

दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय ।
 उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥
 साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर ।
 हर हर शंकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर शंकर ॥
 हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥
 जय-जय दुर्गा, जय मा तारा । जय गणेश, जय शुभ-आगारा ॥
 जयति शिवा-शिव जानकिराम । गौरीशंकर सीताराम ॥
 जय रघुनन्दन जय सियाराम । व्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥
 रघुपति राघव-राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥

स० २०५० द्वितीय संस्करण

५,०००

मूल्य—पैंसठ रुपये

कोई सज्जन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावें ।

कल्याणमें बाहरके विज्ञापन नहीं छपते ।

समालोचनार्थ पुस्तकें कृपया न भेजें ।

कल्याणमें समालोचनाका स्तम्भ नहीं है ।

जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्-चित्-आनन्द भूमा जय जय ॥

जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन् जय जय ॥

जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥

सम्पादक—हनुमानप्रसाद पोद्दार, चिम्पनलाल गोस्वामी, एम्० ए०, शास्त्री
 केशोराम अग्रवालद्वारा गोविन्दभवन-कार्यालयके लिये गीताप्रेस, गोरखपुरसे मुद्रित तथा प्रकाशित

हारेहुं खेल जितावहिं मोही (भातुप्रेम) (पृष्ठ-सख्या १४५)

क्षुद्र गिलहरीपर सर्वेश्वर रामकी कृपा (पृष्ठ-संख्या २४१)

माता-पिताके चरणोंमें-प्रथम पूज्य गणेशजी (पृष्ठ-संख्या ३३६)

अजेय राम-सेवक--महावीर हनुमान्जी (पृष्ठ-संख्या ३८५)

नित्य अभिन्न--उमा-महेश्वर (पृष्ठ-संख्या ४८१)

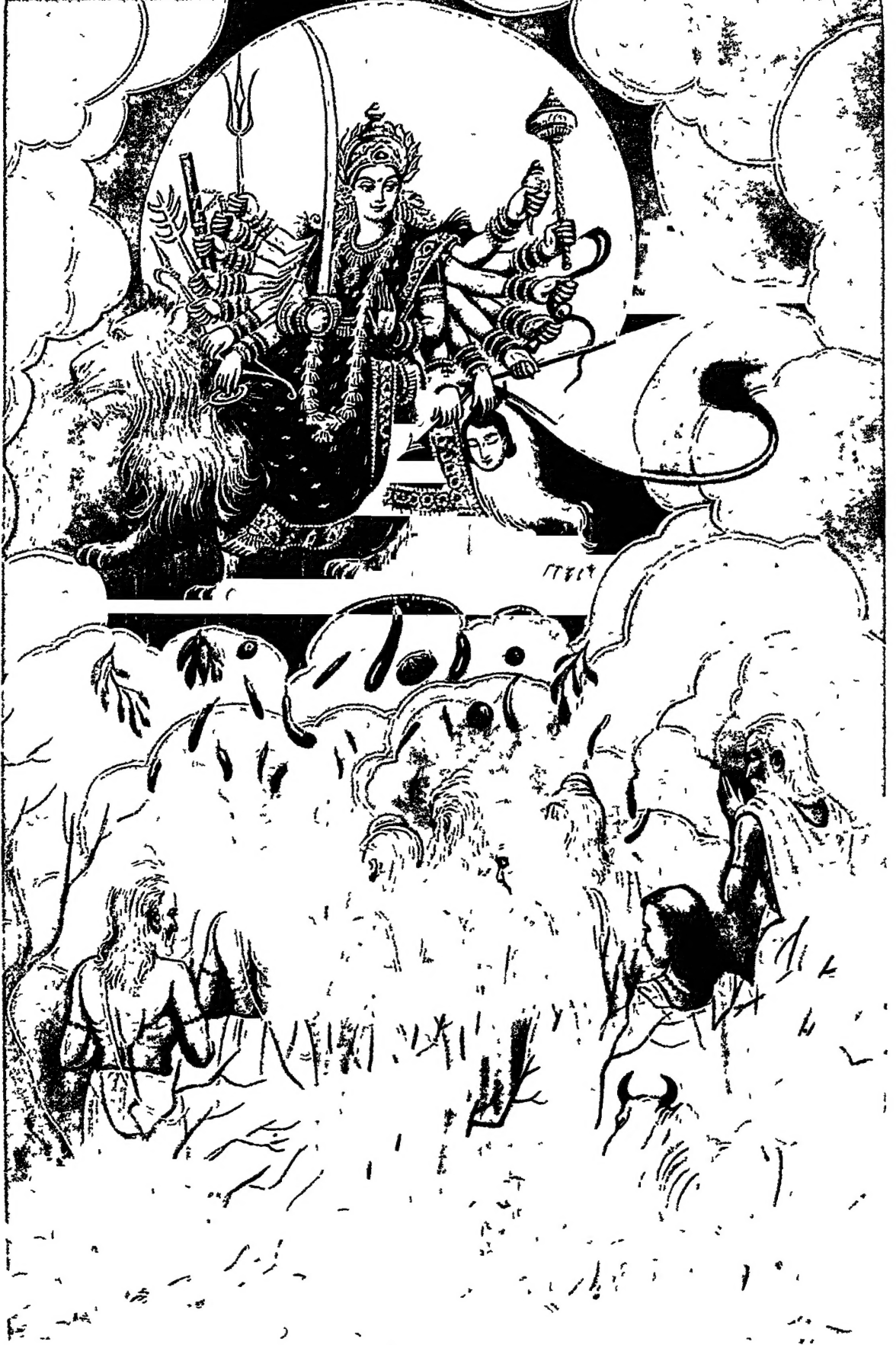

सुकुमार वीर--भीष्मके प्रति श्रीकृष्ण चाबुक लेकर दौड़े (पृष्ठ-संख्या ५५२)

आर्यकन्याकी आराध्या--सीताजीका गौरीपूजन (पृष्ठ-संख्या ५७६)

‘सत्-कथा-अङ्क’की विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
१-सत्कथाओंके मूल स्रोत और सतोंके परम ध्येय [कविता] (पाण्डेय श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम') ... १	१	३०-दारीरमें अनासक्त भगवद्भक्तको कहीं भय नहीं (सु० सि०) ... ४५	४५
२-मूर्तिमान् सत् [श्रीभरतजी] .. ३	३	३१-समस्त लौकिक-पारलौकिक सुखोंकी प्राप्ति का साधन भगवद्भक्ति (सु० सि०) .. ४७	४७
३-सत्कथाकी महिमा (श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) . . . १०	१०	३२-आर्त जगत्के आश्रय [भगवान् नारायण] .. ४९	४९
४-जीवनका वास्तविक वरदान (पं० श्रीजानकी- नाथजी शर्मा) ... १५	१५	३३-ऐसो को उदार जग माहां (सु० सि०) .. ५०	५०
५-सत्कथाओंकी लोकोत्तर महत्ता एवं उपयोगिता (पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा) .. १७	१७	३४-श्रीराधाजीके हृदयमें चरण-कमल (जा० श०) .. ५०	५०
६-सत्कथाका महत्त्व (हनुमानप्रसाद पोद्दार) ... १८	१८	३५-पेट-दर्दकी विचित्र औषध (' ') ... ५१	५१
७-देवताओंका अभिमान और परमेश्वर (पण्डित श्रीजानकीनाथजी शर्मा) २५	२५	३६-आर्त पुकार दयामय अवश्य सुनते हैं (सु० सि०) . . . ५२	५२
८-यमके द्वारपर (पं० श्रीशिवनाथजी दुबे, साहित्यरत्न) ... २६	२६	३७-धन्य कौन (जा० श०) .. ५३	५३
९-आपद्धर्म (जा० श०) .. २८	२८	३८-दुयोंधनके मेवा त्यागे (सु० सि०) . . ५५	५५
१०-गो-सेवासे ब्रह्मज्ञान (' ' ' ') .. २९	२९	३९-भगवान् या उनका बल ? (' ' ' ') ... ५६	५६
११-अग्नियोंद्वारा उपदेश (' ' ' ') .. ३०	३०	४०-श्रीकृष्ण का निजस्वरूप-दर्शन (जा० श०) ... ५७	५७
१२-गाड़ीवालेका ज्ञान (' ' ' ') .. ३०	३०	४१-हनुमान्जीके अत्यल्प गरंका मूलसे सहार (जा० श०) ... ५९	५९
१३-एक अक्षरसे तीन उपदेश (' ' ' ') .. ३१	३१	४२-दीर्घायुध्य ज्व मोक्षके हेतुभूत भगवान् शङ्करजी आराधना (जा० श०) . . ६०	६०
१४-कुमारी केठिनीका त्याग और प्रह्लादका न्याय (पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा) .. ३२	३२	४३-एकमात्र कर्तव्य क्या है ? (' ' ' ') .. ६१	६१
१५-धीरताकी पराकाष्ठा [मयूरध्वजका बलिदान] ३३	३३	४४-भगवान् सरल भाव चाहते हैं (सु० सि०) . . ६३	६३
१६-मेरे राज्यमें न चोर है न कृपण है, न शराबी हैं न व्यभिचारी हैं (जा० श०) .. ३४	३४	४५-भगवान् की प्राप्ति का उपाय (रा० श्री०) .. ६४	६४
१७-वह तुम ही हो (' ' ' ') .. ३५	३५	४६-महापुरुषोंके अपमानसे पतन (सु० सि०) .. ६५	६५
१८-सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ (' ' ' ') .. ३६	३६	४७-गुरुसेवासे विद्या प्राप्ति (' ' ' ') . ६६	६६
१९-सर्वोत्तम धन (' ' ' ') .. ३६	३६	४८-गुरुसेवा और उसका फल (' ' ' ') .. ६७	६७
२०-ब्रह्म क्या है ? (' ' ' ') ... ३७	३७	४९-बड़ोंके सम्मानका शुभ फल (' ' ' ') . ६८	६८
२१-पश्चात्तापका परिणाम (श्रीरामलालजी) .. ३८	३८	५०-लक्ष्मी कहाँ रहती हैं ? (जा० श०) . ६९	६९
२२-उसने सच कहा (' ' ' ') .. ३९	३९	५१-धर्मों रक्षति रक्षितः (सु० सि०) .. ७१	७१
२३-सत्य पालन (' ' ' ') . ४०	४०	५२-भगवान् कहाँ कहाँ रहते हैं ? (' ' ' ') .. ७२	७२
२४-उपासनाका फल (' ' ' ') ... ४१	४१	५३-धर्मनिष्ठ सचसे अजेय है (' ' ' ') .. ७४	७४
२५-योग्यताकी परख (' ' ' ') .. ४२	४२	५४-धर्मरक्षामें प्राप्त विपत्ति भी मङ्गलकारिणी होती है (सु० सि०) .. ७६	७६
२६-सम वितरण (' ' ' ') ... ४३	४३	५५-धन्य कौन ? (जा० श०) .. ७८	७८
२७-महान् कौन है ? (जा० श०) .. ४४	४४	५६-सदाचारसे कल्याण (' ' ' ') .. ७९	७९
२८-भक्तका स्वभाव (श्रीसुदर्शनसिंहजी) . ४४	४४	५७-हमें मृत्यु का भय नहीं है (सु० सि०) . ८१	८१
२९-निष्कामकी कामना-इक्षीस पीदियों तर गया ४५	४५	५८-नाम्नि फता रा बुठार (जा० श०) .. ८२	८२
		५९-सदाचारका बल (' ' ' ') .. ८३	८३

- ६०-गर्भस्थ शिशुपर माताके जीवनका गम्भीर प्रभाव पड़ता है (सु० सि०) .. ८५
- ६१-दूषित अन्नका प्रभाव (" ") .. ८६
- ६२-आर्य-कन्याका आदर्श (" ") ... ८७
- ६३-आर्य-नारीका आदर्श (" ") .. ८७
- ६४-मैं स्वेच्छसे परपुरुषका स्पर्श नहीं कर सकती ८८
- ६५-कैसे आचरणसे नारी पतिको वगमें कर लेती है ? (सु० सि०) ... ८८
- ६६-क्रीड़ेसे महर्षि मैत्रेय (जा० श०) .. ९०
- ६७-नल-दमयन्तीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त (" ") ९१
- ६८-अनन्यता—मैं किसी भी दूसरे गुरु-माता-पिता-को नहीं जानता ... ९२
- ६९-तुम्हारे ही लिये राम वन जा रहे हैं ... ९३
- ७०-मेरे समान पापोंका घर कौन ? तुम्हारा नाम याद करते ही पाप नष्ट हो जायेंगे ... ९३
- ७१-मैं तुम्हारा चिरन्तुणी—केवल आपके अनुग्रह-का बल ... ९४
- ७२-सप्तर्षियोंका त्याग (जा० श०) .. ९४
- ७३-तत्त्वज्ञानके श्रवणका अधिकारी (सु० सि०) ... ९६
- ७४-परात्पर तत्त्वकी शिशु-लला (" ") ... ९७
- ७५-सच चमार है (" ") ... ९८
- ७६-यह सच या वह सच ? (" ") ... ९८
- ७७-आपका राज्य कहाँ तक है ? (जा० श०) .. ९९
- ७८-ससारके सम्बन्ध भ्रममात्र हैं (सु० सि०) .. १००
- ७९-सतानके मोहसे विपत्ति (" ") .. १०१
- ८०-शुकदेवजीकी समता ... १०२
- ८१-शुकदेवजीका वैराग्य (जा० श०) ... १०३
- ८२-तपोबल (रा० श्री०) .. १०४
- ८३-वरणीय दुःख है, सुख नहीं (सु० सि०) .. १०५
- ८४-स्त्रीजित होना अनर्थकारी है (" ") ... १०५
- ८५-कामासक्तिसे विनाश (" ") ... १०६
- ८६-कामवश बिना विचारे प्रतिज्ञा करनेसे विपत्ति (जा० श०) .. १०७
- ८७-परस्त्रीमें आसक्ति मृत्युका कारण होती है (सु० सि०) ... १०८
- ८८-क्रोध मत करो; कोई किसीको मारता नहीं (" ") १०९
- ८९-अभिमानका पाप [ब्रह्माजीका दर्पभङ्ग] (जा० श०) ११०
- ९०-मिथ्याभिमान (सु० सि०) .. १११
- ९१-सिद्धिका गर्व (रा० श्री०) .. १११
- ९२-राम-नामकी अलौकिक महिमा [वेश्याका उद्धार] ११२
- ९३-विद्वानकी विजय [द्वैत मुनिपर शक्रकी कृपा] (रा० श्री०) ... ११३
- ९४-शबरीकी दृढ़ निष्ठा (जा० श०) ... ११३
- ९५-आपदि किं करणीयम्, स्मरणीय चरणयुगल-मध्यायाः [सुदर्शनपर जगदम्बाकी कृपा] (जा० श०) ... ११४
- ९६-सच्ची निष्ठा [गणेशजीकी कृपा] (रा० श्री०) ... ११६
- ९७-लोभका दुष्परिणाम (सु० सि०) ... ११७
- ९८-आदर्श निर्लोभी ... ११८
- ९९-सत्य-पालनकी दृढता (सु० सि०) ... ११८
- १००-तनिक सा भी असत्य पुण्यको नष्ट कर देता है (सु० सि०) ... ११९
- १०१-ईमानदार व्यापारी (" ") ... १२०
- १०२-वह सत्य सत्य नहीं, जो निर्दोषकी हत्यामें कारण हो (रा० श्री०) ... १२१
- १०३-यज्ञमें पशुबलिका समर्थन असत्यका समर्थन है (सु० सि०) ... १२१
- १०४-आखेट तथा असावधानीका दुष्परिणाम (सु० सि०) ... १२२
- १०५-यज्ञमें या देवताके लिये की गयी पशुबलि भी पृथ्वीको नष्ट कर देती है (सु० सि०) ... १२२
- १०६-दुमरोका अमङ्गल चाहनेमें अपना अमङ्गल पहले होता है (सु० सि०) ... १२३
- १०७-पण्यकार महान् धर्म (" ") ... १२४
- १०८-अर्जुनकी शरणागतवत्सलता और श्रीकृष्णके साथ युद्ध [नारदजीकी युद्ध-दर्शनोत्सुकता] (जा० श०) ... १२५
- १०९-जीर्णोद्धारका पुण्य (" ") ... १२६
- ११०-श्वेतका उद्धार (" ") ... १२७
- १११-विचित्र परीक्षा (" ") ... १२८
- ११२-विलक्षण दानवीरता (सु० सि०) ... १२९
- ११३-शोकके अवसरपर हर्ष क्यों ? [श्रीकृष्णका अर्जुनके प्रति प्रेम] ... १२९
- ११४-उल्लासके समय खिन्न क्यों ? [श्रीकृष्णका कर्णके प्रति सद्भाव] (सु० सि०) ... १३०
- ११५-उत्तम दानकी महत्ता त्यागमें है, न कि सख्यामें (सु० सि०) .. १३१
- ११६-भगवती सीताकी शक्ति तथा पराक्रम ... १३२
- ११७-वीर माताका आदर्श (सु० सि०) ... १३४
- ११८-पतिको रणमें भेजते समयका विनोद ... १३५
- ११९-सच्ची क्षमा द्वेषपर विजय पाती है (सु० सि०) .. १३६
- १२०-घोर कष्टमें भी सत्यथपर अडिग रहनेवाला महापुरुष है (जा० श०) ... १३७
- १२१-सेवा-निष्ठाका चमत्कार (सु० सि०) ... १३८

- १२२-सत्कारसे शत्रु भी मित्र हो जाते हैं (सु० सि०) ... १३९
 १२३-अतिथि-सत्कारका प्रभाव (" ") ... १४०
 १२४-विचित्र आतिथ्य (जा० श०) ... १४१
 १२५-सम्मान तथा मधुर भाषणसे राक्षस भी वशीभूत (जा० श०) ... १४२
 १२६-चाटुकारिता अनर्थकारिणी है (सु० सि०) ... १४२
 १२७-मैत्री-निर्वाह [कर्णकी महत्ता] (" ") ... १४३
 १२८-अलौकिक भ्रातृ-प्रेम (" ") ... १४५
 १२९-अनोखा प्रभु-विश्वास और प्रभु-प्रीति ... १४६
 १३०-विश्वास हो तो भगवान् सदा समीप हैं (सु० सि०) १४६
 १३१-सबसे दुबली आशा (जा० श०) ... १४८
 १३२-पार्वतीकी परीक्षा ... १४९
 १३३-चोरीका दण्ड (जा० श०) ... १५०
 १३४-मङ्गिका वैराग्य (" ") ... १५०
 १३५-दुःखदायी परिहासका कटु परिणाम [खगमका क्रोध] (सु० सि०) ... १५१
 १३६-परिहाससे ऋषिके तिरस्कारका कुफल [परीक्षितको शाप] ... १५२
 १३७-आश्रितका त्याग अभीष्ट नहीं [धर्मराजकी धार्मिकता] (सु० सि०) ... १५३
 १३८-मृत्युका कारण प्राणीका अपना ही कर्म है (सु० सि०) ... १५३
 १३९-दुरभिमानका परिणाम [बर्बरीकका वध] (जा० श०) ... १५४
 १४०-जुआरीसे राजा [स्वर्गमें अद्भुत दाता] (" ") ... १५५
 १४१-दृढ़ निष्ठा (सु० सि०) ... १५६
 १४२-किसी भी बहानेसे धर्मका त्याग नहीं कर सकता १५७
 १४३-नियम-निष्ठाका प्रभाव (सु० सि०) ... १५७
 १४४-आसक्तिसे बन्धन (" ") ... १५८
 १४५-श्रद्धा, धैर्य और उद्योगसे अशक्य भी शक्य होता है (" ") ... १५९
 १४६-लक्ष्यके प्रति एकाग्रता (" ") ... १६०
 १४७-सच्ची लगन क्या नहीं कर सकती (" ") ... १६१
 १४८-सच्ची निष्ठाका सुपरिणाम (जा० श०) ... १६१
 १४९-सबसे बड़ा आश्चर्य (सु० सि०) ... १६३
 १५०-भगवत्कथा-श्रवणका माहात्म्य (जा० श०) ... १६३
 १५१-भगवद्गीताका अद्भुत माहात्म्य (" ") ... १६५
 १५२-गायका मूल्य (" ") ... १६५
 १५३-गो-सेवाका शुभ परिणाम (सु० सि०) ... १६६
 १५४-वनयात्राका गो-दान (जा० श०) ... १६८
 १५५-सत्सङ्गकी महिमा (सु० सि०) ... १६८
 १५६-सच्चे सतका शाप भी मङ्गलकारी होता है (सु० सि०) ... १६९
 १५७-क्षणभरका कुसङ्ग भी पतनका कारण होता है (" ") ... १७०
 १५८-क्षणभरका सत्सङ्ग कलुषित जीवनको भी परमोज्ज्वल कर देता है (" ") ... १७०
 १५९-किसीको धर्ममें लगाना ही उसपर सच्ची कृपा करना है (" ") ... १७२
 १६०-वैष्णव-सङ्गका श्रेष्ठ फल (रा० श्री०) ... १७२
 १६१-चित्रध्वजसे चित्रकला ... १७३
 १६२-सुभद्रा (पं० श्रीसूरजचन्दजी सत्यप्रेमी 'डॉगीजी') ... १७४
 १६३-धैर्यसे पुनः सुखकी प्राप्ति (जा० श०) ... १७५
 १६४-आत्म-प्रशंसासे पुण्य नष्ट हो जाते हैं (सु० सि०) १७६
 १६५-जरा मृत्यु नहीं टल सकती ... १७७
 १६६-विद्या अध्ययन करनेमें ही आती है (सु० सि०) १७७
 १६७-जहाँ मन, वहीं हम (जा० श०) ... १७८
 १६८-बुरे काममें देर करनी चाहिये (सु० सि०) ... १७९
 १६९-प्रतिष्ठा [प्रेतामें राम अवतारों, द्वापरमें कृष्णमुरारी] (श्रीसदानन्दजी शर्मा) ... १८०
 १७०-गृध्र और उलूकको न्याय (जा० श०) ... १८०
 १७१-पुण्यकार्य कलपर मत टालो (सु० सि०) ... १८२
 १७२-तर्पण और श्राद्ध (जा० श०) ... १८२
 १७३-आत्महत्या कैसी मूर्खता ! ... १८३
 १७४-रोम-रोमसे 'जय कृष्ण'की ध्वनि ... १८४
 १७५-कृतघ्न पुरुषका मास राक्षस भी नहीं खाते (सु० सि०) ... १८५
 १७६-जटिल प्रश्नोत्तर (जा० श०) ... १८६
 १७७-पूर्ण समर्पण [तेरा, सो सब मेरा] (श्रीहरकिशनजी द्विवेदी) ... १८८
 १७८-जरा-सा भी गुण देखो, दोष नहीं ... १८८
 १७९-एक मुट्ठी अनाजपर भी अधिकार नहीं ... १८९
 १८०-परोपकारमें आनन्द (सु० सि०) ... १८९
 १८१-आत्मज्ञानसे ही शान्ति (" ") ... १८९
 १८२-भक्त विमलतीर्थ ... १९२
 १८३-जगत् कल्पना है । संकल्पमात्र है ॥ (सु० सि०) १९३
 १८४-सर्वत्याग (" ") ... १९५
 १८५-साधुताकी कसौटी (" ") ... १९६
 १८६-संमंकल्प (रा० श्री०) ... १९६
 १८७-विचित्र न्याय (जा० श०) ... १९७
 १८८-विचित्र सहानुभूति (" ") ... १९७
 १८९-सदुपदेश (रा० श्री०) ... १९८

१९०-सहनशीलता	(सु० सि०) ... १९९	२२९-सत्यकी ज्योति	(रा० श्री०) ... २२९
१९१-धनका सदुपयोग	(रा० श्री०) ... १९९	२३०-पाँच स्कन्धोंका सघात (श्रीप्रताप- नारायणजी टंडन)	... २३०
१९२-ब्राह्मण	(शि० दु०) ... २००	२३१-विद्याका अहकार	(जा० श०) ... २३०
१९३-अग्नि-परीक्षा	(रा० श्री०) ... २०१	२३२-सच्ची दृष्टि	(सु० सि०) ... २३१
१९४-सच्ची मोग	(" ") ... २०१	२३३-मुक्तिका मूल्य	(" ") ... २३१
१९५-आत्मदान	(" ") ... २०२	२३४-अक्रोधेन जयेत् क्रोधम्	(" ") ... २३२
१९६-'जाको राखै साइयाँ, मारि सकै ना कोय' (१, १)	... २०३	२३५-कथा-प्रेम	(" ") ... २३२
१९७-गुणग्राहकता	(" ") ... २०४	२३६-नशा उतर गया	(" ") ... २३३
१९८-धनी कौन ?	(शि० दु०) ... २०४	२३७-प्रतिकूल परिस्थितिसे बचे रहो	(" ") ... २३४
१९९-'युक्ताहारविहारस्य' 'योगो भवति दुःखहा ।'	(सु० सि०) ... २०५	२३८-अपने बलपर अपना निर्माण (कविरत्न श्रीअमरचन्द्रजी मुनि)	... २३५
२००-अपनी खोज	(रा० श्री०) ... २०५	२३९-अभयका देवता	(" ") ... २३५
२०१-वैराग्यका क्षण	(" ") ... २०६	२४०-नारी नरसे आगे	(" ") ... २३६
२०२-सन्यासका मूल्य	(" ") ... २०७	२४१-भोगमेसे जन्मा वैराग्य	(" ") ... २३७
२०३-परीक्षाका माध्यम	(" ") ... २०८	२४२-सत्सङ्गका लाभ	(सु० सि०) ... २३७
२०४-सहज अधिकार	(" ") ... २०८	२४३-महर्षिपूर्ण दान	(" ") ... २३८
२०५-निर्वाण पथ	(शि० दु०) ... २०९	२४४-प्रलोभनोंपर विजय प्राप्त करो	... २३८
२०६-कोई घर भी मौतसे नहीं बचा	... २११	२४५-हमारे कुलमें युवा नहीं मरते	(जा० श०) ... २३९
२०७-सच्चा साधु	(सु० सि०) ... २१२	२४६-मैं दलदलमें नहीं गिरूँगा	(सु० सि०) ... २४०
२०८-समझौता	(रा० श्री०) ... २१२	२४७-भगवान् प्रसन्न होते हैं [गिलहरीपर राम-कृपा]	२४१
२०९-सच्चे सुखका बोध	(" ") ... २१३	२४८-मस्तक-विक्रय	(जा० श०) ... २४२
२१०-गाली कहाँ जायगी ?	(सु० सि०) ... २१४	२४९-मातृ-भक्त आचार्य शंकर	... २४२
२११-आकर्षण	(शि० दु०) ... २१४	२५०-कमलपत्रोंपर गङ्गापार (आचार्य श्री- बलरामजी शास्त्री, एम्० ए०, साहित्यरत्न)	२४२
२१२-आत्मकल्याण	(रा० श्री०) ... २१६	२५१-कुत्तेका भय भी अनित्य है	(" ") ... २४३
२१३-दानकी मर्यादा	(" ") ... २१७	२५२-वैदिक धर्मका उद्धार	(" ") ... २४३
२१४-आत्मशान्ति	(" ") ... २१८	२५३-भगवान् नारायणका भजन ही सार है (शि० दु०)	२४४
२१५-ब्राह्मी अन्न	(सु० सि०) ... २१८	२५४-भगवान्से विवाह	(" ") ... २४५
२१६-चमत्कार नहीं, सदाचार चाहिये	(जा० श०) ... २१९	२५५-नम्रताके आँसू (श्रीयुत ति० न० आत्रेय)	... २४६
२१७-धर्मविजय	(रा० श्री०) ... २१९	२५६-स्त्रीके सहवाससे भक्तका पतन (शि० दु०)	... २४८
२१८-यह धन मेरा नहीं, तुम्हारा है	(जा० श०) ... २२०	२५७-ब्राह्मणके कंधेपर	(" ") ... २४९
२१९-अर्जुनका उदारताका अभिमान-भङ्ग	[कर्णका चन्दन-दान] (जा० श०) ... २२१	२५८-छोटी कोठरीमें भगवद्दर्शन	(" ") ... २५०
२२०-अर्जुनका भक्ति-अभिमान-भङ्ग	[दिगम्बरकी भक्ति-निष्ठा] (जा० श०) ... २२१	२५९-भगवान् लूट लिये गये	(" ") ... २५०
२२१-श्रीनारदका अभिमान-भङ्ग	(" ") ... २२३	२६०-भगवान्की मूर्ति बोल उठी	(" ") ... २५१
२२२-नारदका कामविजयका अभिमान-भङ्ग (जा० श०)	२२३	२६१-गुरु-प्राप्ति	(" ") ... २५१
२२३-इन्द्रका गर्व-भङ्ग	(" ") ... २२५	२६२-भगवान्का पेट कब भरता है ? (प० श्रीगोविन्द नरहरि बैजापुरकर)	... २५२
२२४-गरुड, सुदर्शनचक्र और रानियोंका गर्व-भङ्ग	... २२६	२६३-अपना काम स्वयं पूरा करें	(" ") ... २५२
२२५-श्री.मरुति-गर्व-भङ्ग	(जा० श०) ... २२६	२६४-सबके कल्याणका पवित्र भाव	(सु० सि०) ... २५३
२२६-भीमसेनका गर्व-भङ्ग	... २२७	२६५-भक्त आचार्यकी आदर्श विनम्रता (आचार्य स्वामीजी श्रीराघवाचार्यजी महाराज)	... २५४
२२७-सर्वश्रेष्ठ शासक	(सु० सि०) ... २२८		
२२८-अद्भुत पितृ-भक्ति	(" ") ... २२८		

२६६-विद्यादान न देनेसे ब्रह्मराक्षस हुआ (सु० सि०)	२५४	३०२-विकट तपस्वी (रा० श्री०)	२७८
२६७-प्रेमपात्र कौन ? (" ")	२५४	३०३-निर्मलाकी निर्मल मति	२७९
२६८-सत्याग्रह (रा० श्री०)	२५५	३०४-मेरा उगना कहाँ गया ?	२८०
२६९-धर्मकी सूक्ष्म गति (" ")	२५६	३०५-गृह-कलह रोकनेके लिये आत्मोत्सर्ग	
२७०-सच्ची प्रशंसा (" ")	२५७	(सु० सि०)	२८१
२७१-जीरादेई (जा० श०)	२५८	३०६-स्वामिभक्ति (रा० श्री०)	२८२
२७२-दुष्टोंको भी सौजन्यसे जीतिये (" ")	२५८	३०७-आतिथ्य-निर्वाह (" ")	२८२
२७३-दानका फल (सु० सि०)	२५९	३०८-परमात्मा सर्वव्यापक है (सु० सि०)	२८३
२७४-केवल इतनेसे ही पतन (रा० श्री०)	२५९	३०९-गरीबके दानकी महिमा	२८३
२७५-आत्मयज्ञ (" ")	२६०	३१०-'अतन होइ कोइ आपना' (रा० श्री०)	२८४
२७६-सच्ची क्षमा (सु० सि०)	२६१	३११-शेरको अहिंसक भक्त बनाया (गो० न० पै०)	२८४
२७७-धन्य भामती (श्रीयुत एम्. एम्. चोरा)	२६१	३१२-संसारसे सावधान (" ")	२८५
२७८-किसीकी हँसी उड़ाना उसे शत्रु बनाना है		३१३-जो तोर्की कौटा बुवै, ताहि थोइ तू फुल !	
[दुर्योधनका अपमान]	२६३	(" ")	२८५
२७९-परिहासका दुष्परिणाम [यादव-कुलको भीषण शाप]	२६४	३१४-अम्यादासका कल्याण (श्रीयुत मा० पगटे)	२८५
२८०-भगवन्नामका जप करनेवाला सदा निर्भय है		३१५-अहंकार नाश (श्रीयुत एम्. एन्. भार्गव)	२८७
[प्रह्लादकी निष्ठा]	२६५	३१६-कुत्तेको भी न्याय [राम-राज्यकी महिमा]	२८८
२८१-भगवन्नाम समस्त पापोंको भस्म कर देता है		३१७-सिंहिनीका दूध ! (गो० न० पै०)	२८९
[यमदूतोंका नया अनुभव]	२६५	३१८-प्रेम दयाके बिना व्रत-उपवास व्यर्थ (" ")	२८९
२८२-कुन्तीका त्याग	२६७	३१९-परधर्मसहिष्णुताकी विजय (" ")	२९०
२८३-अद्भुत क्षमा [द्रौपदीका मातृभाव]	२६८	३२०-शिवाका आदर्श दान (" ")	२९०
२८४-लगन हो तो सफलता निश्चित है (सु० सि०)	२६९	३२१-पहले कर्तव्य पीछे पुत्रका विवाह (" ")	२९१
२८५-स्वर्गभक्ति धन्य है (" ")	२६९	३२२-समय सूचकका सम्मान (" ")	२९१
२८६-दूसरोंका पाप छिप्राने और अपना पाप प्रकट करनेसे धर्ममें दृढता होती है	२६९	३२३-उदारताका त्रिवेणी सङ्गम [शिवाजीका ब्राह्मण-प्रेम, तानाजीकी स्वामिनिष्ठा और ब्राह्मणरी प्रत्युपकार बुद्धि]	२९२
२८७-गोस्वामीजीकी कविता	२७०	३२४-धन है धूल-समान (भीतागचन्द्रजी अडालजा)	२९४
२८८-सूरदास और कन्या ('राधा')	२७०	३२५-पितरोंका आगमन	२९५
२८९-मेरी ओखें पुनः फूट जायें (" ")	२७१	३२६-नाथकी भूतदयाकी फलश्रुति (गो० न० पै०)	२९५
२९०-समर्पणकी मर्यादा (रा० श्री०)	२७२	३२७-क्षमाने दुर्जनको सज्जन बनाया (सु० सि०)	२९६
२९१-भागवत-जीवन (" ")	२७२	३२८-तुकारामजीकी शान्ति	२९७
२९२-हाथोंमें धाम लिया	२७३	३२९-पतिसेवासे पति वशमें (गो० न० पै०)	२९७
२९३-व्यामजीकी प्रसादनिष्ठा (श्रीवासुदेवजी गोस्वामी)	२७३	३३०-तुकारामका गो प्रेम (" ")	२९८
२९४-अनन्य आशा (भक्त श्रीरामशरणदासजी)	२७४	३३१-भगवान् थाल साफ कर गये (" ")	२९८
२९५-ब्रजरजपर निष्ठावर (रा० श्री०)	२७४	३३२-कच्चा चर्तन (" ")	२९९
२९६-प्रसादका अपमान (शि० दु०)	२७५	३३३-योगक्षेम वहाम्यहम् (" ")	३००
२९७-लीलामयकी लीला (" ")	२७५	३३४-समये भगवान् (" ")	३००
२९८-मरते पुत्रको बोध	२७६	३३५-नामदेवका गौकेन्द्रिने प्राणदान (" ")	३०१
२९९-चोरका हृदय पलटा	२७७	३३६-पारस-चूँचड़ एक समान (" ")	३०१
३००-सम्पत्तिके सब साथी, विपत्तिका कोई नहीं (सु० सि०)	२७८	३३७-धूलर धूल डालनेमें क्या लाभ ?	३०२
३०१-श्रीधर स्वामीका संन्यास	२७८	३३८-जय सुली पानी पानी हो गयी ! (गो० न० पै०)	३०२

३३९-नित्य-नियमका कठोर आचरण (गो० न० वै०)	३०३	३७८-सन्नता	(सु० सि०)	३२३
३४०-प्रेम-तपस्विनी ब्रह्मविद्या ...	३०४	३७९-सच्चे भाई-बहन	(,, ,,)	३२३
३४१-इसके द्वारा भीष्मको संदेश ...	३०५	३८०-सच्ची शिक्षा	(,, ,,)	३२४
३४२-सत बनना सहज नहीं (गो० न० वै०)	३०५	३८१-सतके सामने दम्भ नहीं चल सकता (रा० श्री०)	...	३२५
३४३-सभीका ईश्वर एक (,, ,,)	३०६	३८२-सतकी सर्वसमर्थाता	(,, ,,)	३२५
३४४-अकालपीढ़ितोकी आदर्श सेवा (,, ,,)	३०७	३८३-कुलीनता	(,, ,,)	३२६
३४५-अग्नि भी वशमें ! (,, ,,)	३०७	३८४-ब्रह्मज्ञान कय होता है ? (सु० सि०)	...	३२८
३४६-साधुसे छेड़छाड़ न करें (,, ,,)	३०८	३८५-मैं मूर्खता क्यों करूँ (,, ,,)	...	३२८
३४७-अपकारका प्रत्यक्ष दण्ड (,, ,,)	३०८	३८६-हकसे अधिक लेना तो पाप है (,, ,,)	...	३२८
३४८-उजड़पनका इनाम (,, ,,)	३०९	३८७-सेवा-भाव ... (,, ,,)	...	३२९
३४९-अपनेको पहचानना सहज नहीं (,, ,,)	३१०	३८८-जीव-दया ... (,, ,,)	...	३२९
३५०-दानाध्यक्षकी निष्पक्षता (,, ,,)	३१०	३८९-नाग महाशयकी साधुता ...	...	३२९
३५१-मूर्ख छन्दानुरोधेन (,, ,,)	३११	३९०-किसीके कष्टकी बातपर अविश्वास उचित नहीं ... (सु० सि०)	...	३३०
३५२-डाकुसे संत (श्रीमाणिकलाल शकरलाल राणा) ...	३११	३९१-आत्मीयता इसका नाम है ... (रा० श्री०)	...	३३०
३५३-अपनी कमाईका पकवान ताजा (गो० न० वै०)	३१२	३९२-शिष्यकी परीक्षा ... (,, ,,)	...	३३०
३५४-बाजीराव प्रथमकी उदारता (,, ,,)	३१२	३९३-केवल विश्वास चाहिये ... (,, ,,)	...	३३१
३५५-मधुर विनोद ('राधा') ...	३१३	३९४-साधुताका परम आदर्श ... (जा० श०)	...	३३२
३५६-रहस्य-उद्घाटन [रहीमकी रक्षा] (कुमारी श्रीराधा) ...	३१३	३९५-महापुरुषोकी उदारता ... (,, ,,)	...	३३२
३५७-मर्यादाका औचित्य (रा० श्री०)	३१४	३९६-अतिथि-सत्कार ... (सु० सि०)	...	३३३
३५८-हम-सरीखोंको कौन जिमाता है ...	३१५	३९७-स्वावलम्बन ... (,, ,,)	...	३३३
३५९-भक्तापराध ...	३१६	३९८-कोई वस्तु व्यर्थ मत फेंको ... (,, ,,)	...	३३३
३६०-ध्यानमें मधुर लीलादर्शन ...	३१६	३९९-एक बात ... (,, ,,)	...	३३४
३६१-ध्यानकी लीला ...	३१६	४००-सच्ची दानशीलता ... (,, ,,)	...	३३४
३६२-यह उदारता (रा० श्री०)	३१६	४०१-आदर्श नम्रता ... (,, ,,)	...	३३४
३६३-प्रकाशानन्दजीको प्रबोध ...	३१७	४०२-तयमें आत्मभाव ... (,, ,,)	...	३३५
३६४-भगवान्की प्रसन्नता (रा० श्री०)	३१७	४०३-मातृभक्ति ... (,, ,,)	...	३३५
३६५-सतका सम्पर्क (,, ,,)	३१७	४०४-मेरे कारण कोई झूठ क्यों बोले (,, ,,)	...	३३५
३६६-मैं श्रीकृष्णसे मिलने जा रहा हूँ (,, ,,)	३१८	४०५-सत्यके लिये त्याग (,, ,,)	...	३३५
३६७-नामनिन्दासे नाक कट गयी ...	३१८	४०६-माता-पिताके चरणोंमें [प्रथमपूज्य गणेशजी]	...	३३६
३६८-सर्वत्र गुण-दृष्टि (सु० सि०)	३१९	४०७-जाको राखै साइयाँ, मार सकै ना कोय ...	...	३३७
३६९-चोरोंका सत्कार (बाबू महिन्द्रसिंहजी)	३१९	४०८-सर गुरुदासकी कटृता ...	...	३३८
३७०-डाकुसे महात्मा (वैद्य श्रीभगवद्दासजी साधु आयुर्वेदाचार्य) ...	३२०	४०९-महेशकी महानता ...	...	३३९
३७१-पापका बाप कौन ? (सु० सि०)	३२०	४१०-सद्व्यवहार ...	...	३४०
३७२-विचित्र दानी (रा० श्री०)	३२१	४११-पुजारीको आश्चर्य ...	...	३४०
३७३-सहनशीलता (सु० सि०)	३२१	४१२-भगवान्का नृत्य-दर्शन (शि० दु०)	...	३४१
३७४-भट्टजीकी जॉपोपर भगवान् ('राधा')	३२२	४१३-निलोंभी कर्मचारी ...	...	३४१
३७५-काशीमें मरनेसे मुक्ति (,,)	३२२	४१४-राक्षसीका उद्धार [पुण्य-दानकी महिमा] ... (जा० श०)	...	३४२
३७६-ईमानदारी सबसे बड़ी सिद्धि (सु० सि०)	३२२	४१५-परोपकारका आदर्श [सुलक्षणापर शिव कृपा]	...	३४३
३७७-धर्मके लिये प्राणदान (,, ,,)	३२३	४१६-न्याय और धर्म [चमारसे भूमिदान]	...	३४५
		४१७-शास्त्रज्ञानने रक्षा की ...	...	३४६

४१८-विक्रमकी जीव-दया	...	...	३४६	४५८-विलक्षण क्षमा	...	...	३६९
४१९-सर्वस्वदान [धर्मवर्धनकी उदारता] (रा० श्री०)	...	...	३४७	४५९-घट-घटमें भगवान्	...	(रा० श्री०)	३७०
४२०-चैलकी चोट सतपर	...	(शि० दु०)	३४८	४६०-मैं नहीं मारता तो मुझे कोई क्यों मारेगा	...	(कु० राधा)	३७०
४२१-सत-दर्शनका प्रभाव	...	(रा० श्री०)	३४९	४६१-प्रसादका स्वाद	...	...	३७१
४२२-रामूकी तीर्थयात्रा	...	...	३४९	४६२-भगवन्नाममय जीवन	...	(सु० सि०)	३७१
४२३-रंगनादकी पितृभक्ति	...	(जा० श०)	३५०	४६३-परोपकारके लिये अपना मास-दान (" ")	...	...	३७२
४२४-कृतज्ञता	...	(सु० सि०)	३५१	४६४-गुस्ताज़ फॉली	...	(जा० श०)	३७२
४२५-गुरु-निष्ठा	...	(रा० श्री०)	३५१	४६५-विचित्र पञ्च	...	...	३७२
४२६-स्वामी श्रीदयानन्दजी सरस्वतीके जीवनकी कुछ	...	...	...	४६६-तुलसीका चमत्कार	...	...	३७३
कथाएँ (श्रीबाबूरामजी गुप्त)	...	...	३५१	४६७-भगवान्के भरोसे उद्योग कर्तव्य है	...	...	...
४२७-मौन व्याख्यान	...	(रा० श्री०)	३५३	[भिखारिणोंका अक्षय भिक्षापत्र]	...	...	३७३
४२८-पैदल यात्रा	...	(" ")	३५३	४६८-अहिंसाका चमत्कार	...	(रा० श्री०)	३७४
४२९-भाव सच्चा होना चाहिये	...	(" ")	३५४	४६९-हृदय-परिवर्तन [अंगुलिमालका परिवर्तन]	...	(रा० श्री०)	३७५
४३०-जीवनचरित कैसे लिखना चाहिये (सु० सि०)	...	...	३५४	४७०-इन्द्रिय-सयम [नर्तकोंका अनुताप]	...	...	३७६
४३१-दयालुता	...	(" ")	३५५	४७१-निष्पक्ष न्याय [रानीको दण्ड]	...	...	३७७
४३२-संकटमें भी चित्तशान्ति	...	(गो० न० चै०)	३५५	४७२-अहिंसाकी हिंसापर विजय	...	...	३७७
४३३-विद्या-व्यासङ्गकी रुचि	...	(" ")	३५५	४७३-वैभवको धिक्कार है [भरत और बाहुबलि]	...	...	३७८
४३४-कागज-पत्र देखना या, रमणी नहीं (" ")	...	...	३५६	४७४-शूलीसे स्वर्णसिंहासन	...	...	३७९
४३५-विपत्तिमें भी विनोद	...	(" ")	३५६	४७५-अडिग निधय—सफलताकी कुर्जी	...	...	३८०
४३६-स्थितप्रज्ञता	...	...	३५६	४७६-सर्वत्र परम पिता (श्रीलोकनाथप्रसादजी	...	...	...
४३७-दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः	...	(गो० न० चै०)	३५७	ढोंढनिया)	...	...	३८०
४३८-सत्याचरण	...	(सु० सि०)	३५७	४७७-संन्यासी और ब्राह्मणका धनसे क्या सम्बन्ध ?	...	...	...
४३९-जिह्वाको वशमें रखना चाहिये (" ")	...	...	३५७	(भक्त श्रीरामशरणदासजी)	...	...	३८२
४४०-अद्भुत शान्तिप्रियता	...	(जा० श०)	३५८	४७८-स्वप्नके पापका भीषण प्रार्थश्चिन्त (" ")	...	...	३८३
४४१-हस्त-लेखका मूल्य	...	(" ")	३५९	४७९-भगवत्सेवक अजेय है [महावीर हनुमान्जी]	...	...	३८५
४४२-काले झडेका भी स्वागत	...	(" ")	३५९	४८०-दीनोंके प्रति आत्मीयता (प्रेयक—भीमज-	...	...	...
४४३-कर्मण्येवाधिकारस्ते [महात्मा गाँधी और लेनिन]	...	...	...	गोपालदासजी अग्रवाल)	...	...	३८६
(१० श्रीभनारसीदासजी चतुर्वेदी)	...	...	३६०	४८१-संस्कृत-हिंदीको छोड़कर अन्य भाषाका कोई	...	...	...
४४४-पूरे सालभर आम नहीं खाये (जा० श०)	...	...	३६१	भी शब्द न बोलनेका नियम (भक्त	...	...	...
४४५-मोरे शरमके चुप	...	(" ")	३६२	श्रीरामशरणदासजी)	...	...	३८६
४४६-अद्भुत क्षमा	...	(" ")	३६२	४८२-गो-ब्राह्मण-भक्ति [स्वर्गीय धार्मिक नरेश परम	...	...	...
४४७-सहनशीलता	...	(सु० सि०)	३६४	भक्त महाराज प्रतापसिंहजी काश्मीरके जीवनकी	...	...	...
४४८-रामचरितमानसके दोष	...	(जा० श०)	३६४	घटनाएँ]	...	(" ")	३८७
४४९-मैं खून नहीं पी सकता	...	(सु० सि०)	३६४	४८३-आजादकी अद्भुत जितेन्द्रियता (" ")	...	...	३८७
४५०-चिन्ताका कारण	...	(जा० श०)	३६५	४८४-सिगरेट आपकी तो उसका धुआँ किमरा !	...	...	...
४५१-विलक्षण संकोच	...	(" ")	३६६	(स्वामीजी श्रीप्रेमपुरीजी)	...	...	३८८
४५२-भगवत्-विस्मृतिका पश्चात्ताप (" ")	...	...	३६६	४८५-कर सौ तलवार गहौ जगदंश	...	...	३८९
४५३-गोरक्षाके लिये स्वराज्य भी त्याज्य (" ")	...	...	३६६	४८६-जीव ब्रह्म कैसे होता है (श्रीप्रेमेश्वरजी	...	...	...
४५४-अन्यायका परिमार्जन	...	...	३६७	त्रिपाठी, बी० ए०)	...	...	३९०
४५५-नल-राम-युधिष्ठिर पूजनीय है	...	...	३६७	४८७-भगवत्प्रेम	...	(रा० श्री०)	३९०
४५६-संत-सेवा	...	(रा० श्री०)	३६८				
४५७-आदर्श सहनशीलता	...	(" ")	३६८				

४८८-पड़ोसी कौन ?	(जा० श०) ...	३९१	५२८-नामदेवकी समता-परीक्षा ...	४१७
४८९-दर्शनकी पिपासा	(रा० श्री०) ...	३९१	५२९-एकनाथजीकी अक्रोध-परीक्षा	४१७
४९०-परमात्मामें विश्वास	(" ") ...	३९२	५३०-तुकारामका विश्वास ...	४१८
४९१-विश्वासकी शक्ति	1 (" ") ...	३९२	५३१-सेवा-भाव [समर्थका पनबट्टा]	४१८
४९२-दीनताका वरण	(" ") ...	३९३	५३२-देशके लिये बलिदान (सु० सि०)	४१९
४९३-दरिद्रनारायणकी सेवा	(" ") ...	३९४	५३३-उदारता (" ")	४१९
४९४-अमर जीवनकी खोज	(" ") ...	३९५	५३४-सार्वजनिक सेवाके लिये त्याग (" ")	४२०
४९५-प्रभु-विश्वासी राजकन्या	...	३९५	५३५-सत्यकी शक्तिका अद्भुत चमत्कार (श्री- रघुनाथप्रसादजी पाठक) ...	४२०
४९६-असहायके आश्रय	(सु० सि०) ...	३९६	५३६-सत्यवादितासे उन्नति (रा० श्री०)	४२१
४९७-क्षणिक जीवन	(" ") ...	३९७	५३७-सच्ची मित्रता (सु० सि०)	४२२
४९८-सत्य शिव सुन्दरम्	(जा० श०) ...	३९७	५३८-दो मित्रोंका आदर्श-प्रेम ...	४२२
४९९-मुझे एक ही बार मरना है	(सु० सि०) ...	३९८	५३९-सद्भावना (रा० श्री०)	४२५
५००-गर्व किसपर ?	(" ") ...	३९८	५४०-‘स्वर्ग’ही हाथसे निकल जायगा? (" ")	४२५
५०१-विषपान	(रा० श्री०) ...	३९८	५४१-प्रार्थनाका प्रभाव (" ")	४२५
५०२-सत्यभाषणका प्रताप	(" ") ...	३९९	५४२-जीवन-व्रत (" ")	४२६
५०३-पिताके सत्यकी रक्षा	(सु० सि०) ...	४०१	५४३-आप बड़े डाकू है (" ")	४२७
५०४-आतिथ्यका सुफल	(रा० श्री०) ...	४०२	५४४-सिकन्दरकी मातृ-भक्ति ...	४२७
५०५-धर्मप्रचारके लिये जीवनदान	(सु० सि०) ...	४०३	५४५-कलाकारकी शिष्टता (रा० श्री०)	४२८
५०६-मृतकके प्रति सहानुभूति	(रा० श्री०) ...	४०४	५४६-सुलेमानका न्याय (" ")	४२९
५०७-सच्चा बलिदान	(" ") ...	४०४	५४७-चोरीका त्याग (" ")	४२९
५०८-संतकी एकान्तप्रियता	(" ") ...	४०५	५४८-सम्यता (सु० सि०)	४३०
५०९-प्रार्थनाकी शक्ति	(" ") ...	४०६	५४९-देश-भक्ति (रा० श्री०)	४३०
५१०-संतकी निर्भयता	(" ") ...	४०६	५५०-कर्तव्य-पालन (" ")	४३१
५११-सौन्दर्यकी पवित्रता	(" ") ...	४०७	५५१-आनन्दधनकी खोज ...	४३२
५१२-संतकी सेवा-वृत्ति	(" ") ...	४०७	५५२-आज्ञा-पालन (रा० श्री०)	४३३
५१३-संत प्रचारसे दूर भागते हैं	(" ") ...	४०८	५५३-मातृप्रेम (सु० सि०)	४३३
५१४-गरजनेके बाद	बरसना भी		५५४-उत्तम कुलभिमान (" ")	४३४
चाहिये	(सु० सि०) ...	४०९	५५५-अपनी प्रशंसासे अरुचि (" ")	४३४
५१५-कलाकी पूजा सर्वत्र होती है	(रा० श्री०) ...	४०९	५५६-संयम मनुष्यको महान् बनाता है (" ")	४३५
५१६-मौनकी शक्ति	(" ") ...	४१०	५५७-मानवता (" ")	४३५
५१७-दैन्यकी चरम सीमा	(" ") ...	४१०	५५८-सद्भाव (" ")	४३६
५१८-निष्कपट आश्वासन	(" ") ...	४१०	५५९-अद्भुत साहस (" ")	४३६
५१९-समयका मूल्य	(" ") ...	४११	५६०-भारको सम्मान दो (" ")	४३७
५२०-भद्रमहिलाका स्वच्छन्द घूमना उचित नहीं	(रा० श्री०) ...	४११	५६१-न्यूटनकी निरभिमानता (जा० श०)	४३७
५२१-कष्टमें भी क्रोध नहीं ...	...	४१३	५६२-गरीबोंकी उपेक्षा पूरे समाजके लिये घातक है (सु० सि०) ...	४३८
५२२-‘न मे भक्तः प्रणश्यति’	(रा० श्री०) ...	४१३	५६३-लोभका बुरा परिणाम [विचित्र बाँसुरीवाला]	४३८
५२३-व्यभिचारीका जीवन बदल गया (" ")	...	४१४	५६४-उसकी मानवता धन्य हो गयी (रा० श्री०)	४४०
५२४-पवित्र अन्न [गुरु नानकदेवका अनुभव]	...	४१४	५६५-प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरेका सेवक है (" ")	४४०
५२५-गुरु-भक्ति	...	४१५	५६६-परिश्रम गौरवकी वस्तु है (सु० सि०)	४४१
५२६-सत्य निष्ठा [गुरु रामसिंह]	...	४१५	५६७-क्षमाशीलता (रा० श्री०)	४४१
५२७-पंजाब-केसरीकी उदारता ...	...	४१६		

५६८-श्रमका फल	(रा० श्री०)	४४२	६०८-सब अवस्थामें भगवत्कृपाका अनुभव	(शि० दु०)	४६८
५६९-अन्त भला तो सब भला	(जा० श०)	४४२	६०९-दो मार्ग	(" ")	४६८
५७०-उद्यमका जादू	...	४४३	६१०-अहंकार तथा दिखावटसे पुण्य नष्ट	...	४६९
५७१-न्यायका सम्मान	(गो० न० वै०)	४४३	६११-सेवककी इच्छा क्या	(सु० सि०)	४६९
५७२-स्वावलम्बनका फल	(" ")	४४४	६१२-सच्चा साधु	(" ")	४७०
५७३-निर्माता और विजेता	(जा० श०)	४४५	६१३-सच्चे भक्तका अनुभव	(जा० श०)	४७०
५७४-स्वावलम्बी विद्यार्थी	...	४४५	६१४-फकीरी क्यों ?	(शि० दु०)	४७०
५७५-आदर्श दण्ड	...	४४६	६१५-अत्यधिक कल्याणकर	(" ")	४७१
५७६-अन्यायका पैसा	...	४४७	६१६-जीवन-क्षण	(" ")	४७१
५७७-ईश्वरके विधानपर विश्वास	...	४४८	६१७-चेतावनी	(" ")	४७१
५७८-दीपक जलाकर देखो तो [युद्धके समय एक सैनिकका अनुभव]	...	४४८	६१८-शिक्षा	(" ")	४७१
५७९-दया ।	...	४४९	६१९-अस्थिर दृष्टि	(" ")	४७२
५८०-अद्भुत त्याग	(रा० श्री०)	४४९	६२०-निष्कपट स्वीकृति	(" ")	४७२
५८१-दयालु बादशाह	...	४५०	६२१-सुरक्षार्थ	(" ")	४७२
५८२-परोपकार और सचाईका फल	...	४५१	६२२-विवशता	(" ")	४७३
५८३-जीवन-दर्शन	(रा० श्री०)	४५३	६२३-सत-स्वभाव	(सु० सि०)	४७४
५८४-मृत्युकी खोज	(" ")	४५४	६२४-सहनशीलता	(शि० दु०)	४७४
५८५-लड़का गाता रहा	(" ")	४५४	६२५-सुहृद्	(" ")	४७४
५८६-महल नहीं, धर्मशाला	...	४५५	६२६-मनुष्यका मास	(" ")	४७५
५८७-दानका फल	...	४५५	६२७-संतका व्यवहार	(" ")	४७५
५८८-एकान्त कहीं नहीं	...	४५६	६२८-क्रोधहीनताका परिणाम	(" ")	४७६
५८९-उदार स्वामी	...	४५६	६२९-साधुता	(" ")	४७६
५९०-विषयोंमें दुर्गन्ध	...	४५७	६३०-सहिष्णुता	(" ")	४७६
५९१-रूपया मिला और भजन छूटा	...	४५७	६३१-सतका सद्व्यवहार	(सु० सि०)	४७७
५९२-धनका परिणाम—हिंसा	(सु० सि०)	४५८	६३२-क्रोध असुर है	...	४७७
५९३-डाइन खा गयी	...	४५८	६३३-क्या यह तुझे शोभा देगा ?	...	४७७
५९४-यह वत्सलता ।	(रा० श्री०)	४६०	६३४-दायें हाथका दिया बायाँ हाथ भी न जान पाये	(जा० श०)	४७८
५९५-वह अपने प्राणपर खेल गयी	(" ")	४६१	६३५-अच्छा पैसा ही अच्छे काममें लगता है	...	४७८
५९६-मनुष्यका गर्व व्यर्थ है	(सु० सि०)	४६१	६३६-धनके दुरुपयोगका परिणाम	(रा० श्री०)	४७९
५९७-अच्छी फसल	(रा० श्री०)	४६२	६३७-दरिद्र कौन है ?	(शि० दु०)	४८०
५९८-महान् वैज्ञानिककी विनम्रता	...	४६२	६३८-स्वावलम्बीका बल	(जा० श०)	४८०
५९९-प्रेमका झरना	(रा० श्री०)	४६३	६३९-नित्य अभिन्न [उमा-महेश्वर]	...	४८१
६००-बुद्धिमानकी परिचय	(" ")	४६३	६४०-मित्र चोर निकला	(रा० श्री०)	४८२
६०१-प्रार्थनाका फल	(" ")	४६४	६४१-आप सुलतान कैसे हुए ?	(सु० सि०)	४८२
६०२-सच्चा साहसी	(" ")	४६४	६४२-सद्भावना-रक्षा	(शि० दु०)	४८३
६०३-मृत्युकी घाटी	(" ")	४६५	६४३-तल्लीनता	(" ")	४८३
६०४-ईश्वर रक्षक है	(सु० सि०)	४६६	६४४-माताकी सेवा	(" ")	४८४
६०५-दयालु स्वामीके दिये दुःखका भी स्वागत	(सु० सि०)	४६६	६४५-कल्याणका आदर्श	(जा० श०)	४८४
६०६-ईश्वरके साथ	(" ")	४६७	६४६-अतिथिकी योग्यता नहीं देखनी चाहिये	(सु० सि०)	४८५
६०७-भगवान् सब अच्छा ही करते हैं	(" ")	४६७			

६४७-उचित न्याय (जा० श०) ...	४८५	चाहिये (सु० सि०) ...	५११
६४८-उपासनामें तन्मयता चाहिये (सु० सि०) ...	४८६	६८५-धनका गर्व उचित नहीं (,, ,,) ...	५११
६४९-उत्तमताका कारण (,, ,,) ...	४८६	६८६-फलनेका मौका देना चाहिये (रा० श्री०) ...	५११
६५०-आजसे मैं ही तुम्हारा पुत्र और तुम मेरी माँ (जा० श०) ...	४८७	६८७-नित्य-दम्पति [श्रीराधा-कृष्ण-परिणय] ...	५१२
६५१-ऐसा कोई नहीं जिससे कोई अपराध न बना हो (सु० सि०) ...	४८८	६८८-सच्चा अध्ययन (सु० सि०) ...	५१३
६५२-तू भिखारी मुझे क्या देगा ...	४८८	६८९-कर्मफल ...	५१३
६५३-न्यायकी मर्यादा (सु० सि०) ...	४८९	६९०-लक्ष्मीका वास कहाँ है ? (सु० सि०) ...	५१३
६५४-शरणागत-रक्षा (,, ,,) ...	४८९	६९१-ऋण चुकाना ही पड़ता है (,, ,,) ...	५१४
६५५-सच्ची न्याय-निष्ठा (,, ,,) ...	४९०	६९२-अपनी करनी अपने सिर (,, ,,) ...	५१५
६५६-अपरिग्रह (रा० श्री०) ...	४९१	६९३-अद्भुत पराक्रम (रा० श्री०) ...	५१५
६५७-दानी राजा (,, ,,) ...	४९२	६९४-गौधीजीके तनपर एक लंगोटी ही क्यों ? (जा० श०) ...	५१६
६५८-स्वागतका तरीका (जा० श०) ...	४९२	६९५-काल करे सो आज कर (सु० सि०) ...	५१६
६५९-कर्तव्यके प्रति सावधानी (सु० सि०) ...	४९३	६९६-ग्रीजेलने अपने पिताको फाँसीसे कैसे बचाया ? (,,) ...	५१७
६६०-कर्तव्यनिष्ठा (,, ,,) ...	४९४	६९७-उदारता और परदुःखकातरता ...	५१८
६६१-नीति (,, ,,) ...	४९४	६९८-श्रमकी महत्ता (रा० श्री०) ...	५१८
६६२-अपूर्व स्वामि-भक्ति ...	४९४	६९९-कर्तव्यपालनका महत्त्व ...	५१९
६६३-अतिथिके लिये उत्सर्ग ...	४९५	७००-नेक कमाईकी वरकत (जा० श०) ...	५१९
६६४-शौर्यका सम्मान ...	४९५	७०१-सच्ची नीयत (रा० श्री०) ...	५२०
६६५-मैं आपका पुत्र हूँ ...	४९६	७०२-पारमार्थिक प्रेम बेचनेकी वस्तु नहीं ...	५२०
६६६-चन्द्राकी मरणचन्द्रिका (रा० श्री०) ...	४९७	७०३-सहायता लेनेमें संकोच ...	५२०
६६७-लाजवतीका सतीत्व-लालित्य ...	४९९	७०४-ग्रामीणकी ईमानदारी ...	५२१
६६८-अभिमानकी चिकित्सा [मन्दाकिनीका मोहभङ्ग] (सु० सि०) ...	५०१	७०५-लोभका फल (रा० श्री०) ...	५२१
६६९-सच्ची पतिव्रता [जयदेव-पत्नी] (,, ,,) ...	५०३	७०६-श्रीचैतन्यका महान् त्याग ...	५२२
६७०-अच्छे पुरुष साधारण व्यक्तिकी बातोंका भी ध्यान करके कर्तव्यपालन करते हैं ...	५०३	७०७-साधुके लिये स्त्री-दर्शन ही सबसे बड़ा पाप ...	५२२
६७१-नावेरकी सीख ...	५०३	७०८-सच्चा गीता-पाठ ...	५२३
६७२-प्रेमकी शिक्षा (प्रेषक-सेठ श्रीहरकिशनजी) ...	५०४	७०९-नामनिष्ठा और क्षमा ...	५२४
६७३-निन्दाकी प्रगंसा (जा० श०) ...	५०५	७१०-कैयटकी निःस्पृहता ...	५२५
६७४-धर्मो रक्षति रक्षितः (,, ,,) ...	५०६	७११-पति-पत्नी दोनों निःस्पृह ...	५२५
६७५-उचित गौरव (सु० सि०) ...	५०७	७१२-दूसरोंकी तृप्तिमें तृप्ति ...	५२६
६७६-है और नहीं (,, ,,) ...	५०७	७१३-सच्ची शोभा ...	५२६
६७७-वस्तुका मूल्य उसके उपयोगमें है (,, ,,) ...	५०८	७१४-जुए या सट्टेमें मनुष्य विवेकहीन हो जाता है (सु० सि०) ...	५२७
६७८-अमर फल ...	५०८	७१५-विवेकहीनता (रा० श्री०) ...	५२८
६७९-आँख और कानमें भेद ...	५०९	७१६-मनका पाप ...	५२९
६८०-तैरना जानते हो या नहीं ? ...	५०९	७१७-अन्न-दोष ...	५३०
६८१-बुढ़ियाकी झोंपड़ी ...	५०९	७१८-विजयोन्मादके क्षणोंमें (रा० श्री०) ...	५३१
६८२-नियम टूटने मत दो (सु० सि०) ...	५१०	७१९-कृतज्ञताका मूल्य (जा० श०) ...	५३२
६८३-नियम-पालनका लाभ (,, ,,) ...	५१०	७२०-संसर्गसे गुण-दोष (सु० सि०) ...	५३२
६८४-सफलताके लिये श्रद्धाके साथ श्रम भी (,, ,,) ...	५१०	७२१-दुर्जन-सङ्गका फल (,, ,,) ...	५३२
		७२२-सच्चे आदमीकी खोज (रा० श्री०) ...	५३३
		७२३-परिवर्तनशीलके लिये सुख-दुःख क्या मानना (सु० सि०) ...	५३३
		७२४-दूनलालको कौन मार सकता है ...	५३४

७२५-कुत्ता भ्रष्ट है या मनुष्य ...	५३४	७६५-मेहनतकी कमाई और उचित वितरणसे प्रसन्नता	५५५
७२६-संतकी विचित्र असहिष्णुता ...	५३४	७६६-कहानीके द्वारा वैराग्य ...	५५५
७२७-गरीब चोरसे सहानुभूति ..	५३५	७६७-महत्त्व किसमें ? (सु० सि०) ...	५५६
७२८-संत-स्वभाव (सु० सि०) ...	५३५	७६८-संसारका स्वरूप (" ") ...	५५७
७२९-दूसरोंके दोष मत देखो (" ") ...	५३६	७६९-अभीसे अभ्यास होना अच्छा (" ") ...	५५८
७३०-सत्रसे बड़ा दान अभयदान (" ") ...	५३७	७७०-स्वयं पालन करनेवाला ही उपदेश देनेका अधिकारी है ...	५५८
७३१-अपने प्रति अन्याय ...	५३७	७७१-पुरुष या स्त्री ? (सु० सि०)	५५९
७३२-सत्रसे अपवित्र है क्रोध ...	५३८	७७२-मेरा भी अनुकरण करनेवाले हैं (" ")	५६०
७३३-निष्पाप हो वह पत्थर मारे ...	५३८	७७३-ईश्वर श्रद्धासे जाना जाता है (" ")	५६०
७३४-श्रृण लेकर भूलना नहीं चाहिये ...	५३९	७७४-वेपसे साधु साधु नहीं, गुणोंसे साधु साधु है (सु० सि०) ...	५६१
७३५-सच्चा वीर ...	५३९	७७५-मैं किसीका कल्याण करूँ और उसे जान भी न पाऊँ (जा० श०) ...	५६१
७३६-सम्मान पदमें है या मनुष्यतामें ...	५४०	७७६-अनन्य निष्ठा ...	५६२
७३७-कुसङ्गका दुष्परिणाम ...	५४१	७७७-सच्चा साधु—भिखारी ...	५६२
७३८-सहनशीलता ...	५४१	७७८-भगवान्पर मनुष्य-जितना भी विश्वास नहीं ? (सु० सि०) ...	५६३
७३९-क्षमा ...	५४१	७७९-सच्ची श्रद्धा ...	५६३
७४०-पवित्र बलिदान (रा० श्री०) ...	५४२	७८०-इककी रोटी ...	५६४
७४१-वैष्णवकी नम्रता ...	५४२	७८१-संतकी क्षमा ...	५६४
७४२-संतकी सहनशीलता ...	५४३	७८२-नीचा सिर क्यों ? ...	५६४
७४३-'थोले नहीं तो गुस्सा मरै' ..	५४३	७८३-आतिथ्य धर्म ...	५६५
७४४-क्रोधमें मनुष्य हितैषीको भी मार डालता है (सु० सि०) ...	५४४	७८४-अस्तेय ...	५६५
७४५-अक्रोध ...	५४४	७८५-कामना कष्टदायिनी ...	५६६
७४६-ब्रह्मज्ञानका अधिकारी ...	५४५	७८६-सच्चा भाव ...	५६६
७४७-सोनेका दान ...	५४५	७८७-भगवान्की कृपापर विश्वास (सु० सि०) ...	५६६
७४८-किसी भी हालतमें निर्दोष नहीं ...	५४६	७८८-कौड़ियोंसे भी कम कीमत ...	५६७
७४९-सभी परमात्माकी संतान हैं ...	५४७	७८९-एक पैसेकी भी सिद्धि नहीं ...	५६८
७५०-मांस सस्ता या महँगा ? (सु० सि०) ...	५४७	७९०-हम मूर्ख क्यों बनें (सु० सि०)	५६८
७५१-अभी बहुत दिन हैं (" ") ..	५४८	७९१-वास्तविक उदारता (" ")	५६८
७५२-अपने अनुभवके बिना दूसरेके कष्टका शान नहीं होता (सु० सि०) ...	५४८	७९२-भगवान्का भरोसा (रा० श्री०)	५६९
७५३-अन्यायका कुफल (जा० श०) ...	५४९	७९३-विश्वासका फल ...	५६९
७५४-आलसिकका अन्तर (सु० सि०) ...	५४९	७९४-विचित्र बहुरूपिया ...	५७०
७५५-अशर्कियोंसे घृणा ...	५५०	७९५-नींद कैसे आवे ? ...	५७०
७५६-त्याग या बुद्धिमानी (सु० सि०) ...	५५०	७९६-नीच गुरु ...	५७१
७५७-गर्व किसपर ? (" ") ...	५५१	७९७-रूप नादमें देख लो ...	५७१
७५८-अनधिकारी राजा (" ") ...	५५१	७९८-मांस, मेद, मज्जाकी सुन्दरता कसाईखानेमें बहुत है	५७२
७५९-सुकुमार वीर ...	५५२	८०१-सतीत्वकी रक्षा (श्रीब्रह्मानन्दजी 'दन्धु') ...	५७३
७६०-किससे माँगूँ ? ...	५५३	८००-शास्त्रीजीपर कृपा ...	५७४
७६१-सच्चा त्याग और क्षमा ...	५५३	८०१-पुलिन कप्तान सादेसकी गणेशभक्ति ...	५७५
७६२-साधुवेष बनाकर धोखा देना बड़ा पाप है ...	५५४	८०२-घोंघकी रक्षा ...	५७५
७६३-दयासे बादशाही ...	५५४		
७६४-प्राणी-सेवासे ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति ...	५५४		

_____

चित्र-सूची

हुकरगे	पृष्ठ
प्रथम पृष्ठका हेडिंग	
कुमारी केशिनीका त्याग—	
प्रह्लादका न्याय ...	३२
धीरताकी पराकाष्ठा—	
मयूरध्वजका बलिदान ...	३२
भगवान् कहीं-कहाँ रहते हैं?	
माता-पिताके सेवक	
पुत्रके घर ...	७२
पतिव्रता स्त्रीके घर	७२
सत्यवादी ईमानदार	
व्यापारीके घर ...	७२
जितेन्द्रिय	
मित्रके घर ...	७२
रामनामकी अलौकिक	
महिमा ...	११२
विश्वासकी विजय ...	११३
शत्रुकी दृढ़ निष्ठा ...	११३
सच्ची निष्ठा ...	११३
जगदम्भाकी कृपा ...	११३
चोरीका दण्ड ...	१५२
मझिका वैराग्य ...	१५२
दुःखदायी परिहासका	
दुष्परिणाम ...	१५२
परिहाससे ऋषि-तिरस्कार-	
का कुफल ...	१५२
स्वर्गमें अद्भुत दाता ...	१५३
मृत्युका कारण अपना	
ही कर्म ...	१५३
दुरभिमानका परिणाम ...	१५३

आश्रितका त्याग स्वीकार	
नहीं ...	१५३
रोम-रोमसे 'जय कृष्ण'	
ध्वनि ...	१८४
आनन्द और प्रेमका	
रस-रस्य ...	१८५
अर्जुनका अभिमान-भङ्ग	२२४
अर्जुनका भक्ति-	
अभिमान-भङ्ग ...	२२४
नारदका अभिमान-भङ्ग ...	२२४
नारदका कामजय-	
अभिमान-भङ्ग ...	२२४
इन्द्रका गर्व-भङ्ग ...	२२५
गरुड़-सुदर्शन आदिका	
गर्व-भङ्ग ...	२२५
मासतिका गर्व-भङ्ग ...	२२५
भीमका गर्व-भङ्ग ...	२२५
किसीकी हँसी उड़ाना	
उसे शत्रु बनाना है ...	२६४
परिहासका दुष्परिणाम ...	२६४
भगवन्नाम समस्त पापोंको	
भस्म कर देता है ...	२६५
भगवन्नाम-जप करने-	
वाला सदा निर्भय है ...	२६५
अद्भुत क्षमा ...	२६५
कुन्तीका त्याग ...	२६५
प्रेम-तपस्विनी ब्रह्मविद्या	३०४
हथोंके द्वारा भीष्मको संदेश	३०५
राक्षसीका उद्धार ...	३४४
परोपकारका आदर्श ...	३४४
न्याय और धर्म ...	३४५

शास्त्रज्ञानने रक्षा की ...	३४५
विक्रमकी जीव-दया ...	३४५
सर्वस्वदान ...	३४५
भिक्षारिणीका अक्षय	
भिक्षापात्र ...	३७६
अहिंसाका चमत्कार ...	३७६
हृदय-परिवर्तन ...	३७६
नर्तकीका अनुताप ...	३७६
निष्पक्ष न्याय ...	३७७
अहिंसाकी हिरण्य विजय	३७७
वैभवको पिप्पार है ...	३७७
शूलीसे सिंहासन ...	३७७
पवित्र अन्न ...	४१६
गुरु-भक्ति ...	४१६
सत्यनिष्ठा ...	४१६
उदारता ...	४१६
नामदेवकी समता-परीक्षा	४१७
एकनाथकी अन्ध-परीक्षा	४१७
तुकारामका विश्वास ...	४१७
समर्थका पनबट्टा ...	४१७
महल नहीं धर्मशाला ...	४५६
दानका फल ...	४५६
एकान्त कहीं नहीं ...	४५६
उदार स्वामी ...	४५६
विराजते दुर्गन्ध ...	४५७
राज्य ग्या गयो ...	४५७
धनका परिणाम ...	४५७
रूपका निम्न विमर्श ...	४५७
स्वामिनिम्न आदर्श ...	४५६
आदि-मन्त्र ...	४५६

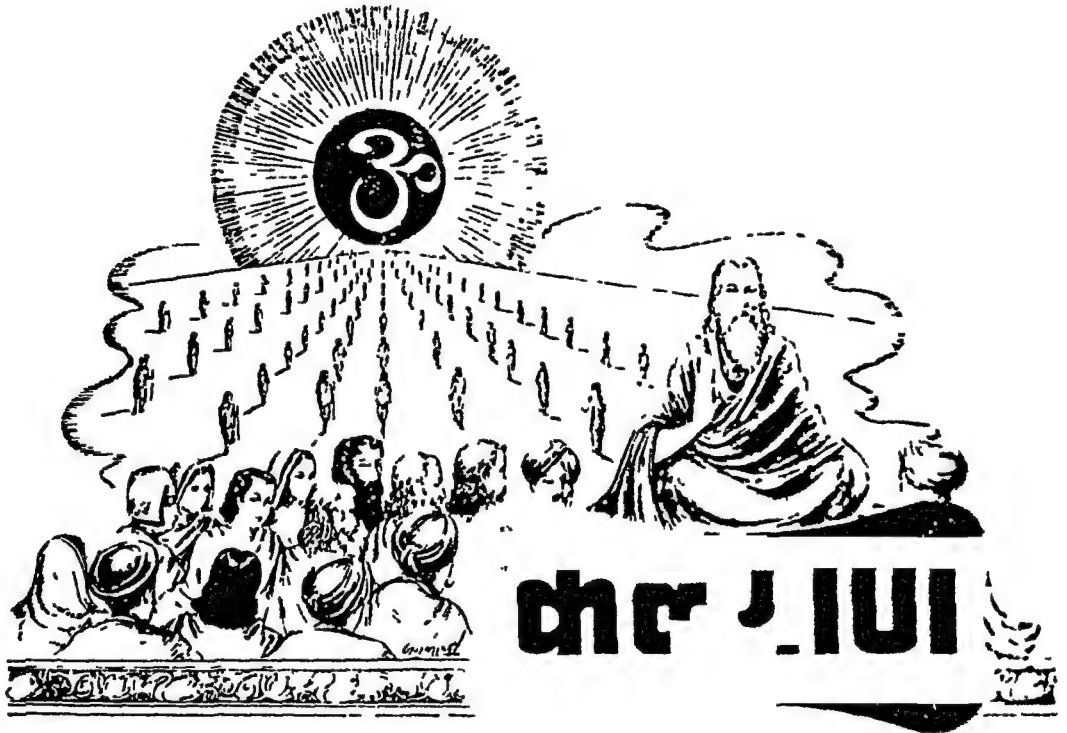
शौर्यका सम्मान ... ४९६
 मातृ-दर्शन ... ४९६
 चन्द्राकी मरण-चन्द्रिका ४९७
 लाजवतीका सतीत्व-लालित्य ४९७
 अभिमानकी चिकित्सा .. ४९७-
 पातव्रताका व्रत ... ४९७-
 श्रीचैतन्यका त्याग ... ५२४
 नामनिष्ठा और क्षमा ... ५२४
 सच्चा गीता-पाठ ... ५२४
 साधुके लिये स्त्री-दर्शन
 ही बड़ा पाप ... ५२४
 कैयटकी निःस्पृहता ... ५२५
 पति-पत्नी दोनों निःस्पृह ५२५
 दूसरोंकी वृत्तिमें वृत्ति .. ५२५
 सच्ची शोभा ... ५२५
 निष्पाप हो; वह पत्थर मारे ५४०

ऋण लेकर भूलना नहीं ५४०
 सच्चा वीर ... ५४०
 सम्मान पदमें है या
 मनुष्यतामें ... ५४०
 कुसङ्गका परिणाम ... ५४१
 सहनशीलता ... ५४१
 क्षमा ... ५४१
 पवित्र बलिदान ... ५४१
 सच्ची श्रद्धा .. ५६४
 हककी रोटी ... ५६४
 संतकी क्षमा ... ५६४
 नीचा सिर क्यों ... ५६४
 आतिथ्य-धर्म ... ५६५
 अस्तेय ... ५६५
 कामना कष्टदायिनी ... ५६५
 सच्चा भाव ... ५६५

अद्भुत उदारता ... ५९१
 सेवाका असर .. ५९२
 नौकरसे उदार व्यवहार ५९२
 भगवान्का विधान .. ५९२
 सत्यमे भगवद्दर्शन ... ५९३
 ठीकरी पैसा बराबर ... ५९३
 शरीरका सदुपयोग ... ५९३
 आत्म-सम्बन्ध ... ५९३
 मिथ्या गर्वका परिणाम .. ६२०
 सकटमें बुद्धिमान्नी ... ६२०
 बहुमतका सत्य ... ६२०
 स्वतन्त्रताका मूल्य ... ६२०
 बुरी योनिसे उद्धार ... ६२१
 संसारके सुखोंकी अनित्यता ६२१
 सत्यनिष्ठाका प्रभाव ... ६२१
 सबसे भयंकर शत्रु आलस्य ६२१

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु सम्भृतम् ।
पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् ॥

(श्रीमद्भागवत २।२।१०)

वर्ष ३० }

गोरखपुर, सौर माघ २०१२, जनवरी १९५६

{ संख्या १
पूर्ण संख्या ३५०

सत्कथाओंके मूल स्रोत और संतोंके परम ध्येय

(नवनिकुञ्जमें श्यामा-श्याम)

(१)

रसनिधान पावन बृंदावन रबि-तनया-तट सोहै,
नित नूतन निज सुख-सुपमा सौ सुर-नर-मुनि-मन मोहै ।
सेष सारदा हूँ पै जाकी सोभा बरनि न जाई,
जहँ पावस वसंत आदिक ऋतु संतत रहै लुभाई ॥

(२)

जहाँ बेलि-तन-तरु-समूह है संत मोच्छ-सुख वारै,
विकसित कुसुम सरिस नैनन सौ स्यामा स्याम निहारै ।
या बृंदावन बीच मंजु इक नवल निकुंज बिराजै,
जाकी स्याममयी सुपमा लखि नंदन कोटिक लाजै ॥

(३)

मध्य मनोहर वा निकुंज के एक कदंब सुहावै,
 निज अनुपम अनल्प महिमा सौं पादप कल्प लजावै ।
 डाल-डाल अरु सघन पात बिच कुसुमित कुसुम घनेरे,
 कै सुरराज जुगल छवि हेरत सहस नैन करि नेरे ॥

(४)

नीचे वा कदंब तरुवर के कोटि मदन छवि हारी
 ठाढ़े ललित त्रिभंगी छवि सौं वृंदाविपिन-बिहारी ।
 बाईं ओर मदनमोहन के श्रीवृषभानुकिसोरी,
 चितवति स्याम बिनत चितवन सौं मानौ चंद चकोरी ॥

(५)

मोर-मुकुट स्वर्नाभ सुघर सिर श्रीहरि के छवि पावै,
 सीस चंद्रिका भानुसुता के भानु-बिभा बगरावै ।
 पेखि स्याम धृति पीत प्रिया को पीत बसन तन धारै,
 पिय के रँग सम नील-स्याम पट स्यामा अंग सँवारै ॥

(६)

कुंडल लोल अमोल झवन बिच बक्ष विमल बनमाला,
 मुरली मधुर बजाइ विस्व कौ मन मोहत नँदलाला ।
 घूँघट नैक उठाइ हाथ सौं पिय-छवि निरखति प्यारी,
 रूप-सुधा कौ दान पाइ त्यों हिय हरपत बनवारी ॥

(७)

बिविध बरन आभरन विभूषित रसिक-राय गिरिधारी,
 झीन बसन भूपन कंचुक पट सोभित भानु-दुलारी ।
 दोउन के दृग द्वै चकोर बनि दोउ मुखचंद निहारै,
 प्रेम बिबस दोऊ दोउन पै तन-मन-सरबस वारै ॥

(८)

परम प्रेम फलरूप, कोटि-सत रति-मन्मथ छवि छीने,
 संत-हृदय-संपति वंपति नव लसत प्रनय-रस-भीने ।
 दारति चँवर जुगल प्रीतम कौ स्नेहमयी कोउ वामा,
 अरपन कर सौं करति पान कौ बीरो कोउ अभिरामा ॥

(९)

सेवा-रत सहस्ररी-वृंद जुत स्याम और स्यामा की,
 जाके हिय बिच बसति सदा यह भुवनमोहनी झाँकी ।
 सोइ तापस गुनवंत संत सुचि, सोइ ध्यानी, सोइ ज्ञानी:
 सोई लाह लहौ जीवन कौ भावुक भगत अमानी ॥

—पाण्डेय रामनारायणदत्त शास्त्री 'राम'

मूर्तिमान् सत् (श्रीभरतजी)

नित पूजत प्रभु पौवरी प्रीति न हृदयें समाति ।
मागि मागि आयसु करत राज काज बहु माँति ॥
पुलक गात हियें सिय रघुवीरु । जीह नामु जप लोचन नीरु ॥
लखन राम सिय कानन बसहीं । भरतु भवन बसित प तनु कसहीं ॥
(मुखशृङ्खला बहुगंगा चित्र देखिये)

जिनके जीवनका प्रत्येक कण और प्रत्येक क्षण सर्वथा और सर्वदा 'सत्' से ओतप्रोत है, जो 'सत्' के परम आदर्श और मूर्तिमान् स्वरूप हैं, जिनका श्रीविग्रह 'सत्' स्वरूप श्रीराम-प्रेमसे ही बना हुआ है—

‘राम प्रेम मूर्ति तनु आही ।’

—असत्का जिनके जीवनमें कभी स्वप्नमें भी संस्पर्श नहीं है, जो परम 'सत्स्वरूप' रामके भी स्मरण तथा जपके विषय हैं—

‘सुमिरत जिनहि राम मन माहीं ।’

‘जगु जप रामु रामु जप जेही ।’

—जिनका दर्शन करके भरद्वाजमुनि प्रयागवासियोंके साथ अपनेको भाग्यवान् मानते हैं और उनके दर्शनको रामदर्शनका फल बतलाते हैं—

सुनहु भरत हम शूठ न कहहीं । उदासीन तापस बन रहहीं ॥
सब साधन कर सुफल सुहावा । लखन रामसिय दरसु पावा ॥
तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा । सहित पयाग सुभाग हमारा ॥
भरत धन्य तुम्ह जसु जगु जयज । कहि असपेस मगन मुनि भयज ॥

‘सुनो भरत ! हम वनवासी तपस्वी हैं, उदासीन हैं—हमारा कहीं राग-द्वेष या अपना-पराया नहीं है, न हमें कुछ चाहिये ही । हम किसी हेतुसे तुमसे बनावटी बात नहीं कहते—हम शूठ नहीं कहते । हमें तुमसे कुछ भी लेना-देना नहीं है । हम सत्य कहते हैं कि हमारे समस्त साधनोंका सुन्दर फल तो यह हुआ कि हमने सीता-लक्ष्मण-सहित रामका दर्शन प्राप्त किया और उस रामदर्शनका महान् फल है तुम्हारा दर्शन । समस्त प्रयागके साथ हमारा यह सौभाग्य है । भरत ! तुम धन्य हो । तुम्हारे यशने जगत्को जीत लिया ।’ यह कहकर मुनि भरद्वाज प्रेममग्न हो गये ।

—जिनके महत्त्वका दिग्दर्शन कराते हुए परम सिद्ध शानी जनक महाराज सजल-नेत्र और पुलकित-शरीर होकर मुदित मनसे एकान्तमें अपनी धर्मपत्नीसे कहते हैं—

सावधान सुनु सुमुखि सुलोचनि । भरत कथा भव-बंध-निमोचनि ॥
धर्म राजनय ब्रह्मविचार । इहाँ जयामनि मोर प्रचार ॥
सो मति मोरि भरत महिमाही । करै काह छनि सुभनि न छाँही ॥

× × ×

भरत अमित महिमा सुनु रानी । जानहि रामुन सखि बगानी ॥
× × ×

बहुरहिं लखनु भरतु बन जाहीं । सब कर मन सबके मन माहीं ॥
देनि परंतु भरत रघुबर की । प्रीति प्रतीति जह नहि तराहीं ॥
भरतु अवधि सनेह ममता की । जद्यपि रामु सीमा समता की ॥
परमारय स्वारय सुख सार । भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहार ॥
साधन सिद्धि राम पग नेह । मोहि लखि परत भरत मत पर ॥

‘हे सुमुखि ! सुनयनी ! सावधान होकर सुनो । भरतजीकी कथा भवबन्धनसे मुक्त करनेवाली है । धर्म, राजनीति और ब्रह्मविचार—इन तीनों विषयोंमें अपनी बुद्धिके अनुसार मेरी गति है । (अर्थात् इनके सम्बन्धमें मैं कुछ जानता हूँ और अपनी सम्मति दे सकता हूँ ।) पर मेरी वह (धर्म, राजनीति और ब्रह्मज्ञानमें प्रवेश पायी हुई) बुद्धि भरतकी महिमाका वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छायातकको नहीं छू पाती ।

‘रानी ! भरतजीकी अपरिमित महिमा है । उने एक श्रीरामजी ही जानते हैं, पर वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते ।

‘लक्ष्मणजी लौट जायें और भरतजी वनको जायें, इसमें सभीका भला है और सबके मनमें भी यही है । परंतु देरि ! भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीका प्रेम और एक दूसरेका विश्वास हमारी बुद्धिके तर्कमें नहीं आते । यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी समताकी सीमा हैं, तथापि भरतजी प्रेम और ममताकी सीमा हैं । भरतजीने (श्रीरामके अनन्य प्रेमका छोड़कर) समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखोंकी ओर न्यग्रमें भी नहीं ताका है । श्रीरामके चरणोंका प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है । मुझे तो बस, भरतजीका दर्शन छानना सिद्धान्त जान पड़ता है ।’

—जिनका समस्त जीवन 'सत्कथा' रूप है, जिन्हें जिनकी सभी दिशाएँ सत् और सत्यपाते भंग हैं, जिन्हें जिनकी सत् सुधापूर्ण अक्षय फलशसे अनन्यत निरन्तर निरन्तर भोग्य है—

का मङ्गलमय प्रवाह सब ओर बह रहा है और अनन्त-अनन्त देवमूर्तियाँ सब ओरसे सदा जिनकी 'सत्कथा' का शङ्ख फूँक रही हैं (मुखपृष्ठका बहुरंगा चित्र देखिये); उन भरतजीकी परम पावनी 'सत्' स्वरूपा लीलाके सम्बन्धमें कुछ भी कहना दुस्साहस मात्र है; पर इस बहाने उनका परम कल्याणमय पवित्र स्मरण हो जाता है, इसीलिये उनके महान् 'सत्' जीवनके किञ्चित् पुण्यस्मरणका प्रयास किया जाता है—

भगवान् श्रीरामचन्द्र श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजीको साथ लेकर सहर्ष वनमें चले गये। महाराज दशरथका रामवियोगके दुःखसे देहान्त हो गया। भरतजीको ननिहालसे बुलाया गया। वे शत्रुघ्नजीके साथ लौटकर आये। अवधमें आकर जब सारे नगरको विषादग्रस्त देखा, तभी उनके मनमें खटका हो गया था। फिर जब राजमहलमें आकर वहाँ भी शोक-पूर्ण सजाटा देखा, तब तो भरतजी सहम गये। माता कैकेयीने उनका आदर किया, नैहरके कुशल-समाचार पूछे; पर भरतका मन तो पिता दशरथ तथा अग्रज श्रीरामको देखनेके लिये व्याकुल था। उन्होंने मातासे कहा—

अभिषेक्ष्यति रामं तु राजा यज्ञं नु यक्ष्यते ।
इत्थं कृतसंकल्पो हृष्टो यात्रामयासिषम् ॥
तदिदं ह्यन्यथाभूतं व्यवदीर्णं मनो मम ।
पितरं यो न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रतम् ॥

× × ×

यो मे भ्राता पिता बन्धुर्ष्व्य दासोऽस्मि सम्मतः ।
तस्य मां क्षीघ्रमाख्याहि रामस्याह्निष्टकर्मणः ॥
पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्ममार्यस्य जानतः ।
तस्य पादौ ग्रहीष्यामि स हीदानीं गतिर्मम ॥

(वा० रा० अयोध्या० ७२ । २७-२८-३२-३३)

‘मैं तो यह सोचकर बड़ी प्रसन्नतासे चला था कि महाराज या तो श्रीरामका राज्याभिषेक करेंगे या कोई यज्ञ करेंगे। परंतु यहाँ तो मैंने उलटा ही देखा, जिससे मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। आज मैं सदा अपने प्रिय और हितमें रत पिता-जीको नहीं देख रहा हूँ। यह तू मुझे ग्रीध्र बता कि जो मेरे भाई, पिता, बन्धु—सब कुछ हैं, मैं जिनका प्रिय दास हूँ, वे सरलस्वभाव रामचन्द्र कहाँ हैं ? धर्मको जाननेवाले बड़े भाई-को पिताके सदृश समझते हैं। मैं उनके चरणोंमें पहुँगा, अब वे ही मेरे अवलम्ब हैं।’

अब कैकेयीने उन्हें सारी बातें आशुपान्त सुना दीं। वह

समझ रही थी कि भरत इसे सुनकर प्रसन्न होंगे। भरतकी जगह दूसरा कोई राज्यलोछप होता तो वह अवश्य प्रसन्न होता। पर भरतजीको माताके वचन ऐसे लगे मानो वे जलेपर नमक लगा रही हों—

‘मनहूँ जेर पर लोनु लगावति ।’

माताने जब कहा कि ‘अब सोच छोड़कर राज्य करो’ तब तो भरतजी सहम गये। मानो पके घावपर अंगार छू गया हो। वे लंगी सॉस लेते हुए बोले—‘पापिनी ! तूने सब तरहसे कुलका नाश कर दिया। हाय ! यदि तेरी ऐसी ही कुरुचि थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ काटकर पत्तेको साँचा है और मछलीके जीनेके लिये पानी-को उलीच डाला है। अरी कुमति ! जब तेरे हृदयमें ऐसा बुरा विचार आया, तभी तेरे हृदयके डकड़े-डकड़े क्यों न हो गये ? तेरी जीभ गल नहीं गयी ? तेरे मुँहमें कीड़े नहीं पड़े गये ?’

भरतजीने कहा—

लुब्धाया विदितो मन्ये न तेऽहं राखवं यथा ।
तथा ह्यनर्थो राज्यार्थं स्वयानीतो महानयम् ॥१३॥
अहं हि पुरुषव्याघ्रावपश्यन् रामलक्ष्मणौ ।
केन शक्तिप्रभावेण राज्यं रक्षितुमुत्सहे ॥१४॥
न तु कामं करिष्यामि तवाहं पापनिश्चये ।
यथा व्यसनमारब्धं जीवितान्तकरं मम ॥२५॥

× × ×

राज्याद् अंशस्व कैकेयि नृशंसे दुष्टचारिणि ।
परित्यक्तसि धर्मेण मा मृतं रुदती भव ॥ २ ॥
किं नु तेऽदूषयद् रामो राजा वा भृशधार्मिकः ।
ययोर्मृत्युर्विवासश्च स्वकृते तुल्यमागतौ ॥ ३ ॥
यत् स्वया हीदृशं पापं कृतं घोरिण कर्मणा ।
सर्वलोकप्रियं हित्वा ममाप्यापादितं भयम् ॥ ५ ॥
मातृरूपे ममामित्रे नृशंसे राज्यकामुके ।
न तेऽहमभिभाष्योऽस्मि दुर्वृत्ते पतिघातिनि ॥ ७ ॥

(वा० रा० ७३ । ७४)

‘लोभिनि ! तुझे ज्ञात नहीं है कि श्रीराघवेन्द्रके प्रति मेरा क्या भाव है। इसी कारण राज्यके लोभसे तूने यह महान् अनर्थ कर डाला। पुरुषसिंह राम-लक्ष्मणको बिना देखे मैं किसके बलपर राज्यकी रक्षा करूँगा ? तूने मेरे जीवनका अन्त कर देनेवाला भीषण दुःख उत्पन्न कर दिया। पर पापिनि ! मैं तेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होने दूँगा। अरी दुष्टा क्रूर ! तू

राज्यसे भ्रष्ट हो जा, तू धर्मसे पतित है। ईश्वर करे मैं मर जाऊँ और तू मेरे लिये रोया करे। रामने तेरा क्या बुरा किया था? और अत्यन्त धार्मिक महाराजने ही तेरा क्या बिगाड़ा था! जो तूने एकको वनवास और दूसरेको एक ही साथ मौतके मुँहमें पहुँचा दिया। तूने इस प्रकारका घोर कर्म किया है कि सर्वलोकप्रिय रामको वन दिया। इससे मैं भी भयभीत हो गया हूँ। अरी राज्यकी भूखी! धूरे! तू माताके रूपमें मेरी शत्रु है। तुझको मुझसे बोलना भी नहीं चाहिये। तू बड़ी दुराचारिणी है। तू पति-हत्यारी है।

मन्यराको घसीटते हुए शत्रुघ्नका क्रोध शान्त करते समय तो भरतजीने यहँतक कह दिया कि—

इन्यामहमिमां पापां कैकेयीं दुष्टाचरिणीम्।

यदि मां धार्मिको रामो नास्येन्मातृघातकम् ॥

(बा० रा० २।७८।२२)

‘भाई! मुझे यदि यह डर न होता कि धर्मात्मा श्रीराम-भद्र मातृ-हत्यारा मानकर मुझे त्याग देंगे तो मैं इस दुष्ट आचरणवाली कैकेयीको मार ही डालता।’

अन्तमें भरतजीने कैकेयीका मुख भी नहीं देखना चाहा और कहा ‘तू जो है, सो है, अब मुँहपर कालिल पोतकर यहाँसे उठ और मेरी आँखोंकी ओटमें जा बैठ।’ मैं तेरा मुँह नहीं देखना चाहता—

जो हसि सो हसि मुहं मसि लाई। आँखि आँट उठि बैठहि जाई ॥

माता कैकेयीका भरतको राज्य दिलानेका यह प्रयत्न भरतकी मर्मान्तक वेदनाका कारण हो रहा है। वे इसको महा-पाप मान रहे हैं। माँको राम-विरोधी समझकर वे उसे अपना शत्रु समझ रहे हैं। उनके मनकी वेदनाका कोई पार नहीं है। इतनेमें ही श्रीकौसल्याजी वहाँ आ जाती हैं और शोकावेशमें उनके मुँहसे कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं, जिनसे यह प्रतीत होता है कि माता कौसल्या रामके वन-गमनमें भरतको कारण मान रही हैं। भरतजी महाराज राम वियोगसे व्याकुल माता कौसल्याकी दीन दशा देखकर अत्यन्त दुःखकातर तो थे ही। माताके मुखसे निकले वचनोंको सुनकर तो भरतजीका हृदय टूक-टूक हो गया। वे पछाड़ खाकर माताके चरणोंमें मूर्च्छित होकर गिर पड़े। जब चेतना हुई, तब गद्गद कण्ठसे ‘हा राम, हा राम!’ पुकारते हुए इधर-उधर ताकने लगे। भरतजीने व्याकुल होकर उनके चरणोंमें पड़े-पड़े कहा—

मातु तात कहें देहि देखाई। कहैं सिय रामु लखनु दोउ भाई ॥
कैकई कत जनमी जग माझा। जौ जनमि त भइ काहे न बाँसा ॥

कुल कलंकु जेहि जनमेउ मोही। अपजम मानन विरजन टोही ॥
को तिव्रुवन मोहि सरिस अमागी। गनि अमि तोंहि मातु जेहि लागी ॥
पितु सुरपुर वन रघुवर केनू। मैं केवग सन अनरय हेतू ॥
धिग मोहि भयउं बेनु वन आगी। दुगह दाह दुख दूपन भागी ॥

भरतकी इस स्थितिको देखकर कौसल्याजी घबरा गईं और उन्हें गोदमें बिठाकर स्वयं रोने लगीं। भरतजीने कौसल्याको विश्वास दिलानेके लिये ऐसी ऐसी भयानक शरधें खायीं कि जिन्हें सुनकर हृदय करुणा-रसमें बह जाता है। फिर माता बोली—

मम दुःखमिदं पुत्र भूयः समुपजायने।

शपथैः शपमानो हि प्राणानुपरणमि मे ॥

दिष्ट्या न चलितो धर्मादात्मा ते सहलक्षणः।

वत्स सत्यप्रतिज्ञो हि मता लोकानवाप्स्यसि ॥

इत्युक्त्वा चाङ्गमानीय भरतं भ्रातृवत्सलम्।

परिष्वज्य महाबाहुं रघोद मृगशु गिता ॥

(बा० रा० ७५।६१ से ६३)

‘बेटा! तुम्हारी इन शपथोंसे मेरे निकलते हुए प्राण तो रुक गये हैं, पर तुम्हारी शपथोंसे—तुम्हें इतना दुखी देखकर मेरा दुःख और अधिक बढ़ गया है। यह बड़े मौलान्यकी बात है कि तुम्हारा अन्तःकरण धर्मसे विचलित नहीं हुआ। बेटा! तुम सत्यप्रतिज्ञ हो। तुमको सत्यरूपोंके लोकरुकी प्राप्ति होगी।’ यों कहकर भ्रातृवत्सल भरतको गोदमें लेकर मैयाने हृदयमें लगा लिया और अत्यन्त दुखी होकर वे रोने लगीं।

माता कौसल्याका हृदय विगलित हो गया। भगवत् प्रज्ञे उनको स्नेह-ममताका समुद्र उमड़ पड़ा। वे बोलीं—

राम प्राणहु ते प्राण तुम्हारे। तुम्हें रघुपतिहि प्राणहु ने प्यारे ॥
विधु निष चवै सवै हिमु आगी। होए गरिबर बरि दिगारी ॥
भरै ग्यानु बरु मिटै न मोहू। तुम्हें रामहि प्रसिद्ध न होतू ॥
मत तुम्हारे यहु जो जग करहो। सो सचनेहुं मुग मुनि न लगतू ॥
अस कहि मातु भरतु हियें लाए। मन पय भरति मनन लाए ॥

कौसल्या माताने भरतको हृदयसे लगा लिया। उनके स्तनोसे स्नेहामृत—दुग्धकी धारा बहने लगी। वे बोलीं—

माताकी आवाजसे भरतजीके द्वारा दशमर्षर्षकी आवाज सविधि सम्पन्न हुई। गुद बरिहने शोक हटकर गायब हो स्वीकार करनेके लिये आदेश दिया। माता कौसल्याने, मन्त्रिजनों, प्रजाने भी उन्हें राज्य में लाने का आदेश दिया।

हृदयकी वेदना तो भरतजी ही जानते थे। वे सुनते रहे और रोते रहे।

अयोध्याका चक्रवर्ती राज्य उनके लिये तनिक भी प्रलोभनका विषय नहीं हो सका। उन्होंने बड़े धैर्य और साहसके साथ सारी प्रतिकूल परिस्थितियोंका सामना किया; बड़ी कड़ी-कड़ी परीक्षाएँ दीं; पर भरतके मनको तनिक-सा भी विचलित करनेमें कोई भी शक्ति सफल नहीं हुई। कोई भी प्रलोभन और भय उन्हें जरा भी ढिगा न सका।

कहा जाता है कि कैकेयीके विवाहके समय कैकेयीके पिताके सामने महाराज दशरथ वचन दे चुके थे कि कैकेयीका पुत्र ही राज्यका अधिकारी होगा। मन्थराके उपदेशसे कैकेयीने महाराज दशरथसे वरदान भी प्राप्त कर लिया था—केवल भरतके राज्याभिषेकका ही नहीं, रामके लिये चौदह वर्षके वनवासका, जिससे कि इतनी लम्बी अवधिमें अपने सद्गुणवहारसे भरत प्रजाकी सहानुभूति, स्नेह तथा आत्मीयता प्राप्त कर लें, और चौदह वर्षके बाद रामके लौटनेपर भी प्रजा भरतको ही चाहे। फिर कैकेयीके वरदानमें भी यह बात तो थी ही नहीं कि चौदह वर्षके बाद आकर रामजी भरतसे राज्य ले लेंगे। मन्थराने कैकेयीसे यही कहा था कि तुम 'भरतका राज्य' और 'रामके लिये चौदह वर्षका वनवास' माँग लो। 'भरतका राज्य चौदह वर्षके लिये नहीं, रामका वनवास चौदह वर्षके लिये हो और वह इसलिये कि तबतक भरत प्रजाके स्नेह-भाजन हो जायँ और उनका राज्य अडिग हो जाय। मन्थराके शब्द हैं—

तौ च याचस्व भर्तारं भरतस्याभिषेचनम् ।
प्रवाजनं च रामस्य वर्षाणि च चतुर्दश ॥
चतुर्दश हि वर्षाणि रामे प्रवाजिते वनम् ।
प्रजाभावगतस्नेहः स्थिरः पुत्रो भविष्यति ॥

(बा० रा० २।९।२०-२१)

इस प्रकार भरतकी राज्य-स्वीकृति निर्दोष तथा निर्बाध थी। सभी लोग उसका समर्थन करते थे। परंतु रामप्रेमके मूर्तिमान् स्वरूप भरतने सबका तिरस्कार कर दिया। उन्होंने माता, ननिहाल, प्रजामत, पिताकी आज्ञा, धन-सम्पदा, सुख-सम्पत्ति, राज्यवैभव—सबका त्याग कर दिया। उन्होंने किसी वस्तु, पदार्थ, स्थिति, प्राणी या आत्मीय-स्वजनकी कोई भी परवा नहीं की और अपनेको बिना शर्त रामके चरणोंमें समर्पित कर दिया। धन्य !

सबके द्वारा राज्यके प्रस्ताव तथा अनुरोधको सुनकर भरतजी बड़ी ही विनीत और आर्त बाणीमें बोले—

‘गुरु वशिष्ठ महाराजने मुझे सुन्दर उपदेश दिया। प्रजा,

मन्त्री आदि सबको भी यही सम्मत है। माता कौसल्याजीने भी उचित समझकर ही आदेश दिया है और अवश्य ही मैं भी उसे सिर चढ़ाकर पूरा करना चाहता हूँ। गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृदकी बात उसे हितकारी समझकर प्रसन्न मनसे माननी चाहिये। उसके विषयमें उचित-अनुचितका विचार करनेसे धर्मका नाश और पापकी प्राप्ति होती है। आपलोग मेरे भलेके लिये ही मुझे यह सरल सीख दे रहे हैं। परंतु मुझे इससे संतोष नहीं होता। मेरी प्रार्थना यह है कि आप मुझे मेरी योग्यता देखकर ही उपदेश कीजिये। मैं उत्तर दे रहा हूँ, मेरा यह अपराध क्षमा कीजिये। मैं इस समय दुखी हूँ, साधु पुरुष दुखीके दोष-गुणोंकी ओर ध्यान नहीं देते। वे तो उसके दुःखकी ओर देखते हैं।

‘पिताजी स्वर्गमें हैं, श्रीसीतारामजी वनमें हैं और मुझे आप राज्य करनेके लिये कह रहे हैं! यह तो बताइये कि इसमें आपने मेरा कल्याण समझा है या अपने किसी बड़े कामके सिद्ध होनेकी आशा की है? मेरा हित तो सीतापति श्रीरामभद्रकी चाकरीमें है, सो उसे माताकी कुटिलताने छीन लिया। मैंने अच्छी तरह सोचकर देख लिया कि दूसरे किसी भी उपायसे मेरा हित नहीं है। शोकका समुदाय यह राज्य श्रीलक्ष्मण, श्रीरामभद्र और श्रीसीताजीके चरणोंको देखे बिना किस गिनतीमें है। जैसे कपड़ोंके बिना गहने बोलस मात्र है, वैराग्यके बिना ब्रह्मविचार व्यर्थ है, रोगी शरीरके लिये भौतिक-भौतिके भोग व्यर्थ हैं, श्रीहरिकी भक्तिके बिना जप और योग व्यर्थ है और जीवके बिना सुन्दर शरीर व्यर्थ है, वैसे ही श्रीरघुनाथजीके बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। आप लोग मुझे आज्ञा दीजिये—मैं श्रीरामके चरणोंमें जाऊँ। मेरा यही एक निश्चय है। मुझे राजा बनाकर आप जो अपना भला चाहते हैं, सो यह तो आपके स्नेहकी जडतामात्र है।

कैकेई सुअ कुटिल मति राम विमुख गत लाज ।

तुम्ह चाहत सुख मोह बस मोहि से अधम कै राज ॥

कहउँ साँचु सब सुनि पतिश्राहू । चाहिअ घरमसील नरनाहू ॥
मोहि राजु हठ देखहु जहाँ । रसा रसातल जाइहि तबहीं ॥
मोहि समान को पाप निवासू । जेहि लगि सीय राम बनबासू ॥

‘मैं कैकेयीका बेटा, कुटिल-बुद्धि, रामविमुख और निर्लज हूँ। मुझ-सरीखे अधमके राज्यसे आप मोहके वश होकर ही सुख चाहते हैं।

‘मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें,

धर्मशीलको ही राजा होना चाहिये। आप मुझे दृढ़ करके ज्यों ही राज्य देंगे, त्यों ही यह पृथ्वी पातालमें धँस जायगी। मेरे समान पापोंका घर और कौन होगा, जिसके कारण श्रीसीतारामजीको वनवास हुआ।'

अन्तमें भरतजीने रामके चरणोंमें जानेका दृढ़ प्रस्ताव किया। भरतकी बात सचको बहुत अच्छी लगी। सबने साथ चलनेकी इच्छा प्रकट की। राजधानीकी रक्षाका समुचित प्रबन्ध करके सब लोगोंको साथ लेकर भरत-शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल ही चल दिये। रास्तेमें रामसखा निषाद-राजने भी भरतकी बढ़ी कड़ी परीक्षा ली। पर उनके रामप्रेम-पीयूषसे परिपूर्ण हृदयको देखकर निषाद सदाके लिये उनका चरणानुगत हो गया। वाल्मीकि-रामायणके अनुसार मुनि भरद्वाजने भी पहले संदेह किया था। वहाँ भी भरतको मर्मान्तक पीड़ा हुई और उन्हें कड़ी परीक्षा देनी पड़ी। उनको एक विश्वास था—श्रीरामके स्वभावका। माताकी करतूतका स्मरण होता; तब तो अपनेको अत्यन्त नीच नराधम मानकर दुखी और निराश-से हो जाते; पर श्रीरामका स्वभाव याद आते ही उन्हासे भर जाते।

मातु मते महँ मानि मोहि जो कलु करहिं सो थोर।

अथ अवगुन छमि आदरहिं समुक्ति आपनी ओर ॥

फेरति मनहुँ मातु झूत खोरी। चलत भगति बल धीरज धोरी ॥ जब समुझत रघुनाथ सुभाज। तब पथ परत उताइल पाज ॥

इसी बीच एक बात और हो गयी। श्रीरामके अत्यन्त प्रेमी, रामपर अपना एकाधिकार माननेवाले लक्ष्मणजीने दूरसे विशाल सेनाके साथ भरतजीको आते देखा तो राम-प्रेमवश उनका वीर-रस जाग उठा और उन्होंने भरत तथा अपने सगे भाई शत्रुघ्नकी कुटिलता समझकर उनका तिरस्कार करते हुए कहा—'मूढ़, विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली रूपको प्रकट कर देते हैं। भरत नीतिनिपुण, साधु और चतुर हैं; प्रभु (रामजी) के चरणोंमें उनका प्रेम भी जग-विख्यात है। वे भरत भी आज रामका प्राप्य राजपद पाकर धर्मकी मर्यादा मिटाकर आ रहे हैं। कुटिलतासे भरे कुबन्धु (खोटे भाई) भरत आज कुसमय देखकर और रामजीको वनमें अकेले जानकर बुरी नीयतसे समाज सजाकर राज्यको निष्कण्टक करनेके लिये यहाँ आये हैं। दोनों भाई इन कुटिलताओंके कारण ही सेना बटोरकर यहाँ पहुँचे हैं। हृदयमें कुटिलता न होती तो इस समय हाथी, घोड़े, रथ किसे सुहाते! पर भरतको ही क्या दोष है। राज्यपद सारे जगत्को ही

पागल कर देता है। अवश्य ही भरतने एक बात बहुत ही दुरी की कि वे रामको भ्रष्टाचार जानकर उनका निरादर करने चले हैं। पर आज सग्राममें श्रीरामजीका क्रोधपूर्ण मुख देखकर वह भूल भी उनकी समझमें आ जायगी।' इतना कहते-कहते ही लक्ष्मणजी नीतिको भूल गये और रणरसमें मत्त होकर रामदुष्टार करते हुए भरत-शत्रुघ्नको मार डालनेकी बात कह बैठे।

आकाशवाणी हुई। लक्ष्मणजीको सचेत किया देवताओंने कि बिना विचारो कुछ भी वे कर न बैठें। इससे लक्ष्मणजी सकुचा गये। लक्ष्मणजी जोशमें थे, उन्होंने अनुचित विचार कर लिया। पर जो कुछ किया, उसमें एकमात्र कारण तो राम-प्रेम ही है। लक्ष्मणके विचार असुन्दर हैं, अतएव उन विचारोंको दूर करना है; पर लक्ष्मणजीके प्रेमका तो आदर ही करना है। अतएव श्रीसीता-रामजीने सजुचे हुए लक्ष्मणजीका आदरसहित सम्मान किया—

सुनि सुर बचन लखन सकुचाये। गम सीर्ये सादर सनमान ॥

फिर रामजीने कहा—

'प्रिय लक्ष्मण! तुमने बड़ी सुन्दर नीति कही। यह सत्य है भैया! राज्यमद सखे कटिन मद है। जिन्होंने सत्सङ्ग नहीं किया; वे राजा राज्यमदरूपी मदिराका जग-सा पान करते ही मतवाले हो जाते हैं। पर लक्ष्मण! सुनो! गरतमरीया उत्तम पुरुष न तो ब्रह्माकी सृष्टिमें कहाँ सुना गया है, न देखा ही गया है।

भरतहिं होइ न राजमदु निधि हरि हर पद पद।

कबहुँ कि काँजी सीकरनि छोर मिथु चिनसाइ ॥

'अयोध्याके राज्यकी तो बात ही क्या है, ब्रह्मा, विष्णु और शक्रका पद पाकर भी भरतको राज्यमद नहीं हो सकता। क्या कभी काँजीकी चूँदोंसे धीरसमुद्र नष्ट हो सकता है।

'अन्धकार चारों मध्याह्नके सूर्यको निगल जय, जगज्जग चाहे बादलोंमें समाकर मिल जाय। गौंके खुरजिनने जन्ममें अगस्त्यजी चाहे डूब जायें और पृथ्वी चारों अर्धमें धना (सहनशीलता) को छोड़ दे, मन्तरकी पूँजने चार सुन्दर उड़ जाय, पर भैया! भरतको राज्यमद जन्म नहीं हो सकता। भैया लक्ष्मण! मैं तुम्हारी शपथ और निश्चयोंके समर्थ खाकर कहता हूँ—भरतके समान पवित्र और उत्तम चरित्र संसारमें नहीं है।'

भगवान्की वार्तासे लक्ष्मणजीका मन स्थिर हो गया। देवता प्रशंसा करने लगे। अन्तु—

जटा-वल्कलधारी भरतजी रामजीके समीप पहुँचे । उनके प्रेमको देखकर सभी चकित हैं । वनके पशु-पक्षी और जड वृक्षादि भी प्रेममें निमग्न हैं । देव-ऋषि-मुनि सभी लोग भरतकी प्रशंसा करने लगे—

प्रेम अमिअ मंदरु बिरहु भरत पयोधि गंभीर ।

मयि प्रगटेउ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर ॥

भरतजीके नेत्रोंसे कण्ठा तथा पश्चात्तापके गरम-गरम आँसुओंकी धारा बह रही है, गद्गद कण्ठ है, देह दुबली हो रही है; वे दीन, हीन, मलिन तथा दुःखसे अत्यन्त पीड़ित हैं । अपनेको महान् अपराधी, पतित मानते हुए, काँपते हुए रामके चरणोंके पास पहुँचते हैं ।

दुःखाभितप्तो भरतो राजपुत्रो महाबलः ।

उत्तचार्येति सकृद दीनं पुनर्नोवाच किंचन ॥

(१९ । ३८)

जटिलं धीरवसनं प्राञ्जलिं पतितं भुवि ।

ददर्श रामो दुर्दर्शं युगान्ते भास्करं यथा ॥

(१०० । १)

कथंचिदभिविज्ञाय विवर्णवदनं कृशम् ।

भास्वरं भरतं रामः परिजग्राह पाणिना ॥

(१०० । २)

दुःखसे संतप्त महाबली राजकुमार भरत 'हा आर्य !' इतना ही कह सके, फिर उनके मुँहसे शब्द नहीं निकला और जटा तथा वल्कल वस्त्र धारण किये श्रीभरतजी हाथ जोड़कर मूर्छित हो पृथ्वीपर श्रीरामके चरणोंमें गिर पड़े । रामजीने देखनेके अयोग्य प्रलयकालीन सूर्यके समान भरतजीको देखा । उनका मुख विवर्ण हो रहा था । वे अत्यन्त कृश हो रहे थे । श्रीरामने किसी तरह उन्हें पहचाना और अपने हाथों उठाया ।

श्रीमानसके अनुसार 'हा नाथ, रक्षा कीजिये !' कहते हुए भरतजी जब पृथ्वीपर दण्डकी भौंति गिर पड़े, तब लक्ष्मणजीने कहा—'श्रीरघुनाथजी ! भरतजी प्रणाम कर रहे हैं ।' यह सुनते श्रीरघुनाथजी प्रेममें अधीर होकर उठे, उनका वस्त्र कहीं तरकस कहीं, धनुष कहीं और बाण कहीं गिरा । कृपानिधान श्रीरामजीने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदयसे लगा लिया । भरतजी और श्रीरामजीकी इस मिलनकी विलक्षण रीतिको देखकर सब अपनी सुध-बुध भूल गये—

उठे रामु सुनि पेम अधीरा । कहुँ पट कहुँ निषंग घनु तीरा ॥

बरबस लिए उठाइ उर लाए कृपानिधान ।

भरत राम को मिलनि लखि बिसरा सबहि अपान ॥

महाराज दशरथकी मृत्युके समाचारसे सबको दुःख हुआ । रामजीने उचित किया की । इसके बाद भरतजीका जो कुछ लीला-प्रसङ्ग है, वह इतने महत्त्वका है कि जगत्में उसकी कहीं तुलना नहीं है । रामचरितमानसके अयोध्याकाण्ड-में उसे पढ़ना चाहिये । श्रीरामजी अपनेको भरतके हाथोंमें समर्पण कर देते हैं और भरत तो सर्वथा समर्पित ही हैं । अन्तमें सेवककी रुचि रखनेवाले स्वामीकी ही रुचि रखना भरतजी पसंद करते हैं । पर रामजी भौंति-भौंतिसे भरतजीके महत्त्वका वर्णन करते अघाते ही नहीं ।

भरतने कहा था—'मैं 'अधम' हूँ, 'कुटिलमति' हूँ 'कुटिला कैकेयीका पुत्र हूँ' 'पापनिवास' हूँ । मुझे राज्य दोगे तो धरती पातालमें घँस जायगी—'रसा रसातल जाइहि ।' श्रीरामजी सहज ही श्रीभरतजीसे कहते हैं—

तीनि काल तिधुअन मत मोरें । पुन्यसिलोक तात तर तोरें ॥

उर आनत तुम्हपर कुटिलई । जइ लोकु परलोकु नसाई ॥

दोसु देहिं जननिहि जड तेई । जिन्ह गुर साधु सभा नहि सेई ॥

मिटिहहिं पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार ।

लोक सुजसु परलोक सुख सुमिरत नामु तुम्हार ॥

कहउँ सुभाउ सत्य सिब साखी । भरत भूमि रह राखी राखी ॥

'भैया भरत ! (तुम अधम नहीं हो;) मेरे मतमें तो भूत, भविष्य, वर्तमान—तीनों कालों और स्वर्ग, भूमि, पाताल—तीनों लोकोंके समस्त श्रेष्ठ पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं ।

'(तुम कुटिलमति नहीं हो; बल्कि) हृदयमें भी तुमपर कुटिलताका आरोप करनेवालेके लोक तथा परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं । (माता कैकेयी भी कुटिला नहीं है;) माता कैकेयीको तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं, जिन्होंने गुरु और साधुओंकी सभाका सेवन नहीं किया है ।

'भरत ! (तुम पापनिवास नहीं हो; तुम तो इतने महान् पुण्य-मय हो कि) तुम्हारे नामका स्मरण करते ही सारे पाप, प्रपञ्च (अज्ञान) और समस्त अमङ्गलोंके समूह मिट जायँगे तथा इस लोकमें सुन्दर यश और परलोकमें सुख प्राप्त होगा ।

'भरत ! (तुमने कहा था धरती पातालमें घँस जायगी; पर) मैं स्वभावसे ही सत्य कहता हूँ, शिवजी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रक्खी रह रही है ।'

अन्तमें भरतजी महाराज जो स्वर्ण-पादुका तैयार करवा-

कर अपने साथ ले गये थे, उन्हें भगवान् श्रीरामकी सेवामें उपस्थित करके बोले—

अधिशोहार्य पादभ्यां पादुके हेमभूषिते ।

एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः ॥

सोऽधिरूपा नरभ्याघ्रः पादुके व्यवसुच्य च ।

प्रायच्छद् सुमहातेजा भरताय महात्मने ॥

(बा० रा० २ । ११२ । २१-२२)

‘आर्य! आप स्वर्णभूषित इन पादुकाओंको पहन लीजिये। ये सबका योगक्षेम वहन करेंगी। तब नरश्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान् श्रीरामजीने उन पादुकाओंको एक बार पहन लिया, फिर निकालकर महात्मा भरतको दे दिया।’

भरतने पादुकाओंको प्रणाम किया और श्रीरामसे कहा—
‘मैं चौदह वर्षतक अरण्यवासी तपस्वीके सट्टा जटा-वल्कल धारण करके नगरके बाहर रहूँगा और फल-मूलका आहार करता हुआ आपकी प्रतीक्षा करता रहूँगा। इन पादुकाओंको राजसिंहासनपर पधराकर इन्हींके लिये चौदह वर्षतक सेवककी तरह मैं राजकाज देखता रहूँगा। चौदहवें वर्षका अन्तिम दिन बीतनेके बाद पहले ही दिन आपके दर्शन नहीं होंगे तो मैं प्रज्वलित अग्निमें प्रवेश कर जाऊँगा।’

न प्रक्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम् ।

(बा० रा० २ । ११२ । २५)

भरतने उन श्रेष्ठ पादुकाओंको लेकर अपने सिरपर रखवा। श्रीरामकी प्रदक्षिणा की और उनको हाथीपर पधराया। अयोध्या पहुँचकर लोगोंसे कहा कि ‘इनपर छत्र धारण करो। ये भगवान् श्रीरामके प्रतिनिधि हैं। मेरे बड़े भाई भगवान् रामने प्रेमवश मुझे यह धरोहर दी है। जबतक वे लौटकर नहीं पधारेंगे, तबतक मैं इनकी रक्षा करूँगा। शीघ्र ही श्रीरामजीके चरणोंमें इन पादुकाओंको पहनाकर मैं उनके पादुकायुक्त चरणोंके दर्शन करूँगा। जिस दिन ये पादुकाएँ और अयोध्याका राज्य श्रीरामको वापस लौटा दूँगा, उसी दिन अपनेको इस पापकलङ्कसे मुक्त समझूँगा।’

फिर माता कौसल्या और गुरु वशिष्ठजीके चरणोंमें प्रणाम करके प्रभुकी चरणपादुकाओंकी आशा पाकर धर्मधुरीण परम धीर भरतजीने नन्दिग्राममें कुटी बनायी और उसमें वे रहने लगे। उनकी रहनी-करनीका बड़ा सुन्दर चित्र गोस्वामी तुलसीदासजीने खींचा है, उसे उन्हींकी भाषामें पढ़कर देखिये—

जटाजूट सिर मुनिपट धारी । महि खनि दुस साँथरी सँवारी ॥
असन बसन बासन व्रत नेमा । करत कठिन रिषि धरम सप्रेमा ॥
मूधन बसन भोग-सुख भूरी । मन तन नचन तजे दिन तूरी ॥
अवध राजु सुर राजु सिहाई । दसरथ धनु सुनि धनु लजाई ॥
तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा । चंचरीक जिमि चंपक बागा ॥
रमा बिलासु राम अनुरागी । तजत नमन जिमि जन बढभागी ॥

राम पेम भाजन भरत बडे न पहिँ करतूति ।

चातक हस सराहिअत ठेक विवेक विभूति ॥

देह दिनहुँ दिन दूबरि होई । घटद तेजु बलु मुखछवि सोई ॥
नित नत्र राम प्रेम पनु पीना । बढत धरम दलु मनु न मलीना ॥
जिमि जलु निघटत सरद प्रकासे । बिलसत बेतस बनज बिकासे ॥
सम दम संजम नियम उपासा । नखत भरत हिय विमल अकासा ॥
ध्रुव बिस्वासु अवधि रका सी । स्वाभि सुरति सुरधीधि बिकासी ॥
राम पेम बिधु अचन अदांग । सहित समाज साँह नित चाँखा ॥
भरत रहनि समुझनि करतूती । भगनि विरनि गुन विमल बिभूती ॥
बरनत सकल सुकषि सकुचाहं । सेस गनेस गिरा गनु नाहो ॥

सिरपर जटाजूट और शरीरमें मुनियोंके (वल्कल) वस्त्र धारणकर, पृथ्वीको खोदकर उसके अंदर कुशाकी आसनी बिछा ली। भोजन, वस्त्र, वरतन, व्रत, नियम—सभी बातोंमें वे ऋषियोंके कठिन धर्मका प्रेमसे आचरण करने लगे। वस्त्र, आभूषण और विशाल भोगसुखोंको मन, तन और वचनसे तृण तोड़कर (प्रतिष्ठा करके) त्याग दिया। जिस अयोध्याके राज्यको देवराज इन्द्र सिंहाते थे और दशरथजीकी मग्नि सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरीमें भरतजी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं, जैसे चम्पके बगीचेमें भ्रमर। श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमी बढभागी पुरुष लक्ष्मणके विलास (भोगैश्वर्य) को यमनका भोते त्याग देते हैं। (फिर उसकी ओर ताकते ही नहीं) फिर भरतजी तो श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमपात्र हैं। वे इस (भोगैश्वर्यत्याग रूप) करनेमें बड़े नरो हुए। उनके लिये घर कोई बही बन नहीं है। (न्याय-नय जलके सिवा अन्य जल न पीनेकी) टेकसे चातक और नीर-धीर-विवेककी विभूतिसे हसकी भी सराहना होई है।

भरतजीका शरीर दिनादिन दुबला होता जाता है। मंद घट रहा है। बल तथा सुरतरी (सुखी मन) दम हो रही है। रामप्रेमका प्राप्ति नयन और दृष्ट हो रही है। धर्मका दल बढ़ता है और मन प्रमत्त है। जैसे मन्द प्रभु प्रकाशसे जल घटता है; किंतु बेत होना पड़े है और नयन विकसित होते हैं। राम-दम, वचन, नियम और उपवास-अन्ध

भरतजीके हृदयरूपी निर्मल आकाशके नक्षत्र हैं। (उनके जीवनमें यही सब चमक रहे हैं)। विश्वास ही उस आकाशका ध्रुव तारा है, चौदह वर्षकी अवधि पूर्णिमाके समान है और स्वामी श्रीरामजीकी स्मृति आकाशगङ्गाके समान प्रकाशित है। रामप्रेम ही अचल और कलङ्करहित चन्द्रमा है। वह अपने समाज (संयम-शम-दमादि) सहित नित्य सुन्दर सुशोभित है। भरतजीकी रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्यका वर्णन करनेमें सभी सुकवि सकुचाते हैं; क्योंकि वहाँ (औरोंकी तो बात ही क्या) स्वयं शेष, गणेश और सरस्वतीजीकी भी पहुँच नहीं है।

वे प्रतिदिन पादुकाओंका पूजन करते हैं। हृदयमें प्रेम समाता नहीं। पादुकाओंसे आशा माँग-माँगकर वे सब प्रकारके राजकाज करते हैं। शरीर पुलकित है, हृदयमें श्रीसीतारामजी हैं। जीभ राम-राम जप रही है। नेत्रोंमें प्रेमके आँसू छलक रहे हैं। श्रीरामजी, सीताजी और लक्ष्मणजी तो वनमें बसते हैं; पर भरतजी घरमें ही रहकर तपके द्वारा तनको कस रहे हैं।

चौदह वर्ष लगातार यही क्रम चला। अन्तके दिन प्रभु-के द्वारा प्रेरित श्रीहनुमान्जीने भी ब्राह्मण-वेशमें आकर महात्मा भरतजीकी यही प्रेममयी शाँकी देखी—

बैठे देखि कुसासन जटा मुकुट कस गत ।
राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात ॥
धन्य भरतजी, धन्य आपका त्याग, धन्य आदर्श, धन्य राम-प्रेम। मूर्तिमान् सत्, मूर्तिमान् सदाचरण, मूर्तिमान् सद्ब्यवहार और मूर्तिमान् प्रेम।

सिय राम प्रेम पियूप पूरन होत जनमु न मरत को ।
मुनिमन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को ॥
दुख दाह दारिद दम दूषन सुजस मिस अपहरत को ।
कलिकाल तुलसीसे सठन्हि हठि राम सनमुख करत को ॥
भरतके अति पावन चरित्रके श्रवणका अवश्यम्भावी परम फल भी तुलसीदास बताते हैं—

भरत चरित करि नेमु तुलसी जे सादर सुनहिं ।
सीप राम पद प्रेमु अवसि होइ भव रस चरिति ॥
जय जय जय भरत भैयाकी जय जय जय ।

सत्कथाकी महिमा

(लेखक—अद्वय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

‘सत्’ का अर्थ है परमात्मा। उस परमात्माको जाननेवाले जो महापुरुष हैं, उनको ‘सत्पुरुष’ कहते हैं और उस परमात्माकी प्राप्ति का जो उपाय है, उसे ‘सत्-मार्ग’ कहा जाता है। ‘सत्’ शब्दका कहाँ-कहाँ प्रयोग होता है—इसका निरूपण करते हुए स्वयं भगवान् ने कहा है—

ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥

(गीता १७।२३)

‘ॐ, तत्, सत्’—ऐसे यह तीन प्रकारका सच्चिदानन्द धन ब्रह्मका नाम कहा गया है, उसीसे सृष्टिके आदिकालमें ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गये।

सद्भावे साधुभावे च सद्रित्येतत्प्रयुज्यते ।

प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥

(गीता १७।२६)

‘सत्’—इस प्रकार यह परमात्माका नाम सत्य भावमें और श्रेष्ठ भावमें प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ ! उत्तम कर्ममें भी ‘सत्’ शब्दका प्रयोग किया जाता है।

यज्ञं तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ।

कर्म चैव तदर्थीयं सद्रित्येवाभिधीयते ॥

(गीता १७।२७)

‘तथा यज्ञ, तप और दानमें जो स्थिति (निष्ठा) है, वह भी ‘सत्’ इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्माके लिये किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वक सत्—ऐसे कहा जाता है।’

इससे यह निष्कर्ष निकल कि ‘सत्’ शब्द एक तो परमात्माका वाचक है। दूसरे, भाव (सत्ता) का; तीसरे, श्रेष्ठ यानी साधु भावका अर्थात् हृदयके क्षमा, दया आदि उत्तम गुणोंका; चौथे, उत्तम आचरणोंका; पाँचवे, उत्तम कर्मोंमें जो स्थिति (निष्ठा) है उसका एव छठे, भगवदर्थ (निष्काम) कर्मका वाचक है। उपर्युक्त छहोंमेंसे किसीकी भी कथा—वर्णन जिसमें हो, वह ‘सत्कथा’ है।

सबसे बढ़कर एकमात्र भगवान् हैं। इसलिये हमलोगोंको भगवान्की प्राप्ति जिस प्रकार शीघ्रातिशीघ्र हो, वही चेष्टा करनी चाहिये। भगवान्की प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है—भगवान्के वचनोंका पालन करना। गीता भगवान्के साक्षात् वचन हैं। अतः गीताके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिये।

श्रीभगवान् और उनके वचनोंकी महिमा अपार है। उनका पार-शेष, महेश, गणेश और दिनेश आदि भी नहीं पा सके। यदि उनका पार पा जाय तब तो उन्हें अपार कैसे कहा जा सकता है। श्रीरसखानजीने क्या ही सुन्दर कहा है—
 शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेसहु जाहि निरंतर गावै।
 जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुबेद बतावै ॥
 नारद-से सुकन्यास रटै, पवि हारे तऊ पुनि पार न पावै।
 ताहि अहीर की छोहरियाँ, छछिया मरि छाछ पै नाच नचावै ॥

ऐसा होते हुए भी शास्त्रोंमें भगवान्की महिमाका कथन ऋषि-महात्माओंने किया ही है। गीतामें भी दसवें अध्यायके १२वें श्लोकमें अर्जुन कहते हैं—

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्।
 पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् ॥

‘आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं; क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवोंके भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं।’

आगे ग्यारहवें अध्यायमें ३६वेंसे ४६वें श्लोक तक अर्जुनने भगवान्की महिमा कुछ और विस्तारसे गायी है। इसी तरह अन्य ऋषियोंने भी शास्त्रोंमें स्थान-स्थानपर भगवान्की अपार महिमाका वर्णन किया है।

इसके अतिरिक्त, भगवान्की प्राक्तिके साधनोंकी महिमाका भी जगह-जगह वर्णन किया गया है। स्वयं भगवान्ने ही गीतामें कहा है—

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे।
 ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽशुभात् ॥

(गीता ९।१)

‘तुझ दोषदृष्टिरहित भक्तके लिये इस परम गोपनीय विज्ञानसहित ज्ञानको पुनः मलीभाँति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुःखरूप ससारसे मुक्त हो जायगा।’

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुक्तमम्।
 प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमभ्यस्यम् ॥

(गीता ९।२)

‘यह विज्ञानसहित ज्ञान सब विद्याओंका राजा, सब गोपनीयोंका राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फलवाला, धर्मयुक्त, साधन करनेमें बढ़ा सुगम और अविनाशी है।’

इसना होनेपर भी जो लोगोंकी भगवत्प्राप्तिके साधनमें तत्परता नहीं होती, इसका कारण भगवान् और भगवान्के

वचनोंमें भ्रष्टाका अभाव ही है। इस बातको स्वयं भगवान् भी कहते हैं—

अभ्रह्मणाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप।
 अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युममरवरमनि ॥

(गीता ९।१)

‘हे परंतप ! इस उपर्युक्त धर्ममें भ्रष्टारहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्युरूप संसार-चक्रमें भ्रमण करते रहते हैं।’

भ्रष्टाका तात्पर्य है—भगवान्, महात्मा, शास्त्र और परलोकमें आदरपूर्वक प्रत्यक्षकी भाँति विश्वास। वह विश्वास होता है—अन्तःकरणकी शुद्धिसे। अन्तःकरणकी शुद्धि होती है साधनसे और साधन होता है विश्वाससे। इस प्रकार ये सभी परस्पर एक-दूसरेके सहायक हैं। इसलिये ईश्वर और महात्मा पुरुषोंके वचनोंपर परम भ्रष्टा और विश्वास करके हमलोगोंको तत्परताके साथ साधनमें लग जाना चाहिये।

इसके लिये हमें सर्वप्रथम यह निश्चय करना होगा कि हमारा यह कार्य इस मनुष्य-शरीरमें ही हो सकता है। जो मनुष्य-शरीर प्राणियोंके लिये बहुत ही दुर्लभ है, वह हमें वर्तमानमें अनायास ही प्राप्त है। ऐसे अवसरको हमें अचने हाथसे नहीं जाने देना चाहिये। मृत्युका कोई भरोसा नहीं, न मालूम कब आकर प्राप्त हो जाय। अतः हमें पहलेसे ही सावधान हो जाना चाहिये। क्योंकि वर्तमानमें जो हमारी अन्तःकरणकी पवित्रता, भ्रष्टा, निष्ठा, स्थिति है, परी उस समय काम आ सकती है। इसलिये हमें अपनी स्थिति ऊँचे-से-ऊँचे स्तरकी शीघ्रातिशीघ्र बना लेनी चाहिये। भक्ति, ज्ञान, योग आदि जितने भी परमात्माकी प्राक्तिके साधन बताये गये हैं, उनसे अन्तःकरणकी शुद्धि होनी है और अन्तःकरणके अनुसार ही भ्रष्टा होती है। भगवान् कहते हैं—

सर्वानुरूपा सर्वस्य भ्रष्टा भवति भारत।
 भ्रष्टामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव म ॥

(गीता १०।१)

‘हे भारत ! सभी मनुष्योंकी भ्रष्टा उनके अन्तःकरणके अनुरूप होती है। यह पुरुष भ्रष्टान्वय है, इसलिए जो पुरुष जैसी भ्रष्टावाला है, वह स्वयं भी वही है।’

भ्रष्टासे ही परमात्मविषयक ज्ञान उत्पन्न होता है। उन्हीं असली परम शान्ति मिलती है। भ्रष्टा होनेपर साधनमें तत्परताका होना अनिवार्य है। हमारी जितनी भ्रष्टा होगी,

हमारा साधन भी उतना ही तेज होता चला जायगा। इसलिये हमारा ईश्वर और महापुरुषोंमें श्रद्धा-विश्वास हो, ऐसा प्रयत्न करना परम आवश्यक है।

ईश्वर और महापुरुषोंका एक तो लौकिक प्रभाव होता है और दूसरा अलौकिक। जैसे भगवान् श्रीकृष्णजीने अनेकों राक्षसोंको मार डाला और गोवर्धन पर्वतको धारण कर लिया; इसी प्रकार जैसे श्रीरामचन्द्रजीने अनेकों राक्षसोंको मार डाला और समुद्रपर पुल बाँध दिया। यह उनका लौकिक प्रभाव है। श्रीकृष्णजीने ग्वाल-गाल और बछड़ोंके रूपमें परिणत होकर उनकी माताओं और गायोंका उद्धार कर दिया एवं श्रीरामचन्द्रजीने वनवाससे लौटकर अयोध्यामें प्रवेश करते समय एक साथ अनेक रूप धारण करके सबसे मिलकर उनका उद्धार किया—यह उनका अलौकिक प्रभाव है।

इसी प्रकार महात्माओंमें भी ये दोनों होते हैं। जैसे मूक चाण्डाल आदिका मकान आकाशमें ही झूल करता था और वे गुप्त घटनाको भी जान लेते थे—यह उनका लौकिक प्रभाव है। उनके परलोक सिधारनेके समय उनके माता-पिता और उनके घरमें रहनेवाले जीव-जन्तु भी दिव्य रूप धारण करके उनके साथ परम धामको चले गये—यह उनका अलौकिक प्रभाव है। इसी तरह श्रीवसिष्ठजीका विश्वामित्र-जीको युद्धमें परास्त कर देना लौकिक प्रभाव है और उनको ब्रह्मर्षि बना देना अलौकिक प्रभाव है। श्रीभरद्वाजजीमें जो सिद्धियाँ थीं वह उनका लौकिक प्रभाव था और उनमें जो कल्याण करनेकी शक्ति थी, वह उनका अलौकिक प्रभाव था।

भाव यह कि आत्माका उद्धार करनेवाला महात्माओंका जो प्रभाव है, वह तो अलौकिक है और जो संसारमें सिद्धि, चमत्कार आदिका प्रकट होना है, वह लौकिक प्रभाव है।

इन लौकिक और अलौकिक दोनों ही प्रकारके प्रभावोंका प्राकट्य कहीं तो श्रद्धा और प्रेमसे होता है और कहीं बिना श्रद्धाके उनकी कृपासे ही हो जाता है। जैसे कौरवोंकी सभामें और उत्तङ्क ऋषिको भगवान्ने अपना विराट् स्वरूप दिखलाया। उसमें श्रद्धाकी प्रधानता नहीं थी, भगवान्ने स्वयं कृपा करके अपनी इच्छासे दिखाया। किंतु ध्रुव, प्रह्लाद और अर्जुन आदि भक्तोंको भगवान्ने जो अपना स्वरूप दिखाया, उसमें उनके प्रेम और श्रद्धाकी प्रधानता थी।

इसी प्रकार संत-महात्माओंके प्रभावका प्राकट्य भी कहीं तो श्रद्धापूर्वक होता है और कहीं बिना श्रद्धाके स्वाभाविक

हो जाता है। जैसे शास्त्रोंमें ध्रुव और प्रह्लाद आदिके माता-पिताके कल्याणकी बात आती है। इसमें श्रद्धाकी सम्बन्ध नहीं है, यह उन महात्माओंके प्रभावका स्वाभाविक परिणाम है।

इसके अतिरिक्त, श्रीनारदपुराणमें एक कथा आती है। राजा बाहुके मर जानेपर उनकी पत्नीने उसी वनमें महात्मा और मुनिके देखते-देखते ही अपने पतिके शवका दाह-पंस्कार किया। वहाँ कहा है कि औरव मुनिके उपस्थित रहनेसे राजा बाहु तेजसे प्रकाशित होते हुए चितासे निकले और श्रेष्ठ विमानपर बैठकर तथा औरव मुनिको प्रणाम करके परम धामको चले गये। वहाँ महापुरुषोंकी महिमाका वर्णन करते हुए मुनीश्वर श्रीसनकजीने कहा है—

महापातकयुक्ता वा युक्ता वा चोपपातकैः।

परं पदं प्रयान्त्येव महद्भिरवलोकिताः॥

कलेवरं वा तद्भस्म तद्धूमं वापि सत्तम।

यदि पश्यति पुण्यात्मा स प्रयाति परां गतिम्॥

(नारद० पूर्व० प्रथम० ७। ७४-७५)

‘सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ नारद! जिनपर अन्तकालमें महापुरुषोंकी दृष्टि पड़ जाती है, वे महापातक या उपपातकसे युक्त होनेपर भी अवश्य परम पदको प्राप्त हो जाते हैं। महात्मा पुरुष यदि अन्तकालमें किसीके मृत शरीरको या शरीरके भस्मको अथवा उसके धुँएँको भी देख लें तो वह परम पदको प्राप्त हो जाता है।’

यह है महापुरुषोंका स्वाभाविक अलौकिक प्रभाव!

शास्त्रोंमें उच्चकोटिके अधिकारी महापुरुषोंके दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप आदिसे जो अध्यात्मविषयक विशेष लाभ मिलनेकी बातें आती हैं, वे सब बातें अधिकांशमें श्रद्धापर ही निर्भर करती हैं। अतएव हमें श्रद्धाकी वृद्धिके लिये श्रद्धालु साधकोंका और महात्मा पुरुषोंका सङ्ग करना चाहिये। उनका सङ्ग करके यदि हम उनकी कही बातें मानकर चलें तो हमें परमात्माकी प्राप्ति शीघ्र-से-शीघ्र हो सकती है। गीतामें जहाँ भगवान्ने अपनी प्राप्तिके लिये ध्यानयोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग आदि अनेक प्रकारके साधन बतलाये हैं, वहाँ उनमें एक साधन यह भी बतलाया है कि महापुरुषोंके वचनोंके अनुसार अपना जीवन बनाना।

श्रीभगवान् कहते हैं—

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना।

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे॥

अन्ये स्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ।
तेऽपि चातितरम्येव मृत्युं धृतिपरायणाः ॥

(गीता १३ । २४-२५)

‘उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सक्षम बुद्धिसे ध्यानके द्वारा हृदयमें देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञानयोगके द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोगके द्वारा देखते हैं अर्थात् प्राप्त करते हैं । परंतु दूसरे कई एक जो उपर्युक्त साधनोंको नहीं जानते, वे दूसरोंसे अर्थात् तत्त्वके जाननेवाले महापुरुषोंसे सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे भवणपरायण पुरुष भी मृत्युरूप संसारसागरको निःसंदेह तर जाते हैं ।’

श्रीतुलसीदासजीने भी सत्पुरुषोंके सङ्गकी बड़ी भारी महिमा गायी है—

तात स्वर्ग अपवर्ग मुख धरिअ तुला एक अंग ।
तूल न ताहि सकल मिलि जो मुख लव सतसंग ॥
बिनु सतसंग न हरि कया तेहि बिनु मोह न माग ।
मोह गएँ बिनु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग ॥
एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आष ।
तुलसी संगति साधु की कटै कोटि अपराध ॥
और भी कहते हैं—

मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहिं जतन जहाँ जेहि पाई ॥
सो जानव सतसंग प्रमाऊ । लोकहुँ बेद न आन उपाऊ ॥
बिनु सतसंग त्रिवेक न होई । राम कृपा बिनु सुख न सोई ॥
सतसंगत मुद मंगल मूला । सोइ फल सिधि सब साधन फूला ॥
सठ सुघरहिं सतसंगति पाई । पारस परस कुधातु सुहाई ॥

यहाँ ‘सत्सङ्ग’का तात्पर्य है—महापुरुषोंका सङ्ग करके उनके कथनानुसार अपने जीवनको बनाना । जैसे गीतामें बताया कि—‘श्रुत्वान्येभ्य उपासते’—‘दूसरोंसे अर्थात् महापुरुषोंसे सुनकर तदनुसार उपासना करते हैं, वे भी तर जाते हैं ।’ भगवान् श्रीरामने भी कहा है—

सो सेवक प्रियतम मम सोई । मम अनुसासन मानइ जोई ॥

अर्जुन भगवान् श्रीकृष्णका अत्यन्त प्रिय भक्त था । भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे पूछा कि ‘मैंने जो तुम्हें गीताका उपदेश दिया, उसे तुमने ध्यानपूर्वक सुना कि नहीं और तुम्हारा मोह नाश हुआ कि नहीं ।’ इसका भी अभिप्राय यही था कि मेरी बातको सुनकर तुमने उसको धारण किया या नहीं । इसके उत्तरमें अर्जुनने यही कहा—

नष्टो मोहः स्मृतिलब्धा स्वप्नमादान्मदाप्नुत ।
स्थितोऽस्मि गतमन्देहः कल्पिते वचनं तव ॥

(गीता १८ । ७३)

‘अव्युत ! आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, अब मैं सदापर्यन्त होकर स्थित हूँ; अतः आपकी आज्ञाका पालन करूँगा ।’

इसमें अर्जुनने खास बात यही कही है कि आरका कृपासे मेरा मोह नाश हो गया और मैं आरकी आज्ञाका पालन करूँगा ।

इससे सिद्ध हुआ कि ईश्वर, महापुरुष और शास्त्रोंके वचनोंका पालन करना ही परमात्माकी प्राप्तिका सर्वोत्तम उपाय है ।

हमलोग गीतादि शास्त्रोंको पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं और कथन भी करते हैं; किंतु धारण किये बिना उनसे होनेवाला विशेष लाभ नहीं हो पाता । इसी प्रकार हम वर्षोंसे सत्सङ्ग करते हैं; पर महापुरुषोंकी बातोंको कर्ममें नहीं लाते; इसी कारण विशेष लाभ नहीं होता । इसलिये हमें शास्त्रों और महापुरुषोंकी बातोंको सुनकर और उनमें प्रत्यक्षकी भाँति अतिशय विधान करके काममें लानेके लिये तत्पर होना चाहिये ।

वास्तवमें भगवान् तो सरसो सदा प्राप्त ही हैं; क्योंकि उनके और हमारे बीचमें देश-कालका व्यवधान नहीं है; अतः देश-काल बाधक नहीं हैं । भगवान् सभी देश और सभी कालमें सदा ही मौजूद हैं; किंतु हमें इस बातपर भ्रम नहीं है, हम इसे मानते नहीं; इसीसे हम व्यथित हो रहे हैं । इसलिये हमें भगवान्पर दृढ़ विश्वास करना चाहिये । भगवान्ने स्वयं बतलाया है—

अद्वावैल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमधिरेण्यधिगच्छति ॥

(गीता ४ । १०)

‘जितेन्द्रिय, साधनपरायण और अद्वयान् मनुष्य ज्ञानको प्राप्त होता है तथा ज्ञानको प्राप्त होकर वह शान्ति प्राप्त करता है— तत्काल ही भगवत्प्राप्तिरूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है ।’

हमें भगवान्के उपर्युक्त वचनोंपर विशेष ध्यान देना चाहिये; क्योंकि प्रधानतया एक भगवन् के दर्शन ही हम संसारके इन नाशवान् क्षणभङ्ग भोग और तदनुभूति राग करके पँच रहे हैं और इस प्रकार अपने नाशका कारण

नष्ट कर रहे हैं। विषयभोगोंकी क्षणभङ्गुरताके विषयमें भगवान् कहते हैं—

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।

उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥

(गीता २।१६)

‘असत् वस्तुकी तो सत्ता नहीं है और सत्का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व तत्त्वदर्शी पुरुषों-द्वारा देखा गया है अर्थात् यही तत्त्वदर्शी पुरुषोंका निर्णय है।’

भाव यह कि जो सत् वस्तु है, उसका तो कभी अभाव होता नहीं और मिथ्या वस्तु कभी कायम नहीं रहती। हम देखते हैं कि संसारके भोग और पदार्थ तथा हमारा यह शरीर भी हमारे देखते-देखते क्षण-क्षणमें विनाश हो रहा है। फिर भी हम उनको सत् मानकर और उनपर विश्वास करके उनको ही पकड़े हुए हैं। यह हमारी बड़ी भारी भूल है। हमें अपनी इस भूलको गीघ दूर करना चाहिये और क्षणभङ्गुर नाशवान् जड़ पदार्थोंके साथ हमारा जो सम्बन्ध है और उनमें जो हमारी आसक्ति है, उसको असत् समझकर उसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। इन क्षणभङ्गुर नाशवान् जड़ वस्तुओंके साथ माने हुए सम्बन्ध और आसक्तिका त्याग हो जानेपर सत् वस्तुकी प्राप्ति तो स्वतः है ही।

हमें इस बातकी खोज करनी चाहिये कि परमात्माकी प्राप्तिमें विलम्ब क्यों हो रहा है। सोचनेपर पता लगता है कि यह विलम्ब हमारी असावधानीके कारण ही हो रहा है। वास्तवमें परमात्माकी प्राप्ति तो क्षणमात्रमें हो सकती है। जैसे बिजली फिट हो जाने और शक्ति-केन्द्रसे उसका सम्पर्क हो जानेपर स्विच दबानेके साथ ही प्रकाश हो जाता है, इसी प्रकार परमात्मापर दृढ़ विश्वास कर लेनेपर परमात्माकी प्राप्ति क्षणमात्रमें हो सकती है। बिजलीके तारमें तो करंट दिया जाता है पर परमात्मा तो सब जगह पहलेसे ही व्यापक है। आवश्यकता है इस बातपर दृढ़ विद्वान् होनेकी।

हम लोगोंको विचार करना चाहिये कि जब भगवान् हैं, मिलते हैं, बहुतोंको मिले हैं और हमें भी मिल सकते हैं तथा वे सब जगह सदा ही विद्यमान हैं तो फिर हम उनसे वञ्चित क्यों रह रहे हैं। विचार करनेपर इसका कारण हमलोगोंकी असावधानी ही सिद्ध होता है। इस असावधानीको

हम स्वयं ही दूर कर सकते हैं। इसके लिये दूसरेकी आशा करना भूल है। यदि परमात्माकी प्राप्तिके साधनमें थोड़ी भी कमी रह जायगी तो हमें फिर जन्म लेना पड़ेगा और वर्तमान-की भोति ही महान् क्लेश भोगना पड़ेगा।

अतएव महान् पुरुषों और शास्त्रोंके वचनोंमें विश्वास करके हमें उनसे विशेष लाभ उठाना चाहिये। हमें उचित है कि परमात्माके दिये हुए तन, मन, धन, ऐश्वर्य, इन्द्रिय, बुद्धि, बल, विवेकका हम सदुपयोग करें। कभी दुरुपयोग न करें। इनको सर्वथा परमात्माकी प्राप्तिके काममें लगाना ही इनका सदुपयोग करना है और परमात्माकी प्राप्तिके साधनके अतिरिक्त अन्य किसी काममें लगाना ही इनका दुरुपयोग करना है। हमें काम, भय, लोभ, मोहके बश होकर या किसीके प्रभावमें आकर एक क्षण भी अपना अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिये। इन क्षणभङ्गुर नाशवान् पदार्थोंमें अपने तन, मन और बुद्धिको लगाना ही समयको व्यर्थ नष्ट करना है और यही असावधानी है। ईश्वरकी कृपासे मनुष्य-शरीर, उत्तम देश, उत्तम काल और उत्तम धर्मको पाकर भी हम परमात्माकी प्राप्तिसे एक क्षणके लिये भी वञ्चित क्यों रहें? स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदिकी तो बात ही क्या, शरीरके साथ भी हमारा सम्बन्ध वास्तविक नहीं है, केवल माना हुआ है। क्योंकि किसी भी संसारी वस्तुके साथ जो संयोग है, वह वियोगको लेकर ही है। जिसका जन्म है, उसकी मृत्यु निश्चित है, इसी प्रकार जिसका संयोग है, उसका वियोग भी निश्चय ही है। फिर हम इन नाशवान् अनित्य पदार्थोंके फदेमें फँसकर अपने अमूल्य समयका एक क्षण भी क्यों नष्ट करें?

परमात्मा नित्य है। उसका संयोग भी नित्य है। विश्वास न होनेके कारण ही हम उसे भूले हुए हैं। अतएव जो नित्य सत्य है, जिसका कभी अभाव नहीं है, उसीकी शरण लेनी चाहिये। ‘भगवान् ध्रुव सत्य हैं’—ऐसा विश्वास करके उनके नाम-रूपको हर समय याद रखना, भगवान्के सिवा अन्य कोई भी हमारा नहीं है—ऐसा समझना, अपने मन, बुद्धि, इन्द्रिय, शरीर सबको भगवान्की वस्तु मानकर भगवान्के समर्पण करना अर्थात् भगवान्के काममें लगा देना तथा अनिच्छा और परेच्छासे जो कुछ भी हो रहा है, उस सबको भगवान्की लीला समझकर अत्यन्त प्रसन्न रहना भगवान्की शरण लेना है।

जीवनका वास्तविक वरदान

(लेखक—प० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)

पता नहीं क्यों, कथाएँ सभीको बड़ी प्यारी लगती हैं। जो बहुत बड़े महानुभाव हैं, जिन्हें अपनी विद्या, बुद्धि, वैभव, शक्ति, प्रभुताका बड़ा गर्व है और जो कुछ भी सुनना, जानना या पढ़ना नहीं चाहते, वे भी कथाएँ सुनने, पढ़नेके लिये उत्सुक देखे जाते हैं। चतुर लोग कहानियोंके द्वारा ही बड़े-बड़े गर्विले राजा-महाराजाओंको उन्मार्गसे हटाकर झट सन्मार्गरूढ करते रहे हैं। इन कथाओंद्वारा मित्रसम्मत किंवा कान्तासम्मत उपदेश प्राप्त होता है, जो सुननेमें बड़ा मधुर तथा आचरणमें सुगम जान पड़ता है। इसलिये इनकी ओर सभीका आकर्षण होता है। अकबर आदिके विषयमें प्रसिद्धि है कि वे रातको सोनेके समय मनोरञ्जनके लिये खिड़कीके बाहरसे कुछ विशिष्ट लोगोंकी कथाएँ सुनते थे। भगवत्कथाओंकी तो बात ही निराली है। बड़े-बड़े साधु-संत; सिद्ध योगीन्द्र-मुनीन्द्र भी उन्हें सुननेको सदा तत्पर रहते हैं और उनके लिये समाधिसुखको भी उत्सर्ग करनेको तत्पर रहते हैं।

'सुनि गुन-गान समाधि बिसारी। सादर सुनिहि परम अधिकारी॥'
'जीवनमुक्त महामुनि जेऊ। हरि गुन सुनत अघत न तेऊ॥'

और तो और, पूर्णतम पुरुषोत्तम अखिल-ब्रह्माण्डनायक, परात्पर ब्रह्म भी नरावतार धारणकर, भूमण्डलपर अवतीर्ण होकर बड़ी रुचिसे कथा सुनकर अपनी लालसा पूरी करता है—

'कहत कथा इतिहास पुरानी। रुचि रजनी जग जाम सिरानी॥'

—विश्वामित्रजी पुरानी कथाएँ सुनाते हैं। भगवान् राघवेन्द्रको यह रात इतनी अच्छी लगी कि आधी रात हो गयी और पता न चला। राघवेन्द्रको कथाएँ इतनी अच्छी लगती हैं कि जहाँ कहीं भी भोजन आदिसे अवकाश मिला कि वे कथाएँ सुनना चाहते हैं। विश्वामित्रजी भी इतने भावग्राहक हैं कि वे राघवेन्द्रको प्रार्थना करनेका अवसर नहीं देते। उनकी रुख देखकर ही श्रृष्टियों, मुनियों एवं प्राचीन राजाओंकी कथाएँ कहने लग जाते हैं—

'करि भोजन मुनिवर विन्यानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी॥'

कहाँतक कहा जाय, सुनी जानी दुई कथाएँ भी सुननेमें भली ही लगती हैं। संतजन तो उनमें कुछ-न-कुछ नयी विशेषता फिर भी प्रकट कर देते हैं। इसलिये सर्वत्र ब्रह्म भी उन्हें सर्वथा जानता हुआ भी बार-बार सुननेमें आनन्दका अनुभव करता है—

'वेद पुरान बसिष्ठ बखानहि। सुनिहि राम जघपि मव जनरि॥'

'तहँ पुनि कछुक दिवस रघुराया। रहे कौन्हु बिप्रन्ह पर दाया॥'

भगति हेतु बहु कथा पुराना। कहे बिप्र जघपि प्रभु जाना॥'

इन कथाओंकी स्वाभाविक मोहरता एवं निसर्ग सुन्दरताका ही यह परिणाम है कि यह निर्दोष युद्ध, बुद्ध जैव संयोगवशात् दूषित कथाओंके भी सामने आ जानेपर उनसे आनच्छा नहीं प्रकट कर पाता। यहाँतक कि कल्पित, अगम्य, असत् कथाओंके भी सुनने, पढ़ने, सोचनेमें रस लेने लगता है। यदि ऐसी बात न होती तो आज विविध भाषाओंमें लिखे गये चरित्रनाटक उपन्यासोंका इतना बड़ा विरगल भण्डार क्यों कर तैयार हो जाता। इतना ही नहीं, गन्दे अदलील साहित्य, कहानियोंकी अपगम्य पुस्तकें एवं केवल अनर्गल, तामसी कहानियों एवं धारावाहिक उपन्यासोंके रूपमें चलनेवाली पत्रिकाओंका विस्तार मंथनमें वैसे होता। कितने पुस्तकालयोंमें तो केवल ऐसे ही साहित्य है; क्योंकि उनके सदस्य तथा जनता उन्हें ही चाहती है। पर यह मनुष्य-मस्तिष्ककी दुर्बलताका अनुचित लाभ उठाना है। कथाओंके सहारे कठिन-से-कठिन सिद्धान्त मस्तिष्कमें, ज्ञानमें सुगम-पूर्वक उतार दिये जाते हैं। गणितके सिद्धान्तोंको तुल्य-पूर्वक समझानेके लिये भी कथाओंकी कल्पना की जाती है। वेदान्तके दुर्गम सिद्धान्त; दुरूह दर्शनके दुर्गम मन्त्र आख्यायिकाओंद्वारा सहज हो बुद्धिगम्य हो जाते हैं। बालक जो कहानियाँ सुनता है, उसे तो घर अपने जन्ममें ही उतार लेता है और उसके वे मस्तिष्क पर दर्ज होकर तिरोहित नहीं होते।

१. इतिहासपुराणानि शृण्वन्त महत्त्वानि च।

हसन्त हास्यकथया कराचित् प्रियया शृहे।'

(श्रीमद्भा० १०। ६९। २८-२९)

यन्त्रवे भावने हस्त संस्कारः शब्दः भवेत्।

कथाच्छलेन बालानां नित्यमिन्द्रिः शृण्वन्ते॥

इससे लोगोंपर भी इन कथाओंकी वन प्रभाव पड़ता है।

नहीं पड़ता। कथाओंको पढ़ते-सुनते उनमें रुचि पैदा होती है। धीरे-धीरे वह रुचि उनमें गुणबुद्धि रखने लगती है। फिर तो वह मार्ग 'सिद्धान्त'-सा बनकर मस्तिष्कमें आ जाता है। इस तरह वैसा ही नाट्य करना—बन जाना अर्भष्ट हो जाता है, और यह ठीक ही है कि मनुष्य जैसा बनना चाहता है और जी-जानसे जैसा होनेका प्रयत्न करता है, वैसा ही बन जाता है।

यादृशैः संनिविशते यादृशांश्रोपसेवते ।

यादृगिच्छेच्च भवितुं तादृग् भवति पूरुषः ॥

(महा० उद्योग० निदुरप्रजागर० ३६।१३)

फिर बालक हो या युवा, जो भी असत् कथाओंको चावसे पढ़े-सुनेगा, वह तदनुकूल स्वभावतया धर्म, सदाचारको तिलाञ्जलि दे स्वच्छन्द तामस, अकाण्ड ताण्डव नम्र नृत्य करनेमें ही गौरव अनुभव करेगा। फिर ऐसी दशामें वह मनुष्य-जीवनके परम एवं चरम लाभ—जिसके लिये देवता भी तरसते हैं, 'भगवत्प्राप्ति'से तो वञ्चित रह ही जायगा। बल्कि वह दुराचारसार प्राणी अपने सभी 'पुण्योंका नाश कर आश्रयहीन तमोमय नरकोंमें चिरकालके लिये चला जायगा'।

ठीक इसके विपरीत उतने ही श्रम तथा लगनसे भगवच्चरित्र अथवा सत-चरित्रका श्रवण करनेवाले सौभाग्यशाली सज्जन भगवान्को किंवा भगवद्दामको प्राप्त करते हैं। भगवद्-यश श्रवण करने, पढ़ने आदिसे तो सीधे भगवत्सम्बन्ध होता है, सत-कथा सुननेसे भी सतों-जैसा आचरण करनेकी इच्छा होती है, इस तरह प्राणी संत बनकर भगवान्को प्राप्त कर लेता है।^१ साथ ही सत्कथामें 'भगवत्सम्बन्ध' ही तो मुख्य कथा-वस्तु होती है। साथ ही संतजन प्रभुको अपनेसे भी अधिक प्रिय होते हैं। या यों कहिये कि 'भगवत्सारसर्वस्व मात्र' होनेसे

संत और भगवन्तमें कोई अन्तर ही नहीं-होता^३। इसलिये सत्कथाओंका भी वैसा ही महत्त्व है। श्रीवत्सभाचार्य-जी तो भागवतके 'श्रुतस्य पुंसा सुचिरश्रमस्य' (३।१३।४) इस श्लोककी 'सुशोधिनी' टीकामें लिखते हैं कि जैसे भगवच्चरित्र सुनना आवश्यक है, उसी प्रकार भगवदीयोंका—भगवद्भक्तोंका भी चरित्र सुनना आवश्यक है; क्योंकि उन-उन संतोंने किस प्रकार भगवच्चरणारविन्दको हृदयमें स्थिर किया था, यह संतचरित्र सुननेसे सुगमतापूर्वक ज्ञात हो जाता है। साथ ही सौशील्य, कारुण्य, वात्सल्यादि भगवदीय दिव्य गुण ही भक्तोंमें भी होते हैं, इसलिये भगवद्गुण और भक्तगुण सुननेमें कोई अन्तर या विरोध नहीं है—

'भगवदीयानामपि चरित्रं श्रोतव्यं निराश्रयं चरित्रं स्वाश्रयत्वं न सम्पादयति ततो न स्थिरं भवेत्।... अतो भगवच्चरित्रस्यापि भगवदीयचरित्रश्रवणफलम् ।... येन येन गुणेन भगवच्चरणारविन्दं तेषां हृदये तिष्ठति स गुणः—श्रवणस्य फलम् । भगवदीया एव गुणा भक्तेषु स्थितास्तथा भवन्तीति न विरोधः ।'

थोड़े शब्दोंके हेर-फेरसे श्रीधर स्वामीने भी यही कहा है।^४

(ख) पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया ।

(श्रीमद्भा० १।२।१२)

(ग) 'नारायणोऽन्ते गतिरङ्ग शृण्वताम्।' (श्रीमद्भा० ३।१९।३८)

(घ) इसीलिये गोपियों भगवत्कथा वितरण करनेवालेको सबसे बड़ा दानी करार देती है—

‘तव कथामृतं तप्तजीवनं

कविभिरीडितं कलमपापहम् ।

श्रवणमङ्गलं

श्रीमदाततं

भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥'

(१०।३।१९)

प्रभो ! तुम्हारी लीलकथा अमृतस्वरूप है। संसारके तापसे तप्त प्राणीके लिये तो वह सजीवनबूटी ही है। बड़े-बड़े शानी महात्माओंने उसे गाया है और गाते हैं। वह सारे पापतापको मिटा देती है। केवल सुनने मात्रसे महामङ्गलका दान करती है। वह बड़ी रम्य, मधुर तथा विस्तृत है। जो उसे गाते हैं वास्तवमें भूलोकमें वे ही सबसे बड़े दाता हैं।

३. सत भगवंतं अंतर निरंतर नहिं किमपि कहत मतिमद

दास तुलसी ।

(विनयपत्रिका)

४. येपु हृदयेपु मुकुन्दपादारविन्दमुपास्यते तेषां भागवतानां

१. यन्न व्रजन्त्यपमिदो रचनानुवादा-

च्युवन्ति येऽन्यविषयाः कुक्था मतिघ्नी ।

यास्तु श्रुता इतभगेर्नृभिरात्तसार-

स्तास्तान् क्षिपन्त्यशरणेषु तमःसु हन्त ॥

(श्रीमद्भा० ३।१५।२३)

२. (क) यच्च व्रजन्त्यनिमिषाभृष्टमानुवृत्त्या

दूरेयमा ह्युपरि नः स्पृहणीयशीलाः ।

भर्तुमिधः सुयशसः कथनानुराग-

वैद्व्यभाष्यकलया पुलकीकृताङ्गाः ॥

(श्रीमद्भा० ३।१५।२५)

स्वयं भागवतकार भी कहते हैं कि 'परमतत्त्ववेत्ता निभ्रान्त विद्वानोंकी दृष्टिमें शास्त्रोंके प्रगाढ़ अध्ययनका यही फल है कि जिनके हृदयमें मुकुन्दके पादारविन्द हैं, उन भक्तोंके गुणोंका भवण किया जाय ।'

अस्तु ! साराश यह है कि मनुष्यका कल्याण बड़ी सुगमतापूर्वक हो सकता है; क्योंकि कथाएँ सबको अच्छी लगती ही हैं और ससारमें भगवच्चरित्र अथवा भागवतचरित्रका कोई अभाव है नहीं। बस, करना केवल इतना ही है कि इस रुचिको उनमें योग दे दिया जाय। यदि समीपके स्थानमें वैसी पुस्तकें न हों तो संतोंसे, भक्तोंसे, घरके बड़े-बूढ़े लोगोंसे कथाएँ सुनी जायें। प्रयत्न करनेपर दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं, फिर कोई एक वस्तु तो मिल ही जायगी।

बस, बुद्धिमानीसे इतना ही काम लेना है कि चरित्रनिर्माण तथा भगवान् की ओर जीवनकी गति कर देनेमें सहायक भगवान् तथा संतोंकी चरित्रकथा तथा इसी प्रकारकी अन्यान्य छोककथाएँ सुनी-पढ़ी जायें और इनसे अतिरिक्त दूसरी कथाओं, अनर्गल असत्कथाओंसे बचा जाय।^१ उनका सुनना, पढ़ना केवल आयुके क्षणोंकी उपेक्षा ही नहीं, बड़ा असद्व्यय है;

क्योंकि उससे तमःप्रधान आसुरी योनिवाँ एवं आभ्यर्हान घोर नरकोंकी उपलब्धि होती है। यह ठीक है कि नान्निकों, दुरुचारियोंके जीवनमें भी कोई साधु, सत्प्रेरणाप्रद घटना मिल सकती है। यहाँतक कि कुछ नास्तिकोंका जीवन ही सदाचारमय दीख सकेगा। यद्यपि धीरनीयिषेवकीके लिये उनका विवेचन सम्भव हो सकता है तथापि हम सर्वसाधारणको तो ऐसी घटनाओंसे भी रचना चाहिये; क्योंकि सगत, उनरी सारी जीवनी सुनकर, सम्भव है, उसे भी जीवनमें उतारकर हम पथभ्रष्ट हो जायें।

वास्तवमें भक्त या सतके चोलेमें ठग या ईश्वरशास्त्रात्तोषी सत-महात्मा दोनों ही त्याज्य हैं। ईश्वर-शास्त्रानुगामी भक्त संतोंके चरित्र तो आद्योपान्त अमृतोपम होंगे ही, तथापि उनकी कई जीवनघटनाएँ तो ऐसी आश्चर्यकारिणी सत्प्रेरणाप्रद होती हैं कि जिनके एक ही बार पढ़-सुन लेनेमें जीवनमें महान् परिवर्तन हो जाता है और यदि वे ठीकसे जीवनमें उतर गये, तब तो वास्तवमें जीवनके लिये एक मरचपूर्ण पार्श्विक वरदान सिद्ध होती हैं। सचमुच ऐसे सतों, भक्तों, उनके भगवान् तथा उनकी भक्तिमयी सत्कथा-कथाको बार-बार शत शत प्रणाम है।

सत्कथाओंकी लोकोत्तर महत्ता एवं उपयोगिता

(लेखक—प० श्रीरामनिवासजी शर्मा)

सत्कथाओंने आजतक संसारका जितना उपकार किया है, सम्भवतः उतना किसीने भी नहीं किया होगा एवं इस समय भी ससारमें जो कुछ मानवता है, वह भी इनका ही पुण्य-प्रसाद है।

सत्कथाएँ वास्तविक आचरणकी दिव्य ज्योति हैं और

गुणाना भवणमिति यत् । भगवद्गुणवद् भागवतगुणा अपि भोतव्या एव ।' (उपर्युक्त श्लोकपर भागवतमावदीपिका)

१. धृतस्य पुंसा सुचिरभ्रमस्य नन्वभसा सुचिभिरिदितोऽर्थः ।

यत्तद्गुणानुभवणं मुकुन्दपादारविन्दं हृदयेषु वेधाम् ॥

(श्रीमद्भा० ३।१३।४)

२. सत्कथ्यता महाभाग यदि कृष्णकपाश्र्वम् ॥

अथवास्य पद्मभोजमकरन्दलिहा सताम् ।

किमग्नैरसदालापैरायुषो यदसद्व्ययः ॥

(श्रीमद्भा० १।१६।५-६)

सन्मार्गकी साधना, यदि ये न होती तो पता ही नहीं चलता कि सदाचार किस वस्तुका नाम है।

सत्कथाएँ सदाचारका मूर्त रूप हैं। इनसे शशस्त्र हान व्यक्ति भी सरलतासे सदाचारी हो सकता है और पतनोन्मुख उत्थानोन्मुख।

सत्कथाएँ मनोवैज्ञानिक-आकर्षण हैं, ऐतिहासिक सत्य हैं, चरित्रकी मधुरिमा है और चक्षु-प्रदाता मन्त्र हैं। यहाँ बतला है कि अन्न, विश, पानी और सदाचारी सभी इनके अंग आकृष्ट होते देखे जाते हैं।

महापुरुषोंके चरित्र-यादसे भी यही महत्तम अर्थ है कि उनके चरित्र-निर्माणका महाप्रद कारण सत्कथाएँ हैं नहीं हैं; क्योंकि अपने चरित्र-निर्माणके विषयमें वे सारी इन्दाव उल्लेख करते देखे जाते हैं।

चरित्र-निर्माणमें किन्ती प्रसिद्ध अथवा महान् व्यक्तियों

सत्कथाओंकी अनिवार्य आवश्यकता नहीं अपितु आवश्यकता है उदाहरणीय और अनुकरणीय वास्तविक जीवन-प्रसंगोंकी।

सत्कथाओंकी एक अन्यतम विशेषता यह भी है कि वे चाहे किसी भी व्यक्तिकी हों और वह व्यक्ति किसी भी देश-कालमें उत्पन्न हुआ हो, परंतु उसकी वे कथाएँ अनन्त कालतक मनुष्य-जातिको लाभ पहुँचाती रहती हैं।

सत्कथाओंकी एक अत्यधिक उल्लेखनीय महनीयता यह भी है कि वे अपने चरित्र-नायककी अपेक्षा अधिक उपकारिणी होती हैं। कौन नहीं जानता राम-कृष्ण, संत-महात्मा और सज्जनोंने उतना उपकार नहीं किया, जितना उनकी जीवन-कथाओंसे हुआ।

अब कदाचित् यह प्रश्न हो कि सत्कथाओंकी तथा-कथित लोकोत्तर विशेषताके सर्वतोभद्र प्रबलतम कारण क्या हैं तो इसका सदुत्तर इस प्रकार है—

१. मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे मानव-मनके ज्ञान, सौन्दर्य और शील—ये तीन प्रधानतम रसात्मक तत्त्व हैं। इनमें शील उसका अविभाज्य, आत्म-सम्पृक्त चरित्र-प्रधान तत्त्व है। यही कारण है कि सत्कथाओंसे मानव-हृदय समधिक प्रभावित होता है।

२. मनुष्य, मनुष्यको अपना-सा होनेसे पसंद करता है। महावीर अर्जुनने विराट् रूपसे घबराकर भगवान् श्रीकृष्ण-से कहा था—‘प्रभो ! मुझे तो आप अपना वही मनुष्यरूप दिखाइये।’ मानवता-प्रधान होनेसे सत्कथाओंकी ओर स्वभावतः मनुष्य आकर्षित होता है।

३. मानव प्रगतिशील प्राणी है। वह अनवधानतापूर्वक (unconsciously) भी ऊँचा उठना चाहता है। यही हेतु है कि जीवन-स्तरको ऊँचा उठानेवाली सत्कथाओंकी ओर मानव अगत्या आकृष्ट होता है।

४. मानव-हृदय निसर्गतः सौन्दर्य-उपासक है और सद्वृत्त

सार्विक-सौन्दर्यकी चरम-सीमा है। अतः सद्वृत्त-प्राण सत्कथाओंकी ओर खिंचना मनुष्यका अपना अव्यक्त गुण है।

५. सत्कथाएँ स्वतः एक साहित्यिक आकर्षण हैं। उनसे मनुष्य अनाकृष्ट कैसे रह सकता है ?

६. मनुष्य सामाजिक जन्तु है, ऐसी दशामे व्यष्टि-समष्टि-परक सत्कथाओंसे उसका प्रभावित होना वैज्ञानिक तथ्य है।

७. यह सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र सत्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व-का निर्माता स्वयं है, अतएव व्यक्तित्व-निर्मात्री सत्कथा और मानव-मनका प्राकृतिक अन्योन्याश्रयत्व सम्बन्ध है। अतः चरित्र-प्रधान सत्कथाओंसे उसका प्रभावित न होना अप्राकृतिक बात है।

८. प्रत्येक सद्वस्तु और सद्-व्यक्तित्वमें कुछ-न-कुछ आकर्षण अवश्य होता है। सत्कथाएँ भी सद्वस्तु हैं और उनका भी सद्-व्यक्तित्व है। अतः उनकी ओर मनुष्यका आकर्षित होना एक स्वाभाविक बात है।

९. मनुष्यको गुरु-सम्मत और मित्र-सम्मत उपदेश-की अपेक्षा कान्ता-सम्मत उपदेश स्वभावतः अधिक प्रिय लगता है, इसीका यह प्रताप है कि कथाओं—विशेषतः सत्कथाओंका मानव-मनपर समधिक कारगर प्रभाव होता है।

१०. मानव-प्राणी निसर्गतः जिज्ञासाप्रधान है। ऐसी स्थितिमें सत्य-तथ्य-पूर्ण सत्कथाएँ तो उसका मानसिक प्रिय खाद्य होनेसे उसकी रुचिकी वस्तु होती ही है।

इस तरह हम देखते हैं मनुष्यको वास्तविक मनुष्य बनानेकी दृष्टिसे चरित्र-निर्माणकी दिशामें सत्कथाएँ जगत्-कल्याणकारिणी हैं एवं आजके आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक पाप-दोष और दुःख-शोक-सतत संसारको दिव्य सुखमय स्वर्ग-राज्यमें परिणत करनेकी शक्ति रखती हैं। अतः आशा है, हम ऐसी अप्रतिम गुण रखनेवाली सत्कथाओंके पाठसे अपना और जगत्का कल्याण करनेमें ईश्वर-कृपासे समर्थ होंगे। ❀

सत्कथाका महत्त्व

‘सत्’ उसे कहते हैं जो सदा है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो नित्य सत्य चिदानन्दस्वरूप है, जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालोंमें एवं जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय—चारों अवस्थाओंमें सम एवं

एकरूप है; जो सबका आश्रय, शता, प्रकाशक और आधार है; श्रुतियाँ ‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ आदि कहकर जिसका संकेत करती हैं और जो एकमात्र चैतन्यधन होनेपर भी

* सत्कथाएँ मनुष्य-जातिका सर्वोत्तम विद्यालय है। मनुष्यको जो पाठ यहाँसे मिल सकता है वह अन्यत्र संबंधा दुर्लभ है।—‘अक्षिप्त’।

अनेक रूपोंमें दिखायी पड़ता है। भगवान्ने गीतामें कहा है—

नास्ततो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।

(२।१६)

जो 'असत्' है, उसका कभी अस्तित्व नहीं है और जो 'सत्' है उसका कभी अभाव नहीं है। अर्थात् वह सदा सर्वत्र है। सब कुछ उसीमें है, वही सबमें समाया है। यह 'सत्' ही परमात्मा—परात्पर ब्रह्म है। यथार्थमें इस 'सत्' की उपलब्धि ही मानव-जीवनका प्रधान ही नहीं, एकमात्र लक्ष्य है। इसीके लिये भगवान् दया करके जीवको मनुष्य-योनिमें भेजते हैं—

कवहुँक करि कलना नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥

जो मनुष्य नरदेहका यह वास्तविक लाभ न उठाकर पशु या पिशाचवत् भोगोंके उपार्जन और उनके भोगमें ही लगा रहता है, उसका मानव-जन्म व्यर्थ जाता है। केवल व्यर्थ ही नहीं जाता, भोगकामनासे मनुष्यका विवेक ढक जाता है और वह भोगोंकी प्राप्तिके लिये अनेकों पाप कर्मोंमें प्रवृत्त होकर मानव-जीवनको असुर-जीवनमें परिणत कर डालता है, जिसका बहुत बुरा परिणाम होता है। भगवान्ने कहा है—

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि।

मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥

(गीता १६।२०)

'कौन्तेय ! वे मूढलोग मुझको (भगवान्को) तो प्राप्त होते ही नहीं, जन्म-जन्ममें आसुरी योनिमें जाते हैं और फिर उससे भी अति नीच गति (घोर नरकों) को प्राप्त होते हैं ।'

इसलिये मनुष्यका यही एकमात्र कर्तव्य या परम धर्म होता है कि वह लोक परलोकके कल्याण तथा मानव-जीवनके परम साध्य परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही सब कार्य करके अपने जीवनको सफल करे। विषयभोगोंको इस जीवनका लक्ष्य समझकर उन्हींको प्राप्त करनेमें जीवन लगाना तो अमृत देकर बदलेमें जहर लेना है। भगवान् श्रीरामचन्द्रने कहा है—
पहि तन कर फल विषय न भाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई ॥
नर तनु पाइ विषय मन देहीं। पलटि सुधा ते सठ बिष लेहीं ॥

वे आगे चलकर कहते हैं कि इस प्रकारकी दुर्लभ सुविधा पाकर भी जो भवसागरसे नहीं तरता, वह आत्म-हत्यारेकी गतिको प्राप्त होता है—

स० क० अ० २

नर तनु मव बारिधि कहूँ बेरो। सन्मुख मन्त्र अनुग्रह मेरो ॥

करनधार सद्गुरु दद नाव। दुर्लभ साज मुकम मरि पव ॥

जो न तरै भवसागर नर समाज भ्रम पद।

सो हृत्निदक मंदमनि आत्माहन गनि जह ॥

यही बात श्रीमद्भागवतके इस श्लोकमें कही गयी है—

नृदेहमाद्यं सुखं सुदुर्लभं प्रबं सुकल्पं सुकल्पंभारम्।

मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आगमहा ॥

(११।२०।१०)

श्रुति कहती है—

ब्रह्म चेद्वेदीय सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती चिन्तिः।

भूतेषु भूतेषु विचित्र्य धीराः प्रेत्यास्माद्युक्तादमृता भवन्ति ॥

(वेनोपनिषद् २।५)

'यदि इस मनुष्य-शरीरमें परमात्मतत्त्वको ज्ञान मिल जायगा तो सत्य है—(सत्यकी उपलब्धिसे मानव-जन्मकी सार्थकता है) और यदि हम जन्ममें उसको नहीं ज्ञान तो महान् हानि है। धीर पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें परमात्माका चिन्तन कर—परमात्माको समझकर इस देहका त्याग करके अमृतको प्राप्त होते हैं। अर्थात् इस देहसे प्राप्ति निकल जानेपर वे अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं ।'

इस 'सत्'-स्वरूप चिदानन्दपन परमात्माकी प्राप्तिके जितने साधन हैं या परमात्माको प्राप्त महापुरुषमें जयदा परमात्मप्राप्तिके साधनमें लगे हुए सच्चे साधकमें जिन जिन गुणों और क्रियाओंका प्रकाश और विवाम देखा जाता है, वे सब भी 'सत्' ही हैं। इसीसे भगवान्ने गीतामें कहा है—

सद्भावे साधुभावे च सद्भिद्येताप्रयुज्यते।

प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ सुगद्यते ॥

यश्चेत्तपसि दाने च स्थितिः सदिदि धोरयते।

कर्म चैव तदर्थीयं सदिरदेयमिधायते ॥

(१७।२१।२७)

'सत्' इस (परमात्माके नाम) का शब्द-रूप है जो साधुभावमें प्रयोग किया जाता है तथा अर्जुन ! उग्रम कर्ममें भी 'सत्' शब्दका प्रयोग किया जाता है जैसे—तपः, दानं तथा दानमें जो स्थिति है, वह भी 'सत्' है—देखा जा सकता है। एव उस परमात्मके लिये जो (प्रत्येक) कर्म ही सत् है—देखा जा सकता है ।'

इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा का नाम 'सत्' है तथा उस शब्दके लक्षण तथा लक्ष्य में

स्वभावतः ही सत्पुरुषमें दीखनेवाले गुण भी 'सत्' हैं—
अर्थात् सद्गुण, सद्भाव, सद्विचार, सदाचार, सद्ग्रन्थहार,
सत्यभाषण, सत्-आहार और सद्विहार—जो कुछ भी
भगवान्‌के प्राप्त्यर्थ, प्रीत्यर्थ या सहज दैवीगुणरूपमें विकसित
भाव-विचार-गुण-कर्म आदि हैं, सभी 'सत्' हैं और ये जिसके
जीवनमें प्रत्यक्ष प्रकट हैं, वे ही 'सत्पुरुष' हैं। ऐसे
सत्पुरुषोंका या उनके सदाचारों तथा सद्विचारोंका सङ्ग ही
'सत्सङ्ग' है। इस प्रकारके 'सत्सङ्ग'में ही वास्तविक 'सत्-
कथा'—हरिकथा प्राप्त होती है, उससे मोहका नाश
(भोगपदार्थोंमें—इहलोक तथा परलोकके प्राणिपदार्थोंमें सुख-
बोधरूप मोहका नाश) होकर भगवच्चरणोंमें दृढ़ प्रेमकी
प्राप्ति होती है—

बिनु सत्संग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग ।

मोह गए बिनु रामपद होइ न दृढ़ अनुराग ॥

हरिकथा ही 'सत्कथा' है। जिसमें श्रीहरिके पवित्र
लीलाचरित्रोंका गान हो, अथवा जो भगवान् श्रीहरिकी ओर
ले जानेवाले सफल साधन बताती हो, वह 'सत्कथा' है।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—

संसारसिन्धुमतिदुस्तरसुसिद्धिर्षो-

नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य ।

लीलाकथारसनिषेवणमन्तरेण

पुंसो भवेद् विविधदुःखद्वार्दितस्य ॥

(श्रीमद्भा० १२।४।४०)

'जो लोग अत्यन्त दुस्तर संसार-सागरसे पार होना चाहते
हैं अथवा जो भौतिक-भौतिक दुःखदावानलसे दग्ध हो रहे हैं,
उनके लिये पुरुषोत्तम भगवान्‌की लीला-कथा-रसका सेवन
करनेके सिवा और कोई साधन नहीं है, कोई नौका नहीं है।
केवल लीला-कथा-रसायनका सेवन करके ही वे अपना
मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं।'।

हरिकथाको छोड़कर और सभी कथाएँ असत् हैं तथा
त्याज्य हैं। श्रीमद्भागवतके अन्तमें श्रीसूतजी महाराजने
कहा है—

मृषा गिरस्ता ह्यसतीरसत्कथा

न कथ्यते यद्भगवान्‌भोक्षजः ।

तदेव सत्यं तदुहैव मङ्गलं

तदेव पुण्यं भगवद्गुणोदयम् ॥

तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं ।
तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम् ।
तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां
यदुत्तमशोकयशोऽनुगायतः । । ॥

(श्रीमद्भा० १२।१२।४८-४९)

'जिस वाणीके द्वारा घटघटवासी भगवान्‌के नाम-गुण-
लीलाका कथन नहीं होता, वह भावयुक्त' होनेपर भी
व्यर्थ—सारहीन है, सुन्दर होनेपर भी असुन्दर है और
वस्तुतः वह 'असत्-कथा' है। जो वचन भगवान्‌के गुणोंसे
पूर्ण रहते हैं, वे ही परम पवित्र हैं, वे ही मङ्गलमय हैं और
वे ही परम सत्य हैं। जिस वचनके द्वारा भगवान्‌के परम
पवित्र यशका गान होता है, वही परम रमणीय, परम रुचिर
और प्रतिक्षण नया-नया लगता है, वही अनन्त कालतक
मनके लिये परम महोत्सवरूप है। वह मनुष्यके शोकरूपी
गहरे समुद्रको सुखा देनेवाला है।'।

जहाँ 'सत्कथा' होती है वहाँ उसके प्रभावसे प्राणिमात्रोंमें
परस्पर प्रेम हो जाता है। वहाँ लोग वैर छोड़कर सुखी
हो जाते हैं। प्रचेतागण भगवान्‌की स्तुति करते हुए
कहते हैं—

यत्रैक्यन्ते कथा मृष्टास्तृष्णायाः प्रशमो यतः ।

निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन ॥

यत्र नारायणः साक्षाद्भगवान्‌यासिनां गतिः ।

संस्तूयते सत्कथासु मुक्तसङ्गैः पुनः पुनः ॥

(श्रीमद्भा० ४।३।०।१५-१६)

'जहाँ (भगवद्भक्तोंमें) सदा भगवान्‌की दिव्य कथा
होती रहती है, जिनके श्रवणमात्रसे भोगतृष्णा सर्वथा शान्त
हो जाती है। प्राणिमात्र सब परस्पर निर्वैर हो जाते हैं और
उनमें कोई उद्वेग नहीं रहता। सत्कथाओंके द्वारा अनासक्त
भावसे महान् त्यागियोंके एकमात्र आश्रय साक्षात् भगवान्
श्रीनारायणका बार-बार गुण-गान होता रहता है।'।

जिन लोगोंको सत्कथा-सुधाका स्वाद मिल जाता है, वे
तो फिर उसे पीते ही रहना चाहते हैं, कभी 'तृप्त' होते ही
नहीं। विदेह राजा निमिने योगीश्वरोंसे प्रार्थना की है—

नानुवृष्ये शुषन् युष्मद्वचो हरिकथामृतम् ।

संसारतापनिस्तप्तो मर्त्यस्तत्तापभेषजम् ॥

(श्रीमद्भा० ११।३।२)

'मैं मृत्युका शिकार और संसारके तापोंसे सन्तप्त हूँ।

आप लोग मुझे जिस हरि-कथा-अमृतका पान करा रहे हैं, वह इन तापोंको नष्ट करनेकी एकमात्र ओषधि है, इसलिये आपकी वाणीका सेवन करते-करते मैं तृप्त नहीं होता।

सत्कथा-सुधाके परम पिपासु भक्तराज ध्रुव सत्सङ्गकी चाह करते हुए भगवान्से बोले—

भक्ति मुहुः प्रवहतां स्वयि मे प्रसन्नो
भूयादनन्त महताममलाशयानाम् ।
येनाञ्जसोल्बणमुख्यसत्तं भवाब्धिं
नेष्ये भवद्वणकथामृतपानमत्तः ॥

(श्रीमद्भा० ४।९।११)

‘अनन्त परमात्मन् ! जिनकी आपमें अविच्छिन्न भक्ति है, उन निर्मलहृदय महापुरुष भक्तोंका मुझे सङ्ग दीजिये। उनके सङ्गसे आपके गुणों और लीलाओंकी कथा सुधाको पी-पीकर मैं उन्मत्त हो जाऊँगा और सहज ही अनेक दुःखोंसे पूर्ण इस भयङ्कर भव-सागरसे उस पार पहुँच जाऊँगा।’

परम सौभाग्यमयी श्रीगोपाङ्गनाएँ जो भगवत्कथा-सुधारसकी रसिका ही ठहरीं। उनके समान इस रससुधाका अनुभव किसने किया है।—प्रेममत्तवारी वे गोपियाँ बड़े ही करुण-मधुर स्वरमें गाती हैं—

तव कथामृतं तत्सजीवनं
कविभिरीडितं कल्मषापहम् ।
श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं
भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥

(श्रीमद्भा० १०।३१।९)

‘श्यामसुन्दर ! तुम्हारी कथा-सुधा (तुम्हारे विरहसे) संतप्त पुरुषोंके लिये जीवनरूप है, शानी महात्माओंके द्वारा उसका गान किया गया है। वह सारे पाप-तापोंको मिटानेवाली है, श्रवण-मात्रसे मङ्गल करनेवाली है, परम मधुर और परम सुन्दर तथा विस्तृत है। जो तुम्हारी लीला-कथाका गान करते हैं, वे ही वास्तवमें पृथ्वीमें सबसे बड़े दाता हैं।’

महात्मा मुनि मैत्रेयजी तो कथा-सुधा पान न करनेवालोंको मनुष्य ही नहीं मानते ! वे विदुरजीसे कहते हैं—

को नाम लोके पुरुषार्थसारविद्
पुराकथानां भगवत्कथासुधाम् ।

आपीय कर्णाञ्जलिभिर्मयापहा-
महो विरज्येत विना मरोत्तरम् ॥

(श्रीमद्भा० १।१३।५०)

‘अरे, संसारमें पशुओंको छोड़कर अपने पुरुषार्थका सार—अथली मानव-पुरुषार्थका रहस्य जाननेवाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमनरूपी भयमे पुढ़ा देनेवाली भगवान्की प्राचीन कथाओंमेंसे किसी भी कथा-सुधावा अपने कर्णपुटोंसे एक बार पान करके फिर उसकी आंग्ठे मन हटा लेगा !’

श्रीगोस्वामीजी महाराज सत्कथा (रामकथा) के मरतका वर्णन करते हुए कहते हैं—

महामोह महिषसु विनाश । राम कथा कान्ति कराव ॥
राम कथा ससि किरन समाना । संत चकोर करहि ऊँच पाना ॥
जिन्ह हरि कथा सुनी नहि काना । ध्वन रंग अहिमदन समाना ॥
राम कथा सुंदर कर तारी । संतस विहग उदारविहारी ॥

सत्कथासे ही मनुष्यको अपनी भूलोंका पता लगता है और भवाटवीसे निकलकर सच्चे सुखकी प्राप्ति का सन्मार्ग, उसका पाथेय, प्रकाश और सहायक शुभ सङ्ग प्राप्त होता है। सत्कथाओंमें भी जो प्रभाव उपदेशका पड़ता है, उन्मे बहुत ही अधिक पटनाप्रसंगोंका पड़ता है। निरय-न्यामना, भोग-कामना, कामोपभोगपरायणता, भोगार्थ दुःखमें प्रवृत्ति, अन्यायसे अर्थोपार्जनकी वृत्ति आदि सभी दोषोंको मिटाकर जो आत्महित, लोकहितके साथ साथ भगवत्-प्रीतिसम्पादनमें सहायक और प्रेरक हो, जिन्मे देवों सम्पत्ति के गुणोंका विकास तथा संवर्धन होता हो, ऐसी पटनाभेदा श्रवण, कथन, मनन ही ‘सत्कथाका’ सेवन है।

इसके विपरीत जिन कथाओंसे आसुरीचमत्कारके दुर्गुण, दुर्विचार, दुराचार आदिका विकास तथा संवर्धन होता हो—जिनसे हिंसा, असत्य, स्तेय, दम्भ, रद, अहंकार, मद, द्वेष, वैर, क्रोध, काम, लोभ, उन्, कद, इन्द्रिय, अहविष्णुता, मन इन्द्रियोंकी गुलामी, स्वमिद्व, ईश्वर तथा धर्ममें अविश्वास, दोषदर्शन, जिन, जिह्वा जुगलीमें प्रीति, मिथ्या प्रशंसाकी इच्छा, दुराग्रे अहंकार आरामकी भावना आदि दाप उत्पन्न होते हैं, उन्मत्त होते हैं, बढ़ते हैं—वह अवलोक्य है। उन्मे सदा दूर रहना चाहिये।

असत् मानव-चरित्रोंका तथा असत् पटनाभेदा

भी कभी श्रवण, पठन, कथन, स्मरण नहीं करना चाहिये। जैसे सत्पुरुषोंके सत्-चरित्र और सत्-घटना आदिसे चरित्रनिर्माणमें प्रेरणा, सहायता तथा आदर्शकी प्राप्ति होती है, ठीक इसके विपरीत असत् चरित्र तथा घटनाओंसे चरित्रनाश होता है। इसीलिये असत् साहित्यका प्रकाश और प्रचार-प्रसार संसारके लिये हानिकार माना गया है। इसीलिये शास्त्र तथा सत्पुरुष बार-बार सावधान करते हुए सब प्रकारके दुःसङ्गका त्याग करनेके लिये प्रेरणा देते हैं। स्वल्पन अथवा पतन बहुत शीघ्र होता है, पैर जरा-सा फिसला कि आदमी गिरा। परंतु फिसलाहटसे बचनेमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है और चढ़नेके लिये तो परिश्रम या प्रयास भी करना पड़ता है। 'असत्-कथा' मानव-जीवनका पतन करनेके लिये बहुत बड़ी फिसलाहट है। इसलिये 'असत्-कथा' से सदा बचकर 'सत्कथा' का ही सेवन करना चाहिये।

सत्कथाके सेवनसे मनुष्यको अपने कर्तव्यका ज्ञान होता है। अपने प्रति तथा दूसरोंके प्रति कैसे बरतना चाहिये—यह बात ठीक समझमें आती है। संसारमें किस प्रकार रहना चाहिये, घरमें रहते हुए भी बन्धन न हो, कोई भी काम या चेष्टा ऐसी न हो, जिससे किसी भी प्राणीका अहित होता हो। सदा स्वाभाविक ही सयका हित—परहित होता रहे, इसकी सच्ची जानकारी उन पुरुषोंकी जीवन-घटनाओंसे ही प्राप्त होती है, जो ऐसे हैं और जिनके जीवनमें ये चीजें प्रत्यक्ष देखी जाती हैं।

हमारे यहाँ चार पुरुषार्थ माने गये हैं—धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। संसारमें जीवन-निर्वाह तथा स्वयं कष्ट न पाकर सबको आराम पहुँचाने, अपने आश्रितोंका स्नेह तथा भक्तिपूर्वक पालन-पोषण करनेके लिये अर्थ और कामकी भी आवश्यकता है। इसीलिये धर्मके स्वरूपकी व्याख्या करते हुए हमारे सर्वदर्शी तथा आत्मस्वरूपमें स्थित महर्षिने कहा—

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः।

‘जिससे लौकिक अभ्युदय—सर्वाङ्गीण उन्नति और निःश्रेयस—परमकल्याणकी सिद्धि हो वह धर्म है।’ परंतु मानव-जीवनका प्रधान लक्ष्य है—मोक्ष या भगवत्प्राप्ति। इसलिये अर्थ और काम ऐसे न हों जो मनुष्यको कामोपभोगपरायण बनाकर उसे आसुरी जीवनमें पहुँचा दें। वे अर्थ और काम धर्मनियन्त्रित होने चाहिये। धर्मानुसार ही

अर्थ-कामका अर्जन, प्रयोग और उपयोग होना चाहिये। यह बात सीखनेको मिलती है—‘सत्कथा’ से ही।

‘हमारे ऋषि घोषणा करते हैं—

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्।

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्॥

‘धर्मके सार-सर्वस्वको सुनो और सुनकर उसे धारण करो—वह धर्मसर्वस्व यही है कि जो-जो कार्य या व्यवहार तुम्हारे मनसे प्रतिकूल हैं, दूसरोंके साथ उन्हें न करो।’ इसका यथार्थ रूप कैसा होना चाहिये। इस बातका पता ‘सत्कथा’ से ही लगता है।

दूसरोंका न कभी बुरा करो, न चाहो ही। तुम्हारे चाहने-करनेसे किसीका बुरा नहीं होगा। वह तो तभी होगा, जब किसीके वैसे अपने कर्म कारणरूपमें पहलेसे बने हुए विद्यमान होंगे और जो फलदानोन्मुख हो चुके होंगे। पर किसीका बुरा चाहते ही तुम्हारा तो बुरा निश्चितरूपसे हो ही गया।

जिससे अपना तथा दूसरोंका परिणाममें अहित होता हो, वही पाप है और जिससे परिणाममें अपना तथा दूसरोंका हित होता हो, वही पुण्य है।

दूसरोंका अहित चाहने तथा करनेवालोंका परिणाममें कभी हित नहीं होता और दूसरोंका हित चाहने तथा करनेवालोंका परिणाममें कभी अहित नहीं होता।

हमारा अहित या नुकसान हमारे कर्मसे होता है, दूसरा कोई भी हमारा अहित नहीं कर सकता। यदि कोई वैसी चेष्टा करता है तो वह अपने लिये ही बुराईका बीज बोता है और जो अपने अहितका कार्य आप करता है, वह पागल है और पागल दयाका पात्र होता है, द्वेषका नहीं।

किसी भी स्थिति, अवस्था, प्राणी, पदार्थ, वस्तु आदिसे जो सुखकी आशा रखता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। वह सदा निराश ही रहेगा, फलतः दुखी रहेगा।

सुख-दुःख किसी वस्तु या स्थितिमें नहीं हैं, न कोई सुख-दुःख देता ही है। मनकी अनुकूलतामें सुख है और प्रतिकूलतामें दुःख है। यदि मनुष्य ज्ञानकी दृष्टिसे अपनेको निर्लिप्त केवल द्रष्टा मान ले तो सर्वत्र अनुकूलता-प्रतिकूलताका नाश होकर समता हो जाती है तथा फिर सुख-दुःख मिटकर आनन्दकी प्राप्ति हो सकती है। अथवा

भक्तिकी दृष्टिसे सब कुछको भगवान्‌का मङ्गलविधान मान ले तो सर्वत्र प्रत्येक सासारिक परिणाममें अनुकूल दृष्टि हो जाती है—प्रतिकूलता रहती ही नहीं, तब फिर वह नित्य आनन्दको प्राप्त कर सकता है।

अपनेको, यहमें पड़े तिनकेसे भी नीचा समझे, वृद्ध-की भाँति बुरा करनेवालेका भी अपना सर्वस्व देकर हित करे, स्वयं मानका त्याग करके सबको मान दे और सदा-सर्वदा श्रीभगवान्‌का कीर्तन करे।

पतन या, पापका कारण प्रारब्ध नहीं है। विवेकका अनादर करके कामनाके वश होनेपर मनुष्य पापाचरण करता है और तभी उसका पतन होता है।

अपनी स्थितिसे अधिक खर्च करनेवाले मनुष्यको धन-की चाह सदा अपनी ही रहती है और धन कमानेके लिये वह सदा अशान्त रहता हुआ, विविध प्रकारके दुराचरण करने लगता है। जिसकी आवश्यकता जितनी कम है, वह उतना ही अधिक सुखी है।

सारे क्लेशोंका कारण ममता और अहंता है। शानकी दृष्टिसे नाम तथा रूपसे अहता निकालकर एकमात्र निर्विशेष ब्रह्ममें अहता करे, फिर जगत्‌के प्राणिपदार्थोंसे ममता आप ही निकल जायगी। अथवा भक्तिकी दृष्टिसे अपना सारा 'अह' भगवान्‌के दासत्वमें लगा दे अर्थात् अपनेको केवल भगवान्‌का दास मान ले और अपनी सारी ममता सब जगहसे हटाकर भगवान्‌के चरणोंमें ही जोड़ दे। 'मैं भगवान्‌का दास' और भगवान्‌के चरणकमल ही मेरे।' 'मैं और कुछ नहीं तथा मेरा और कुछ भी नहीं।'।

साधु, भक्त, महात्मा सजकर जो दुनियाको धोखा देना चाहता है, वह अपने-आपको ही धोखा देता है और मानव-जीवनको पापमय बनाता है।

शरीरसे भगवत्स्वरूप ससारकी सेवा करे, मनसे भगवान्‌का चिन्तन करे, यह परम साधन है।

माता-पिताकी सेवा और अपने वर्णाश्रम-धर्मका पालन कष्ट सहकर भी आनन्दपूर्वक सौभाग्य मानकर करे।

दूसरेके अधिकारकी यथासाध्य पूर्ति कर दे और अपना कोई अधिकार माने नहीं, दूसरोंकी इच्छाको उनकी आशासे अधिक पूरी करे, दूसरोंसे स्वयं इच्छापूर्तिकी कोई आशा रखे ही नही।

ससारके सारे सम्बन्ध भगवान्‌के सम्बन्धमें माने। घर भगवान्‌का, घरके प्राणी भगवत्स्वरूप, घरका काम भगवान्‌की सेवा। जयतः भगवान् इन वस्तुओंको रखें—तबतक इन्हें अपनी न मानकर भगवान्‌के माने भक्त्य माने और इनकी आदरपूर्वक सेवा करे। भगवान् अपनी वस्तुओंको अन्यत्र भिजवा दें या सेवा करनेवालेको ही दूरी जगह भेजकर दूसरी सेवा सौंप दें तो मूढ़ प्रपन्नमे स्वीकार करे। सेवा करनी है—ममता नहीं। प्रेम करके देना है—कीर्तनमें कुछ लेना नहीं है।

बड़ोंकी सेवा न करना, अपवित्र रहना, अग्नि गहन, ब्रह्मचर्यका नाश करना, कितीको चोट पहुँचाना—ये शरीरमें होनेवाले पाँच पाप हैं। ऐसी वाणी बोलना जिसमें गुनने गाने को उद्देश्य हो, जो असत्य हो, जो कटु हो और जो अहित करनेवाली हो तथा भगवान्‌के नाम-गुणोंका गान न करना—ये वाणीसे होनेवाले पाँच पाप हैं। तथा मनका रिगद, निर्दयता, व्यर्थ चिन्तन, उच्छृङ्खलता, अगुद भाव—ये पाँच मनसे बननेवाले पाप हैं। इनको छोड़कर शरीरसे देवहित गुण-प्राप्तका पूजन, शौच, सीधायन, ब्रह्मचर्यका पालन और अहिंसाका सेवन करे। वाणीमें अनुद्देश्यता, मन्त्र, मधुर और हितकर वचन बोलें तथा स्वाध्याय करना रहे एवं मनसे प्रसन्नता, सौम्यता, मौन (भगवान्‌के नामरूपगुणोंका मनन), मनका निग्रह, भावोंकी शुद्धि—इनका मेहनत करे।

किसी भी लोभ या भयमें सत्य एवं धर्मका त्याग न करे, बल्कि सत्य तथा धर्मकी रक्षाके लिये अपने जीवनको न्योछावर कर दे।

दूसरेके दुःखको कभी अपना सुख न समझे। अपना सारा सुख देकर दूसरेके दुःखोंका हरण करे और उनके सुखी बनावे तथा हमीमे परम सुखका अनुभव करे।

जितनेसे अपना पेट भरे उतनेसे ही अपना हक ले। इससे अधिकको अपना माननेवाला चोर है और दण्डनीय है। अतएव तबका हक यथायोग्य मरको देकर अपने हकसे ही अपना जीवन चलावे।

दूसरे सबको उनका स्वयं देकर देने तुलसी प्रभुकरने खाना ही यथावधिष्ट भोजन है और इन्हीं पापोंका हरण है। केवल अपने लिये ही कमता माना है, पर तो सब माना है।

अपने पास संभर करे ही नहीं, दण्ड करे सबको धन सम्पत्ति अपने पास हो। ऐसे अपनेको दुष्ट मानते न माने, दुष्टी माने और उस वस्तुको दुर्लभ मानते न माने।

तथा यथायोग्य नियमानुसार उसका भगवत्सेवार्थ जनसेवामें खुले हाथों उपयोग करता रहे और उसमें अपना कुछ भी श्रेय न समझे ।

किमीको कुछ देकर न उसपर अहसान करे; न उससे कृतज्ञता या बदला चाहे; न गिनावे—उसीकी वस्तु उसे दी गयी है, यही समझकर इसे भूल जाय ।

अपने द्वारा किसीका कभी कुछ हित हुआ हो; उसे भूल जाय । दूसरेके द्वारा कभी अपना अहित हुआ हो उसे भूल जाय । दूसरेके द्वारा अपना कुछ हित हुआ हो उसे याद रखे और अपने द्वारा कभी किसीका कुछ अहित हुआ उसे याद रखे ।

जैसे थोड़ा-सा भी कोढ़ सर्वाङ्गसुन्दर शरीरको बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक-सा भी लोभ यशस्वी पुरुषोंके शुद्ध यश और गुणी पुरुषोंके प्रशंसनीय गुणोंको नष्ट कर देता है ।

चोरी, हिंसा, झूठ, दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेदबुद्धि, वैर, अविश्वास, स्वर्धा, लम्पटता, जूझा और शराब—ये पद्वह अनर्थ मनुष्योंमें अर्थ—धनसे उत्पन्न होते हैं । इस अर्थनामधारी अनर्थमें ममता-आसक्ति न करके बुद्धिमान् पुरुषको इसकी इच्छा नहीं करनी चाहिये और मिल जाय तो उसे भगवान्की सेवामें लगा देना चाहिये ।

संकल्पत्यागके द्वारा कामको जीते, कामके त्यागसे क्रोधको जीते, धनसे होनेवाले अनर्थोंको दृष्टिमें रखकर लोभका त्याग करे तथा तत्त्वविचारके द्वारा भयको जीते ।

महान् पापी भी यदि भगवान्को एकमात्र शरणदाता मानकर उनको अनन्यचित्तसे पुकारता है तो वह साधु ही माना जाता है ।

भगवान्की कृपामें जितना बल है, उतना पापीके पापमें नहीं है । भगवान्की सभी शक्तियोंमें कृपाशक्ति सबसे बड़ी है ।

किसीके नामके बहाने, परिहासमें, गीतके आलाप आदिके लिये अथवा अवहेलनासे भी लिया हुआ भगवान्का नाम सब पापोंको नाश करता है । अनजानमें अथवा जानकर उच्चारण किया हुआ जो श्रीहरिका नाम है, वह मनुष्यकी पापराशिको उसी प्रकार जला देता है, जैसे आग इन्धनको ।

संसार बड़ा स्वार्थी है, यह दूसरेके संकटको नहीं जानता, जानता होता तो किसीसे कोई याचना नहा करता । और जो देनेमें समर्थ है, वह माँगनेपर कभी इनकार नहीं करता ।

धन, उत्तम कुल, रूप, तपस्या, वेदाध्ययन, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पुरुषार्थ, बुद्धि और योग—इन बारह गुणोंसे

युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान् पद्मनाभके चरणकमलसे विमुख हो तो उससे वह चाण्डालही श्रेष्ठ है, जिसने मन, वचन, कर्म, धन, प्राण, सब कुछ भगवान्के चरणोंमें समर्पण कर दिये हैं; क्योंकि वह चाण्डाल तो अपने कुलको पवित्र करता है, किंतु बड़प्पनका अधिक अभिमान रखनेवाला वह ब्राह्मण अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता ।

धन और भोगोंसे संतोष न होना ही जीवके संसारबन्धनमें पड़नेका कारण है । जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसीमें संतोष कर लेनेवालेको मुक्ति मिलती है ।

भोगोंकी प्राप्तिसे भोगकामना कभी शान्त नहीं होती, अपितु धी-धीधनसे प्रज्वलित होनेवाली अग्निकी भाँति अधिकाधिक बढ़ती है ।

जो संतुष्ट है, निष्काम है तथा आत्मामें ही रमण करता है, उसे जो सुख मिलता है, वैसा सुख कामलालसा और धनकी इच्छासे इधर-उधर दौड़नेवालोंको कभी नहीं मिल सकता ।

मनुष्यदेह भगवत्प्राप्तिके लिये मिला है, भोगप्राप्तिके लिये नहीं । मानवकी मानवता तभी सिद्ध होती है, जब वह भगवान्की प्राप्तिके साधनोंमें लगकर अपने जीवनको सर्वथा भगवान्के अनुकूल बना लेता है या बनाना चाहता है ।

सबमें सर्वदा भगवान्के दर्शन करके सबकी सेवा करनेवाला महापुरुष है । केवल मानवमें ही नहीं—पशु, पक्षी, कीट पतंग, जड़-चेतन सभीमें भगवान् भरे हैं । भगवान् ही उनके रूपमें प्रकट हैं । यह अनुभव करके सबका हित, सबकी सेवा, सबको प्रणाम करे ।

उपर्युक्त सभी चीजोंको समझना और जीवनमें उतारना मानव-जीवनकी पूर्णताके लिये अत्यावश्यक हैं । पर ये चीजें केवल सुननेसे नहीं मिलती । जिनके जीवनमें ये सब चीजें मूर्तिमान् हुई हों, जिन्होंने इनका प्रत्यक्ष पोषण और सेवन किया हो, उनकी उन जीवन-घटनाओंसे इनकी प्राप्त करनेकी तीव्र प्रेरणा मिलती है, करनेकी युक्ति प्राप्त होती है । और प्राप्त करके कैसे उनका सेवन किया जाता है इसके लिये एक अनुभवपूर्ण आदर्श मिलता है । यही 'सत्कथा' की विशेषता तथा उपादेयता है ।

प्रत्येक कल्याणकामी बालक-वृद्ध, नर-नारी, गृहस्थ-विरक्त, मानवमात्रको 'सत्कथा' का श्रवण, मनन, अध्ययन करके उसके अनुसार जीवन बनानेका प्रयत्न करना चाहिये । यही विनीत प्रार्थना है ।

—इनुमानप्रसाद पोद्दार

देवताओंका अभिमान और परमेश्वर

(लेखक—पण्डित श्रीजानकीनाथजी शर्मा)

एक बार देवासुर-संग्राम हुआ। उसमें भगवान्की कृपासे देवताओंको विजय मिली। परमेश्वर तथा शास्त्रकी मर्यादा भङ्ग करनेवाले असुर हार गये। यद्यपि देवताओंकी इस महान् विजयमें एकमात्र प्रभुकी कृपा एवं इच्छा ही कारण थी, तथापि देवता इसे समझ न पाये। उन्होंने सोचा, यह विजय हमारी है और यह सौभाग्य-सुयश केवल हमारे ही पराक्रमका परिणाम है। भगवान्को देवताओंके इस अभिप्रायको समझते देर न लगी। वे उनके सम्पूर्ण दुर्गुणोंकी खान इस अहंकारको दूर करनेके लिये एक अद्भुत यक्षके रूपमें उनके सामने प्रकट हुए।

देवता उनके इस अद्भुत रूपको कुछ समझ न सके और बड़े विस्मयमें पड़ गये। उन्होंने सर्वशक्त्युक्त अग्नि को उनका पता लगानेके लिये भेजा। अग्निके वहाँ पहुँचनेपर यक्षरूप भगवान्ने उनसे प्रश्न किया कि 'आप कौन हैं?' अग्निने कहा—'तुम मुझे नहीं जानते! मैं इस विश्वमें 'अग्नि' नामसे प्रसिद्ध जातवेदा हूँ।' यक्षरूप भगवान्ने पूछा—'ऐसे प्रसिद्ध तथा गुण-सम्पन्न आपमें क्या शक्ति है?' इसपर अग्नि बोले कि 'मैं इस चराचर जगत्को जलाकर भस्म कर सकता हूँ।' इसपर (यक्षरूपमें) भगवान्ने उनके सामने एक तृण रख दिया और कहा, 'कृपाकर इसे जलाइये।' अग्निने बड़ी चेष्टा की, क्रोधसे खंय पैरसे चोटितक प्रज्वलित हो उठे, पर वे उस तिनकेको न जला सके। अन्तमें वे निराश तथा लज्जित होकर लौट आये और देवताओंसे बोले कि 'मुझे इस यक्षका कुछ भी पता न लगा।' तदनन्तर सबकी सम्मतिसे वायु उस यक्षके पास गये और भगवान्ने उनसे भी वैसे ही पूछा कि 'आप कौन हैं तथा आपमें क्या शक्ति है?' उन्होंने

कहा कि 'इस सारे विश्वमें वायु नामसे प्रसिद्ध मैं मातरिष्ठा हूँ और मैं पृथ्वीके सारे पदार्थोंको उड़ा सकता हूँ।' इसपर भगवान्ने उसी तिनकेकी ओर इनका ध्यान आकृष्ट कराया और उसे उड़ानेको कहा। वायुदेवताने अपनी सारी शक्ति भिड़ा दी, पर वे उसे उस-मे-मस न कर सके और अन्तमें लज्जित होकर देवताओंके पास लौट आये। जब देवताओंने उनसे पूछा कि 'क्या कुछ पता लगा कि यह यक्ष कौन था?' तब उन्होंने भी सीधा उत्तर दे दिया कि 'मैं तो विन्युक्त न जान सका कि वह यक्ष कौन है।'।

अब अन्तमें देवताओंने इन्द्रसे कहा कि 'भवन् ! आप ही पता लगायें कि यह यक्ष कौन है?' 'इन्द्र अच्छा' कहकर इन्द्र उसके पास चले तो सही, पर वह यक्ष उनके वहाँ पहुँचनेके पूर्व ही अन्तर्धान हो गया। अन्तमें इन्द्रकी दृढ़ भक्ति एवं जिज्ञासा देखकर साक्षात् उमा—मूर्तिमती ब्रह्मविद्या, भगवती पार्वती वहाँ आकाशमें प्रकट हुईं। इन्द्रने उनसे पूछा कि 'माँ ! यह यक्ष कौन था?' भगवती उमाने कहा कि 'वे यक्ष प्रसिद्ध परब्रह्म परमेश्वर थे। इनकी ही कृपा एवं लीलाशक्तिके असुर पराजित हुए हैं, आपलोग तो केवल निमित्तमात्र रहे। आपलोग जो इसे अपनी विजय तथा शक्ति मान रहे हैं, वह आपका व्यामोह तथा मिथ्या अहंकार-मात्र है। इसी मोहमयी विनाशिय भ्रान्तिसे दूर करनेके लिये परमेश्वरने आपके सामने यक्षरूपमें प्रकट होकर कुतूहल प्रदर्शन कर आपलोगोंके गर्वको भङ्ग किया है। अब आपलोग अच्छी तरह समझें कि इस विश्वमें जो बड़े-बड़े पराक्रमियों, परब्रह्म, इन्द्र, अग्नि, वायु, पृथ्वी, दिव्यताओंकी विद्या, तपस्विभ्यो, तप, नेत्रादि-का तेज एवं ओजस्वियोंका ओज है, वे सब उनके परम लीलात्मक प्रभुकी लीलात्मक शक्तिसे

लवलेशांश मात्र है और इस विश्वके सम्पूर्ण हलचलोंके केन्द्र एकमात्र वे ही सच्चिदानन्दधन परब्रह्म परमेश्वर हैं। प्राणीका अपनी शक्तिका अहङ्कार मिथ्या भ्रममात्र है।

उमाके वचनोंसे इन्द्रकी आँखें खुल गयीं। उन्हें अपनी भूलपर बड़ी लजा आयी। लौटकर उन्होंने सभी देवताओंको सम्पूर्ण रहस्य बतलाकर सुखी किया। (केनोपनिषद्)

यमके द्वारपर

(लेखक—पं० श्रीशिवनाथजी दुबे, साहित्यरत्न)

‘न देने योग्य गौके दानसे दाताका उल्टे अमङ्गल होता है’ इस विचारसे सात्त्विक बुद्धि-सम्पन्न ऋषिकुमार नचिकेता अधीर हो उठे। उनके पिता वाजश्रवस—वाजश्रवाके पुत्र उद्दालकने विश्वजित् नामक महान् यज्ञके अनुष्ठानमें अपनी सारी सम्पत्ति दान कर दी, किंतु ऋषि-ऋत्विज् और सदस्योंकी दक्षिणामें अच्छी-बुरी सभी गौएँ दी जा रही थीं। पिताके मङ्गलकी रक्षाके लिये अपने अनिष्टकी आशङ्का होते हुए भी उन्होंने विनय-पूर्वक कहा—‘पिताजी! मैं भी आपका धन हूँ, मुझे किसे दे रहे हैं—‘तत कस्मै मां दास्यसीति।’

उद्दालकने कोई उत्तर नहीं दिया। नचिकेताने पुनः वही प्रश्न किया, पर उद्दालक टाल गये।

‘पिताजी! मुझे किसे दे रहे हैं?’ तीसरी बार पूछने-पर उद्दालकको क्रोध आ गया। चिढ़कर उन्होंने कहा—‘तुम्हें देता हूँ मृत्युको—मृत्युवे त्वां ददामीति।’

नचिकेता विचलित नहीं हुए। परिणामके लिये वे पहलेसे ही प्रस्तुत थे। उन्होंने हाथ जोड़कर पितासे कहा—‘पिताजी! शरीर नश्वर है, पर सदाचरण सर्वोपरि है। आप अपने वचनकी रक्षाके लिये यम-सदन जानेकी मुझे आज्ञा दें।’

ऋषि सहम गये, पर पुत्रकी सत्यपरायणता देखकर उसे यमपुरी जानेकी आज्ञा उन्होंने दे दी। नचिकेताने पिताके चरणोंमें सभक्ति प्रणाम किया और वे यमराजकी पुरीके लिये प्रस्थित हो गये।

यमराज कॉप उठे। अतिथि ब्राह्मणका सत्कार न करनेके कुपरिणामसे वे पूर्णतया परिचित थे और ये तो अग्नितुल्य तेजस्वी ऋषिकुमार थे, जो उनकी अनुपस्थितिमें उनके द्वारपर बिना अन्न-जल ग्रहण किये तीन रात बिता चुके थे। यम जलपूरित स्वर्ण-कलश अपने ही हाथोंमें लिये दौड़े। उन्होंने नचिकेताको सम्मानपूर्वक पादार्घ्य देकर अत्यन्त विनयसे कहा—‘आदरणीय ब्राह्मणकुमार! पूज्य अतिथि होकर भी आपने मेरे द्वारपर तीन रात्रियाँ उपवासमें बिता दीं, यह मेरा अपराध है। आप प्रत्येक रात्रिके लिये एक-एक वर मुझसे माँग लें।’

‘मृत्यो! मेरे पिता मेरे प्रति शान्त-सत्कल्प, प्रसन्नचित्त और क्रोधरहित हो जायँ और जब मैं आपके यहाँसे लौटकर घर जाऊँ, तब वे मुझे पहचानकर प्रेमपूर्वक बातचीत करें।’ पितृभक्त बालकने प्रथम वर माँगा।

‘तथास्तु’ यमराजने कहा।

‘मृत्यो! स्वर्गके साधनभूत अग्निको आप भली-भाँति जानते हैं। उसे ही जानकर लोग स्वर्गमें अमृतत्व—देवत्वको प्राप्त होते हैं, मैं उसे जानना चाहता हूँ। यही मेरी द्वितीय वर-याचना है।’

‘यह अग्नि अनन्त स्वर्ग-लोककी प्राप्तिका साधन है’ — यमराज नचिकेताको अल्पायु, तीक्ष्णबुद्धि तथा वास्तविक जिज्ञासुके रूपमें पाकर प्रसन्न थे। उन्होंने कहा—‘यही विराटरूपसे जगत्की प्रतिष्ठाका मूल कारण है। इसे आप विद्वानोंकी बुद्धिरूप गुहामें स्थित समझिये।’

उस अग्निके लिये जैसी और जितनी ईंटें चाहियें, वे जिस प्रकार रखी जानी चाहिये तथा यज्ञस्थली-निर्माणके लिये आवश्यक सामग्रियाँ और अग्निचयन करनेकी विधि बतलाते हुए अत्यन्त सतुष्ट होकर यमने द्वितीय वरके रूपमें कहा—‘मैंने जिस अग्निकी बात आपसे कही, वह आपके ही नामसे प्रसिद्ध होगी और आप इस विचित्र रत्नोंवाली मालाको भी ग्रहण कीजिये।’

‘तृतीयं वरं नचिकेता वृणीष्व।’

‘हे नचिकेता, अब तीसरा वर माँगिये।’ अग्निको स्वर्गका साधन अच्छी प्रकार बतलाकर यमने कहा।

‘आप मृत्युके देवता हैं’ श्रद्धा-समन्वित नचिकेताने कहा—‘आत्माका प्रत्यक्ष या अनुमानसे निर्णय नहीं हो पाता। अतः मैं आपसे वही आत्म-तत्त्व जानना चाहता हूँ। कृपापूर्वक बतला दीजिये।’

यम शिक्षके। आत्म-विद्या साधारण विद्या नहीं। उन्होंने नचिकेताको उस ज्ञानकी दुरूहता बतलायी, पर उनको वे अपने निश्चयसे नहीं डिगा सके। यमने भुवन-मोहन अलका उपयोग किया—सुर-दुर्लभ सुन्दरियाँ और दीर्घकालस्थायिनी भोग-सामग्रियोंका प्रलोभन दिया, पर ऋषिकुमार अपने तत्त्व-सम्बन्धी गूढ़ वरसे विचलित नहीं हो सके।

‘आप बड़े भाग्यवान् हैं।’ यमने नचिकेताके वैराग्यकी प्रशंसा की और वित्तमयी संसारगतिकी निन्दा करते हुए बतलाया कि त्रिवेक-वैराग्य-सम्पन्न पुरुष ही ब्रह्मज्ञान-प्राप्तिके अधिकारी हैं। श्रेय-प्रेय और विद्या-अविद्याके विपरीत स्वरूपका यमने पूरा वर्णन करते हुए कहा—‘आप श्रेय चाहते हैं तथा विद्याके अधिकारी हैं।’

‘हे भगवन् ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो सब प्रकारके व्यावहारिक विषयोंसे अतीत जिस परब्रह्मको

आप देखते हैं, मुझे अवश्य वन्दनानेकी कृपा कीजिये।’

‘आत्मा चेतन है। वह न जगन्ता है, न गतना है। न वह किसीमें उत्पन्न हुआ है और न कोई दग्धना ही इससे उत्पन्न हुआ है।’ नचिकेताकी जिज्ञासा देखकर यम अत्यन्त प्रसन्न हो गये थे। उन्होंने आत्मके स्वरूपको विस्तारपूर्वक समझाया—‘वह अजन्म है, निष है, शाश्वत है, सनातन है, शरीरोंका नाश होनेपर भी बना रहता है। वह सूक्ष्म-मृत्तम और मृदानुसे भी महान् है। वह समस्त अनित्य शरीरोंमें रहने हुए भी शरीररहित है, समस्त अस्थिर पदार्थोंमें स्थिर होने हुए भी सदा स्थिर है। वह कण-क्षणमें जन्म है। सारा सृष्टिक्रम उसीके आदेशपर चलता है। अग्नि उसीके भयसे जलता है, सूर्य उसीके भयसे तन्ना है तथा इन्द्र, वायु और पाँचवों मृत्यु उसीके भयसे दोड़ते हैं। जो पुरुष कालके गालमें जानेमें पूर्व उसे जान लेता है, वे मुक्त हो जाते हैं। शोकान्ति क्लेशोंको पारकर परमानन्दको प्राप्त कर लेते हैं।’

यमने कहा, ‘वह न तो वेदके प्रवचनमें प्राप्त होता है, न विगाल बुद्धिमें मिश्रा है और न केवल जन्म-शास्त्रोंके श्रवणसे ही मिश्रा है।

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन।

वह उन्हींको प्राप्त होता है, जिनको जन्म-मरण-शान्त हो चुकी है, कामनाएँ मिट गयी हैं और जिनके पवित्र अन्तःकरणको मलिनताओं का स्पर्श नहीं कर पाती तथा जो उसे अपने अत्यन्त व्याकुल हो जाते हैं।’

x x x

आत्म-ज्ञान प्राप्त कर लेनेके बाद उत्पन्न हुए नचिकेता लौटे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण स्वर्ग के समुदाय भी उनके स्वागतार्थ खड़ा है।

आपद्धर्म

एक समय कुरुदेशमें ओलोंकी बड़ी भारी वर्षा हुई। इससे सारे उगते हुए पौधे नष्ट हो गये और भयानक अकाल पड़ गया। दुष्कालसे पीड़ित प्रजा अन्नके अभावसे देश छोड़कर भागने लगी। वहीं एक उषस्ति नामके ब्राह्मण भी रहते थे। उनकी स्त्रीका नाम आटिकी था। वह अभी बालिका ही थी। उसे लेकर उषस्ति भी देश छोड़कर इधर-उधर भटकने लगे। भटकते-भटकते वे दोनों एक महावतोंके ग्राममें पहुँचे। भूखके मारे बेचारे उषस्ति उस समय मरणासन्न दशाको प्राप्त हो रहे थे। उन्होंने देखा कि एक महावत उबाले हुए उड़द खा रहा है। वे उसके पास गये और उससे कुछ उड़द देनेको कहा। महावतने कहा—‘मैं इस बर्तनमें रखे हुए जो उड़द खा रहा हूँ, इनके अतिरिक्त मेरे पास और उड़द हैं ही नहीं, तब मैं कहाँसे दूँ?’ उषस्तिने कहा—‘मुझे इनमेंसे ही कुछ दे दो।’ इसपर महावतने थोड़े-से उड़द उषस्तिको दे दिये और सामने जल रखकर कहा कि ‘छो, उड़द खाकर जल पी लो।’ उषस्ति बोले—‘नहीं, मैं यह जल नहीं पी सकती; क्योंकि इसके पीनेसे मुझे उच्छिष्ट-पानका दोष लगेगा।’

महावतको इसपर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि ‘ये उड़द भी तो हमारे जूँठे हैं; फिर जलमें ही क्या रक्खा है जो इसमें जूँठनका दोष आ पड़ा?’

उषस्तिने कहा—‘भाई! मैं यदि यह उड़द न खाता तो मेरे प्राण निकल जाते। प्राणोंकी रक्षाके लिये आपद्धर्मकी व्यवस्थानुसार ही मैं उड़द खा रहा हूँ। पर जल तो अन्यत्र भी मिल जायगा। यदि उड़दकी तरह ही मैं तुम्हारा जूँठा जल भी पी लूँ, तब तो वह स्वेच्छाचार हो जायगा। इसलिये भैया! मैं तुम्हारा जल नहीं पीऊँगा।’ यों कहकर उषस्तिने कुछ उड़द खयं खा लिये और शेष अपनी पत्नीको दे दिये। ब्राह्मणीको पहले ही कुछ खानेको मिल गया था; इसलिये उन उड़दोंको उसने खाया नहीं, अपने पास रख लिया।

दूसरे दिन प्रातः काल उषस्तिने नित्यवृत्त्यके बाद अपनी स्त्रीसे कहा—‘क्या करूँ, मुझे जरा-सा भी अन्न कहींसे खानेको मिल जाय तो मैं अपना निर्वाह होने लायक कुछ धन प्राप्त कर लूँ; क्योंकि यहाँसे समीप ही एक राजा यज्ञ कर रहा है, वह ऋत्विज्के कार्यमें मेरा भी वरण कर लेगा।’

इसपर उनकी स्त्री आटिकीने कहा—‘मेरे पास कलके बचे हुए उड़द हैं; लीजिये, उन्हें खाकर आप यज्ञमें चले जाइये।’ भूखसे सर्वथा अशक्त उषस्तिने उन्हें खा लिया और वे राजाके यज्ञमें चले गये। वहाँ जाकर वे उद्गाताओंके पास बैठ गये और उनकी भूल देखकर बोले—‘प्रस्तोतागण! आप जानते हैं—जिन देवताकी आप स्तुति कर रहे हैं, वे कौन हैं? याद रखिये आप यदि अधिष्ठाताको जाने बिना स्तुति करेंगे तो आपका मस्तक गिर पड़ेगा।’ और इसी प्रकार उन्होंने उद्गाताओं एवं प्रतिहर्ताओंसे भी कहा। यह सुनते ही सभी ऋत्विज् अपने-अपने कर्म छोड़कर बैठ गये।

राजाने अपने ऋत्विजोंकी यह दशा देखकर उषस्तिसे पूछा—‘भगवन्! आप कौन हैं? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ।’ उषस्तिने कहा—‘राजन्! मैं चक्रका पुत्र उषस्ति हूँ।’ राजाने कहा, ‘ओहो, भगवन्, उषस्ति आप ही हैं? मैंने आपके बहुत-से गुण सुने हैं। इसीलिये मैंने ऋत्विज्के कामके लिये आपकी बहुत खोज करवायी थी; पर आप न मिले और मुझे दूसरे ऋत्विजोंको वरण करना पड़ा। यह मेरा बड़ा सौभाग्य है, जो आप किसी प्रकार खयं पधार गये। अब ऋत्विज्सम्बन्धी समस्त कर्म आप ही करनेकी कृपा करें।’

उषस्तिने कहा—‘बहुत अच्छा! परंतु इन ऋत्विजोंको हटाना नहीं, मेरे आज्ञानुसार ये अपना-अपना कार्य करें और दक्षिणा भी जो इन्हें दी जाय, उतनी ही मुझे देना (न तो मैं इन लोगोंको निकालना चाहता हूँ और न दक्षिणामें अधिक धन लेकर इनका

अपमान ही करना चाहता हूँ। मेरी देख-रेखमें ये सब गये और विधिपूर्वक वह यज्ञ सम्पन्न हुआ। काम करते रहेंगे।)। तदनन्तर सभी ऋत्विज उपस्थितके पास जाकर, तत्त्वोंको जानकर यज्ञकार्यमें लग — जा० श० (छान्दोग्य० अ० १, ब० १०-११)

गो-सेवासे ब्रह्मज्ञान

एक सदाचारिणी ब्राह्मणी थी, उसका नाम था जबाल। उसका एक पुत्र था सत्यकाम। वह जब विद्याध्ययन करने योग्य हुआ, तब एक दिन अपनी मातासे कहने लगा—‘माँ ! मैं गुरुकुलमें निवास करना चाहता हूँ; गुरुजी जब मुझसे नाम, गोत्र पूछेंगे तो मैं अपना कौन गोत्र बतलाऊँगा ?’ इसपर उसने कहा कि ‘पुत्र ! तुझे तेरे पितासे गोत्र पूछनेका अवसर नहीं प्राप्त हुआ; क्योंकि उन दिनों मैं सदा अतिथियोंकी सेवामें ही बसी रहती थी। अतएव जब आचार्य तुमसे गोत्रादि पूछें, तब तुम इतना ही कह देना कि मैं जबालका पुत्र सत्यकाम हूँ।’ माताकी आज्ञा लेकर सत्यकाम हारिद्रुमत गौतमऋषिके यहाँ गया और बोला—‘मैं श्रीमान्के यहाँ ब्रह्मचर्यपूर्वक सेवा करने आया हूँ।’ आचार्यने पूछा, ‘वत्स ! तुम्हारा गोत्र क्या है ?’

सत्यकामने कहा, ‘भगवन् ! मेरा गोत्र क्या है, इसे मैं नहीं जानता। मैं सत्यकाम जाबाल हूँ, वस, इतना ही इस सम्बन्धमें जानता हूँ।’ इसपर गौतमने कहा—‘वत्स ! ब्राह्मणको छोड़कर दूसरा कोई भी इस प्रकार सरल भावसे सच्ची बात नहीं कह सकता। जा, थोड़ी समिधा ले आ। मैं तेरा उपनयन-संस्कार करूँगा।’

सत्यकामका उपनयन करके चार सौ दुर्बल गायोंको उसके सामने लाकर गौतमने कहा—‘तू इन्हें वनमें चराने ले जा। जबतक इनकी संख्या एक हजार न हो जाय, इन्हें वापस न लाना।’ उसने कहा—‘भगवन् ! इनकी संख्या एक हजार हुए बिना मैं न लौटूँगा।’

सत्यकाम गायोंको लेकर वनमें गया। वहाँ वह कुटिया बनाकर रहने लगा और तन-मनसे गौओंकी सेवा करने लगा। धीरे-धीरे गायोंकी संख्या पूरी एक हजार हो गयी। तब एक दिन एक वृषभ (साँड़)

ने सत्यकामके पास आकर कहा—‘वत्स, हमारी संख्या एक हजार हो गयी है, अब तू हमें आचार्यपुत्रमें पहुँचा दे। साथ ही ब्रह्मन्तत्त्वके सम्बन्धमें तुझे एक चरणका मैं उपदेश देता हूँ। वह ब्रह्म ‘प्रकाशान्वरय’ है, इसका दूसरा चरण तुझे अग्नि बतलायेंगे।’

सत्यकाम गौओंको हाँककर आगे चला। सप्ताह होनेपर उसने गायोंको रोक दिया और उन्हें जन्म पिलाकर वहीं रात्रि-निवासकी व्यवस्था की। तत्पश्चात् काष्ठ लाकर उसने अग्नि जलायी। अग्निने कहा, ‘सत्यकाम ! मैं तुझे ब्रह्मका द्वितीय पाद बतलाता हूँ, वह ‘अनन्त’ लक्षणात्मक है, अगला उपदेश तुझे हस करेगा।’

दूसरे दिन सायंकाल सत्यकाम पुनः किसी सुन्दर जलशय्यके किनारे ठहर गया और उसने गौओंके रात्रि-निवासकी व्यवस्था की। इतनेमें ही एक हस उदरमें उड़ता हुआ आया और सत्यकामके पास बैठकर बोला—‘सत्यकाम !’ सत्यकामने कहा—‘भगवन् ! क्या कहना है ?’ हसने कहा—‘मैं तुझे ब्रह्मके तृतीय पादका उपदेश कर रहा हूँ, वह ‘अयोनिमान्’ है, चतुर्थ पादका उपदेश तुझे मुद्र (जलकुक्कुट) करेगा।’

दूसरे दिन सायंकाल सत्यकामने एक वृक्षमें नन्हे गौओंके रात्रिनिवासकी व्यवस्था की। अग्नि जलमें बैठ ही रहा था कि एक जलमुर्गने आकर पुकारा और कहा—‘वत्स ! मैं तुझे ब्रह्मके चतुर्थ पादका उपदेश करता हूँ, वह ‘आयननस्वरूप’ है।’

इस प्रकार उन-उन देवताओंने सत्यकामको परमात्माका बोध प्राप्तकर एक साथ गौओंके पास सत्यकाम आचार्य गौतमके दहाँ पहुँचा। अन्तमें उसकी चिन्तारहित, तेजपूर्ण दिव्य मुद्रादिमें देवता कहा—‘वत्स ! तू ब्रह्मज्ञानमें सदा स्थिर रहना है।’ सत्यकामने कहा, ‘भगवन् ! मुझे अनुष्ठान करने में

मिली है। मैंने सुना है कि आपके सदृश आचार्यके द्वारा प्राप्त हुई विद्या ही श्रेष्ठ होती है, अतएव मुझे आप ही पूर्णरूपसे उपदेश कीजिये।' आचार्य बड़े प्रसन्न हुए और बोले—'वत्स ! तूने जो प्राप्त किया है, वही ब्रह्म-तत्त्व है।' और उस सम्पूर्ण तत्त्वका पुनः ठीक उसी प्रकार उपदेश किया। —जा० २० (छान्दोग्य० ४।४-६)

अग्नियोंद्वारा उपदेश

कमलका पुत्र उपकोसल सत्यकाम जाबालके यहाँ ब्रह्मचर्य ग्रहण करके अध्ययन करता था। बारह वर्षोंतक उसने आचार्य एवं अग्नियोंकी उपासना की। आचार्यने अन्य सभी ब्रह्मचारियोंका समावर्तन-संस्कार कर दिया और उन्हें घर जानेकी आज्ञा दे दी। केवल उपकोसल-को ऐसा नहीं किया।

उपकोसलके मनमे दुःख हुआ। गुरुपत्नीको उसपर दया आ गयी। उसने अपने पतिसे कहा—'इस ब्रह्मचारीने बड़ी तपस्या की है, ब्रह्मचर्यके नियमोंका पालन करते हुए विद्याध्ययन किया है। साथ ही आपकी तथा अग्नियोंकी विधिपूर्वक परिचर्या की है। अतएव कृपया इसको उपदेश कर इसका भी समावर्तन कर दीजिये। अन्यथा अग्नि आपको उलाहना देंगे।' पर सत्यकामने बात अनसुनी कर दी और बिना कुछकहे ही वे कहीं अन्यत्र यात्रामे चले गये।

उपकोसलको इससे बड़ा क्रेश हुआ। उसने अनशन आरम्भ किया। आचार्यपत्नीने कहा—'ब्रह्मचारी ! तुम भोजन क्यों नहीं करते?' उसने कहा—'माँ, मुझे बड़ा मानसिक क्रेश है, इसलिये भोजन नहीं करूँगा।'

अग्नियोंने सोचा—'इस तपस्वी, ब्रह्मचारीने मन लगाकर हमारी बहुत सेवा की है। अतएव उपदेश करके इसके मानसिक क्रेशको मिटा दिया जाय।' ऐसा विचार करके उन्होंने उपकोसलको ब्रह्मविद्याका यथोचित उपदेश दे दिया। तदनन्तर कुछ दिनों बाद उसके आचार्य सत्यकाम यात्रासे लौटे। इधर उपकोसलका मुखमण्डल ब्रह्म-तेजसे देदीप्यमान हो रहा था। आचार्यने पूछा—'सौम्य ! तेरा मुख ब्रह्मवेत्ता-जैसा दीख रहा है; बता, तुझे किसने ब्रह्मका उपदेश किया?' उपकोसलने बड़े स्कोचसे सारा समाचार सुनाया। इसपर आचार्यने कहा—'यह सब उपदेश तो अलौकिक नहीं हैं। अब मुझसे उस अलौकिक ब्रह्मतत्त्वका उपदेश सुन, जिसे भली प्रकार जान लेने-पर—साक्षात् कर लेनेपर पाप-ताप प्राणीको उसी प्रकार स्पर्श नहीं कर पाते, जैसे कमलके पत्तेको जल।'।

इतना कहकर आचार्यने उपकोसलको ब्रह्मतत्त्वका रहस्यमय उपदेश किया और समावर्तन-संस्कार करके उसे घर जानेकी आज्ञा दे दी। —जा० २०

(छान्दोग्य० ४।१०—१५)

गाड़ीवालेका ज्ञान

एक बड़ा दानी राजा था, उसका नाम था जानश्रुति। उसने इस आशयसे कि लोग सब जगह मेरा ही अन्न खायेंगे, सर्वत्र धर्मशालाएँ बनवा दी थीं और अन्न-सत्रादि खोल रक्खे थे। एक दिन रात्रिमें कुछ हंस उड़कर राजाके महलकी छतपर जा बैठे। उनमेमे पिछले हंसने अगलेसे कहा—'अरे ओ भल्लाक्ष ! ओ भल्लाक्ष ! देख, जानश्रुतिका तेज शुलोकके समान फैला हुआ है। कहीं उसका स्पर्श न कर लेना, अन्यथा वह तुझं भस्म कर डालेगा।'।

इसपर दूसरे (अग्रगामी) हंसने कहा—'वेचारा यह राजा तो अत्यन्त तुच्छ है; मादृम होता है तुम

गाड़ीवाले रैकको नहीं जानते। इसीलिये इसका तेज उसकी अपेक्षा अत्यल्प होनेपर भी तुम इसकी वैसी प्रशंसा कर रहे हो।' इसपर पिछले हंसने पूछा—'भाई ! गाड़ी-वाला रैक कैसा है?' अगले हंसने कहा—'भाई ! उस रैककी महिमाका क्या बखान किया जाय ! जुआरीका जब पासा पड़ता है, तब जैसे वह तीनोंको जीत लेता है, इसी प्रकार जो कुछ प्रजा शुभ कार्य करती है, वह सब रैकको प्राप्त हो जाता है। वास्तवमें जो तत्त्व रैक जानता है, उसे जो भी जान लेता है, वह वैसा ही फल प्राप्त करता है।'।

जानश्रुति इन सारी बातोंको ध्यानसे सुन रहा था।

प्रातःकाल उठते ही उसने अपने सेवकोंको बुलाकर कहा—‘तुम गाड़ीवाले रैकके पास जाकर कहो कि राजा जानश्रुति उनसे मिलना चाहता है।’ राजाके आज्ञानुसार सर्वत्र खोज हुई, पर रैकका कहीं पता न चला। राजाने विचार किया कि इन सबने रैकको ग्रामों तथा नगरोंमें ही ढूँढ़ा है और उनमें पुनः कहा कि ‘अरे जाओ, उन्हें ब्रह्मवेत्ताओंके रहने योग्य स्थानों (अरण्य, नदीतट आदि एकान्त स्थानों) में ढूँढ़ो।’

अन्तमें वे एक निर्जन प्रदेशमें गाड़ीके नीचे बैठे हुए शरीर खुजलाते हुए मिल ही गये। राजपुरुषोंने पूछा—‘प्रभो ! क्या गाड़ीवाले रैक आप ही हैं ?’ मुनिने कहा—‘हाँ, मैं ही हूँ।’

पता लगनेपर राजा जानश्रुति छः सौ गौएँ, एक हार और एक खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ लेकर उनके पास गया और बोला—‘भगवन् ! मैं यह सब आपके लिये

लाया हूँ। कृपया आप इन्हें स्वीकार कीजिये तथा जिन देवताकी उपासना करते हैं, उसका मुझे उपदेश कीजिये।’ राजाकी बात सुनकर मुनिने कहा—‘अरे शूद्र ! ये गादे, हार और रथ अपने ही पास रख।’ यह सुनकर राजा पर लौट आया और पुनः दूसरी बार एक सहस्र गायें, एक हार, एक रथ और अपनी पुत्रीको लेकर मुनिके पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा—‘भगवन् ! आप इन्हें स्वीकार करें और अपने उपास्यदेवताका मुझे उपदेश दें।’

मुनिने कहा—‘हे शूद्र ! तू फिर ये सब चीजें लेने लिये लाया ?’ (क्या इनसे ब्रह्मज्ञान स्वीकार जा सकता है ?) राजा चुप होकर बैठ गया। तदनन्तर राजाको धनादिके अभिमानसे शून्य जानकर उन्होंने ब्रह्मविद्याका उपदेश किया। जहाँ रैक मुनि रहते थे, उस पुण्य प्रदेशका नाम रैकपर्ण हो गया। —जा० शं० (छान्दोग्य० १।१-२)

एक अक्षरसे तीन उपदेश

एक बार देवता, मनुष्य और असुर—ये तीनों ही ब्रह्माजीके पास ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्याध्ययन करने गये। कुछ काल बीत जानेपर उन्होंने उनसे उपदेश (समावर्तन) ग्रहण करनेकी इच्छा प्रकट की। सबसे प्रथम देवताओंने कहा—‘प्रभो ! हमें उपदेश कीजिये।’ प्रजापतिने एक ही अक्षर कह दिया ‘द’। देवताओंने कहा ‘हम समझ गये। हमारे स्वर्गादि लोकोंमें भोगोंकी ही भरमार है। उन्हींमें लिप्त होकर हम अन्तमें स्वर्गसे गिर जाते हैं, अतएव आप हमें ‘द’ से ‘दमन’ अर्थात् इन्द्रिय-संयमका उपदेश कर रहे हैं।’ तब प्रजापति ब्रह्माने कहा, ‘ठीक है, तुम समझ गये।’

फिर मनुष्योंने प्रजापतिसे कहा—‘आप हमें उपदेश कीजिये।’ प्रजापतिने उनसे भी ‘द’ इस एक अक्षरको ही कहा और पूछा कि ‘क्या तुम समझ गये?’ मनुष्योंने कहा—‘जी, समझ गये, आपने हमें दान करनेका उपदेश दिया है; क्योंकि हमलोग जन्मभर संग्रह करनेकी ही लिप्तामें लगे रहते हैं, अतएव हमारा दानमें ही कल्याण है।’ तब प्रजापतिने कहा ‘ठीक है, मेरे कथनका यही अभिप्राय था।’

अब असुरोंने उनके पास जाकर उपदेशको प्रार्थना की। प्रजापतिने इन्हे भी ‘द’ अक्षरका ही उपदेश दिया। असुरोंने सोचा, ‘हमलोग स्वभावसे ही हिंसक हैं, क्रोध और हिंसा हमारा नित्यका सहज व्यापार है। अतएव निःसदेह हमारे कल्याणका मार्ग एकमात्र ‘दश’ ही है। प्रजापतिने हमें उसीका उपदेश दिया है, क्योंकि दशमे ही हम इन दुष्कर्मोंको छोड़कर पाप-नापमे मुक्त हो सकते हैं।’ यों विचारकर वे जब चलनेको तैयार हुए, तब प्रजापतिने उनसे पूछा ‘क्या तुम समझ गये?’ असुरोंने कहा—‘प्रभो ! आपने हमें प्राणिमात्रपर दया करनेका उपदेश दिया है।’ प्रजापतिने कहा, ‘ठीक है, तुम समझ गये।’

प्रजापतिके अनुशासनकी प्रतिफलित आज भी मेरे गर्जनामें हमें ‘द, द, द’ के रूपमें अनुश्रुति होती सुनने पड़ती है। अर्थात् भोगब्रह्म देवताओं के शिरोधार्य दमन करो। संग्रहप्रधान मनुष्यों को भोगब्रह्म के दमन करो। और क्रोधप्रधान असुरों को जन्मभर दान करो। इससे हमें दम, दान और दण—इन तीनोंको समझना तथा अन्ताना चाहिये। —जा० शं० (छान्दोग्य० १।१-२)

कुमारी केशिनीका त्याग और प्रह्लादका न्याय

(लेखक—पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा)

पञ्चाल-प्रदेशकी सर्वगुणसम्पन्ना विवेकशीला लोक-विश्रुत सुन्दरी एक स्वयंवरा कन्या थी। वह श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न सत्पुरुषसे ही विवाह करना चाहती थी। वह इस बातको अच्छी तरह समझती थी कि विवाह-योग्य वरके सम्मान्य गुणोंमें सत्कुलका महनीय स्थान है। यही कारण था कि उसने वैवाहिक जीवनके सब सुखोंपर सत्कुलको ही विशेषता दी और तपस्वी ऋषि-कुमार सुधन्वासे विवाह करनेका निश्चय किया।

केशिनीके पास विवाहार्थी अनेक राजकुमारोंके भी प्रस्ताव आये; परंतु उसने सबको ठुकरा दिया। एक दिन सम्राट् प्रह्लादके युवराज विरोचनने भी अपनी विवाहेच्छा उसके सम्मुख प्रकट की।

यद्यपि युवराज विरोचनके साथ विवाह करनेके सांसारिक लाभ केशिनीकी दृष्टिसे ओझल नहीं थे, तथापि उसने विरोचनको इन शब्दोंमें उत्तर दिया—

‘राजकुमार ! मैंने महर्षि अङ्गिराके पुत्र सुधन्वासे विवाह करनेका निश्चय किया है, परंतु यह निश्चय उनके कुल-श्रेष्ठ होनेके कारण ही किया गया है। अब आप ही बताइये कि कुलमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं या दैत्य; यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं तो मैं सुधन्वासे विवाह क्यों न करूँ ?’

इसपर विरोचनने दैत्य-कुलके श्रेष्ठत्वका प्रतिपादन किया। उत्तरमें केशिनीने कहा—‘ठीक है, यदि आपका ऐसा मत है तो कल प्रातःकाल स्वयंवरसे पहले हमारे घरपर आ जाइये; वहाँ सुधन्वा भी होंगे, आप इस विषयमें उनसे विचार-विनिमय कर सकते हैं।’

प्रातःकाल दोनों कुमार केशिनीके घरपर पहुँचे, परंतु वहाँ एक अरुचिकर घटना हो गयी। वह यह कि विरोचन पहले पहुँचे और सुधन्वा पीछे। इसलिये विरोचनने उससे कहा, ‘सुधन्वा ! तुम यहाँ मेरे पास सिंहासनपर बैठो।’ किंतु सुधन्वाने उसके पास बैठनेसे इन्कार करते हुए यह कहा कि ‘समान-गुणशील व्यक्ति ही एक साथ बैठ सकते हैं।’

पिता-पुत्र, दो ब्राह्मण, दो क्षत्रिय, दो वृद्ध और दो शूद्र एक आसनपर साथ बैठ सकते हैं। इस दृष्टिसे मैं तुम्हारे पास नहीं बैठ सकता; क्योंकि तुम मेरे समान नहीं हो। सम्भवतः तुम्हें यह बात मादम नहीं कि जब मैं तुम्हारे पिताकी सभामें जाता था, तब वे मुझे उच्चासनपर बैठकर स्वयं मुझसे नीचे बैठते थे और मेरी सेवा-शुश्रूषा भी करते थे।

इसपर दोनोंमें विवाद छिड़ गया; परंतु वे एकमत नहीं हो सके। ऐसी परिस्थितिमें उन्होंने किसी न्यायाधीश-से ही निर्णय लेना उचित समझा। परंतु विरोचनके यह कहनेपर कि वे देवता और ब्राह्मणको न्यायाधीश नहीं बना सकते, सुधन्वाने विरोचनके पिता सम्राट् प्रह्लादजी-को ही न्यायाधीश चुना; किंतु इसमें शर्त यह रही कि विजित व्यक्ति विजेताके चरणोंमें अपने प्राण समर्पित कर दे।

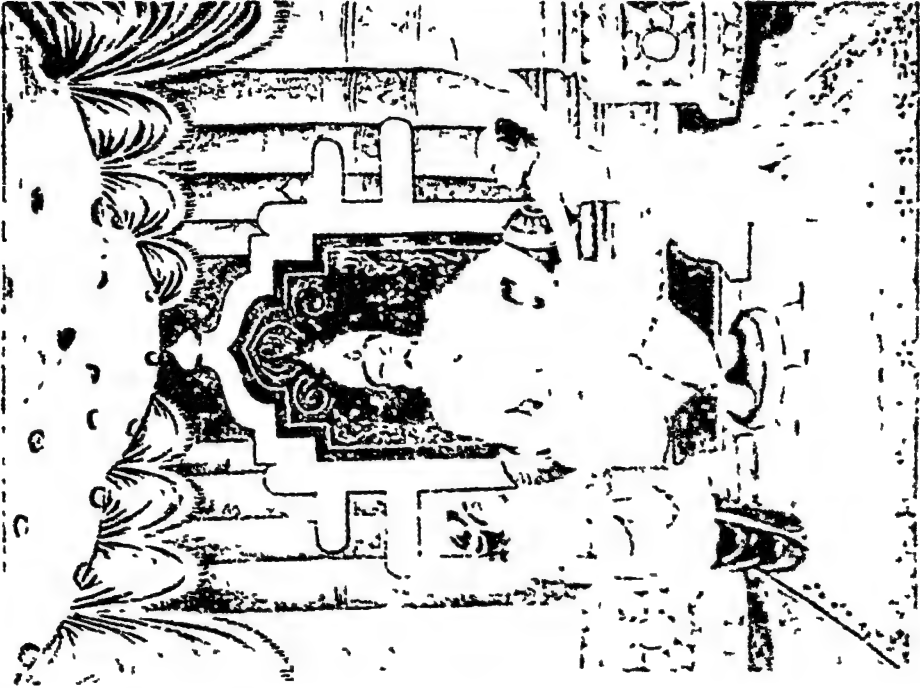
इसपर दोनों न्याय-पिपासु कुमार महाराज श्रीप्रह्लाद-जीके पास गये और उनसे सब कुछ कह दिया। प्राण-पणकी बात भी कह दी और न्यायके लिये दोनोंने उनसे प्रार्थना की।

प्रह्लादजी एक बार तो पुत्र-स्नेहसे सकुचाये; किंतु उन्होंने धर्माधर्म और सत्यासत्यके विषयमें सुधन्वासे विचार-विनिमय किया। सुधन्वाने बतलाया—

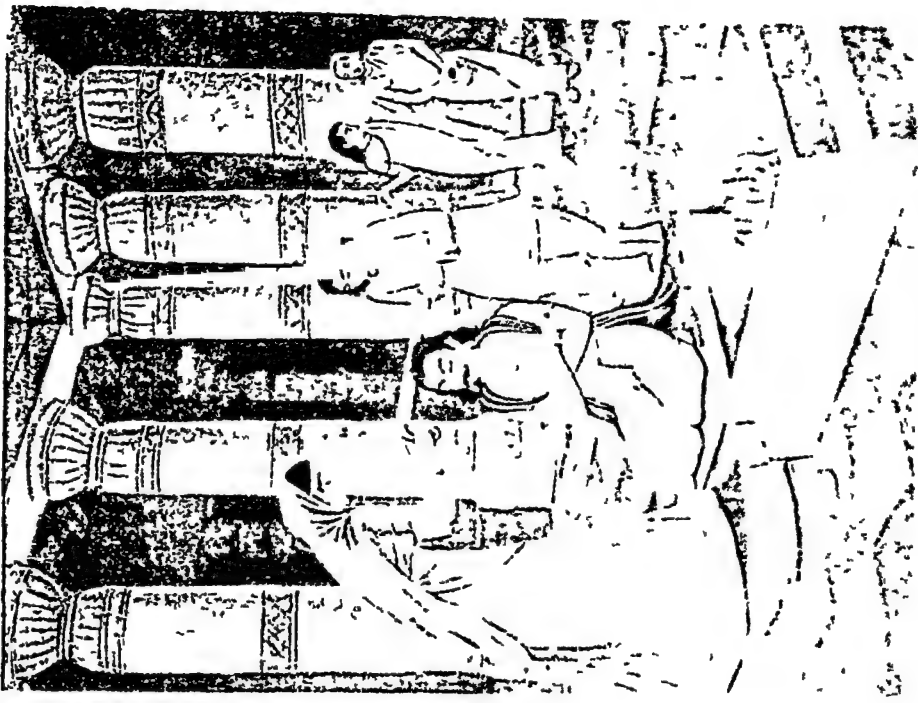
यां रात्रिमधिविन्ना स्त्री यां चैवाक्षपराजितः ।
यां च भारभितप्ताङ्गो दुर्विवका स तां वसेत् ॥
नगरे प्रतिरुद्धः सन् बहिर्द्वारे बुभुक्षितः ।
अमित्रान् भूयसः पश्येद् यः साक्ष्यमनृतं वदेत् ॥
पञ्च पञ्चनृते हन्ति दश हन्ति गवानृते ।
शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते ॥
हन्ति जातानजातांश्च हिरण्यार्षेऽनृतं वदन् ।
सर्वं भूम्यनृते हन्ति मास्य भूम्यनृतं वदेः ॥

(महा० उद्योग० ३५। ३१-३४)

सौतवाली स्त्री, जूएमें हारे हुए जुआरी और भार देनेसे व्यथित शरीरवाले मनुष्यकी रात्रिमें जो स्थिति होती है, वही उल्टा न्याय देनेवाले वक्ताकी होती है।

कृष्णार्जुन विजय - प्रह्लादका न्याय

श्रीरामाजी पराकाष्ठा-मयूरभक्तता बलिदान

जो झूठा निर्णय देता है, वह राजाके नगरमें कैंद होकर बाहरी दरवाजेपर मूखका कष्ट सहता हुआ बहुत-से शत्रुओंको देखता है। साधारण पशुके लिये झूठ बोलने-से पाँच पीढ़ियाँ, गौके लिये झूठ बोलनेवालेकी दस पीढ़ियाँ, घोड़ेके लिये झूठ बोलनेसे सौ पीढ़ियाँ और मनुष्य-के लिये झूठ बोलनेसे एक हजार पीढ़ियाँ नरकमें गिरती हैं। सोनेके लिये झूठ बोलनेवाला भूत, भविष्यकी सभी पीढ़ियों-को नरकमें गिराता है। पृथ्वी (खी) के लिये झूठ बोलनेवाला तो अपना सर्वनाश ही कर लेता है। अतएव आप भूमि (खी) के लिये झूठा निर्णय कभी मत दीजियेगा।

प्रह्लादने अन्तमें पुत्र-स्नेहकी तुलनामें सत्य और कुल-गौरवको विशेषता देते हुए विरोचनको सम्बोधित करके कहा—

मत्तः श्रेयानङ्गिरा वै सुधन्वा त्वद्विरोचन।

मातास्य श्रेयसी मातुस्तस्मात्त्वं तेन वै जितः॥

(महा० उद्योग० ३१। ३४)

‘विरोचन ! अङ्गिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं, सुधन्वाकी माता नेरी मानासे श्रेष्ठ है और तुझसे सुधन्वा श्रेष्ठ है। अतः सुधन्वा-ने तुझे जीत लिया, अब सुधन्वा तेरे प्राणोंका स्वामी है।’

इस प्रकार प्रसन्न होकर सुधन्वाने महदभ्यर्चक कटा—

यद्धर्ममवृणीथास्त्वं न कामादनृते पति ।

पुनर्ददामि ते पुत्रं तस्मात् प्रह्लाद दुर्लभम् ॥

अथ प्रह्लाद पुत्रस्ते मया दत्तो विरोचन ।

पादप्रक्षालनं कुर्यात् कुमार्याः संनिधौ मम ॥

(महा० उद्योग० ३१-३६)

‘प्रह्लादजी ! आपने पुत्र स्नेहके यशोभूत होकर असत्य-भाषण नहीं किया, अपितु विशुद्ध सत्य प्रकट किया; इसलिये मैं यह दुर्लभ पुत्र आपको सौंपता हूँ; किन्तु यह कुमारी केशिनीके सम्मुख हमारे पैर धोये। यदि इस घटनाका साधारण-सा प्रायश्चित्त है।’

यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि कुमारी केशिनीने अश्वस्तनिक सुधन्वाको जीवन-सङ्गी और धर्म-साथी बना कर न केवल अपने भौतिक सुख विगमकी सुखान्धता से सत्कुलोत्पन्न व्यक्तित्वकी विशेषता दी, अर्थात् अपने अपने जीवनके द्वारा हिन्दू-संस्कृतिका एक विश्व-स्मृत्याप उद्धारण भी संसारके सामने प्रस्तुत किया।

धीरताकी पराकाष्ठा

(मयूरध्वजका बलिदान)

जिन दिनों महाराज युधिष्ठिरके अश्वमेध यज्ञका उपक्रम चल रहा था, उन्हीं दिनों रत्नपुराधीश्वर महाराज मयूरध्वजका भी अश्वमेधीय अश्व छूटा था, इधर पाण्डवीय अश्वकी रक्षामें श्रीकृष्ण-अर्जुन थे, उधर ताम्रध्वज। मणिपुरमें दोनोंकी मुठभेड़ हो गयी। युद्ध-में भगवद्विच्छासे ही अर्जुनको पराजित करके ताम्रध्वज दोनों अश्वोंको अपने पिताके पास ले गया। पर इससे महाराज मयूरध्वजके मनमें हर्षके स्थानपर घोर विशाद ही हुआ। कारण, वे श्रीकृष्णके अद्वितीय भक्त थे।

इधर जब अर्जुनकी मूर्च्छा टूटी, तब वे घोड़ेके लिये बेतरह व्यग्र हो उठे। भक्त-परवश प्रभुने ब्राह्मणका वेष बनाया और अर्जुनको अपना चेला। वे राजाके पास

पहुँचे। राजा मयूरध्वज इन लोगोंके तेजस्वी चरित्र से गये। वे इन्हें प्रणाम करनेवाले ही थे कि, इनका स्वस्ति कहकर उन्हें पहले ही आशीर्वाद दे दिया। तब इनके इन कर्मकी बड़ी भर्त्सना की। किन्तु इनके पधारनेका कारण पूछा। श्रीकृष्णने राजा के पुत्रको सिंहने पकड़ लिया है। मैंने उनसे दया-प्रार्थना की जिसने वह मेरे एकमात्र पुत्रको किसी प्रकार छोड़ दे। यहाँतक कि मैं स्वयं अपने पुत्रको बदलेमें देनेको तैयार हो गया, पर उन्होंने पकड़ न मानी। बहुत अनुत्पन्नितप करनेपर उन्हें यह सूचित किया है कि राजा मयूरध्वज पूर्ण प्रसन्न हैं। मैंने अपने दक्षिणाङ्गको अपनी गी पुत्री के रूप में दे दिया।

१. दैत्य-कुल-भूषण प्रह्लादजी और युवराज विरोचनके व्यवहारसे ही मयूरध्वज और अर्जुन के बीच का युद्ध हो जाता है। परंतु हम देखते हैं कि आजकलके पर प्रत्यय-नेय मनीषी इस मार्गसे दूर रहते हैं।

दे सकें तो मैं तुम्हारे पुत्रको छोड़ सकता हूँ।'

राजाने ब्राह्मणरूप श्रीकृष्णका प्रस्ताव मान लिया। उनकी रानीने अर्द्धाङ्गिनी होनेके नाते अपना शरीर देना चाहा, पर ब्राह्मणने दक्षिणाङ्गकी आवश्यकता बतलायी। पुत्रने अपनेको पिताकी प्रतिमूर्ति बतलाकर अपना अङ्ग देना चाहा, पर ब्राह्मणने वह भी अस्वीकार कर दिया।

अन्तमें दो खंभोंके बीच 'गोविन्द, माधव, मुकुन्द' आदि नाम लेते महाराज बैठ गये। आरा लेकर रानी तथा ताम्रध्वज चीरने लगे। जब महाराज मयूरध्वजका सिर चीरा जाने लगा, तब उनकी बायीं आँखसे आँसूकी बूँदें निकल गयीं। इसपर ब्राह्मणने कहा—'दुःखसे दी हुई वस्तु मैं नहीं लेता।' मयूरध्वजने कहा—'आँसू निकलनेका यह भाव नहीं है कि शरीर काटनेसे मुझे दुःख हो रहा है। वार्ये अङ्गको इस बातका क्लेश है—हम एक ही साथ जन्मे और बढ़े, पर हमारा दुर्भाग्य

जो हम दक्षिणाङ्गके साथ ब्राह्मणके काम न आ सके। इसीसे बायीं आँखमें आँसू आ गये।'

अब प्रभुने अपने आपको प्रकट कर दिया। शङ्ख-चक्र-गदा धारण किये, पीताम्बर पहने, सघन नीलवर्ण, दिव्य ज्योत्स्नामय श्रीश्यामसुन्दरने ज्यों ही अपने अमृतमय कर-कमलसे राजाके शरीरको स्पर्श किया, वह पहलेकी अपेक्षा भी अधिक सुन्दर, युवा तथा पुष्ट हो गया। वे सब प्रभुके चरणोंपर गिरकर स्तुति करने लगे। प्रभुने उन्हें वर माँगनेको कहा। राजाने प्रभुके चरणोंमें निश्चल प्रेमकी तथा भविष्यमें 'ऐसी कठोर परीक्षा किसीकी न ली जाय'—यह प्रार्थना की। अन्तमें तीन दिनोंतक उनका आतिथ्य ग्रहणकर घोड़ा लेकर श्रीकृष्ण तथा अर्जुन वहाँसे आगे बढ़े।

(जैमिनीय अश्वमेध, अध्याय ४४ से ४७)

मेरे राज्यमें न चोर हैं न कृपण हैं, न शराबी हैं न व्यभिचारी हैं

एक बार उपमन्युके पुत्र प्राचीनशाल, पुलुष-पुत्र सत्ययज्ञ, भल्लवि-पौत्र इन्द्रद्युम्न, शर्कराक्षका पुत्र जन और अश्वतराश्व-पुत्र बुडिल—ये महागृहस्थ और श्रोत्रिय एकत्र होकर आपसमें आत्मा और ब्रह्मके सम्बन्धमें विचार-विमर्श करने लगे। पर जब वे किसी ठीक निर्णयपर न पहुँचे, तब अरुणके पुत्र उद्दालकके पास जाकर इस रहस्यको समझनेका निश्चय किया।

उद्दालकने जब उन्हें दूरसे ही आते देखा तभी उनका अभिप्राय समझ लिया और विचारा कि 'इसका ठीक-ठीक निर्णय तो मैं कर नहीं सकता, अतएव इन्हें केकयके पुत्र राजा अश्वपतिके पास भेजना चाहिये।' उसने उनके आनेपर कहा कि 'भगवन् ! इस वैश्वानर आत्माको अश्वपति ही अच्छी प्रकार जानते हैं; चलिये, हमलोग उन्हींके पास चलें।' सब तैयार हो गये और अश्वपतिके यहाँ पधारे।

राजाने सभी ऋषियोंके सत्कारका अलग-अलग प्रबन्ध किया। दूसरे दिन प्रातःकाल उसने उनके सामने बहुत बड़ी अर्थराशि सेवामें रखी, परंतु उन्होंने उसका स्पर्शतक नहीं किया। राजाने सोचा, 'माछम होता है ये मुझे अधर्मी अथवा दुराचारी समझ रहे हैं; इसीलिये इस धनको दूषित समझकर नहीं ग्रहण करते। अतएव उसने कहा—'न तो मेरे राज्यमें कोई चोर है,

न कोई कृपण, न मद्यपायी (शराबी)। हमारे यहाँ सभी ब्राह्मण अग्निहोत्री तथा विद्वान् हैं। कोई व्यभिचारी पुरुष भी मेरे देशमें नहीं हैं; और जब पुरुष ही व्यभिचारी नहीं हैं, तब स्त्री तो व्यभिचारिणी होगी ही कहाँसे?' अतएव मेरे धनमें कोई दोष नहीं है।' ऋषियोंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया।

राजाने सोचा, 'थोड़ा धन देखकर ये स्वीकार नहीं

करते होंगे'; अतएव उसने पुनः कहा—'भगवन् ! मैं एक यज्ञका आरम्भ कर रहा हूँ, उसमें प्रत्येक ऋत्विक् को जितना धन दूँगा, उतना ही आपमेंसे प्रत्येकको दूँगा ।'

राजाकी बात सुनकर ऋषियोंने कहा—'राजन् ! मनुष्य जिस प्रयोजनसे जहाँ जाता है, उसका वही प्रयोजन पूरा करना चाहिये । हमलोग आपके पास

धनके लिये नहीं, अपितु वैश्वानर-आत्माके सम्बन्धमें ज्ञान प्राप्त करनेके लिये आये हैं ।' राजाने कहा— 'इसका उत्तर मैं प्रातःकाल दूँगा ।'

दूसरे दिन पूर्वाह्णमें वे हाथमें समिधा लेकर गजाव पास गये और राजाने उन्हें बतलाया कि यह समस्त विश्व भगवत्स्वरूप है तथा आत्मा एवं परब्रह्ममें भेद करने कोई भेद नहीं है ।

- जा० १२० (चान्दोग्य.)

वह तुम ही हो

अरुणके पुत्र उद्दालकका एक लड़का श्वेतकेतु था । उससे एक दिन पिताने कहा, 'श्वेतकेतो ! तू गुरुकुलमें जाकर ब्रह्मचर्यका पालन कर; क्योंकि हमारे कुलमें कोई भी पुरुष स्वाध्यायरहित ब्रह्मबन्धु नहीं हुआ ।'

तदनन्तर श्वेतकेतु गुरुकुलमें गया और वहाँ उपनयन कराकर बारह वर्षतक विद्याध्ययन करता रहा । जब वह अध्ययन समाप्त करके घर लौटा, तब उसे अपनी विद्याका बढ़ा अहंकार हो गया । पिताने उसकी यह दशा देखकर उससे पूछा—'सौम्य ! तुम्हें जो अपने पाण्डित्यका इतना अभिमान हो रहा है, सो क्या तुम्हें उस एक वस्तुका ज्ञान है, जिसके जान लेनेपर सारी वस्तुओंका ज्ञान हो जाता है, जिस एकके सुन लेनेसे सारी सुनने-योग्य वस्तुओंका श्रवण तथा जिसे विचार लेनेपर सभी विचारणीय वस्तुओंका विचार हो जाता है ?'

श्वेतकेतुने कहा—'मैं तो ऐसी किसी भी वस्तुका ज्ञान नहीं रखता । ऐसा ज्ञान हो भी कैसे सकता है ?' पिताने कहा—'जिस प्रकार एक मृत्तिकाके जान लेनेपर घट, शरात्रादि सम्पूर्ण मिट्टीके पदार्थोंका ज्ञान हो जाता है । अथवा जिस प्रकार एक सुवर्णको जान लेनेपर सम्पूर्ण कडे, मुकुट, कुण्डल एवं पात्रादि सभी सुवर्णके पदार्थ जान लिये जाते हैं । अथवा एक लोहेके नखछेदनीसे सम्पूर्ण लोहेके पदार्थोंका ज्ञान हो जाता है कि तत्त्व तो केवल लोहा है । टाँकी, कुदाल, नखछेदनी, तलवार आदि तो वाष्पानुके विकार हैं ।'

इसपर श्वेतकेतुने कहा—'पिताजी ! पृथ्वी गुरुदेव ने मुझे इस प्रकारकी कोई शिक्षा नहीं दी । अब मैं ही मुझे उस तत्त्वका उपदेश करे, सचमुच मेरा ज्ञान अत्यन्त अल्प तथा नगण्य है ।' इसपर पिताने कहा— 'आरम्भमें यह एकमात्र अद्वितीय सत् था । उसने विचार किया कि मैं बहुत हो जाऊँ । उसने तेज (अग्नि) उत्पन्न किया । तेजमें जल, जलमें अन्न और पुनः सब अन्य पदार्थ उत्पन्न किये । पृथ्वी भी जो लाल रंगकी वस्तु है वह अग्निका अंश है, शुक्र वस्तु जलका अंश है तथा कृष्ण वस्तु अन्नका अंश है । अतएव इस विश्वमें अग्नि, जल और अन्न ही तत्त्व हैं । इन तीनोंके ज्ञानसे विश्वकी सारी वस्तुओंका ज्ञान हो जाता है । अथवा इन सभीके भी मूल 'सत्तत्त्व' के ज्ञान लेनेपर पुनः कुछ भी ज्ञेय अवशिष्ट नहीं रह जाता ।'

श्वेतकेतुके आग्रहपर आरुणिने पुनः इस प्रकार दही, मधु, नदी एवं वृक्षादिके उदाहरणमें दोष बतलाया कि सत्त्वे उत्पन्न होनेके कारण वे सब सत् आत्मा ही है और वह ज्ञान ही है । इस प्रकार श्वेतकेतुने सत्ता ज्ञान प्राप्त किया कि वह परमात्माके ज्ञान लेने, विद्वान् बनने, जगत्तत्त्व-पूजन करनेसे सबका ज्ञानकारी, जगत्तत्त्व ही ज्ञान है ।

- जा० १२० (चान्दोग्य.)

सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ

एक बार महाराज जनकने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें उन्होंने एक बार एक सहस्र सोनेसे मढ़े हुए साँगोवाली बढ़िया दुधारी गौओंकी ओर संकेत करके कहा—‘पूज्य ब्राह्मणो ! आपमें जो ब्रह्मनिष्ठ हों, वे इन गौओंको ले जायें।’ इसपर जब किसीका साहस न हुआ, तब याज्ञवल्क्यने अपने ब्रह्मचारीसे कहा—‘सोमश्रवा ! तू इन्हें ले जा।’ अब तो सब ब्राह्मण बिगड़ पड़े। उन्होंने कहा कि ‘क्या हम सबमें तुम्हीं उत्कृष्ट ब्रह्मनिष्ठ हो।’ याज्ञवल्क्यने कहा कि ‘ब्रह्मनिष्ठ-को तो हम नमस्कार करते हैं; हमें तो गायें चाहिये, इसलिये हमने इन्हें ले लिया है।’

अब विवाद छिड़ गया। ब्रह्मनिष्ठाभिमानी अश्वल, ऋतभ, आर्तभाग, भुज्यु, उपस्त, कहोल, उदालक तथा गार्गी आदिने कई प्रश्न किये। पर याज्ञवल्क्यने सभी-का सतोषजनक उत्तर दे दिया। अन्तमें वाचकत्री गार्गीने कहा—‘पूजनीय ब्राह्मणगण ! अब मैं इनसे दो प्रश्न करती हूँ। यदि ये मेरे उन प्रश्नोंका उत्तर दे देंगे तो समझ लीजिये कि इन्हें कोई भी न जीत सकेगा।’ ब्राह्मणोंने कहा—‘गार्गी, पूछ !’

गार्गीने याज्ञवल्क्यसे प्रश्न किया—‘हे याज्ञवल्क्य ! जो ब्रह्माण्डमें ऊपर है, जो ब्रह्माण्डमें नीचे है, जो इस

स्वर्ग और पृथ्वीके बीचमें स्थित है तथा जो भूत, वर्तमान और भविष्यरूप है, वह सूत्रात्मा विश्व किसमें ओतप्रोत है ?’

याज्ञवल्क्यने कहा—‘गार्गी ! यह जगद्रूप व्यावृत्त सूत्र अन्तर्यामीरूप आकाशमें ओतप्रोत है।’

गार्गीने कहा—‘इस उत्तरके लिये तुम्हें प्रणाम ! अब इस दूसरे प्रश्नका उत्तर दो कि जगद्रूप सूत्रात्मा जिस आकाशमें ओतप्रोत है, वह आकाश किसमें ओतप्रोत है ?’

‘याज्ञवल्क्यने कहा—‘वह अव्याकृत आकाश अविनाशी अक्षर ब्रह्ममें ही ओतप्रोत है। यह अक्षर ब्रह्म देश-काल-वस्तु आदिके परिच्छेदसे रहित सर्व-व्यापी अपरिच्छिन्न है। इसीकी आज्ञामें, सूर्य और चन्द्रमा नियमित रूपसे बर्तते हैं। जो इसे जाने बिना ही मर जाता है, वह दयाका पात्र है; और जो इसे जानकर मरणको प्राप्त होता है, वह ब्रह्मविद् हो जाता है।’

महर्षिके इस व्याख्यानको सुनकर गार्गी सन्तुष्ट हो गयी और उसने ब्राह्मणोंसे कहा—‘याज्ञवल्क्य नमस्कारके योग्य है। ब्रह्मसम्बन्धी विवादमें इन्हें कोई भी नहीं हरा सकता।’ याज्ञवल्क्यके ज्ञान तथा तेजको देखकर सारी सभा चकित रह गयी। —जा० श० (बृहदारण्यक०)

सर्वोत्तम धन

महर्षि याज्ञवल्क्यकी दो स्त्रियाँ थीं। एकका नाम या मैत्रेयी और दूसरीका कात्यायनी। जब महर्षि संन्यास ग्रहण करने लगे, तब दोनों स्त्रियोंको बुलाकर उन्होंने कहा—‘मेरे पीछे तुमलोगोंमें झगड़ा न हो, इसलिये मैं सम्पत्तिका बँटवारा कर देना चाहता हूँ।’ मैत्रेयीने कहा—‘स्वामिन् ! जिस धनको लेकर मैं अमर नहीं हो सकती, उसे लेकर क्या करूँगी ? मुझे तो आप अमरत्वका साधन वनलानेकी दया करे।’

याज्ञवल्क्यने कहा—‘मैत्रेयी ! तुमने बड़ी सुन्दर

बात पूछी। वस्तुतः इस विश्वमें परम धन आत्मा ही है। उसीकी प्रियताके कारण अन्य धन, जन आदि प्रिय प्रतीत होते हैं। इसलिये यह आत्मा ही सुनने, मनन करने और जानने योग्य है। इस आत्मासे कुछ भी भिन्न नहीं है। ये देवता, ये प्राणीवर्ग तथा यह सारा विश्व—जो कुछ भी है, सभी आत्मा है। ये ऋगादि वेद, इतिहास, पुराण, उपनिषद्, श्लोक, सूत्र, मन्त्रविवरण और सारी विद्यारें इस परमात्माके ही निःश्वास हैं।

‘यह परमात्म-तत्त्व अनन्त, अपार और विज्ञानधन

है। यह इन भूतोंसे प्रकट होकर उन्हींके साथ अदृश्य हो जाता है। देहेन्द्रिय-भावसे मुक्त हो जानेपर इसकी कोई संज्ञा नहीं रह जाती। जहाँ अज्ञानावस्था होती है, वहीं द्वैतकी बोध होता है तथा अन्यको सूँघने, देखने, सुनने, अभिवादन करने और जाननेका भ्रम होता है; किंतु जहाँ इसके लिये सब कुछ आत्मा ही हो गया है,

वहाँ कौन किसे देखे, सुने, जाने या अभिवादन करे। वहाँ कैसा शोक, कैसा मोह, कैसी दृष्टि, जहाँ सब कुछ एकमात्र विज्ञानानन्दधन परमात्मा ही सर्वत्र दोगा रहा है।

ऐसा उपदेश करके मरुपिन सन्नामका उत्तम क्रिश्चियान् उन्हींके उपदेशके आधारपर चलकर ईश्वरके भीष्म कल्याणको प्राप्त कर लिया। -तत्त्वज्ञान (२४:११-१२)

ब्रह्म क्या है ?

गर्ग-गोत्रमें उत्पन्न बालाकके पुत्र बालाकि नामके एक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे। उन्होंने सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन तो किया ही था, वे वेदोंके अच्छे वक्ता भी थे। उन दिनों संसारमें सब ओर उनकी बड़ी ख्याति थी। वे उशीनर देशके निवासी थे; परंतु सदा विचरण करनेके कारण कभी मत्स्य देशमें, कभी कुरु-पाञ्चालमें और कभी काशी तथा मिथिला प्रान्तमें रहते थे। इस प्रकार वे सुप्रसिद्ध गार्ग्य (बालाकि) एक दिन काशीके विद्वान् राजा अजातशत्रुके पास गये और अभिमानपूर्वक बोलें—‘राजन् ! आज मैं तुम्हें ब्रह्मतत्त्वका उपदेश करूँगा।’ इसपर प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—‘आपकी इस बातपर हमने आपको एक सहस्र गौएँ दीं। आज आपने हमारा गौरव राजा जनकके समान कर दिया। अतः इन्हे स्वीकार करके हमें ब्रह्मतत्त्वका शीघ्र उपदेश करें।’

इसपर गार्ग्य बालाकिनें कहा कि ‘राजन् ! यह जो सूर्यमण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्म-बुद्धिसे उपासना करता हूँ।’ यह सुनकर प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा—‘नहीं, नहीं, इसके विषयमें आप संवाद न करें। निश्चय ही यह सबसे महान् शुक्लाम्बर-धारी तथा सर्वोच्चस्थितिमें स्थित सबका मस्तक है। मैं इसकी इसी प्रकार उपासना करता हूँ। इसी प्रकार उपासना करनेवाला कोई दूसरा मनुष्य भी सबसे ऊँची स्थितिमें स्थित हो जाता है।’

तब गार्ग्य बालाकि पुन बोलें—‘यह जो बृह-मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है, मैं इसकी मयास्पर्शसे उपासना करता हूँ।’ यह सुनकर अजातशत्रुने कहा—‘नहीं, नहीं, इस विषयमें आप संवाद न करें। यह सोम राजा है और अन्नका आग्रा है। इसीका इस प्रकार उपासना करनेवाला व्यक्ति मुझ जैसा ही अन्य राशिसे सम्पन्न हो जाता है।’

अब वे गार्ग्य बोलें—‘यह जो विष्णुमण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मस्पर्शसे उपासना करता हूँ।’ अजातशत्रुने इसपर यही कहा कि ‘नहीं, नहीं, इस विषयमें आप संवाद न करें; यह तेजसा अन्न है। जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह तेजसी हो जाता है।’

इसी प्रकार गार्ग्य क्रमशः मेघ, आकाश, चंद्र, अग्नि, जल, दर्पण, प्रतिबिम्ब, पदध्वनि, उडान-ध्वनि, शरीरान्तर्ध्वनि पुरुष, प्राण तथा उभयनेत्रमन्त्रित पुरुषों; ब्रह्म बनलाने गये और अजातशत्रुने इन सबको ब्रह्म अज्ञ तथा ब्रह्मको इनका अज्ञी सिद्ध किया। अन्तमें हारकर बालाकिनें चुपचाप साथ ली और अन्तमें राजा अजातशत्रुको अपना गुरु स्वीकार किया और अपने सामने सन्निध लैकर वे शिष्यभूषणसे उपस्थित हुए।

इसपर राजा अजातशत्रुने कहा—‘अज्ञेय ब्रह्मज्ञको शिष्य बनाये तो ब्रह्म विज्ञान ही मनुष्य

इसलिये चलिये, एकान्तमें हम आपको ब्रह्मका ज्ञान करायेगे ।' यों कहकर वे बालाकिको एक सोये हुए व्यक्तिके पास ले गये और उसे 'ओ ब्रह्मन् ! ओ पाण्डुरासा ! ओ सोम राजा !' इत्यादि सम्बोधनोंसे पुकारने लगे । पर वह पुरुष चुपचाप सोया ही रहा । तब उसे दोनों हाथोंसे दबाकर जगाया । अब वह जगा । तदनन्तर राजाने बालाकिसे पूछा—'बालाके ! यह जो विज्ञानमय पुरुष है, जब सोया हुआ था तब कहाँ था ? और अब यह कहाँसे आ गया ?' किंतु गार्ग्य यह कुछ न जान सके ।

अजातशत्रुने कहा—'हिता नामसे प्रसिद्ध बहुत-सी नाड़ियाँ हैं । ये हृदयकमलसे सम्बद्ध हैं और वहींसे निकलकर सम्पूर्ण शरीरमें फैली हुई हैं । यह पुरुष सोते समय उन्हीं नाड़ियोंमें स्थित रहता है । जैसे क्षुरधानमें छूरा रक्खा रहता है, उसी प्रकार शरीरान्तर्गत

हृदयकमलमें इस परम पुरुष परमात्माकी उपलब्धि होती है । वाक्, चक्षु, श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ अतुंगत सेवककी भोंति उसका अनुसरण करती हैं । इसके सो जानेपर ये सारी इन्द्रियाँ प्राणमें तथा प्राण इस आत्मामें लीन—एकीभावको प्राप्त हो जाता है ।

'यही आत्मतत्त्व है । जबतक इन्द्रको इस आत्म-तत्त्वका ज्ञान नहीं था, तबतक वे असुरोंसे हारते रहे । किंतु जब वे इस रहस्यको जान गये, तब असुरोंको पराजितकर सम्पूर्ण देवताओंमें श्रेष्ठ हो गये, स्वर्गका राज्य तथा त्रिभुवनका आधिपत्य पा गये । इसी प्रकार जो विद्वान् इस आत्मतत्त्वको जान लेता है, उसके सारे पाप-ताप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे स्वराज्य, प्रभुत्व तथा श्रेष्ठत्वकी प्राप्ति होती है । —जा० श०

(बृहदारण्यक०)

(कौषीतकिब्राह्मणोपनिषद्)

पश्चात्तापका परिणाम

(लेखक—श्रीरामलालजी)

अप्युन्नतपदारूढपूज्यान् नैवापमानयेत् ।

इक्ष्वाकूणां ननाशाम्नेस्तेजो वृशजानतः ॥

(नीतिमञ्जरी ७८)

इक्ष्वाकु-वंशके महीप त्रिवृष्णके पुत्र त्र्यरुणकी अपने पुरोहितके पुत्र वृशजानसे बहुत पटती थी । दोनों एक दूसरेके बिना नहीं रह सकते थे । महाराज त्र्यरुणकी वीरता और वृशजानके पाण्डित्यसे राजकीय समृद्धि नित्य बढ़ रही थी । महाराजने दिग्विजय-यात्रा की; उन्होंने वृशजानसे सारथि-पद स्वीकार करनेका आग्रह किया । वृशजान रथ हाँकनेमें बड़े निपुण थे; उन्होंने अपने मित्रकी प्रसन्नताके लिये सारथि होना स्वीकार कर लिया ।

x x x x

राजधानीमें प्रसन्नताकी लहर दौड़ पड़ी । दिग्विजय-यात्रा समाप्तकर त्र्यरुण लौटनेवाले थे । रथ बड़ी तेजीसे

आगे बढ़ रहा था, राजधानी थोड़ी ही दूर रह गयी थी कि सहसा रथ राजपथपर रुक ही गया ।

'अनर्थ हो गया, महाराज ! हमारी दिग्विजय-यात्रा कलङ्कित हो गयी, रथके पहियेके नीचे एक ब्राह्मण-कुमार दबकर नर्ग चला गया ।' वृशजानने गम्भीर साँस ली ।

'इस कलङ्ककी जड़ आप हैं, पुरोहित । आपने रथका वेग बढ़ाकर घोर पाप कर डाला ।' महाराज धर-धर काँपने लगे ।

'दिविजयका श्रेय आपने लिया तो यह ब्रह्महत्या भी आपके ही सिरपर मढ़ी जायगी ।' पुरोहित वृशजानके शब्दोंसे महाराज तिलमिला उठे । दोनोंमें अनबन हो गयी । त्र्यरुणने उनके कथनकी अवज्ञा की ।

वृशजानने अथर्वान्निस मन्त्रके उच्चारणसे ब्राह्मण-कुमारको जीवन-दान दिया। उसके जीवित हो जानेपर, महाराजने उन्हें रोकनेकी बड़ी चेष्टा की; पर वृशजान अपमानित होनेसे राज्य छोड़कर दूसरी जगह चले गये।

X X X X

पुरोहित वृशजानके चले जानेपर महाराज त्र्यरुण पश्चात्तापकी आगमें जलने लगे। मैंने मदोन्मत्त होकर अपने अभिन्न मित्रका अपमान कर डाला—यह सोच-सोचकर वे बहुत व्यथित हुए। राजप्रासाद, राजधानी और सम्पूर्ण राज्यमें अग्नि देवताकी अकृपा हो गयी। यज्ञ आदि सत्कर्म समाप्त हो गये। महाराजने प्रजा-समेत पुरोहितके चरणोंमें जाकर क्षमा माँगी, अपना अपराध स्वीकार किया। वृशजान राजधानीमें वापस आ गये। चारों ओर 'खाहा-खाहा' का ही राज्य स्थापित हो गया। अग्नि देवताका तेज प्रज्वलित हो उठा।

'मेरी समझमें था गया मित्र ! राज्यमें अग्निने ज घटनेका कारण।' वृशजानने यज्ञ-कुण्डमें घी-सी अहुति देते हुए त्र्यरुणकी उत्सुकता बढ़ायी। महाराज अर्ध-चकित थे।

'यह है।' वृशजानने त्र्यरुणकी रानी—रिशार्चीको कपिश—गद्देके आसनपर बैठनेका आदेश दिया; वेद-मन्त्रसे अग्निका आवाहन करते ही रिशार्ची चढ़ा हो गयी।

'यह ब्रह्महत्या थी महाराज। रानीके वेशमें राजप्रासादमें प्रवेशकर इसने राज्यश्रीका अन्तरण कर लिया था।' वृशजानने रहस्यका उद्घाटन किया। यज्ञ-कुण्डकी होम-अग्निलासे चारों ओर प्रकाश छा गया।

त्र्यरुणने वृशजानका आलिङ्गन किया। प्रजाने दोनों की जय मनायी। चारों ओर आनन्द बरसने लगा।

(वृहदेवता अ० ५।१४२१)

उसने सच कहा

कनिष्ठाः पुत्रवत् पाल्या भ्रात्रा ज्येष्ठेन निर्मलाः।

प्रगाथो निर्मलो भ्रातुः प्रगात् कण्वस्य पुत्रताम्॥

(नीतिमञ्जरी १११)

महर्षि धोरकें पुत्र कण्व और प्रगाथको गुरुकुलसे लौटे कुछ ही दिन हुए थे। दोनों ऋषिकुमारोंका एक-दूसरेके प्रति हार्दिक प्रेम था। प्रगाथ अपने बड़े भाई कण्वको पिताके समान समझते थे, उनकी पत्नी प्रगाथसे स्नेह करती थी। उनकी उपस्थितिसे आश्रमका वातावरण बढ़ा निर्मल और पवित्र हो गया था। यज्ञकी धूमशिखा आकाशको चूम-चूमकर निरन्तर महती सात्त्विकताकी विजयिनी पताका-सी लहराती रहती थी।

एक दिन आश्रममें विशेष शान्तिका साम्राज्य था। कण्व समिधा लेनेके लिये वनके अन्तरालमें गये हुए थे। उनकी साध्वी पत्नी यज्ञवेदीके ठाँक सामने बैठी हुई थी। उससे थोड़ी दूरपर ऋषिकुमार प्रगाथ साम-गान

कर रहे थे। अत्यन्त शीतल और मधुर संगीतके संचारसे ऋषिकुमारके नयन अलसाने लगे और वे ऋषिपत्नीके अङ्गमें सिर रखकर विभ्राम करने लगने लगे। ऋषिपत्नी किसी चिन्तनमें तन्मय थी।

X X X

'यह कौन है, इस नीचने तुम्हारे अङ्गमें विभ्राम करनेका साहस किम प्रकार किया?' मणि, अपने हाथ कण्वके नेत्र लाल हो गये, उनका अंगित रडमर उठाने लगा। ऋषिपत्नी सहम गयी।

'देव !' वह कुछ और कहने ही जा रहा था कि कण्वने प्रगाथकी पीठपर पद प्रहार किया। ऋषिकुमारों ओख खुल गयी। वह खड़ा हो गया। उसने मणि, ऋषिको प्रणाम किया।

'आजसे तुम्हारे लिये इस आश्रमका नाम है, प्रगाथ !' कण्व ऋषिको उर्ध्व-हस्त, अङ्गुली आलामे प्रज्वलित थीं, उनका नेत्रमण्डल हिल-डोल

‘भैया ! आप तो मेरे पिताके समान हैं और ये तो साक्षात् मेरी माता हैं ।’ प्रगाथने ऋषिपत्नीके चरणोंमें श्रद्धा प्रकटकर कण्वका शङ्का-समाधान किया ।

कण्व धीरे-धीरे स्वस्थ हो रहे थे, पर उनके सिरपर संशयका भूत अब भी नाच रहा था ।

‘ऋषिकुमार प्रगाथने सच कहा है, देव ! मैंने तो आश्रममें पैर रखते ही उनका सदा पुत्रके समान पालन किया है । बड़े भाईकी पत्नी देवरको सदा पुत्र मानती है, इसको तो आप जानते ही हैं; पवित्र भारत देशका यही आदर्श है ।’ ऋषिपत्नीने कण्वका क्रोध शान्त किया ।

‘भाई प्रगाथ ! दोप मेरे नेत्रोंका ही है, मैंने महान् पाप कर डाला; तुम्हारे ऊपर व्यर्थ शङ्का कर बैठा ।’

ऋषि कण्वका शील समुत्थित हो उठा, उन्होंने प्रगाथका आलिङ्गन करके स्नेह-दान दिया । प्रगाथने उनकी चरण-धूलि मस्तकपर चढ़ायी ।

‘भाई नहीं, ऋषिकुमार प्रगाथ हमारा पुत्र है । ऋषिकुमारने हमारे सम्पूर्ण वात्सल्यका अधिकार पा लिया है ।’ ऋषिपत्नीकी ममताने कण्वका हृदय-स्पर्श किया ।

‘ठीक है, प्रगाथ हमारा पुत्र है । आजसे हम दोनों इसके माता-पिता हैं ।’ कण्वने प्रगाथका मस्तक सूँधा ।

आश्रमकी पवित्रतामें नवीन प्राण भर उठा—जिसमें सत्य वचनकी गरिमा, निर्मल मनकी प्रसन्नता और हृदय-की सरलताका सरस सम्मिश्रण था ।—रा० श्री०

(बृहदेवता अ० ६ । ३५-३९)

सत्य-पालन

प्राचीन समयकी बात है । कुरुवंशके देवापि और शन्तनुमें एक-दूसरेके प्रति स्वार्य-त्यागकी जो अनुपम भावना थी, वह भारतीय इतिहासकी एक विशेष समृद्धि है ।

देवापि बड़े और शन्तनु छोटे थे । पिताके स्वर्ग-गमनके बाद राज्याभिषेकका प्रश्न उठनेपर देवापि चिन्तित हो उठे । वे चर्मरोगी थे, उनके शरीरमें छोटे-छोटे श्वेत दाग थे । उनकी बड़ी इच्छा थी कि राज्य शन्तनुको मिले, इसीमें वे प्रजाका कल्याण समझते थे ।

x   x   x

‘महाराज ! आपके निश्चयने हमारे कार्यक्रमपर वज्रपात कर दिया है । बड़े भाईके रहते छोटेका राज्याभिषेक हो, यह बात समीचीन नहीं है ।’ प्रधान मन्त्रीके स्वरमें स्वर मिलाकर प्रजाने करबद्ध निवेदन किया ।

‘आपलोग ठीक कहते हैं; पर आपको विश्वास होना चाहिये कि मैं आपके कल्याणकी बातमें कुछ भी कमी न रखूँगा । राजाका कार्य ही है कि वह सदा प्रजाका

हितचिन्तन करता रहे ।’ देवापिने छिपे तरीकेसे शन्तनुका पक्ष लिया ।

‘महाराज की जय ।’ प्रजा नतमस्तक हो गयी । शन्तनुके राज्याभिषेकके बाद ही देवापिने तप करनेके लिये वनकी ओर प्रस्थान किया । शन्तनु राज्यका काम सँभालने लगे ।

x   x   x

‘प्रजा भूखों मर रही हैं । चारों ओर अकालका नंगा नाच हो रहा है । महाराज देवापिके वनगमनके बाद बारह सालसे इन्द्रने तो मौन ही धारण कर लिया है । जल-वृष्टि न होनेसे प्राणिमात्र उद्विग्न हो उठे हैं ।’ महाराज शन्तनुने प्रधान मन्त्रीका ध्यान अपनी ओर खींचा ।

‘पर यह तो भाग्यका फेर है, महाराज ! अना-वृष्टिका दोष आपपर नहीं है और न इसके लिये प्रजा ही उत्तरदायी है ।.....’ प्रधान मन्त्री कुछ और कहना चाहते थे कि महाराजने बीचमें ही रोक दिया ।

‘हम प्रजासहित महाराज देवापिको मनाने जायेंगे। राजा होनेके वास्तविक अधिकारी तो वे ही हैं।’ महाराज शन्तनुकी चिन्ता दूर हो गयी। प्रधान मन्त्रीने सहमति प्रकट की।

X X X
वास्तवमें जङ्गलमें मङ्गल हो रहा था। वन-प्रान्त नागरिकोंकी उपस्थितिसे प्राणवान् था।

‘भैया! अपराध क्षमा हो। हमारे दोषोंकी ओर ध्यान न दीजिये। सत्यका व्यतिक्रम करके मेरे राज्याभिषेक स्वीकार करनेपर और आपके वनमें आनेपर सारा-का-सारा राज्य भयकर अनावृष्टिका शिकार हो चला है। आप हमारी रक्षा कीजिये।’ शन्तनुने कुटीसे बाहर निकलनेपर देवापिके चरण पकड़ लिये।

‘भाई! मैं तो चर्मरोगी हूँ, मेरी त्वचा दूषित है। मुझमें रोगके कारण राजकार्यकी शक्ति नहीं थी, इसलिये

प्रजाके कल्याणकी दृष्टिसे मैंने वनका रास्ता चिना था— यह सत्य बात है। पर इस समय अनावृष्टिसे निम्नलिखित क्रिये तथा वृहस्पतिजी प्रमत्तताके दृष्टिसे मैं अनेक वृष्टिकाम-यज्ञका पुगेहित चनूँगा।’ देवजीने शन्तनुको गले लगा लिया। प्रजा उनकी जप बोलने लगी।

X X X
तपस्वी देवापि राजधानीमें लौट आये। उन्हें आगमनसे चारों ओर आनन्द छा गया। दोनों भागोंके सत्यपालनसे अनावृष्टि समाप्त हो गयी। पक्षी-काली धूम-रेखाओंने गगनको आच्छादित कर दिया। वृहस्पति प्रसन्न हो उठे। पर्जन्यजी कृग वृष्टिने नदी, तालाब, वृक्ष और खेतोंके प्राण लौट आये। देवजीने अपने सत्यव्रतसे प्रजाकी कल्याण-साधना की। - ग० ३।० (बृहदेवता अ० ७। १५५, ५७; अ० ८। १६)

उपासनाका फल

सोमं सुत्वात्र संसारं सारं कुर्वीत तत्त्ववित्।
यथाऽऽसीत् सुत्वचाऽपाला वत्वेन्द्राय मुष्णच्युतम् ॥
(नीतिमञ्जरी १३०)

महर्षि अत्रिका आश्रम उनकी तपस्याका पवित्र प्रतीक था। चारों ओर अनुपम शान्ति और दिव्य आनन्दकी वृष्टि निरन्तर होती रहती थी। यज्ञकी धूमशिखाओं और वेद-मन्त्रोंके उच्चारणसे आश्रमके कण-कणमें रमणीयताका निवास था। महर्षि आनन्दमग्न रहकर भी सदा उदास दीख पड़ते थे। उनकी उदासीका एकमात्र कारण थी अपाल। वह उनकी स्नेहसिक्ता कन्या थी। चर्मरोगसे उसका शरीर बिगड़ गया था। श्वेत कुष्ठके दागोंसे उसकी अङ्ग-कान्ति म्लान दीखती थी। पतिने इसी रोगके कारण उसे अपने आश्रमसे निकाल दिया था, वह बहुत समयसे अपने पिताके ही आश्रममें रहकर समय काट रही थी। दिन-प्रति-दिन उसका यौवन गलता जा रहा था; महर्षि अत्रिके

अनन्य स्नेहसे उसके प्राणकी दीप-शिखा प्रशमित थी। चर्मरोगकी निवृत्तिके लिये अपालने इन्द्रकी दास्य ली। वह बड़ी निष्ठासे उनकी उपासनामें लग गयी। वह जानती थी कि इन्द्र सोमरससे प्रसन्न होते हैं। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि इन्द्र प्रत्यक्ष दर्शन देकर सोम स्वीकार करें।

X X X
‘कितनी निर्मल चौदनी है। चन्द्रमा ऐसा स्वच्छ है मानो उसने अभी-अभी अमृतसागरमें स्नान किया है या कामधेनुके दूधसे श्रुष्टिमें उन्नत किया है।’ सरोवरमें स्नानकर अपालने जलमें सोम कलश कंधेपर रख लिया, वह प्रसन्न थी, — ‘मैं अभी पहले पहरने ही प्रवेश किया था—’ अचानक और चली जा रही थी।

‘निस्संदेह आज इन्द्र मुझे बहुत प्रसन्न करेंगे,’

मुझे अपना सर्वस्व मिल गया।' उसने रास्तेमें सोमलता देखी और परीक्षाके लिये दाँतोंसे लगाते ही सोमाभिष्व सम्पन्न हो गया, उसके दाँतसे सोमरस-कण पृथ्वीपर गिर पड़े। सोमलता-प्राप्तिसे उसे महान् आनन्द हुआ। उसकी तपस्या सोमलताके रूपमें मूर्तिमती हो उठी। अपालने रास्तेमें ही एक दिव्य पुरुषका दर्शन किया।

'मैं सोमपानके लिये घर-घर घूमता रहता हूँ। आज इस समय तुम्हारी सोमाभिष्व-क्रियासे मैं अपने आप चला आया।' दिव्य स्वर्णरथसे उतरकर इन्द्रने अपना परिचय दिया। देवराजने सोमपान किया। उन्होंने तृप्तिके स्वरमें वरदान माँगनेकी प्रेरणा दी।

'आपकी प्रसन्नता ही मेरी इच्छा-पूर्ति है। उपास्यका दर्शन हो जाय, इससे बढ़कर दूसरा सौभाग्य ही क्या है?' ब्रह्मादिनी ऋषिकन्याने इन्द्रकी स्तुति की।

'सच्ची भक्ति कभी निष्फल नहीं होती है, देवि।' इन्द्रने अपालाको पकड़कर अपने रथ-छिद्रसे उसे तीन बार निकाला। उनकी कृपासे चर्मरोग दूर हो गया, वह सूर्यकी प्रभा-सी प्रदीप्त हो उठी। ऋषि अत्रिने कन्याको आशीर्वाद दिया। अपाला अपने पतिके घर गयी। उपासनाके फलस्वरूप उसका दाम्पत्य-जीवन सरस हो उठा। —रा० श्री०

(बृहद्देवता अ० ६। १९-२०६)

योग्यताकी परख

यज्ञकी धूम-शिखाओंसे गगन आच्छादित हो गया; उसकी निर्मल और खच्छ नीलिमामें विशेष दोषि अभिव्यक्त हो उठी। महाराज रथवीति दार्यकी राजधानी यज्ञकर्ता ऋषियोंकी उपस्थितिसे परम पवित्र हो गयी। वे अपनी राजमहिषी और मनोरमा कन्याके साथ यज्ञवेदीके ही समीप आसनस्थ थे।

'कितनी सुशील और लवण्यमयी कन्या है।' अत्रिके पुत्र ऋषि अर्चनानाने यज्ञ-कुण्डमें वैदिक मन्त्रोंसे आहुति डालते हुए मनमें विचार किया। उनकी श्वेत दाढ़ीकी दुग्ध-धवलिमामें नवीन आभा लहराने लगी। उन्होंने वेद-वेदाङ्गमें पारङ्गत अपने पुत्र श्यावाश्वकी ओर दृष्टि-पात किया; ऋषिकुमारमें यौवनका निखार था, नयनोंमें सात्त्विकता थी, हृदयमें श्रद्धा और भक्ति थी।

'मैं अपनी पुत्रवधूके रूपमें आपकी कन्याकी याचना करता हूँ, महाराज।' अर्चनानाके गम्भीर भाषणसे ऋषि-मण्डली चकित थी। जनता विस्मय-मग्न हो गयी।

'यह तो आपकी बहुत बड़ी कृपा है; मेरी कन्याके लिये इससे बढ़कर सौभाग्यकी दूसरी बात क्या होगी कि वह महर्षि अत्रिके आश्रममें निवास करेगी?'

महाराज रथवीतिने अर्चनानाके प्रति श्रद्धा व्यक्त की। राजकन्याने नीची दृष्टिसे ऋषिकुमार श्यावाश्वको देखा, मानो वह संकेत कर रही थी कि मेरा मस्तक आपके चरणपर नत होनेके लिये समुत्सुक है।

'पर हमारा कुल राजर्षियोंका है, हम अपनी कन्या मन्त्रदर्शी ऋषिको ही सौंप सकते हैं, महर्षे।' राजमहिषीने प्रस्ताव अस्वीकार किया।

× × ×

'पिताजी। मैं अपनी कुल-योग्यता सिद्ध करनेके लिये ऋषि-पद प्राप्त करूँगा; मेरे लिये राज-कन्या उतने महत्त्वकी वस्तु नहीं है, जितने महत्त्वका विषय ऋषिपद है। यह प्रधान है, वह गौण है।' श्यावाश्वने अर्चनानाकी चरण-धूलि ली। उसका प्रण था कि बिना ऋषि-पद प्राप्त किये आश्रममें न जाऊँगा। अर्चनाना चले गये। श्यावाश्व ब्रह्मचर्यपूर्वक भिक्षा माँगकर पर्यटन करने लगे।

रास्तेमें महाराज विदेदश्वके पुत्र तरन्त और राजमहिषी शशीयसी तथा तरन्तके छोटे भाई पुरुमीदने ऋषिकुमारका अपनी राजधानीमें स्वागत-सत्कार किया,

बहुत-सी गायें दीं, अपार धन प्रदान कर श्यावाश्वकी पूजा की । ११

‘पर अभी तो मैंने मन्त्रका दर्शन ही नहीं किया ।’ श्यावाश्व आश्रममें न जा सका । वह वनमें विचरण कर रहा था कि उसकी सत्यनिष्ठामें प्रसन्न होकर रुद्रपुत्र मरुद्गणोंने उसको दर्शन दिया । उनकी कृपासे उसने मन्त्रदर्शी ऋषिपद प्राप्त किया । मरुद्गणोंने रुक्ममाला दी ।

X X X

‘यह तो हमारे लिये परम सौभाग्यकी बात है कि

मेरी कन्या आपके पौत्रकी जीवन-सङ्गिनी हो रही है ।’ रथसे उतरनेपर आश्रममें अत्रि ऋषिकी राजा रथनीने और राजमहिषीने पूजा की, मधुपर्क समर्पित किया ।

श्यावाश्व और उसकी वधूने महर्षि अत्रिकी वन्दना की । अर्चनाका आशीर्वाद प्राप्त किया । श्यावाश्वने वेदपिता* और राजकन्याने वेदमाताका पद पाया । महाराज रथवीतिने हिमालय-प्रदेशमें गोमती-तटपर तत्स्या करनेके लिये प्रस्थान किया । —रा० स्तो०

(बृहदेवता अ० ५ । ५०-८१)

सम-वितरण

विभज्य भुञ्जते सन्तो भक्ष्यं प्राप्य सहाग्रिना ।

चतुरध्वमसान् कृत्वा तं सोममृभवः पपुः ॥

(नीतिमञ्जरी १०)

सुधन्वाके पुत्र ऋमु, विभु और वाज त्वष्टाके विशेष कृपापात्र थे । त्वष्टा ने उन्हें अपनी समस्त विद्याओंसे सम्पन्न कर दिया । उनके सत्कर्मकी चर्चा देवोंमें प्रायः होती रहती थी । उन्होंने बृहस्पतिको अमृत तथा अश्विनीकुमारोंको दिव्य रथ और इन्द्रको वाहनसे सतुष्ट कर उनकी प्रसन्नता प्राप्त की थी । वेदमन्त्रोंसे वे देवोंका समय-समयपर आवाहन करते रहते थे । देवोंको सोमका भाग देकर वे अपने सत्कर्मसे देवत्वकी ओर बढ़ रहे थे ।

X X X

ऋमुओंने त्वष्टानिर्मित सोमपानका आयोजन किया । सामवेदके सरस मन्त्रोच्चारणसे उन्होंने सोमाभिषेक प्रारम्भकर उसे चमस†में रक्खा ही था कि सहसा

उन्हींके आकार-प्रकार, रूप-रंग और वयस्के एक प्राणी दीख पड़े । ऋमुओंको बड़ा आश्चर्य हुआ ।

‘चमसके चार भाग करने चाहिये ।’ ज्येष्ठ पुत्र ऋमुने आदेश दिया । उनकी आज्ञाका तत्क्षण पालन हुआ विम्बा और वाजके द्वारा ।

‘अतिथिका सत्कार करना हमारा परम धर्म है, आप कोई भी हों, हमलोगोंने आपको सम भाग्यकर अधिकारी माना है ।’ ऋमुओंने सोमपानके लिये अश्वत पुरुषसे प्रार्थना की ।

‘देवगण आपसे प्रसन्न हैं, ऋमुओं ! मुझे इन्द्रने आपकी परीक्षाके लिये भेजा था । आपसे मैं संतुष्ट हूँ । आपने अतिथि-धर्मका पालन करके अपना गौरव परिष्कृत किया ।’ अग्नि प्रकट हो गये । उन्होंने तृतीया चौथा भाग ग्रहण किया । इन्द्रने भी नोमकर भाग प्राप्त किया । प्रजापतिने उन्हें अनमता प्रदान की । वे ऋमुने शुभकर्मसे देवता हो गये । —रा० स्तो०

(बृहदेवता अ० ३ । ८१-९०)

* मन्त्रदर्शी ऋषि वेदपिता कहा जाता है और उसकी पत्नी वेदमाता, वेदमाता कहलती है ।

† सोमरस धारण करनेवाले काष्ठपात्र-विशेषका नाम चमस है ।

महान् कौन है ?

एक बार देवर्षिके मनमें यह जाननेकी इच्छा हुई कि जगत्में सबसे महान् कौन है। उन्होंने सोचा कि चखें भगवान्‌के पास ही। वहीं इसका ठीक-ठीक पता लग सकेगा। वे सीधे वैकुण्ठमें गये और वहाँ जाकर प्रभुसे अपना मनोभाव व्यक्त किया।

प्रभुने कहा—नारद ! सबसे बड़ी तो यह पृथ्वी ही दीखती है; पर वह समुद्रसे घिरी हुई है। अतएव वह भी बड़ी नहीं है। रही बात समुद्रकी, सो उसे अगस्त्य मुनि पी गये थे, अतः वह भी बड़ा कैसे हो सकता है। इससे तो अगस्त्यजी सबसे बड़े हो गये। पर देखा जाता है कि अनन्ताकाशके एक सीमित सूचिका-सदृश भागमें वे केवल एक खद्योतवत्—जुगनूकी तरह चमक रहे हैं; इससे वे भी

बड़े कैसे हो सकते हैं ? अब रहा आकाशविषयक प्रश्न। प्रसिद्ध है कि भगवान् विष्णुने वामनावतारमें इस आकाशको एक ही पगमें नाप लिया था, अतएव वह भी उनके सामने अत्यन्त नगण्य है। इस दृष्टिसे भगवान् विष्णु ही सर्वोपरि महान् सिद्ध होते हैं। तथापि नारद ! वे भी सर्वाधिक महान् हैं नहीं, क्योंकि तुम्हारे हृदयमें वे भी अङ्गुष्ठमात्र स्थलमें ही सर्वदा अवरुद्ध देखे जाते हैं। इसलिये भैया ! तुमसे बड़ा कौन है ? वास्तवमें तुम ही सबसे महान् सिद्ध हुए—

पृथ्वी तावदतीव विस्तृतिमती तद्वद्वृत्तं चारिधिः
पीतोऽसौ कलशोद्भवेन मुनिना स व्योम्नि खद्योतवत् ।
तद्व्याप्तं दनुजाधिपस्य जयिना पादेन चैकेन खं
तं त्वं चेत्तसि धारयस्यविरतं त्वत्तोऽस्ति नान्यो महान् ॥

—जा० श०

भक्तका स्वभाव

प्रह्लादने गुरुओंकी बात मानकर हरिनामको न छोड़ा, तब उन्होंने गुस्सेमें भरकर अग्निशिखाके समान प्रज्वलित शरीरवाली कृत्याको उत्पन्न किया। उस अत्यन्त भयंकर राक्षसीने अपने पैरोंकी चोटसे पृथ्वीको काँपाते हुए वहाँ प्रकट होकर बड़े क्रोधसे प्रह्लादजीकी छातीमें त्रिशूलसे प्रहार किया; किंतु उस बालकके हृदयमें लगते ही वह झलझलता हुआ त्रिशूल टुकड़े-टुकड़े होकर जमीनपर गिर पड़ा। जिस हृदयमें भगवान् श्रीहरि निरन्तर प्रकटरूपसे विराजते हैं, उसमें लगनेसे वज्रके भी टूक-टूक हो जाते हैं, फिर त्रिशूलकी तो बात ही क्या है ?

पापी पुरोहितोंने निष्ठाप भक्तपर कृत्याका प्रयोग किया था, घुरा करनेवालेका ही घुरा होता है, इसलिये कृत्याने उन पुरोहितोंको ही मार डाला। उन्हें मारकर वह स्वयं भी नष्ट हो गयी। अपने गुरुओंको कृत्याकेद्वारा जलाये जातेदेखकर महामति प्रह्लाद 'हे कृष्ण ! रक्षा करो ! हे अनन्त ! इन्हें बचाओ ।' यों कहते हुए उनकी ओर दौड़े।

प्रह्लादजीने कहा—'सर्वव्यापी, विश्वरूप, विश्व-

स्रष्टा जनार्दन ! इन ब्राह्मणोंकी इस मन्त्राग्निरूप भयानक विपत्तिसे रक्षा करो। यदि मैं इस सत्यको मानता हूँ कि सर्वव्यापी जगद्गुरु भगवान् सभी प्राणियोंमें व्याप्त हैं तो इसके प्रभावसे ये पुरोहित जीवित हो जायँ। यदि मैं सर्वव्यापी और अक्षय भगवान्‌को अपनेसे बैर रखनेवालोंमें भी देखता हूँ तो ये पुरोहितगण जीवित हो जायँ। जो लोग मुझे मारनेके लिये आये, जिन्होंने मुझे जहर दिया, आगमें जलाया, बड़े-बड़े हाथियोंसे कुचलवाया और साँपोंसे डँसवाया, उन सबके प्रति यदि मेरे मनमें एक-सा मित्रभाव सदा रहा है और मेरी कभी पाप-युद्धि नहीं हुई है तो इस सत्यके प्रभावसे ये पुरोहित जीवित हो जायँ ।'

यों कहकर प्रह्लादने उनका स्पर्श किया और स्पर्श होते ही वे मरे हुए पुरोहित जीवित होकर उठ बैठे और प्रह्लादका मुक्तकण्ठमें गुणगान करने लगे !

—सु० सि०

निष्कामकी कामना—इक्कीस पीढ़ियाँ तर गयीं

हिरण्यकशिपु जब स्वयं प्रह्लादको मारनेके लिये उद्यत हुआ और क्रोधावेशमें उसने सामनेके खंभेपर घूसा मारा तब उसी खंभेको फाड़कर नृसिंहभगवान् प्रकट हो गये और उन्होंने हिरण्यकशिपुको पकड़कर नखोंमें उसका पेट फाड़ डाला। दैत्यराजके अनुचर प्राण लेकर भाग खंडे हुए। हिरण्यकशिपुकी आँतोंकी माला गलेमें डाले, बार-बार जीभ लपलपाकर विकट गर्जना करते अङ्गार-नेत्र नृसिंहभगवान् बैठ गये दैत्यराजके सिंहासनपर। उनका प्रचण्ड क्रोध शान्त नहीं हुआ था।

शंकरजी तथा ब्रह्माजीके साथ सब देवता वहाँ पधारे। सबने अलग-अलग स्तुति की। लेकिन कोई परिणाम नहीं हुआ। ब्रह्माजी डरे कि यदि प्रभुका क्रोध शान्त न हुआ तो पता नहीं क्या अनर्थ होगा। उन्होंने भगवती लक्ष्मीको भेजा; किंतु श्रीलक्ष्मीजी भी वह विकराल रूप देखते ही लौट पड़ी। उन्होंने भी कह दिया—‘इतना भयंकर रूप अपने आराध्यका मैंने कभी नहीं देखा। मैं उनके समीप नहीं जा सकती।’

अन्तमें ब्रह्माजीने प्रह्लादसे कहा—‘बेटा! तुम्हीं समीप जाकर भगवान्‌को शान्त करो।’

प्रह्लादको भय क्या होता है, यह तो ज्ञात ही नहीं था। वे सहजभावसे प्रभुके सम्मुख गये और दण्डवत् प्रणिपात करते भूमिपर लोट गये। भगवान् नृसिंहने स्वयं उन्हें उठाकर गोदमें बैठा लिया और वात्सल्यके मारे जिह्वासे उनका मस्तक चाटने लगे। उन त्रिभुवन-नाथने कहा—‘बेटा! मुझे क्षमा कर। मेरे आनेमें बहुत देर हुई, इससे तुझे अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ा।’

प्रह्लादने गोदमें उतरकर हाथ जोड़कर प्रह्लाद ! गद्गद-स्वरमें प्रार्थना की। भगवान्ने कहा—‘प्रह्लाद ! मैं प्रसन्न हूँ। तेरी जो इच्छा हो, वह प्रदान मैंग ले।’

प्रह्लाद बोले—‘प्रभो ! आप जब क्या कहेंगे। जो मेवका कुछ पानेकी आशामें त्यागी हूँ, मेरा काम है, वह तो मेवका ही नहीं है। आप मेरे परमेश्वर स्वामी हैं और मैं आपका चरणार्थिन मेवका हूँ। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यही कष्टन दे कि मेरे मनमें कभी कोई कामना हो ही नहीं।’

भगवान् सर्वज्ञ हैं। उन्होंने ‘एवमस्तु’ कहकर भी कहा—‘प्रह्लाद ! कुछ तो माँग ले !’

प्रह्लादने सोचा—‘प्रभु जब मुझमें वाग्य-वाग्य मँगानेके कहते हैं तो अवश्य मेरे मनमें कोई-न-कोई कामना है।’ अन्तमें उन्होंने प्रार्थना की—‘नाथ ! मेरे जितने दुश्मनों बहुत निन्दा की है और आपके मेवका—मुझको कष्ट मिल है। मैं चाहता हूँ कि वे इन पापोंमें टूटकर परितः हो जायें।’

भगवान् नृसिंह हैंस पड़े—‘प्रह्लाद ! तुम्हारे मनमें भक्त जिसका पुत्र हुआ वह तो स्वयं परितः हो गया। जिस कुलमें तुम-जैसे मेरे भक्त उत्पन्न हुए, उस कुलमें तो इक्कीस पीढ़ियाँ तर गयीं।’

अपनेको कष्ट देनेवालेकी भी दुर्गति न हो, यह एक कामना थी प्रह्लादके मनमें। धन्य है वह कामना। सच्चे भगवद्भक्तमें अनेक त्रिपे कोई कामना भगवान् कैसे रह सकती है। (श्रीमद्भगवत् ७।१-१०)

शरीरमें अनासक्त भगवद्भक्तको कहीं भय नहीं

महात्मा जडभरत तो अपनेको सर्वथा जडकी ही भाँति रखते थे। कोई भी कुछ काम बनलाता तो कर देते। वह बदलेमें कुछ भोजन दे देता तो उमे खा लेते। नहीं देता तो भी प्रसन्न बने रहते। भोजनमें कौन

क्या देता है, यह जैसे उन्हें पता ही नहीं था। कोई अच्छा भोजन दे, सूजी गेंटी दे, सब दे दे और कुछ दे—अरे वे तो भूखी, राखी, खूँसी, खूँसी भी अमृतकी भाँति खट्टा करने दे। यही है वह

गरमी, क्या हो या सूखा—वे सदा नंगे शरीर अलमस्त धूमते रहते। भूमिपर, खेतमें, मेड़पर, जहाँ निद्रा आयी सो गये। ऐसे व्यक्तिसे स्वच्छता, सुसंगत व्यवहारकी आशा कोई कैसे करे। मैला-कुचैला जनेऊ कमरमें लपेट रक्खा था, इसीसे पहचाने जाते थे कि द्विजाति हैं। माता-पिताकी मृत्युके बाद सौतेले भाइयोंसे पालन-पोषण प्राप्त हो, इसकी अपेक्षा नहीं थी और अपना भी कहीं कुछ खत्व हो सकता है, यह उस दिव्य मनमें आ ही नहीं सकता था। लोगोंको इतना सस्ता मजदूर भला, कहाँ मिलता। भरतको तो किसीकी भी आज्ञाको अस्वीकार करना आता हीन था।

भाइयोंने देखा कि जडभरत औरोंका काम करके उनका दिया भोजन करते हैं तो कुख्याति होती है; अतः उन्होंने जडभरतको अपने ही खेतपर रखवालीके लिये बैठा दिया। भरत खेतकी रखवालीको बैठ तो गये; किंतु अपना खेत, पराया खेत वे क्या जानें और रखवालीमें खेतपर बैठे रहनेके अतिरिक्त भी कुछ करना है, इसका उन्हें क्या पता। हाँ, वे खेतपर बैठे अवश्य रहते थे। अँधेरी रातमें भी वे खेतकी मेड़पर जमे बैठे ही रहते थे।

उसी समय कोई शूद्र सरदार देवी भद्रकालीको पुत्र-प्राप्तिकी इच्छासे मनुष्य-बलि देना चाहता था। उसने बलिके लिये मनुष्य प्राप्त कर लिया था; किंतु ठीक बलिदानकी रात्रिमें वह मनुष्य किसी प्रकार भाग गया। उस सरदारके सेवक उस मनुष्यको ढूँढ़ने निकले रात्रिमें। उन्हें वह मनुष्य तो मिला नहीं, खेतकी रखवाली करते जडभरत मिल गये। चिन्ता-शोकसे सर्वथा रहित होनेके कारण जडभरतका शरीर खूब मोटा-तगड़ा था। शूद्र सरदारके सेवकोंने देखा कि यह बलिके लिये अच्छा पशु है; बस, वे प्रसन्न हो गये। रस्तियोंसे जडभरतको बाँधकर देवीके मन्दिरमें उन्हें ले गये।

‘हम तुम्हारी पूजा करेंगे!’ शूद्र सरदार भी प्रसन्न हुआ। जडभरत-जैसा मोटा व्यक्ति बलिदानके लिये मिलनेसे विशेष सुविधा यह थी कि यह ऐसा व्यक्ति था जो किसी प्रकारका भी विरोध नहीं कर रहा था।

‘अच्छा, पूजा करो!’ जडभरतको तो सब बातें पहलेसे स्वीकार थीं।

‘तुम भरपेट भोजन कर लो!’ सरदारने नाना प्रकारके व्यञ्जन सामने रखे।

‘अच्छा, भोजन करेंगे।’ भरतने डटकर भोजन किया।

‘हम तुम्हारा बलिदान करेंगे।’ भली प्रकार पूजन करके सरदारने भरतको देवीके सम्मुख खड़ा किया और हाथमें अभिमन्त्रित तलवार ली।

‘अच्छा, बलिदान करो।’ भरतके लिये तो मानो यह भी भोजन या पूजन-जैसी ही कोई क्रिया थी।

शूद्र सरदारने तलवार उठायी; किंतु भगवद्भक्त आत्मज्ञानीका बलिदान ले सकें, इतनी शक्ति देवी भद्रकालीमें भी नहीं है। उनकी मूर्तिके सम्मुख, उनके निमित्त ऐसे शरीरातीत परम भागवतका मस्तक कटे—कदाचित् इससे पहले उनका स्वयंका अस्तित्व संदिग्ध हो जायगा। यह कल्पना नहीं है, स्वयं देवी भद्रकालीको यही प्रतीत हुआ। उनका शरीर भस्म हुआ जा रहा था। क्रोधके मारे अट्टहास करती वे आधे पलमें प्रकट हो गयीं और शूद्र सरदारके हाथकी तलवार छीनकर सरदार और उसके सेवकोंका मस्तक उन्होंने एक झटकेमें उड़ा दिया। अपने गणोंके साथ आवेशमें वे उनका रक्त पीने लगीं, उनके मस्तकोंको उछालने और नृत्य करने लगीं।

जडभरत—वे परम तत्त्वज्ञ असङ्ग महापुरुष, उनके लिये जैसे अपनी मृत्युका कुछ अर्थ ही न था, वैसे ही भद्रकालीकी क्रीड़ा भी एक कौतुकमात्र थी। वे चुपचाप वहाँसे चले गये।—सु० सि० (श्रीमद्भागवत ५।९)

समस्त लौकिक-पारलौकिक सुखोंकी प्राप्तिका साधन भगवद्-भक्ति

बात आजकी नहीं, सृष्टिके प्रारम्भके सत्ययुगकी है। मनुके दो पुत्र थे—प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनमें उत्तानपाद नरेश हुए। उनकी दो रानियाँ थीं; किंतु अपनी बड़ी रानी सुनीतिपर नरेशका प्रेम कम ही था। वे छोटी रानी सुरुचिके वश हो रहे थे। एक दिन बड़ी रानीका पुत्र ध्रुव खेलता आया और पिताकी गोदमें बैठ गया। छोटी रानी वही थी, उनसे यह सहा नहीं गया। उन्होंने पाँच वर्षके बालक ध्रुवको हाथ पकड़कर नरेशकी गोदसे नीचे उतार दिया और झिड़ककर बोली—‘यह आसन मेरे पुत्र उत्तमका है। तुझे यहाँ बैठना हो तो भगवान्‌का भजन करके मेरे गर्भसे जन्म ले।’

बड़ी कड़ी बात थी। नन्हें बालकको कहा जा रहा था कि ‘पिताकी गोद या सिंहासनपर बैठनेके लिये मरना होगा और फिर विमाताके गर्भसे उत्पन्न होना होगा। पिताने भी बालकके अपमानको रोका नहीं। ध्रुव अन्ततः सम्राट्‌का कुमार था, अपमानसे क्षुब्ध रोता हुआ चल पड़ा वहाँसे। नन्हा बालक कहाँ जाय ? माता ही एकमात्र उसका आश्रय-स्थान ठहरी।

पति-प्रेम-वशिता रानी सुनीतिने हृदयपर पत्थर रखकर सब सुना। पुत्रको छातीसे लगाकर रोती हुई वे बोली—‘बेटा ! मुझ अभागिनीके गर्भसे जन्म लेकर सचमुच तुम भाग्यहीन हो गये हो; लेकिन तुम्हारी विमाताने तुम्हारे अपमानके लिये जो बात कही है, सच्ची बात वही है। सचमुच यदि तुम उनके पुत्र उत्तमकी भाँति महाराजके सिंहासनपर बैठना चाहते हो तो पद्मपलाश-लोचन श्रीहरिके चरणोंकी आराधना करो। तुम्हारे पितामह मनुने उन नारायणकी आराधनासे ही श्रेष्ठ पद पाया। भगवान् ब्रह्मा श्रीहरिकी कृपासे ही ब्रह्मत्वकी भूषित करते हैं। समस्त लौकिक-पारलौकिक सुखोंकी प्राप्तिका साधन भगवद्-भक्ति ही है।

बालक ध्रुवको जन्म मार्ग मिट गया। उनके पता नहीं था कि भगवान् कौन हैं, उनकी भक्ति कैसे होती है, किंतु वे माताको प्रणाम करके घरमें निराल पड़े अन्दरे वनके मार्गमें। ध्रुवको कुछ पता हो न हो, ध्रुव जिसे पानें निकले थे, उमे तो सब पता चलता है। कोई सचमुच उसे पानें चले और उमे मार्ग न मिले, वह सम्भव नहीं है। भगवान् नारायणके मनमें हा अस है देवर्षि नारदजी, ध्रुवके वनमें पहुँचने-न-पहुँचने क्षण बजाते वे उनके सम्मुख मार्गमें आ गये हुए।

बालक ध्रुवने देवर्षिसे प्रणाम किया। देवर्षिने उनसे, मस्तकपर हाथ रक्खा, पुचकारा और सब बतें पूरक समझाया—‘अभी तो तुम बच्चे हो। बालकोंका वर अपमान और क्या सम्मान। वह लौट चगे, मैं तुम्हारे पिताको समझा देना हूँ। यह तपस्या और उत्तमनस्स मार्ग बड़ा कठोर है। समय आयेगा, बड़े होओगे तुम और तब यह सब भी कर लोगे।’

ध्रुव बच्चे थे, किंतु कच्चे नहीं थे। उनका निधय तो सम्राट्‌कुमारका निधय था। बड़ी मन्नतमें उन्होंने निवेदन किया—‘मुझे तो ऐसा पद चाहिए जो मेरे पिता, पितामह या और पितामहों भी नहीं मिले। ऐसा पद भी मुझे प्राप्त करना है केवल भगवद्-भक्ति। आपने कृपा करके दर्शन दिया है तो अब इस उद्देश की सिद्धिका साधन भी बना दीजिये।’

देवर्षि प्रसन्न हो गये इस दृढ़तामें। उन्होंने कहा—‘तुम्हारी माताने तुम्हें ठीक मार्ग बताया है। जिस में कोई पुरुषार्थ अभीष्ट हो—उसकी प्राप्ति के साधन नारायणभगवन्की आराधना ही है।’ देवर्षि कृपा करके द्वादशाक्षर मन्त्रका उद्देश्य और भगवान्‌का जाकर भगवन्की पूजा करनेका उद्देश्य दिन।

माताकी पति उत्तम-संतानें ध्रुव के ही हैं।

संतान के रक्षण करने के लिये-तुम्हारे लिये है।

कहाँ तो महाराज उत्तानपाद ध्रुवको गोदमेंसे हटाये जानेपर चुप बैठे रहे और कहाँ अब वे ही ध्रुवके वनमें जानेके समाचारसे अत्यन्त व्याकुल हो उठे। उन्हें भूख-प्यास और निद्रा भी भूल गयी। ध्रुव लौटे तो उन्हें सर्वस्व दे दें, यहीं सोचने लगे। देवर्षि नारद ध्रुवको मथुरा भेजकर महाराजके पास आये और उन्हें आश्वासन दिया।

ध्रुव मधुवनमें पहुँचे। यमुना-स्नान करके वे देवर्षिके उपदेशके अनुसार मन्त्र-जप तथा भगवद्‌ध्यानमें जुट गये। एक महीने उन्होंने तीन दिनके अन्तरमें एक बार बेर और कैथ खानेका नियम बनाया। दूसरे महीने वे प्रति छठे दिन सूखे तृण तथा वृक्षमें अपने-आप गिरे पत्ते खाकर रहे। तीसरे महीने नौ दिनके अन्तरसे एक बार केवल जल पी लेते थे और चौथे महीने तो बारह दिन बीतनेपर एक बार श्वास लेना मात्र उनका व्रत बन गया। चौथा महीना बीता और ध्रुवने श्वास लेना भी बंद कर दिया। एक पैरसे निश्चल, निस्पन्द खड़ा अखण्ड ध्यानमग्न था वह क्षत्रियकुमार।

बादल गरजे, बिजली टूटी, ओले पड़े, सिंह और अजगर दहाड़ते-फुंकारते आये—व्यर्थ था मायाका यह सब प्रपञ्च। ध्रुव तो ऐसे दृढ़ शैल थे कि उसपर मस्तक पटककर मायिक प्रपञ्च खयं नष्ट हो जाते थे। अन्तमें माता सुनीतिके रूप बनाकर माया पुकारती आयी—‘वेदा ध्रुव ! लौट चल ! लौट चल, वेदा !’ पर ध्रुवके बंद पलक न हिले, न हिले।

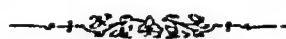
देवता छटपटा रहे थे। वे प्रत्येक देहमें हैं, ध्रुवके दृढ़ प्राणनिरोधके कारण उनका दम धुटा जा रहा था और ध्रुव उनकी पहुँचसे परे पहुँच चुके थे। उनका कोई उद्योग ध्रुवके ध्यानको कम्पितनक करनेमें समर्थ नहीं था। अन्तमें सब देवता ‘त्राहि त्राहि’ करते भगवान्

नारायणकी शरण पहुँचे। भगवान्‌ने उन्हें आश्वासन दिया और स्वयं गरुडपर बैठकर ध्रुवको कृतार्थ करने मधुवन पधारे।

त्रिलोकीके नाथ सम्मुख खड़े हैं, किंतु ध्यानमग्न ध्रुवको इसका पता तक नहीं। भगवान्‌ने ध्रुवके हृदयसे अपनी मूर्ति अदृश्य कर दी। व्याकुल होकर ध्रुवने नेत्र खोले और चकित देखते रह गये। हाथ जोड़ लिये किंतु कहे क्या; बहुत इच्छा है स्तुति करनेकी, पर स्तुति करनी आती नहीं। सर्वज्ञ प्रभु हैंस पड़े, अपने निखिलवेदमय शंखका बालकके कपोलसे स्पर्श कर दिया। सरस्वती जाग्रत् हो गयीं, वाणी खुल पड़ी, ध्रुव स्तुति करने लगे।

स्तवनके पश्चात् प्रभुने कहा—‘वेदा ध्रुव ! जिस पदको तुम्हारे पिता या पितामहतकने नहीं पाया है, जिसे और भी कोई नहीं पा सका है, वह ध्रुवलोक तुम्हारा है। अभी तो तुम घर जाओ। पिताके बाद पैतृक सिंहासनको भूषित करना। धराका राज्य भोगकर यहाँका समय समाप्त होनेपर तुम सशरीर उस मेरे दिव्य लोकमें निवास करोगे। सप्तर्षि तथा समस्त तारक-मण्डल उस लोककी प्रदक्षिणा किया करेंगे।’

भगवत्कृपा पाकर ध्रुव लौटे। उनके लौटनेका समाचार देनेवालेको महाराज उत्तानपादने अपने कण्ठका रत्नहार उपहारमें दे दिया। माता सुनीतिके हर्षकी बात तो क्या कोई कहेगा, प्रसन्नताके मारे पूरा आशीर्वाद तो नहीं दे सकीं ध्रुवको निरस्कृत करनेवाली रानी सुरुचि। ध्रुवके प्रणाम करनेपर गद्गद स्वरमें उन्होंने कहा—‘चिरञ्जीवी हो पुत्र !’ महागजने समारोहके साथ ध्रुवको नगरमें लाकर युवराजपद उसी समय दे दिया। —सु० पि० (श्रीमद्भागवत ४।८९)

आर्त जगत्के आश्रय

(भगवान् नारायण)

संसारमें जब पापका प्रबल्य हो जाता है— अनेक बार हो जाता है; किंतु अनेक बार ऐसा होता है कि पाप पुण्यके ही बलसे अजेय हो जाता है। असुर तपस्या करते हैं, उनकी तपःशक्ति उन्हें अजेय बना देती है। पाप विनाशी है, दुःखरूप है। शाश्वत, अजेय, सुखस्वरूप तो है धर्म। किंतु धर्म या पुण्य करके जब कोई अजेय अदम्य सुखी होकर पापरत हो जाय—देवता भी विवश हो जाते हैं। किसीकी तपःशक्ति, किसीका फल-दानोन्मुख पुण्य वे नष्ट नहीं कर सकते और अपने तप एवं पुण्यके द्वारा प्राप्त शक्ति तथा ऐश्वर्यसे मदान्ध प्राणी उच्छृङ्खल होकर विश्वमें त्रास, पीड़ा एवं उत्पीड़नकी सृष्टि करता है।

जगत्की नियन्त्रका शक्तियाँ—देवता भी जब असमर्थ हो जाते हैं, विश्वके परम संचालककी शरण ही एकमात्र उपाय रहता है। जबतक देवशक्ति नियन्त्रण करनेमें समर्थ है, उत्पीड़न अपनी सीमाका अतिक्रमण करते ही स्वयं ध्वस्त हो जाता है। अहंकारी मनुष्य समझ नहीं पाता कि उसका विनाश उसके पीछे ही मुख फाड़े

खड़ा है। पर ऐसा भी अवसर आता है जब देवशक्ति भी असमर्थ हो जाती है। उसकी शक्ति-सीमासे असुर बाहर हो जाते हैं। मग्नार्ग, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प, ज्वालामुखी—कोई सिर नहीं उठा सकता। सब नियन्त्रण कर लिये जाते हैं। आसुरशक्तिके यथेच्छान्नाग्ने जगत् आर्त हो उठता है।

एक बारकी नहीं, युग-युगकी कथा है यह। देवता, मुनिगण मिलकर उस परमतत्त्वकी शरण लेते हैं, उस सर्वसमर्थका स्तवन करते हैं और उन्हें आश्वामन प्राप्त होता है। वे रमाकान्त, गरुडवाहन भगवान् नारायण आविर्भूत होते हैं अभयदान करने।

सृष्टिकी—विश्वकी ही नहीं, जीवनकी भी यही कथा है। जब पाप प्रबल होता है, आसुर वृत्तियाँ अदम्य हो जाती हैं, यदि हम पराजय न स्वीकार कर लें, यदि हम उन आतोंके आश्रयों पुकारें—पुकार भर लें, वे रमाकान्त, गरुडवाहन भगवान् नारायण आश्वामन देने ही हैं। उनकी परमपावन सृष्टि ही आलोक प्रदान करती है और आनुर-वृत्तियोंको ध्वस्त कर देती है।

ऐसो को उदार जग माहीं

मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरघुनाथजीको पता लगा कि उनके परम भक्त विभीषणको कहीं ब्राह्मणोंने बंध लिया है। श्रीराघवेन्द्रने चारों ओर दूत भेजे, पता लगाया और अन्तमें स्वयं वहाँ पहुँचे, जहाँ ब्राह्मणोंने विभीषणको दृढ़ शृङ्खलाओंसे बंधकर एक भूगर्भगृहमें बंदी बना रक्खा था।

मर्यादापुरुषोत्तमको कुछ पूछना नहीं पड़ा। ब्राह्मणोंने प्रभुका स्वागत किया, उनका आतिथ्य किया और कहा—‘महाराज ! इस वनमें हमारे आश्रमके पास एक राक्षस रथमें बैठकर आया था। हममेंसे एक अत्यन्त वृद्ध मौनव्रती वनमें कुश लेने गये थे। राक्षसने उनसे कुछ पूछा, किंतु मौनव्रती होनेसे वे उत्तर नहीं दे सके। दुष्ट राक्षसने उनके ऊपर पाद-प्रहार किया। वे वृद्ध तो थे ही, गिर पड़े और मर गये। हमलोगोंको समाचार मिला। हमने उस दुष्ट राक्षसको पकड़ लिया, किंतु हमारे द्वारा बहुत पीटे जानेपर भी वह मरता नहीं

है। आप यहाँ आ गये हैं, यह सौभाग्यकी बात है। उस दुष्ट हत्यारेको आप दण्ड दीजिये।

ब्राह्मण विभीषणको उसी दशामें ले आये। विभीषणका मस्तक लज्जासे झुका था; किंतु श्रीराम तो और भी संकुचित हो गये। उन्होंने ब्राह्मणोंसे कहा—‘किंसीका सेवक कोई अपराध करे तो वह अपराध स्वामीका ही माना जाता है। आपलोग इनको छोड़ दें। मैंने इन्हें कल्पपर्यन्त जीवित रहनेका वरदान तथा लङ्काका राज्य दिया है। ये मेरे अपने हैं, अतः इनका अपराध तो मेरा ही अपराध है। आपलोग जो दण्ड देना चाहें, मैं उसे स्वीकार करूँगा।’

विभीषणजीने जान-बूझकर ब्रह्महत्या नहीं की थी। वे वृद्ध ब्राह्मण हैं और मौनव्रती हैं, यह विभीषणको पता नहीं था। उनको मार डालनेकी तो विभीषणकी इच्छा थी ही नहीं। अतः अनजानमें हुई हत्याका प्रायश्चित्त ही ऋषियोंने बताया और वह प्रायश्चित्त विभीषणने नहीं, श्रीराघवेन्द्रने स्वयं किया।— सु० सि०

श्रीराधाजीके हृदयमें चरण-कमल

एक बार भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र अपने सम्पूर्ण परिवार-परिकर आदिके साथ सिद्धाश्रम तीर्थमें स्नान करने गये। दैवयोगसे श्रीराधिकाजी भी वहाँ अपनी सखियोंके साथ स्नान करने आयी थीं। बड़े उल्लासके साथ उभयपक्षके लोगोंका सम्मिलन हुआ। भगवान्की पटरानियोंने स्वयं प्रभुके मुखसे श्रीराधिकाजीकी बड़ी महिमा सुन रक्खी थी। अतएव समय निकालकर वे एकान्तमें श्रीराधिकाजीसे मिठी। श्रीराधाजीने उनका बड़ा सत्कार किया। वात-चीतके प्रसङ्गमें उन्होंने कहा—‘बहिनो ! चन्द्रमा एक होता है; परन्तु चकोर अनेक होते हैं। सूर्य एक होता है, किंतु नेत्र अनेक होते हैं—

चन्द्रो यथैको बहवश्चकोराः

सूर्यो यथैको बहवो दशः स्युः ।

श्रीकृष्णचन्द्रो भगवांस्तथैव

भक्ता भगिन्यो बहवो वयं च ॥

उनके वार्तालापका श्रीकृष्णपत्नियोंपर बड़ा प्रभाव पड़ा। वे आग्रह करके राधिकाजीको अपने स्थानपर ले आयीं। वहाँ सर्भाने उनका बड़ा स्वागत किया, भोजनान्ति भी कराया और अन्तमें श्रीरुक्मिणीजीने स्वयं दूध पिलाया। तत्पश्चात् अनेक प्रकारके शिष्ट-संलाप होनेके बाद श्रीराधाजी अपने स्थानपर लौट आयीं। शयनके समय श्रीरुक्मिणीजी नित्य-नियमानुसार प्रभुके चरण दावने

‘नारदजी ! हमारे सुख-सम्पत्ति, भोग, निवास-आदि
हमारे प्रियतम श्रीकृष्ण ही हैं । उनका लोभने वाला
भी हम श्रीकृष्णको स्वस्थ कर सके—हमारे लोभने-
वाले भी सुख पहुँचा सकें तो हम ऐसे भक्तों का नाम
भजन करें । हमारे अर्चक । अर्चक-भक्त, भक्त-भक्त ।

(नरक+ असुर) तो उन्होंने कभीके मार रखे हैं।' पटरानियों यह सब सुनकर लज्जासे गड़-सी गयी।
नारदजी विह्वल हो गये। उन्होंने श्रीराधारानी तथा उनका प्रेमका अहंकार समाप्त हो गया। वे समझ गयीं
उनकी कायब्यूहरूपा गोपियोंकी परम पावन चरणरजकी कि हम उन गोपियोंके सामने सर्वथा नगण्य हैं। उन्होंने
पोटली बाँधी, अपनेको भी उससे अभिषिक्त किया। उन्हें मन-ही-मन निर्मल तथा श्रद्धापूत मनसे नमस्कार
लेकर नाचते हुए द्वारका पधारे। भगवान् ने दवा ली। किया। —जा० श० (उज्ज्वल भारत)

आर्त पुकार दयामय अवश्य सुनते हैं

युधिष्ठिर जुएमें अपना सर्वस्व हार गये थे। छल-पूर्वक शकुनिने उनका समस्त वैभव जीत लिया था। अपने भाइयोंको, अपनेको और रानी द्रौपदीको भी बारी-बारीसे युधिष्ठिरने दावपर रक्खा। जुआरीकी दुराशा उसे बुरी तरह ठगती रहती है—'कदाचित् अवकी बार सफलता मिले।' किंतु युधिष्ठिर प्रत्येक दाव हारते गये। जब वे द्रौपदीको भी हार गये, तब दुर्योधनने अपने छोटे भाई दुःशासनके द्वारा द्रौपदीको उस भरी सभामें पकड़ मँगवाया। दुरात्मा दुःशासन पाञ्चालीके केश पकड़कर घसीटता हुआ उन्हें सभामें ले आया। द्रौपदी रजस्वला थी और एक ही वस्त्र पहने थी। विपत्ति यहीं समाप्त नहीं हुई। दुर्योधनने अपनी जाँघ खोलकर दिखलाते हुए कहा—'दुःशासन। इस कौरवोंकी दासीको नंगी करके यहाँ बैठा दो।'

भरी थी राजसभा। वहाँ धृतराष्ट्र थे, पितामह भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे। सैकड़ों सभासद् थे। वयोवृद्ध विद्वान् थे, शूरवीर थे और सम्मानित पुरुष भी थे। ऐसे लोगोंके मध्य पाण्डवोंकी वह महारानी, जिसके केश राजसूयके अवभृथ स्नानके समय सिञ्चित हुए थे, जो कुछ सप्ताहपूर्व ही चक्रवर्ती सम्राट् के साथ सम्राज्ञीके रूपमें भूमण्डलके समस्त नरेशोंद्वारा वन्दित हुई थी, रजस्वला होनेकी स्थितिमें केश पकड़कर घसीट लायी गयी और अब उसे नग्न करनेका आदेश दिया जा रहा था।

होनेको वहाँ विदुर भी थे; किंतु उनकी बात कौन

सुनता। द्रौपदीने अनेक बार पूछा—'युधिष्ठिर जब अपने-आपको हार चुके थे, तब उन्होंने मुझे दावपर लगाया था; अतः धर्मतः मैं हारी गयी या नहीं?' किंतु भीष्म-जैसे धर्मज्ञोंने भी कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया। जिसकी भुजाओंमें दस हजार हाथीका बल विख्यात था, उस दुरात्मा दुःशासनने द्रौपदीकी साड़ी पकड़ ली।

'मेरे त्रिभुवनविख्यात शूरवीर पति।' द्रौपदी व्याकुल होकर इधर-उधर देख रही थी कि कोई उसकी रक्षा करेगा; किंतु पाण्डवोंने लज्जा तथा शोकके कारण मुख दूसरी ओर कर लिया था।

'आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, धर्मात्मा कर्ण....' द्रौपदीने देखा कि उसका कोई सहायक नहीं। कर्ण तो उल्टे दुःशासनको प्रोत्साहित कर रहा है और भीष्म, द्रोण आदि बड़े-बड़े धर्मात्माओंके मुख दुर्योधनद्वारा अपमानित होनेकी आशङ्कासे बद हैं और उनके मस्तक नीचे झुके हैं।

एकवस्त्रा अवला नारी—उसकी एकमात्र साड़ीको दुःशासन अपनी बलभरी मोटी भुजाओंके बलसे झटके देकर खींच रहा है। कितने क्षण द्रौपदी साड़ीको पकड़े रह सकेगी? कोई नहीं—कोई नहीं, उसकी सहायता करनेवाला! उसके नेत्रोंसे झड़ी लग गयी, दोनों हाथ साड़ी छोड़कर ऊपर उठ गये। उसे भूल गयी राजसभा, भूल गयी साड़ी, भूल गया शरीर। वह कातर स्वरमें पुकार उठी—'श्रीकृष्ण! द्वारकानाथ! देवदेव! गोपीजनप्रिय!

जगन्नाथ ! इन दुष्ट कौरवोंके सागरमें मैं डूब रही हूँ, दयामय ! मेरा उद्धार करो ।'

द्रौपदी पुकारने लगी—पुकारती रही उस आर्ति-नाशन असहायके सहायक करुणार्णवको । उसे पता नहीं था कि क्या हुआ या हो रहा है । सभामें कोलाहल होने लगा । लोग आश्चर्यचकित रह गये । दुःशासन पूरी शक्तिसे वेगपूर्वक द्रौपदीकी साड़ी खींच रहा था । वह हॉफने लगा था, पसीनेसे लथपथ हो गया था, थक गयी थी, दस सहस्र हाथियोंका बल रखनेवाली उसकी भुजाएँ । द्रौपदीकी साड़ीसे रंग-बिरंगे बख्तोंका अम्बार निकलता जा रहा था । वह दस हाथकी साड़ी पाञ्चालीके शरीरसे तनिक भी हट नहीं रही थी । वह तो अनन्त हो चुकी थी । दयामय द्वारकानाथ रजखला नारीके उस अपवित्र बखमें ही प्रविष्ट हो गये थे । आज उन्होंने ब्रह्मावतार धारण कर लिया था और तब उन अनन्तका ओर-छोर कोई पा कैसे सकता था ।

'विदुर ! यह कोलाहल कैसा है ?' अंधे राजा धृतराष्ट्रने धबराकर पूछा ।

महात्मा विदुरने बताया—'दुःशासन द्रौपदीकी साड़ी खींचते-खींचते थक चुका है । खोंखरे हो गया है । आश्चर्यचकित सभासदोंका यह वेलोना है । साथ ही आपकी यहशालमें भृगुष्ट घुस गये हैं और रो रहे हैं । दूसरे भी बहुत-से अगमगुन हो रहे हैं । द्रौपदी सर्वेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रको पुकारनेमें नम्र हो गयी है । उन सर्वसमर्पने अभी तो उनकी सारी वस्त्रादी हैं ; किंतु यदि शीघ्र आप पाञ्चालीको प्रमत्त नहीं करने तो श्रीकृष्णका महाचक्र कब प्रकट होकर एक क्षणमें अपने पुत्रोंको नष्ट कर देगा—यह कोई बहाना नहीं करता । आपके सभासद तो भय-व्याकुल होकर कोलाहल करने हुए दुर्योधनकी जो निन्दा कर रहे हैं, उसे अरुधुन ही रहे हैं ।'

धृतराष्ट्रको भय लगा । उन्होंने दुर्योधनको फटकारा । दुःशासनने द्रौपदीकी साड़ी छोड़ दी और चुपचाप अपने आसनपर बैठ गया । वह समझे या न मनसे, पाण्डव तथा भीष्म-जैसे भगवद्भक्तोंको यह सम्झना नहीं था कि द्रौपदीकी लज्जा-रक्षा कैसे हुई । —सु० भि०

(महाभारत, स्कन्ध १७-३१)

धन्य कौन

एक बार भगवान् श्रीकृष्ण हस्तिनापुरके दुर्योधनके यज्ञसे निवृत्त होकर द्वारका लौटे थे । यदुकुलकी लक्ष्मी उस समय ऐन्द्री लक्ष्मीको भी मात कर रही थी । सागरके मध्यस्थित श्रीद्वारकापुरीकी छटा अमरावतीकी शोभाको भी तिरस्कृत कर रही थी । इन्द्र इससे मन-ही-मन लजित तथा अपनी राज्यलक्ष्मीसे द्वेष-सा करने लग गये थे । हृषीकेश नन्दनन्दनकी अद्भुत राज्यश्रीकी बात सुनकर उसे देखनेको उसी समय बहुत-से राजा द्वारका पधारे । इनमें कौरव-पाण्डवोंके साथ पाण्ड्य, चोल, कलिङ्ग, बाह्लीक, द्रविड, खश आदि अनेक देशोंके राजा-महाराजा भी सम्मिलित थे ।

एक बार इन सभी राजा-महाराजाओंके साथ भगवान्

श्रीकृष्ण सुधर्मा सभामें स्वर्णसिंहासनपर विराजमान थे । अन्य राजा-महाराजागण भी चित्र-विचित्र अमरतोंग पराक्रम चारों ओरसे उन्हें घेरे बैठे थे । उन सभी राजा-शोभा बड़ी विलक्षण थी । ऐसा लगता था जैसे देव-ओं तथा असुरोंके बीच साक्षात् प्रजापति ब्रह्मदेव रहें हों ।

इसी समय मेघनादके समान तीव्र तपस्वियों का हुका और बड़े जोरोंकी हवा बहने लगी । ऐसा लगता था कि जब भारी वर्षा होगी और दूरिन्द्र-दीखने लग गया । पर लोगोंके बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस तपस्व दूरिन्द्र के अन्दर उनके अन्तर्गत देवर्षि नागद निवास रहे । वे ही दूरिन्द्र के अन्तर्गत

नरेन्द्रोंके बीच सीधे उतर पड़े। नारदजीके पृथ्वीपर उतरते ही वह दुर्दिन (वायु-मेघादिका आडम्बर) समाप्त हो गया। समुद्र-सदृश नृपमण्डलीके बीच उतरकर देवर्षिने सिंहासनासीन श्रीकृष्णकी ओर मुख करके कहा—‘पुरुषोत्तम ! देवताओंके बीच आप ही परम आश्चर्य तथा धन्य हैं।’ इसे सुनकर प्रभुने कहा—‘हाँ, मैं दक्षिणाओंके साथ आश्चर्य और धन्य हूँ।’ इसपर देवर्षिने कहा—‘प्रभो ! मेरी बातका उत्तर मिल गया, अब मैं जाता हूँ।’ श्रीनारदको चलते देख राजाओंको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कुछ भी समझ न सके कि बात क्या है। उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णसे पूछा—‘प्रभो ! हमलोग इस दिव्य तत्त्वको कुछ जान न पाये; यदि गोप्य न हो तो इसका रहस्य हमें समझानेकी कृपा करें।’ इसपर भगवान्ने कहा—‘आपलोग धैर्य रखें, इसे स्वयं नारदजी ही सुना रहे हैं।’ यों कहकर उन्होंने देवर्षिको इसे राजाओंके सामने स्पष्ट करनेके लिये कहा।

नारदजी कहने लगे—‘राजाओ ! सुनो—जिस प्रकार मैं इन श्रीकृष्णके माहात्म्यको जान सका हूँ, वह तुम्हें बतलाता हूँ। एक बार मैं सूर्योदयके समय एकान्तमें गङ्गा-किनारे धूम रहा था। इतनेमें ही वहाँ एक पर्वताकार कछुआ आया। मैं उसे देखकर चकित रह गया। मैंने उसे हाथसे स्पर्श करते हुए कहा—‘कूर्म ! तुम्हारा शरीर परम आश्चर्यमय है। वस्तुतः तुम धन्य हो। क्योंकि तुम निःशङ्क और निश्चिन्त होकर इस गङ्गामें सर्वत्र विचरते हो, फिर तुमसे अधिक धन्य कौन होगा?’ मेरी बात पूरी भी न हो पायी थी कि बिना ही कुछ सोचे वह कछुआ बोल उठा—‘मुने ! भला मुझमें आश्चर्य क्या है तथा प्रभो ! मैं धन्य भी कैसे हो सकता हूँ ? धन्य तो हैं ये देवन्दी गङ्गा, जो मुझ-जैसे हजारों कछुए तथा मकर, नक्र, झगदि संकुल जीवोंकी आश्रय-

भूता शरणदायिनी हैं। मेरे-जैसे असंख्य जीव इनमें भरे हैं—विचरते रहते हैं, भला इनसे अधिक आश्चर्य तथा धन्य और कौन है?’

“नारदजीने कहा, ‘राजाओ ! कछुएकी बात सुनकर मुझे बड़ा कुतूहल हुआ और मैं गङ्गादेवीके सामने जाकर बोला—‘सरित्-श्रेष्ठे गङ्गे ! तुम धन्य हो। क्योंकि तुम तपस्वियोंके आश्रमोंकी रक्षा करती हो, समुद्रमें मिलती हो, विशालकाय श्वापदोंसे सुशोभित हो और सभी आश्वयोंसे विभूषित हो।’ इसपर गङ्गा तुरंत बोल उठी—‘नहीं, नहीं, देवगन्धर्वप्रिय देवर्षे ! कलहप्रिय नारद ! मैं क्या आश्चर्यविभूषित या धन्य हूँ। इस लोकमें सर्वार्थकर परमधन्य तो समुद्र ही है, जिसमें मुझ-जैसी सैकड़ों बड़ी-बड़ी नदियाँ मिलती हैं।’ इसपर मैंने जब समुद्रके पास जाकर उसकी ऐसी प्रशंसा की तो वह जलतलको फाड़ता हुआ ऊपर उठा और बोला—‘मुने ! मैं कोई धन्य नहीं हूँ; धन्य तो है यह वसुन्धरा, जिसने मुझ-जैसे कई समुद्रोंको धारण कर रखा है और वस्तुतः सभी आश्वयोंकी निवासभूमि भी यह भूमि ही है।’

“समुद्रके वचनोंको सुनकर मैंने पृथ्वीसे कहा, ‘देह-धारियोंकी योनि पृथ्वी ! तुम धन्य हो। शोभने ! तुम समस्त आश्वयोंकी निवासभूमि भी हो।’ इसपर वसुन्धरा चमक उठी और बड़ी तेजीसे बोल गयी—‘अरे ! ओ संप्रामकलहप्रिय नारद ! मैं धन्य-वन्य कुछ नहीं हूँ, धन्य तो हैं ये पर्वत जो मुझे भी धारण करनेके कारण ‘भूधर’ कहे जाते हैं और सभी प्रकारके आश्वयोंकी निवासस्थल भी ये ही हैं।’ मैं पृथ्वीके वचनोंसे पर्वतोंके पास उपस्थित हुआ और कहा कि ‘वास्तवमें आपलोग बड़े आश्चर्यमय दीख पड़ते हैं। सभी श्रेष्ठ रत्न तथा सुवर्ण आदि धातुओंके शाश्वत आकर भी आप ही हैं, अतएव आपलोग धन्य हैं।’ पर पर्वतोंने भी कहा—‘ब्रह्मर्षे ! हमलोग धन्य नहीं हैं। धन्य हैं प्रजापति ब्रह्मा और

वे सर्वार्थमय जगत्के निर्माता होनेके कारण आश्चर्य-भूत भी हैं ।'

“अब मैं ब्रह्माजीके पास पहुँचा और उनकी स्तुति करने लगा—‘भगवन् ! एकमात्र आप ही धन्य हैं, आप ही आश्चर्यमय हैं । सभी देव, दानव आपकी ही उपासना करते हैं । आपसे ही सृष्टि उत्पन्न होती है, अतएव आपके तुल्य अन्य कौन हो सकता है ?’ इसपर ब्रह्माजी बोले—‘नारद ! इन धन्य, आश्चर्य आदि शब्दों-से तुम मेरी क्यों स्तुति कर रहे हो ? धन्य और आश्चर्य तो ये वेद हैं, जिनसे यज्ञोंका अनुष्ठान तथा विश्वका संरक्षण होता है ।’ अब मैं वेदोंके पास जाकर उनकी प्रशंसा करने लगा तो उन्होंने यज्ञोंको धन्य कहा । तब मैं यज्ञोंकी स्तुति करने लगा । इसपर यज्ञोंने मुझे बतलाया

कि—‘हम धन्य नहीं, विष्णु धन्य हैं, वे ही हमारे लिये अन्तिम गति हैं । सभी यज्ञोंके द्वारा वे ही अर्पण हैं ।’

“तदनन्तर मैं विष्णुकी गतिवी रोजमे यहाँ आया और आप राजाओंके मध्य श्रीकृष्णके रूपमें इन्हें देखा । जब मैंने इन्हें धन्य कहा, तब इन्होंने अर्पणको दक्षिणाओंके साथ धन्य बतलाया । दक्षिणाओंके साथ भगवन् विष्णु ही समस्त यज्ञोंकी गति हैं । यहाँ मेरा प्रश्न समाहित हुआ और इतनेमें ही मेरा कुतूहल भी निवृत्त हो गया । अतएव मैं अब जा रहा हूँ ।”

यों कहकर देवर्षि नारद चले गये । इन रत्न तथा संवादको सुनकर राजालोग भी बड़े निम्न हुए और सबने एकमात्र प्रभुको ही धन्यनाद, आश्चर्य एवं सर्वोत्तम प्रशंसाका पात्र माना । —अ. १०. १०

(हरिवंश, विष्णुपर्व, अध्याय ११०, धन्यार्पणवचन)

दुर्योधनके मेवा त्यागे

द्वारकाधीश श्रीकृष्णचन्द्र पाण्डवोंके सधि-दूत बनकर आ रहे थे । धृतराष्ट्रके विशेष आदेशसे हस्तिनापुर सजाया गया था । दुःशासनका भवन, जो राजभवनसे भी सुन्दर था, वासुदेवके लिये खाली कर दिया गया था । धृतराष्ट्रने आदेश दिया था—‘अश्व, गज, रथ, गायें, रत्न, आभरण और दूसरी जो भी वस्तुएँ हमारे यहाँ सर्वोत्तम हों, बहुमूल्य हों, वे दुःशासनके भवनमें एकत्र कर दी जायँ । वे सब श्रीवासुदेवको भेंट कर दी जायँ ।’

दुर्योधनके मनमें प्रेम नहीं था, पर वह ऊपरसे बड़े ही उत्साहपूर्वक पिताकी आज्ञाका पालन कर रहा था । उसने राज्यके सब कारीगर जुटा रक्खे थे भवन, मार्ग तथा नगरमें तोरण-द्वार सजानेके लिये । श्रीकृष्णचन्द्रके भोजनके लिये इतने पदार्थ बनवाये गये थे जिनकी गणना करना भी कठिन था । ऐसी साज-सज्जा की गयी थी कि वह हस्तिनापुरके इतिहासके लिये नवीन थी ।

वासुदेवका रथ आया । नगरमें बाहर आकर दुर्योधनने भीष्म, द्रुप, कृपानाथ, विदुर आदि वृद्ध सम्मान्य पुरुषों तथा भाइयोंके साथ उनका स्वागत किया । उनके साथ सब नगरमें आये ।

‘आप पधारें !’ बड़ी नम्रतासे दुर्योधनने धन्य दिखलाया । परंतु वासुदेव बोले—‘भगवन् ! आपके उन्नत स्वागतके लिये धन्यनाद ! किंतु दृढता बर्तन्य है कि जबतक उसका कार्य न हो जाय, वह दूसरे पक्षके सभी भोजनादि न करे ।’

दुर्योधनको बुरा लगा, किंतु उसने उसे धन्य करके वह बोला—‘आप दृढ हैं, यह सब बड़े श्रेष्ठ है । आप हमारे सम्मान्य सम्मान हैं । हम जो कुछ सेवा कर सकते हैं, हमने उन्नत प्रयत्न किया है । और हमारा स्वागत क्यों अस्वीकार करने है ?’

अब श्रीकृष्णचन्द्रने शरद हुन किया—‘भगवन् ! मैं

भूखसे मर रहा हो, वह चाहे जहाँ भोजन कर लेता है; किंतु जो ऐसा नहीं है, वह तो दूसरे घर तभी भोजन करता है, जब उसके प्रति वहाँ प्रेम हो। भूखसे मैं मर नहीं रहा हूँ और प्रेम आपमें है नहीं।'

द्वारकानाथका रथ मुड़ गया विदुरके भवनकी ओर। उनके लिये जो दुःशासनका भवन सजाया गया था, उसकी ओर तो उन्होंने ताकातक नहीं।

—सु० सि० (महाभारत, उद्योग० ९१)

भगवान् या उनका बल ?

महाभारतका युद्ध निश्चित हो गया था। दोनों पक्ष अपने-अपने मित्रों, सम्बन्धियों, सहायकोंको एकत्र करनेमें लग गये थे। श्रीकृष्णचन्द्र पाण्डवोंके पक्षमें रहेंगे, यह निश्चित था; किंतु सभी कौरव वीर इसी सत्यसे भयभीत थे। श्रीकृष्ण यदि चक्र उठा ले, उनके सामने दो क्षण भी खड़ा होनेवाला उन्हें दीखता नहीं था और उनकी नारायणी सेना—विश्वकी वह सर्वश्रेष्ठ सेना क्या उपेक्षा कर देने योग्य है ? 'कुछ भी हो, जितनी सहायता श्रीकृष्णसे पायी जा सके, पानेका प्रयत्न करना चाहिये।' यह सम्मति थी शकुनि-जैसे सम्मति देनेवालोंकी। इच्छा न होनेपर भी स्वयं दुर्योधन द्वारकाधीशको रण-निमन्त्रण देने द्वारका पहुँचे।

दुर्योधनकी पुत्रीका विवाह हुआ था श्रीकृष्ण-तनय साम्बसे। दुर्योधनके लिये द्वारकेशके भवनमें जानेमें कोई बाधा नहीं थी। वे भवनमें भीतर पहुँचे। भगवान् वासुदेव भोजन करके मध्याह्न-विश्राम करने शय्यापर लेटे थे। कक्षमें दूसरा कोई था नहीं। लीलामयने निद्राका नाट्य करके नेत्र बंद कर रखे थे। दुर्योधनने इधर-उधर देखा। शय्याके सिरहानेके पास बैठनेके लिये एक उत्तम आसन पड़ा था। वे उसीपर चुपचाप बैठकर श्रीकृष्णचन्द्रके जागनेकी प्रतीक्षा करने लगे।

अर्जुन भी उपप्लव्य नगरसे चले थे रण-निमन्त्रण देने। वे भी पहुँचे द्वारकेशके उसी कक्षमें। श्यामसुन्दरको शयन करते देखकर वे उनके चरणोंके

पास खड़े हो गये और उन भुवनसुन्दरकी यह शयन-झाँकी देखने लगे आत्मविस्मृत होकर।

सहसा श्रीकृष्णचन्द्रने नेत्र खोले। सम्मुख अर्जुनको देखकर पूछने लगे—'धनञ्जय ! कब आये तुम ? कैसे आये ?'

दुर्योधन डरे कि कहीं अर्जुनको ये कोई वचन न दे दें। बैठे-बैठे ही वे बोले—'वासुदेव ! पहिले मैं आया हूँ आपके यहाँ। अर्जुन तो अभी आया है।'

'आप !' बायीं ओरसे सिरको पीछे घुमाकर जनार्दनने देखा दुर्योधनको और अभिवादन करके पूछा—'कैसे पधारे आप ?'

दुर्योधनने कहा—'आप जानते ही हैं कि पाण्डवोंसे हमारा युद्ध निश्चित है। आप मेरे सम्बन्धी हैं। मैं युद्धमें आपकी सहायता माँगने आया हूँ।'

'अर्जुन ! तुम ?' अब अर्जुनसे पूछा गया तो वे बोले—'आया तो मैं भी इसी उद्देश्यसे हूँ।'

बड़े गम्भीर स्वरमें द्वारकानाथ बोले—'आप दोनों हमारे सम्बन्धी हैं। इस घरेलू युद्धमें किसी पक्षसे युद्ध करना मुझे प्रिय नहीं है। मैं इस युद्धमें शस्त्र नहीं ग्रहण करूँगा। एक ओर मैं शस्त्रहीन रहूँगा और एक ओर मेरी सेना शस्त्र-सज्ज रहेगी। परंतु राजन् ! अर्जुनको मैंने पहिले देखा है और वे आपसे छोटे भी हैं; अतः पहिले अर्जुनको अवसर मिलना चाहिये कि वे दोनोंमेंसे जो चाहें, अपने लिये चुन लें।'

आपको मादृम होना चाहिये—ये रुद्र, वसु, सम्पूर्ण दैत्य, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, नाग और अप्सराओंका मुझसे ही प्रादुर्भाव हुआ है। असत्, सदसत् तथा उससे परे जो अव्यक्त जगत् है, वह भी मुझ सनातन देवाधिदेवसे पृथक् नहीं है। मैं धर्मकी रक्षा तथा स्थापनाके लिये महात्माओंके साथ अनेक बार अनेक योनियोंमें अवतार धारण करता हूँ। मैं ही ब्रह्मा, त्रिष्णु, रुद्र, इन्द्र तथा सबकी उत्पत्ति और प्रलयका कारण हूँ। जब-जब धर्मका हास और अधर्मकी वृद्धि होती है, तब-तब मैं विभिन्न योनियोंमें प्रविष्ट होकर धर्ममर्यादाकी स्थापना करता हूँ। जब देवयोनिमें अवतार लेता हूँ, तब मेरे सारे आचार-व्यवहार देवताओंके सदृश होते हैं। गन्धर्व-योनिमें अवतार लेनेपर गन्धर्वोंके समान तथा नाग, यक्ष, राक्षस योनियोंमें अवतार लेनेपर उन-उन योनियोंके सदृश आचार-व्यवहारका पालन करता हूँ। इस समय मैं मनुष्यरूपमें प्रकट हुआ हूँ। अतएव मैंने कौरवोंसे दीनतापूर्वक प्रार्थना की, किंतु मोहग्रस्त होनेके कारण उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अतः युद्धमें प्राण देकर इस समय वे स्वर्गमें पहुँचे हैं।

इसपर उत्तङ्कने कहा—‘जनार्दन ! मैं जानता हूँ, आप जगदीश्वर हैं। अब मैं आपको शाप नहीं दूँगा। आप कृपा कर अपना विश्वरूप मुझे दिखलायें। तत्पश्चात् भगवान्ने उन्हें सनातन त्रिष्णु-स्वरूपका दर्शन कराया और वर माँगनेके लिये प्रेरित किया। उत्तङ्कने उस मरुभूमिमें जल मिलनेका वर माँगा। भगवान्ने कहा—‘जब भी जलकी आवश्यकता हो, तब-तब मेरा स्मरण कीजिये।’ यह कहकर श्रीकृष्ण द्वारकाको चल पड़े।

एक दिन उत्तङ्क मुनिको बड़ी प्यास लगी। वे पानीके लिये चारों ओर घूमने लगे। इतनेमें ही उन्हें श्रीकृष्णकी बात स्मरण हो आयी। उन्होंने श्रीकृष्णको याद किया। तबतक देखते क्या हैं—एक नंग-धड़ंग, कुत्तोंसे घिरा भीषण आकारका चाण्डाल चला आ

रहा है। उस चाण्डालके मूत्रेन्द्रियसे अजस्र जलकी धारा गिरती दिखायी देती थी। वह मुनिके निकट आकर बोला—‘महर्षे ! आपको प्याससे व्याकुल देखकर मुझे बड़ी दया लगती है। आप जल्दी आकर मेरे पास जल पी लीजिये।’

यह सुनकर कुपित होकर उत्तङ्क उस चाण्डालको ढाँटने लगे तथा वर देनेवाले श्रीकृष्णको भी भला-बुरा बकने लगे। उनके इनकार करनेपर कुत्तोंके साथ चाण्डाल वहीं गायब हो गया। यह देखकर महात्मा उत्तङ्क समझ गये कि श्रीकृष्णकी ही यह सब माया है। तबतक भगवान् श्रीकृष्ण शङ्ख, चक्र, गदा धारण किये वहाँ प्रकट हो गये। उनको देखते ही उत्तङ्क बोल उठे—‘केशव ! प्यासे ब्राह्मणको चाण्डालका मूत्र देना आपको उचित नहीं।’

श्रीकृष्णने बड़े मधुर शब्दोंमें कहा—‘मनुष्यको प्रत्यक्ष रूपसे अमृत नहीं पिलाया जाता। इससे मैंने चाण्डालवेषधारी इन्द्रको गुप्तरूपसे अमृत पिलाने भेजा था, किंतु आप उन्हें पहचान न सके। पहले तो देवराज आपको अमृत देनेको तैयार नहीं थे। पर मेरे बार-बार अनुरोध करनेपर वे इस शर्तपर आपको अमृत पिलाने तथा अमर बनानेपर तैयार हो गये कि यदि ऋषि चाण्डाल-वेषमें तथाकथित ढंगसे अमृत पी लेंगे, तब तो मैं उन्हें दे दूँगा और यदि वे न लेंगे तो अमृतसे वञ्चित रह जायेंगे। पर खेद है आपने अमृत नहीं ग्रहण किया। आपने उनको लौटकर बड़ा बुरा किया। अस्तु ! अब मैं आपको पुनः वर देता हूँ कि जिस समय आप पानी पीनेकी इच्छा करेंगे, उसी समय वादल मरुभूमिमें पानी बरसाकर आपको स्वादिष्ट जल देंगे। उन मेघोंका नाम उत्तङ्क-मेघ-होगा।’

भगवान्के यों कहनेपर उत्तङ्क तबसे बड़ी प्रसन्नतासे वहाँ रहने लगे। अब भी उत्तङ्क-मेघ मारवाड़की मरुभूमिमें पानी बरसाते रहते हैं। —जा० श०

(महाभारत, आश्वमेधिक० अध्याय ५३—५६)

हनुमान्जीके अत्यल्प गर्वका मूलसे संहार

भगवान् श्रीरामचन्द्र जब समुद्रपर सेतु बाँध रहे थे, तब विघ्ननिवारणार्थ पहले उन्होंने गणेशजीकी स्थापना कर नवग्रहोंकी नौ प्रतिमाएँ नलके हाथों स्थापित करायीं। तत्पश्चात् उनका विचार सागर-संयोगपर एक अपने नामसे शिवलिङ्ग स्थापित करानेका हुआ। इसके लिये हनुमान्जीको बुलाकर कहा—‘मुहूर्तके भीतर काशी जाकर भगवान् शङ्करसे लिङ्ग माँगकर लाओ।’ पर देखना, ‘मुहूर्त न टलने पाये।’ हनुमान्जी क्षणभरमें माराणसी पहुँच गये। भगवान् शङ्करने कहा—‘मैं पहलेसे ही दक्षिण जानेके विचारमें था; क्योंकि अगस्त्यजी के वेण्याचलको नीचा करनेके लिये यहाँसे चले तो गये, पर उन्हें मेरे वियोगका बड़ा कष्ट है। वे अभी भी मेरी तीक्षा कर रहे हैं। एक तो श्रीरामके तथा दूसरा अपने नामपर स्थापित करनेके लिये इन दो लिङ्गोंको ले चलो।’ पर हनुमान्जीको अपनी महत्ता तथा तीव्रगामिताका जोड़ा-सा गर्वाभास हो आया।

इधर कृपासिन्धु भगवान्को अपने भक्तकी इस रोगोत्पत्ति-की बात मालूम हो गयी। उन्होंने सुग्रीवादिको बुलाया और कहा—‘अब मुहूर्त बीतना ही चाहता है, अतएव सैकत (वालुकाभय) लिङ्गकी ही स्थापना किये देता।’ यों कहकर मुनियोंकी सम्मतिसे उन्हींके बीच कर विधि-विधानसे उस सैकत लिङ्गकी स्थापना कर। दक्षिणा-दानके लिये प्रभुने कौस्तुभमणिको स्मरण था। स्मरण करते ही वह मणि आकाशमार्गसे सूर्यवत् पहुँची। प्रभुने उसे गलेमें बाँध लिया। उस मणिके लिये वहाँ धन, वस्त्र, गौएँ, अश्व, आभरण और पायसादि अन्नोका ढेर लग गया। भगवान्से अभिपूजित कर ऋषिगण अपने घर चले। रास्तेमें उन्हें हनुमान्जी मिले। उन्होंने मुनियोंसे पूछा, ‘महाराज ! आप लोगोंकी पूजा की है ?’ उन्होंने कहा—‘श्रीगणधेन्द्रने

शिवलिङ्गकी प्रतिष्ठा की है, उन्होंने ही हमारी पूजा-दान-मानादिमें पूजा की है।’ अब हनुमान्जीके भगवान्के मायावश क्रोध आया। वे सोचने लगे—‘श्रीरामने व्यर्थका श्रम करके मेरे साथ क्या किया है !’ दूसरे ही क्षण वे प्रभुके पास पहुँच गये और कहने लगे—‘क्या लक्षा जाकर मेरा नाम लगा आनेका यही इनाम है ? यों काशी भेजकर लिङ्ग माँगकर मेरा उपहास किया जा रहा है। यदि मैं अपने मनमें यही बात थी तो व्यर्थका मेरे श्रम का क्या कराराया ?’

दयाधाम भगवान्ने बड़ी शान्तिसे कहा—‘दामनन्दन ! तुम बिल्कुल ठीकही तो करते हो। अब देख ! तुम मेरे द्वारा स्थापित इस वालुकाभय लिङ्गको उगार डालो। मैं अभी तुम्हारे लिये लिङ्गोंको स्थापित कर दूँ।’

‘बहुत ठीक’ कहकर अपनी पहुँचमें लपेटकर हनुमान्जीने उस लिङ्गको बड़े जोगमें खींचा। पर अचानक—लिङ्गका उखड़ना या छिलना-डुलना तो दुर्घटना नहीं, वह टस-मे-मसतक न हुआ, उन्हे हनुमान्जीकी दृष्टि ही टूट गयी। वीरशिरोमणि हनुमान्जी भूतल होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। चला कर जंगलमें पहुँचे। खस्थ होनेपर हनुमान्जी सर्वथा गर्मिन् हो गये। उन्होंने प्रभुके चरणोंमें नमस्कार किया और कहा—

प्रभुको क्या था ! क्षणों में परदेसी हो गईं। भक्तका भयकर गेग उठाने लगे। तत्पश्चात् विधिपूर्वक अपने भक्ति-विघ्ननाश-लिङ्गके नामसे उन्हे हनुमान्जीके लिये लिङ्गोंकी स्थापना करके उगार डाले। पहले हनुमान्जीके लिङ्ग-विघ्ननाश-लिङ्गके नामसे उगार डाले।

पूजा व्यर्थ होगी ।' फिर प्रमुने हनुमान्जीसे कहा—
'तुम भी यहाँ छिन्न-पुच्छ, गुप्त-पाद-रूपसे गतगर्व होकर
निवास करो ।' इसपर हनुमान्जीने अपनी भी एक वैसी

ही छिन्न-पुच्छ, गुप्तपाद, गतगर्व-मुद्रामयी प्रतिमा स्थापित
कर दी । वह आज भी वहाँ वर्तमान है ।—जा० श०
(आनन्दरामायण, सारकाण्ड, सर्ग १०)

दीर्घायुष्य एवं मोक्षके हेतुभूत भगवान् शङ्करकी आराधना

प्राचीन कालमें एक राजा थे, जिनका नाम था
इन्द्रद्युम्न । वे बड़े दानी, धर्मज्ञ और सामर्थ्यशाली थे ।
धनार्थियोंको वे सहस्र स्वर्णमुद्राओंसे कम दान नहीं देते
थे । उनके राज्यमें सभी एकादशीके दिन उपवास करते
थे । गङ्गाकी बालुका, वर्षाकी धारा और आकाशके तारे
कदाचित् गिने जा सकते हैं; पर इन्द्रद्युम्नके पुण्योंकी
गणना नहीं हो सकती । इन पुण्योंके प्रतापसे वे
सशरीर ब्रह्मलोक चले गये । सौ कल्प बीत जानेपर
ब्रह्माजीने उनसे कहा—'राजन् ! स्वर्गसाधनमें केवल
पुण्य ही कारण नहीं है, अपितु त्रैलोक्यविस्तृत
निष्कलङ्क यश भी अपेक्षित होता है । इधर चिरकालसे
तुम्हारा यश क्षीण हो रहा है, उसे पुनः उज्ज्वल करने-
के लिये तुम वसुधातलपर जाओ ।' ब्रह्माजीके ये शब्द
समाप्त भी न हो पाये थे कि राजा इन्द्रद्युम्नने अपनेको
पृथ्वीपर पाया । वे अपने निवासस्थल काग्नित्य नगरमें
गये और वहाँके निवासियोंसे अपने सम्बन्धमें पूछ-ताछ
करने लगे । उन्होंने कहा—'हमलोग तो उनके
सम्बन्धमें कुछ भी नहीं जानते, आप किसी वृद्ध चिरायुसे
पूछ सकते हैं । सुनते हैं नैमिषारण्यमें सप्तकल्पान्तजीवी
मार्कण्डेयमुनि रहते हैं, कृपया आप उन्हींसे इस प्राचीन
वातका पता लगाइये ।'

जब राजाने मार्कण्डेयजीसे प्रणाम करके पूछा कि
'मुने ! क्या आप इन्द्रद्युम्न राजाको जानते हैं ?' तब
उन्होंने कहा, 'नहीं, मैं तो नहीं जानता, पर मेरा मित्र
नाडीजङ्गवक शायद इसे जानता हो; इसलिये चलो,
उससे पूछा जाय ।' नाडीजङ्गने अपनी बड़ी विस्तृत

कथा सुनायी और साथ ही अपनी असमर्थता प्रकट
करते हुए अपनेसे भी अति दीर्घायु प्राकारकर्म उद्धकके
पास चलनेकी सम्मति दी । पर इसी प्रकार सभी अपनेको
असमर्थ बतलाते हुए चिरायु गृध्रराज और मानसरोवरमें
रहनेवाले कच्छप मन्थरके पास पहुँचे । मन्थरने इन्द्रद्युम्नको
देखते ही पहचान लिया और कहा कि 'आपलोगोंमें जो यह
पाँचवाँ राजा इन्द्रद्युम्न है, इसे देखकर मुझे बड़ा भय लगता
है; क्योंकि इसीके यज्ञमें मेरी पीठ पृथ्वीकी उष्णतासे जल
गयी थी ।' अब राजाकी कीर्ति तो प्रतिष्ठित हो गयी, पर
उसने क्षयिष्णु स्वर्गमें जाना ठीक न समझा और मोक्ष-
साधनकी जिज्ञासा की । एतदर्थ मन्थरने लोमशजीके पास
चलना श्रेयस्कर बतलाया । लोमशजीके पास पहुँचकर
यथाविधि प्रणामादि करनेके पश्चात् मन्थरने निवेदन किया
कि इन्द्रद्युम्न कुछ प्रश्न करना चाहते हैं ।

महर्षि लोमशकी आज्ञा लेनेके पश्चात् इन्द्रद्युम्नने
कहा—'महाराज ! मेरा प्रथम प्रश्न तो यह है कि आप
कभी कुटिया न बनाकर शीत, आतप तथा वृष्टिसे
बचनेके लिये केवल एक मुट्ठी तृण ही क्यों लिये रहते हैं ?'
मुनिने कहा, 'राजन् ! एक दिन मरना अवश्य है; फिर
शरीरका निश्चित नाश जानते हुए भी हम घर किसके
लिये बनायें ? यौवन, धन तथा जीवन—ये सभी चले
जानेवाले हैं । ऐसी दशामें 'दान' ही सर्वोत्तम भवन है ।'

इन्द्रद्युम्नने पूछा, 'मुने ! यह आयु आपको दानके
परिणाममें मिली है अथवा तपस्याके प्रभावमे, मैं यह
जानना चाहता हूँ ।' लोमशजीने कहा, 'राजन् ! मैं
पूर्वकालमें एक दरिद्र शूद्र था । एक दिन दोपहरके
समय जलके भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिङ्ग

देखा। भूखसे मेरे प्राण सूखे जा रहे थे। उस जलाशयमें स्नान करके मैंने कमलके सुन्दर फूलोंसे उस शिवलिङ्गका पूजन किया और पुनः मैं आगे चल दिया। क्षुधातुर होनेके कारण मार्गमें ही मेरी मृत्यु हो गयी। दूसरे जन्ममें मैं ब्राह्मणके घरमें उत्पन्न हुआ। शिव-पूजाके फलस्वरूप मुझे पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण रहने लगा। मैंने जान-बूझकर भूकता धारण कर ली। पितादि-की मृत्यु हो जानेपर सम्बन्धियोंने मुझे निरा गूँगा जान-

कर सर्वथा त्याग दिया। अब मैं तन-दिन भगवन् गङ्गाकी आराधना करने लगा। इस प्रकार गौ वरं बीत गये। प्रभु चन्द्रशेखरने मुझे प्रसन्न दर्शन दिये और मुझे इतनी दीर्घ आयु दी।

यह जानकर इन्द्रमुनि, ब्रह्मा, कश्यप, गौरी और उलूकने भी लोमगजीसे शिवदीक्षा ली और तब करके मोक्ष प्राप्त किया। — जा० १०

(स्कन्दपुराण, माहेश्वरखण्ड, कुमारिकाखण्ड २६।४—१०)

एकमात्र कर्तव्य क्या है?

पुण्डरीक नामके एक बड़े भगवद्भक्त गृहस्थ ब्राह्मण थे। साथ ही वे बड़े धर्मात्मा, सदाचारी, तपस्वी तथा कर्मकाण्डनिपुण थे। वे माता-पिताके सेवक, विषय-भोगोंसे सर्वथा निःस्पृह और बड़े कृपालु थे। एक बार अधिक विरक्तिके कारण वे पवित्र रम्य वन्य तीर्थोंकी यात्राकी अभिलाषासे निकल पड़े। वे केवल कन्द-मूल-शाकादि खाकर गङ्गा, यमुना, गोमती, गण्डक, सरयू, शोण, सरस्वती, प्रयाग, नर्मदा, गया तथा विन्ध्य एवं हिमाचलके पवित्र तीर्थोंमें घूमते हुए शालग्राम क्षेत्र (आजके हरिहर-क्षेत्र) पहुँचे और वहाँ पहुँचकर प्रभुकी आराधनामें तल्लीन हो गये। वे विरक्त तो थे ही, अतएव इस तुच्छ क्षणभंगुर यौवन, रूप, आयुष्य आदिसे सर्वथा उपरत होकर सहज ही भगवद्भ्यानमें लीन हो गये और संसारको सर्वथा भूल गये।

देवर्षि नारदजीको जब यह समाचार ज्ञात हुआ, तब उन्हें देखनेकी इच्छासे वे भी वहाँ पधारे। पुण्डरीकने बिना पहचाने ही उनकी षोडशोपचारसे पूजा की और फिर उनसे परिचय पूछा। जब नारदजीने उन्हें अपना परिचय तथा वहाँ आनेका कारण बतलाया, तब पुण्डरीक हर्षसे गद्गद हो गये। वे बोले—‘महामुने! आज मैं धन्य हो गया। मेरा जन्म सफल हो गया

तथा मेरे पितर कृतार्थ हो गये। पर देशों। मैं एक संदेहमें पड़ा हूँ, उसे आप ही निवृत्त कर सज्जने। कुछ लोग सत्यकी प्रशंसा करते हैं तो कुछ मशकारकी। इसी प्रकार कोई सांख्यकी, कोई योगकी तो कोई ज्ञानकी महिमा गाते हैं। कोई क्षमा, दया, क्षुद्रा अदि गुणोंकी प्रशंसा करता नील पड़ता है। योंही कोई दान, कोई वैराग्य, कोई यज्ञ, कोई ध्यान और कोई अन्य कर्मकाण्डके अङ्गोंकी प्रशंसा करता है। ऐसी दृष्टाने नेग चित्त इस कर्तव्यावर्तनके निर्णयमें अन्तर्निहितको प्राप्त हो रहा है कि वस्तुतः अनुष्ठेय क्या है।’

इसपर नारदजी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा—‘पुण्डरीक! वस्तुतः शास्त्रों तथा कर्म-धर्मके अनुसारके कारण ही विश्वका वैचित्र्य और वैबध्य है। देव, बाल, रचि, वर्ण, आश्रम तथा प्राणिजिनके अङ्गोंमें श्रुतियोंने विभिन्न धर्मोंका विधान किया है। मनुष्यकी दृष्टि अनागत, अनीत, निरुद्ध, समस्त, अलक्षित वस्तुअन्तक नही पहुँचती। अब मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। इस प्रशङ्का संगत, जैसा तुम जान रहे हो, इस बार मुझे भी हुआ है। अब मैंने जो कर्मकाण्ड किया, तब उन्होंने उसका फल मुझे अङ्गीकृत किया। मैं उन्हे तुम्हें बतला रहा हूँ।’

मुझसे कहा था—‘नारद ! भगवान् नारायण ही परम तत्त्व हैं । वे ही परम ज्ञान, परम ब्रह्म, परम ज्योति, परम आत्मा अथच परमसे भी परम परात्पर हैं । उनसे परे कुछ भी नहीं है ।

नारायणः परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः ।

नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः ॥

परादपि परश्चासौ तस्मान्नास्ति परं मुने ।

(नृसिंहपुराण ६४।६३-६४)

‘इस संसारमें जो कुछ भी देखा-सुना जाता है, उसके बाहर-भीतर, सर्वत्र नारायण ही व्याप्त हैं । जो नित्य-निरन्तर, सदा-सर्वदा भगवान्का अनन्य भावसे ध्यान करता है, उसे यज्ञ, तप अथवा नीर्ययात्राकी क्या आवश्यकता है । बस, नारायण ही सर्वोत्तम ज्ञान, योग, सांख्य तथा धर्म हैं । जिस प्रकार कई बड़ी-बड़ी सड़कें किसी एक विशाल नगरमें प्रविष्ट होती हैं, अथवा कई बड़ी-बड़ी नदियाँ समुद्रमें प्रवेश कर जाती हैं, उसी प्रकार सभी मार्गोंका पर्यवसान उन परमेश्वरमें होता है । मुनियोंने यथारुचि, यथामति उनके भिन्न-भिन्न नाम-रूपोंकी व्याख्या की है । कुछ शास्त्र तथा ऋषि-गण उन्हें विज्ञानमात्र बतलाते हैं, कुछ परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, कोई उन्हें महाबली अनन्त कालके नामसे पुकारता है, कोई सनातन जीव कहता है, कोई क्षेत्रज्ञ कहता है तो कोई षड्विंशक तत्त्वरूप बतलाना है, कोई अङ्गुष्ठमात्र कहता है तो कोई पद्मरजकी उपमा देता है । नारद ! यदि शास्त्र एक ही होता तो ज्ञान भी निःसंशय तथा अनाविद्ध होता । किंतु शास्त्र बहुत-से हैं; अतएव विशुद्ध, संशयरहित ज्ञान तो सर्वथा दुर्घट ही है । फिर भी जिन मेधावी महानुभावोंने दीर्घअध्यवसाय-पूर्वक सभी शास्त्रोंका पठन, मनन तथा समन्वयात्मक ढंगसे विचार किया है, वे सदा इसी निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि सदा सर्वत्र, नित्य-निगन्तर, सर्वात्मना एकमात्र नारायणका ही ध्यान करना सर्वोपरि परमोत्तम कर्तव्य है ।

आलोडय सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः ।

इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥*

(६४।७८)

‘वेद, रामायण, महाभारत तथा सभी पुराणोंके आदि, मध्य एवं अन्तमें एकमात्र उन्हीं प्रभुका यशोगान है—

वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा ।

आदौ मध्ये तथा चान्ते हरिः सर्वत्र गीयते ॥

‘अतएव शीघ्र कल्याणकी इच्छा रखनेवालेको व्यामोहक जगज्जालसे सर्वथा बचकर सर्वदा निरालस्य होकर प्रयत्नपूर्वक अनन्यभावसे उन परमात्मा नारायणका ही ध्यान करना चाहिये ।

‘पुण्डरीक ! इस प्रकार ब्रह्माजीने जब मेरा संशय दूर कर दिया, तब मैं सर्वथा नारायणपरायण हो गया । वास्तवमें भगवान् वासुदेवका माहात्म्य अनन्त है । कोई नृशंस, दुरात्मा, पापी ही क्यों न हो, भगवान् नारायणका आश्रय लेनेसे वह भी मुक्त हो जाता है । यदि हजारों जन्मोंके साधनसे भी ‘मैं देवाधिदेव वासुदेवका दास हूँ’ ऐसी निश्चित बुद्धि उत्पन्न हो गयी तो उसका काम बन गया और उसे विष्णुसालोक्यकी प्राप्ति हो जाती है—

‘जन्मान्तरसहस्रेषु यस्य स्याद् बुद्धिरीदृशी ।

दासोऽहं वासुदेवस्य देवदेवस्य शार्ङ्गिणः ॥

प्रयाति विष्णुसालोक्यं पुरुषो नात्र संशयः ।

(९४-९५)

‘भगवान् विष्णुकी आराधनासे अम्बरीष, प्रह्लाद, राजर्षि भरत, ध्रुव, मित्रासन तथा अन्य अगणित ब्रह्मर्षि, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी तथा वैष्णव-गण

* यह श्लोक नृसिंहपुराण १८ । ३४ तथा ६४।७८; लिङ्गपुराण उत्तरार्ध अध्याय ७ श्लोक ११; गरुडपुराण, पूर्वखण्ड, अध्याय २२२, श्लोक १ (जीवानन्द विद्यासागर संस्करण; वेङ्कटेश्वर प्रेससे प्रकाशित पुस्तकमें यह २६० वाँ अध्याय है ।) तथा पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, अध्याय ८१ श्लोक २६ आदि स्थानोंपर कई जगह उपलब्ध होता है ।

परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं। अतः तुम भी निःसंशय होकर उनकी ही आराधना करो।'

इतना कहकर देवर्षि अन्तर्धान हो गये और भक्त पुण्डरीक हृत्पुण्डरीकके मध्यमें गोविन्दको प्रतिष्ठितकर भगवद्भ्यानमें परायण हो गये। उनके सारे कल्मष समाप्त हो गये और उन्हें तत्काल ही वैष्णवी सिद्धि प्राप्त हो गयी। उनके सामने सिंह-व्याघ्रादि हिंस्र जन्तुओंकी भी क्रूरता नष्ट हो गयी। पुण्डरीककी दृढ़ भक्ति-निष्ठाको देखकर पुण्डरीकनेत्र श्रीनिवास भगवान् शीघ्र ही द्रवी-

भूत हुए और उनके सामने प्रकट हो गये। उन्होंने पुण्डरीकसे वर माँगनेका दृढ़ आग्रह किया।

पुण्डरीकने प्रभुसे गद्गद स्वरसे यही माँगा कि 'नाथ! जिससे मेरा कल्याण हो, आप मुझे वही दें। मुझ बुद्धिहीनमें इतनी योग्यता कहाँ जो आत्महितका निर्णय कर सकूँ।'।'

भगवान् उनके इस उत्तरसे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने पुण्डरीकको अपना पार्षद बना लिया। --जा० श०

(पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, अध्याय ८१; नृसिंहपुराण, अध्याय ६४)

भगवान् सरल भाव चाहते हैं

वनमें एक मन्दिर था श्रीशंकरजीका। भीलकुमार कण्णप्प आखेट करने निकला और घूमता-घामता उस मन्दिरतक पहुँच गया। मन्दिरमें भगवान् शिवकी पूरी प्रतिमा थी। उस भावुक सरलहृदय भीलकुमारके मनमें यह भाव आया—'भगवान् इस हिंसक पशुओंसे भरे वनमें अकेले हैं। कहीं कोई पशु रात्रिमें आकर इन्हें काष्ठ न दे।' उस समय संध्या हो रही थी। भीलकुमारने धनुषपर बाण चढ़ाया और मन्दिरके द्वारपर पहरा देने बैठ गया। वह पूरी रात वहाँ बैठा रहा।

सवेरा हुआ। कण्णप्पके मनमें अब भगवान्की पूजा करनेका विचार हुआ; किंतु वह क्या जाने पूजा करना। वह वनमें गया, पशु मारे और अग्निमें उनका मांस भून लिया। शहदकी मक्खियोंका छत्ता तोड़कर उसने शहद निकाला। एक दोनेमे शहद और मांस उसने लिया, वनकी लताओंसे कुछ पुष्प तोड़े और अपने बालोंमें उलझा लिये। नदीका जल मुखमें भर लिया और मन्दिर पहुँचा। मूर्तिपर कुछ फूल-पत्ते पड़े थे। उन्हें कण्णप्पने पैरसे हटा दिया; क्योंकि उसके एक हाथमें धनुष था और दूसरेमे मांसका दोना। मुखसे ही मूर्तिपर उसने जल गिराया। अब धनुष एक ओर रखकर बालोंमें लगाये फूल निकालकर उसने मूर्तिपर

चढ़ाये और मांसका दोना नैवेद्यके रूपमें मूर्तिके सामने रख दिया उसने। स्वयं धनुषपर बाण चढ़ाकर चौकीदारी करने मन्दिरके द्वारके बाहर बैठ गया।

कण्णप्पको भूल गया घर, भूल गया परिवार, यहाँ-तक कि भोजन तथा निद्राका सुधि भी भूल गयी। वह अपने भगवान्की पूजा और उनकी रखवालीमें जैसे संसार और शरीर सब भूल गया।

उस मन्दिरमें प्रातःकाल एक ब्राह्मण दूरके गाँवसे प्रतिदिन आते थे और पूजा करके चले जाते थे। उनके आनेका समय वही था जब कण्णप्प वनमें आखेट करने जाता था। मन्दिरमें मांसके टुकड़े पड़े देखकर ब्राह्मणको बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने नदीसे जल लाकर पूरा मन्दिर धोया। स्वयं फिरसे स्नान किया और तब पूजा की। लेकिन यह कोई एक दिनका वान तो था नहीं। प्रतिदिन जब यही दशा मन्दिरको मिलने लगी, तब एक दिन ब्राह्मणने निश्चय किया, 'आज छिपकर देखूँगा कि कौन प्रतिदिन मन्दिरको भ्रष्ट कर जाता है।'।'

ब्राह्मण छिपकर देखता रहा; किंतु जब उसने धनुष लिये भयकर भीलको देखा, तब कुछ बोल्नेका सरस उसे नहीं हुआ। श्वर कण्णप्पने मन्दिरमें प्रवेश करने

ही देखा कि भगवान्की मूर्तिके एक नेत्रसे रक्त बह रहा है। उसने हाथका दोना नीचे रख दिया और दुःखसे रो उठा—‘हाय ! किस दुष्टने मेरे भगवान्-के नेत्रमें चोट पहुँचायी ।’

पहले तो कण्णप्प धनुषपर बाण चढ़ाकर मन्दिरसे बाहर दौड़ गया। वह मूर्तिको चोट पहुँचानेवालेको मार देना चाहता था; किंतु बहुत शीघ्र धनुष फेंककर उसने घास-पत्ते एकत्र करने प्रारम्भ कर दिये। एक पूरा गड्ढर लिये वह मन्दिरमें लौटा और एक-एक पत्ते एवं जड़को मसल-मसलकर मूर्तिके नेत्रमें लगाने लगा। कण्णप्पका उद्योग सफल नहीं हुआ। मूर्तिके नेत्रोंसे रक्त जाना किसी प्रकार भी रुकता नहीं था। इससे वह भील-कुमार अत्यन्त व्याकुल हो गया। इसी समय उसे स्मरण आया कि उससे कभी किसी भीलने कहा था—‘शरीरके घावपर यदि दूसरेके शरीरके उसी अंशका मांस लगा दिया जाय तो शीघ्र भर जाता है।’ कण्णप्प प्रसन्न हो गया। उसने एक बाण निकाल अपने तरकससे और उसकी नोक अपने नेत्रमें घुसेड़ ली। अपने हाथों अपना नेत्र निकालकर उसने मूर्तिके नेत्रपर रखकर

दबाया। स्वयं उसके नेत्रके गड्ढेसे रक्तकी धारा बह रही थी; किंतु उसे पीड़ाका पता नहीं था। वह प्रसन्न हो रहा था कि मूर्तिके नेत्रसे रक्त निकलना बंद हो गया है।

इसी समय मूर्तिके दूसरे नेत्रसे रक्त निकलने लगा। कण्णप्पको तो अब ओषधि मिल गयी थी। उसने मूर्तिके उस नेत्रपर पैरका अँगूठा रक्खा, जिससे दूसरा नेत्र निकाल लेनेपर जब वह अंधा हो जाय तो इस मूर्तिके नेत्रको ढूँढ़ना न पड़े। बाणकी नोक उसने अपने दूसरे नेत्रमें चुभायी। सहसा मन्दिर दिव्य प्रकाशसे प्रकाशित हो उठा। उसी मूर्तिसे भगवान् शंकर प्रकट हो गये। उन्होंने कण्णप्पको हृदयसे लगा लिया।

‘ब्राह्मण ! मुझे पूजा-पद्धति प्रसन्न नहीं करती। मुझे तो सरल श्रद्धापूर्ण भाव ही प्रिय है।’ भगवान् शिवने छिपे हुए ब्राह्मणको सम्बोधित किया। कण्णप्पके नेत्र स्वस्थ हो चुके थे। वह तो आशुतोषका पार्षद बन गया था और उनके साथ ही उनके दिव्य धाममें चला गया। ब्राह्मणको भी उस भीलकुमारके संसर्गसे भगवान्का दर्शन प्राप्त हुआ। —सु० सि०

भगवान्की प्रासिका उपाय

‘मेरा धन्य भाग्य है, भगवान् विष्णुने मुझे राजा बनाकर मेरे हृदयमें अपनी भक्ति भर दी है।’ अनन्त-शयनतीर्थमें शेषशायी विष्णुके श्रीविग्रहको स्वर्ण और मणियोंकी मालाओंसे समलंकृतकर महाराजा चोल मदोन्मत्त हो उठे, मानो वे अन्य भक्तोंसे कहना चाहते थे कि ‘भगवान्की पूजामें मेरी स्पर्धा करना ठीक नहीं है।’ वे भगवान् विष्णुका चिन्तन करने लगे।

‘यह आप क्या कर रहे हैं ? देखते नहीं कि भगवान्का विग्रह रत्नोंकी मालाओंसे कितना रमणीय हो चला है नयनोंके लिये ? बार-बार तुलसीदलसे आप

स्वर्ण और मणियोंको ढककर भगवान्का रूप असुन्दर कर रहे हैं।’ महाराजाने दीन ब्राह्मण विष्णुदासके हृदयपर आघात किया धनके मदमें।

‘भगवान्की पूजाके लिये हृदयके भाव-पुष्पकी आवश्यकता है, महाराज। सोने और हीरेसे उनका महत्त्व नहीं आँका जा सकता। भगवान्की प्राप्ति भक्तिसे होती है।’ विष्णुदासने चोलराजसे निवेदन किया। भक्त ब्राह्मण विष्णुसूक्तका पाठ करने लगे।

‘देखना है, पहले मुझे भगवान्का दर्शन होता है या आपकी भक्ति सफल होती है।’ राजाने काञ्ची-

निवासी अपनी एक दरिद्र प्रजाको चुनौती दी। वे राजधानीमें लौट आये।

× × × ×

महाराजाने मुद्गल ऋषिको आमन्त्रितकर भगवान्-के दर्शनके लिये विष्णुयज्ञका आयोजन किया। भगवती ताम्रपर्णी नदीके कलरवसे निनादित उनकी राजधानी काष्ठीमें स्वर्णयूपकी आभा ऐसा लगती थी मानो अपने दिव्य वृक्षोंसमेत चैत्ररथ वनकी साकार श्री ही धरतीपर उतर आयी हो। वेदमन्त्रोंके मधुर गानसे यज्ञ आरम्भ हो गया। काष्ठी नगरी शास्त्रज्ञ पण्डितों और मन्त्रदर्शी ऋषियोंसे परिपूर्ण हो उठी। दान-दक्षिणाकी ही चर्चा नगरीमें नित्य होने लगी।

इधर दीन ब्राह्मण भी क्षेत्र-सन्यास ग्रहणकर अनन्त-शयनतीर्थमें ही भगवान् विष्णुकी आराधना और उपासना तथा व्रत आदिका अनुष्ठान करने लगे। उनका प्रण था कि जबतक भगवान्का दर्शन नहीं मिल जायगा तबतक काष्ठी नहीं जाऊँगा। वे दिनमें भोजन बनाकर भगवान्को भोग लगानेपर ही प्रसाद पाते थे।

एक समय सात दिनतक लगातार भोजन चोरी गया। दुबारा भोजन बनानेमें समयन लगाकर वे निराहार रहकर भगवान्का भजन करने लगे। सातवें दिन वे छिपकर चोरकी राह देखने लगे। एक दुबला-पतला चाण्डाल भोजन लेकर भागने लगा। वे करुणासे द्रवी-

भूत होकर उसके पीछे घी लेकर दौड़ पड़े। चाण्डाल मूर्छित होकर गिर पड़ा तो विष्णुदास अपने वस्त्रसे उसपर समीरका संचार करने लगे।

‘परीक्षा हो गयी, भक्तराज !’ चाण्डालके स्थानपर शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म धारणकर साक्षात् विष्णु प्रकट हो गये। अलसीके फूलके समान श्याम शरीरकी शोभा निराली थी—हृदयपर श्रीवत्स-चिह्न था। वक्षपर कांस्तुभ-मणि थी। मुकुट और पीताम्बरकी श्रौंकी अनुपम थी। श्रीविष्णुका दर्शन करते ही विष्णुदासके हृदयमें सात्त्विक प्रेमका उदय हो गया। वे अचेत हो गये। वे उस मूर्छित अवस्थामें नारायणको प्रणाम तक न कर सके। भगवान्ने ब्राह्मणको अपना रूप दिया। विष्णुदास विमानपर बैठकर वैकुण्ठ गये। देवोंने पुष्पवृष्टि की, अप्सरा तथा गन्धर्वोंने नृत्य-गान किया।

× × × ×

‘यज्ञ समाप्त कर दीजिये, महर्षे !’ चोलराजने मुद्गलका ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने विष्णुदासको विमानपर जाते देखा। यह सोचकर कि भक्ति ही श्रेष्ठ है, महाराज धधकते यज्ञकुण्डमें कूद पड़े। विष्णुभगवान् प्रकट हो गये। उन्हें दर्शन देकर वैकुण्ठ ले गये।

विष्णुदास पुष्पशील और चोलराज सुशील पार्षदके नामसे प्रसिद्ध हैं।—रा० श्री० (पद्मपुराण, उत्तर०)

महापुरुषोंके अपमानसे पतन

वृत्रासुरका वध करनेपर देवराज इन्द्रको ब्रह्महत्या लगी। इस पापके भयसे वे जाकर एक सरोवरमें छिप गये। देवताओंको जब ढूँढ़नेपर भी देवराजका पता नहीं लगा, तब वे बड़े चिन्तित हुए। स्वर्गका राज्यसिंहासन सूना रहे तो त्रिलोकीमें सुव्यवस्था कैसे रह सकती है। अन्तमें देवताओंने देवगुरु बृहस्पतिकी सलाहसे राजा नहुषको इन्द्रके सिंहासनपर तबतकके लिये

बैठाया, जबतक इन्द्रका पता न लग जाय।

इन्द्रत्व पाकर राजा नहुष प्रभुताके मद्मे मग्न हो गये। उन्होंने इन्द्रपत्नी शचीदेवीको अपनी पत्नी बनाना चाहा। शचीके पास दूतके द्वारा उन्होंने मंदेश भेजा—‘मैं जब इन्द्र हो चुका हूँ, इन्द्रागर्गको मुझे स्वीकार करना ही चाहिये।’

पतिव्रता शचीदेवी बड़े संकटमें पड़ी। अपने पति-

की अनुपस्थितिमें पतिके राज्यमें अव्यवस्था हो, यह भी उन्हें स्वीकार नहीं था और अपना पातिव्रत्य भी उन्हें परम प्रिय था। वे भी देवगुरुकी शरणमें पहुँचीं। बृहस्पतिजीने उन्हें आश्वासन देकर युक्ति बतला दी। देवगुरुके आदेशानुसार शचीने उस दूतके द्वारा नहुषको कहला दिया—‘यदि राजेन्द्र नहुष ऐसी पालकीपर बैठकर मेरे पास आवें जिसे सप्तर्षि ढो रहे हों तो मैं उनकी सेवामें उपस्थित हो सकती हूँ।’

काम एवं अधिकारके मदसे मतवाले नहुषने महर्षियोंको पालकी ले चलनेकी आज्ञा दे दी। राग-द्वेष तथा मानापमानसे रहित सप्तर्षिगणोंने नहुषकी पालकी उठा ली। लेकिन वे ऋषिगण इस भयसे कि पैरोंके नीचे कोई चींटी या अन्य क्षुद्र जीव दब न जायँ, भूमिको देख-देखकर धीरे-धीरे पैर रखते चलते थे। उधर कामातुर नहुषको इन्द्राणीके पास शीघ्र पहुँचनेकी

आतुरता थी। वे बार-बार ऋषियोंको शीघ्र चलनेको कह रहे थे। लेकिन ऋषि तो अपने इच्छानुसार ही चलते रहे।

‘सर्प ! सर्प !’ (शीघ्र चलो ! शीघ्र चलो !) कहकर नहुषने झुँझलाकर पैर पटका। संयोगवश उनका पैर पालकी ढोते महर्षि भृगुको लग गया। महर्षिके नेत्र लाल हो उठे। पालकी उन्होंने पटक दी और हाथमें जल लेकर शाप देते हुए बोले—‘दुष्ट ! तू अपनेसे बड़ोंके द्वारा पालकी ढुवाता है और मदान्ध होकर पूजनीय लोगोंको पैरसे ठुकराकर ‘सर्प, सर्प’ कहता है, अतः सर्प होकर यहाँसे गिर !’

महर्षि भृगुके शाप देते ही नहुषका तेज नष्ट हो गया। भयके मारे वे कोंपने लगे। शीघ्र ही वे बड़े भारी अजगर होकर स्वर्गसे पृथ्वीपर गिर पड़े।—सु० सि० (महाभारत, उद्योग० १०-१६)

गुरुसेवासे विद्या-प्राप्ति

वर्षाके दिन थे, वृष्टि प्रारम्भ हो गयी थी। आयोदधौम्य ऋषिने अपने शिष्य आरुणिको आदेश दिया—‘जाकर धानके खेतकी मेड़ बाँध दो। पानी खेतसे बाहर न जाने पाये।’

आरुणि खेतपर पहुँचे। मेड़ टूट गयी थी और बड़े वेगसे खेतका जल बाहर जा रहा था। बहुत प्रयत्न किया आरुणिने; किंतु वे मेड़ बाँधनेमें सफल न हो सके। जलका वेग इतना था कि वे जो मिट्टी मेड़ बाँधनेको रखते, उसे प्रवाह बहा ले जाता। जब मेड़ बाँधनेका प्रयत्न सफल न हुआ, तब स्वयं आरुणि टूटी मेड़के स्थानपर आड़े होकर लेट गये। उनके शरीरसे पानीका प्रवाह रुक गया।

पानीके भीतर पड़े आरुणिका शरीर अकड़ गया। जोंके और दूसरे जलजन्तु उन्हें काट रहे थे। परंतु

वे स्थिर पड़े रहे। हिलनेका नाम भी उन्होंने नहीं लिया। पूरी रात्रि वे वैसे ही स्थिर रहे।

इधर रात्रिमें अँधेरा होनेपर धौम्य ऋषिको चिन्ता हुई। उन्होंने अन्य शिष्योंसे पूछा—‘आरुणि कहाँ है?’

शिष्योंने बताया—‘आपने उन्हें खेतकी मेड़ बाँधने भेजा, तबसे वे लौटे नहीं।’

पूरी रात्रि ऋषि सो नहीं सके। सबेरा होते ही शिष्योंके साथ खेतके समीप जाकर पुकारने लगे—‘बेटा आरुणि ! कहाँ हो तुम?’

मूर्छितप्राय आरुणिको गुरुदेवका स्वर सुनायी पड़ा। उन्होंने वहाँसे उत्तर दिया—‘भगवन् ! मैं यहाँ जलका वेग रोके पड़ा हूँ।’

ऋषि शीघ्रतापूर्वक वहाँ पहुँचे। आरुणिको उन्होंने उठनेका आदेश दिया। जैसे ही आरुणि उठे, ऋषिने

उन्हें हृदयसे लगा लिया और बोले—‘वत्स ! तुम और परलोकमें भी तुम्हारा मङ्गल होगा ।’
 क्यारीको विदीर्ण करके उठे हो, अतः अबसे तुम्हारा गुरुरूपासे आरुणि समस्त शास्त्रोंके विद्वान् हो
 नाम उद्दालक होगा । सब वेद तथा धर्मशास्त्र तुम्हारे गये । वे उद्दालक ऋषिके नामसे प्रसिद्ध हैं ।—सु० नि०
 अन्तःकरणमें स्वयं प्रकाशित हो जायेंगे । लोकमें (महाभारत, आदिपर्व ३)

गुरुसेवा और उसका फल

महर्षि आयोदधौम्यके दूसरे शिष्य ये उपमन्यु । गुरुदेवको तो उनकी परीक्षा लेनी थी । उन्होंने कह दिया—‘ऐसी भूल आगे कभी मत करना । बछड़े बड़े दयालु होते हैं, तुम्हारे लिये वे अधिक दूध क्षाग बनाकर गिरा देते होंगे और स्वयं भूखे रहते होंगे ।’

उपमन्युके आहारके सब मार्ग बंद हो गये । गायोंके पीछे दिनभर वन-वन दौड़ना ठहरा उन्हें, अन्यन्त प्रबल क्षुधा लगी । दूसरा कुछ नहीं मिला तो विवश होकर आकके पत्ते खा लिये । उन विपैले पत्तोंकी गरमीसे नेत्रकी ज्योति चली गयी । वे अंधे हो गये । देख न पड़नेके कारण वनमें घूमते समय एक जलहीन कुएँमें गिर पड़े ।

सूर्यास्त हो गया, गायें विना चरवाहेके लौट आयीं; किंतु उपमन्यु नहीं लौटे । ऋषि चिन्तित हो गये—
 ‘मैंने उपमन्युका भोजन सर्वथा बंद कर दिया । वह रुष्ट होकर कहीं चला तो नहीं गया ?’ शिष्योंके साथ उसी समय वे वनमें पड़ूँचे और पुकारने लगे—‘बेटा उपमन्यु ! तुम कहाँ हो ?’

एक दिन ऋषिने पूछा—‘उपमन्यु ! मैं तुम्हारी भिक्षाका सभी अन्न रख लेता हूँ, ऐसी दशामें तुम क्या भोजन करते हो ? तुम्हारा शरीर तो दृष्ट-पुष्ट है ।’

उपमन्युने बताया—‘भगवन् ! मैं दुबारा भिक्षा माँग लाता हूँ ।’

ऋषि बोले—‘यह तो तुम अच्छा नहीं करते । इससे गृहस्थोंको संकोच होता है । दूसरे भिक्षार्थी लोगोंके जीविकाहरणका पाप होता है ।’

उपमन्युने स्वीकार कर लिया कि वे फिर ऐसा नहीं करेंगे । कुछ दिन बीतनेपर ऋषिने फिर पूछा—‘उपमन्यु ! तुम आजकल क्या भोजन करते हो ?’

उपमन्युने बताया—‘भगवन् ! मैं इन गायोंका दूध पी लिया करता हूँ ।’

ऋषिने डाँटा—‘गायें मेरी हैं, मेरी आज्ञाके बिना इनका दूध पी लेना तो अपराध है ।’

उपमन्युने दूध पीना भी छोड़ दिया । कुछ दिन पश्चात् जब फिर ऋषिने पूछा, तब उन्होंने बताया कि वे अब बछड़ोंके मुखसे गिरा फेन पी लेते हैं । लेकिन

उपमन्युका खर सुनायी पड़ा—‘भगवन् ! मैं यहाँ कुएँमें पड़ा हूँ ।’

ऋषि कुएँके पास गये । पूछनेपर उपमन्युने अपने कुएँमें पड़नेका कारण बता दिया । अब ऋषिने उपमन्युको देवताओंके वैध अग्निनीकुमारोंकी स्तुति करनेका आदेश दिया । गुरु-आज्ञासे उपमन्यु स्तुति करने लगे । एक पवित्र गुरुभक्त ब्रह्मचारी स्तुति करे और देवता प्रसन्न न हों तो उनका देवत्व टिकेगा किन्तु इन्हीं उपमन्युकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर अग्निनीकुमार कुएँमें ही प्रकट हो गये और बोले—‘यह मीठा पुञ्ज तो मैं इसे खा लो ।’

नम्रतापूर्वक उपमन्युने कहा—‘गुरुदेवको अर्पण किये बिना मैं पुआ नहीं खाना चाहता ।’

अश्विनीकुमारोंने कहा—‘पहले तुम्हारे गुरुने भी हमारी स्तुति की थी और हमारा दिया पुआ अपने गुरुको अर्पित किये बिना खा लिया था । तुम भी ऐसा ही करो ।’

उपमन्यु बोले—‘गुरुजनोंकी त्रुटि अनुगतोंको नहीं देखनी चाहिये । आपलोग मुझे क्षमा करें, गुरुदेवको अर्पित किये बिना मैं पुआ नहीं खा सकता ।’

अश्विनीकुमारोंने कहा—‘हम तुम्हारी गुरुभक्तिये

बहुत प्रसन्न हैं । तुम्हारे गुरुके दाँत लोहेके हैं; परंतु तुम्हारे खर्णके हो जायेंगे । तुम्हारी दृष्टि भी पहलेके समान हो जायगी ।’

अश्विनीकुमारोंने उपमन्युको कुएँसे बाहर निकाल दिया । उपमन्युने गुरुके चरणोंमें प्रणाम किया । महर्षि ‘आयोद-धौम्यने सब बातें सुनकर आशीर्वाद दिया—‘सब वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें स्वतः कण्ठ हो जायेंगे । उनका अर्थ तुम्हें भासित हो जायगा । धर्मशास्त्रोंका तत्त्व तुम जान जाओगे ।’ —सु० सि० (महाभारत, आदि० ३)

बड़ोंके सम्मानका शुभ फल

कुरुक्षेत्रके मैदानमें कौरव-पाण्डव दोनों दल युद्धके लिये एकत्र हो गये थे । सेनाओंने व्यूह बना लिये थे । वीरोंके धनुष चढ़ चुके थे । युद्ध प्रारम्भ होनेमें क्षणोंकी ही देर जान पड़ती थी । सहसा धर्मराज युधिष्ठिरने अपना कवच उतारकर रथमें रख दिया । अख-शस्त्र भी रख दिये और रथसे उतरकर वे पैदल ही कौरव-सेनामें भीष्मपितामहकी ओर चल पड़े ।

बड़े भाईको इस प्रकार शस्त्रहीन पैदल शत्रु-सेनाकी ओर जाते देखकर अर्जुन, भीमसेन, नकुल और सहदेव भी अपने रथोंसे उतर पड़े । वे लोग युधिष्ठिरके पास पहुँचे और उनके पीछे-पीछे चलने लगे । श्रीकृष्णचन्द्र भी पाण्डवोंके साथ ही चल रहे थे । भीमसेन, अर्जुन आदि बड़े चिन्तित हो रहे थे । वे पूछने लगे—‘महाराज ! आप यह क्या कर रहे हैं ?’

युधिष्ठिरने किसीको कोई उत्तर नहीं दिया । श्रीकृष्णचन्द्रने भी सबको शान्त रहनेका संकेत करके कहा—‘धर्मात्मा युधिष्ठिर सदा धर्मका ही आचरण करते हैं । इस समय भी वे धर्माचरणमें ही स्थित हैं ।’

उधर कौरव-दलमें बड़ा कोलाहल मच गया । लोग कह रहे थे—‘युधिष्ठिर डरपोक हैं । वे हमारी सेना देखकर डर गये हैं और भीष्मकी शरणमें आ रहे हैं ।’ कुछ लोग यह संदेह भी करने लगे कि

पितामह भीष्मको अपनी ओर फोड़ लेनेकी यह कोई चाल है । सैनिक प्रसन्नतापूर्वक कौरवोंकी प्रशंसा करने लगे ।

युधिष्ठिर सीधे भीष्मपितामहके समीप पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले—‘पितामह ! हमेलोग आपके साथ युद्ध करनेको विवश हो गये हैं । इसके लिये आप हमें आज्ञा और आशीर्वाद दें ।’

भीष्म बोले—‘भरतश्रेष्ठ ! यदि तुम इस प्रकार आकर मुझसे युद्धकी अनुमति न माँगते तो मैं तुम्हें अवश्य पराजयका शाप दे देता । अब मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । तुम विजय प्राप्त करो । जाओ, युद्ध करो । तुम मुझसे वरदान माँगो । पार्य ! मनुष्य धनका दास है, धन किसीका दास नहीं । मुझे धनके द्वारा कौरवोंने अपने वशमें कर रक्खा है; इसीसे मैं नपुंसकोंकी भाँति कहता हूँ कि अपने पक्षमें युद्ध करनेके अतिरिक्त तुम मुझसे जो चाहो, वह माँग लो । युद्ध तो मैं कौरवोंके पक्षसे ही करूँगा ।’

युधिष्ठिरने केवल पूछा—‘आप अजेय हैं, फिर आपको हमलोग संग्राममें किस प्रकार जीत सकते हैं ?’

पितामहने उन्हें दूसरे समय आकर यह बात पूछनेको कहा । वहाँसे धर्मराज द्रोणाचार्यके पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके उनसे भी युद्धके लिये अनुमति माँगी । आचार्य द्रोणने भी वही बातें कहकर आशीर्वाद दिया;

परंतु जब युधिष्ठिरने उनसे उनकी पराजयका उपाय पूछा, तब आचार्यने स्पष्ट बता दिया—‘मेरे हाथमें शस्त्र रहते मुझे कोई मार नहीं सकता । परंतु मेरा स्वभाव है कि किसी विश्वसनीय व्यक्तिके मुखसे युद्धमें कोई अप्रिय समाचार सुननेपर मैं धनुष रखकर ध्यानस्थ हो जाता हूँ । उस समय मुझे मारा जा सकता है ।’

युधिष्ठिर द्रोणाचार्यको प्रणाम करके कृपाचार्यके पास पहुँचे । प्रणाम करके युद्धकी अनुमति माँगनेपर कृपाचार्यने भी भीष्मपितामहके समान ही सब बातें कहकर आशीर्वाद दिया; किंतु अपने उन कुलगुरुसे युधिष्ठिर उनकी मृत्युका उपाय पूछ नहीं सके । यह दारुण बात पूछते-पूछते दुःखके मारे वे अचेत हो गये । कृपाचार्यने उनका तात्पर्य समझ लिया था । वे बोले—‘राजन् ! मैं अवश्य हूँ, किसीके द्वारा भी मैं मारा नहीं जा

सकता । परंतु मैं वचन देता हूँ कि नित्य प्रातःकाल भगवान्से तुम्हारी विजयके लिये प्रार्थना करूँगा और युद्धमें तुम्हारी विजयका बाधक नहीं बनूँगा ।’

इसके पश्चात् युधिष्ठिर मामा शल्यके पास प्रणाम करने पहुँचे । शल्यने भी पितामह भीष्मकी बातें ही दुहराकर आशिष दी; परंतु साथ ही उन्होंने यह वचन भी दिया कि युद्धमें अपने निष्ठुर वचनोंसे वे कर्णको हतोत्साह करते रहेंगे ।

गुरुजनोंको प्रणाम करके, उनकी अनुमति और विजयका आशीर्वाद लेकर युधिष्ठिर भाइयोंके साथ अपनी सेनामें लौट आये । उनकी इस विनम्रताने भीष्म, द्रोण आदिके हृदयमें उनके लिये ऐसी सहानुभूति उत्पन्न कर दी, जिसके बिना पाण्डवोंकी विजय अन्यन्त दुष्कर थी ।—सु० वि० (महाभारत, भीष्म० ४३)

लक्ष्मी कहाँ रहती हैं ?

एक बार इन्द्रने बड़ी कठिनातासे राजा बलिको ढूँढ़ निकाला । उस समय वे छिपकर किसी खाली घरमें गढ़हेके रूपमें कालक्षेप कर रहे थे । इन्द्र और बलिमें कुछ बातें हो रही थीं । बलिने इन्द्रको तत्त्वज्ञानका उपदेश दिया तथा कालकी महत्ता बतलायी । बात दोनोंमें चल ही रही थी कि एक अत्यन्त दिव्य स्त्री बलिके शरीरसे निकल गयी । इसे देख इन्द्रको बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने बलिसे पूछा—‘दानवराज ! तुम्हारे शरीरसे यह प्रभामयी कौन-सी स्त्री बाहर निकल पड़ी ? यह देवी है अथवा आसुरी या मानुषी ?’

बलिने कहा—‘न यह देवी है न मानुषी और न आसुरी । यह क्या है तथा इसे क्या अभिप्रेत है सो तुम इसीसे पूछो ।’ इसपर इन्द्रने कहा—‘देवी ! तुम कौन हो तथा असुरराज बलिको छोड़कर मेरी ओर क्यों आ रही हो ?’

इसपर वह प्रभामयी शक्ति बोली—‘देवेन्द्र ! न तो मुझे विरोचन जानते थे और न उनके पुत्र ये बलि ही । पण्डित लोग मुझे दुस्सहा, विविक्ता, भूते, श्री और

लक्ष्मीके नामोंसे पुकारते हैं । तुम और दूसरे देवता भी मुझे नहीं जानते ।’

इन्द्रने पूछा—‘आर्ये ! तुम बहुत दिनोंतक बलिके पास रही । अब बलिमें कौन-सा दोष और मुझमें गुण देखकर उन्हें छोड़ मेरे पास आ रही हो !’

लक्ष्मीने कहा—‘देवेन्द्र ! मुझे एक स्थानसे दूसरे स्थानपर धाता, विधाता कोई भी नहीं हटा सकता । कालके प्रभावसे ही मैं एकको छोड़कर दूसरेके पास जाती हूँ । इसलिये तुम बलिका अनादर मत करो ।’

इन्द्रने पूछा, ‘सुन्दरी ! तुम अब असुरोंके पास क्यों नहीं रहना चाहती ?’ लक्ष्मी बोली—‘जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं, मैं वहीं रहती हूँ । असुर इस समय इनसे विमुख हो रहे हैं । पहले ये सत्यवादी, जितेन्द्रिय और ब्राह्मणोंके हितैषी थे । पर अब ये ब्राह्मणोंसे ईर्ष्या करने लगे हैं, जूँटे हाथ धो छूते हैं, अभक्ष्य-भोजन करते और धर्मकी मर्यादा तोड़कर मनमाना आचरण करते हैं । पहले ये उग्रवास और तपमें लगे रहते थे । प्रतिदिन सूर्योदयके पहले जगते

और रातमें कभी दही या सत्तू नहीं खाते थे। रातके आधे भागमें ही ये सोते थे, दिनमें तो ये कभी सोनेका नाम भी नहीं लेते थे। दीन, अनाथ, वृद्ध, दुर्बल, रोषी तथा ब्रिजोंपर दया करते तथा उनके लिये अन्न-वस्त्रकी व्यवस्था करते थे। व्याकुल, विषादग्रस्त, भयभीत, रोगी, दुर्बल, पीड़ित तथा जिसका सर्वस्व छुट गया हो, उसको सदा ढाढ़स बँधाते तथा उसकी सहायता करते थे। पहले ये कार्यके समय परस्पर अनुकूल रहकर गुरुजनों तथा बड़े-बूढ़ोंकी सेवामें सदा दत्तचित्त रहते थे। ये उत्तम भोजन बनाकर अकेले ही नहीं खाते थे। पहले दूसरोंको देकर पीछे अपने उपभोगमें लाते थे। सब प्राणियोंको अपने ही समान समझकर उनपर दया करते थे। चतुरता, सरलता, उत्साह, निरहंकारता, सौहार्द, क्षमा, सत्य, दान, तप, पवित्रता, दया, कोमल वाणी और मित्रोंसे प्रगाढ़ प्रेम—ये सभी गुण इनमें सदा मौजूद रहते थे। निद्रा, आलस्य, अप्रसन्नता, दोषदृष्टि, अश्रद्धा, असंतोष और कामना—ये दुर्गुण इन्हें स्पर्श-तक नहीं कर सके थे।

‘पर अब तो इनकी सारी बातें निराली तथा विपरीत ही दीख पड़ती हैं। धर्म तो इनमें अब रह ही नहीं गया है। ये सदा काम-क्रोधके वशीभूत रहते हैं। बड़े-बूढ़ोंकी सभाओंमें ये गुणहीन दैत्य उनमें दोष निकालते हुए उनकी हँसी उड़ाया करते हैं। बूढ़ोंके आनेपर ये लोग अपने आसनोपरसे उठते भी नहीं। स्त्री पतिकी, पुत्र पिताकी आज्ञा नहीं मानता। माता, पिता, वृद्ध, आचार्य, अतिथि और गुरुओंका आदर इनमें उठ गया। संतानोंके उचित लालन-पालनपर ध्यान नहीं दिया जाता। इनके रसोइये भी अब पवित्र नहीं होते। छोटे बालक आशा लगाकर टंकटकी बाँधे देखते ही रह जाते हैं और दैत्यलोग खानेकी चीजें अकेले चट कर जाते हैं। ये पशुओंको घरमें बाँध देते हैं, पर

चारा और पानी देकर उनका आदर नहीं करते। ये सूर्योदयतक सोये रहते हैं तथा प्रभातको भी रात ही समझते हैं। प्रायः दिन-रात इनके घरमें कलह ही मचा रहता है।

‘अब इनके यहाँ वर्णसंस्कार संतानें होने लगी हैं। वेदवेत्ता ब्राह्मणों और मुखोंको ये एक-समान आदर या अनादर देते हैं। ये अपने पूर्वजोंद्वारा ब्राह्मणोंको दी हुई जागीरें नास्तिकताके कारण छीन लेते हैं। शिष्य अब गुरुओंसे सेवा करवाते हैं। पत्नी पतिपर शासन करती है और उसका नाम ले-लेकर पुकारती है। संक्षेपमें ये सब-के-सब कृतघ्न, नास्तिक, पापाचारी और स्वैरी बन गये हैं। अब इनके वदनपर पहलेका-सा तेज नहीं रह गया।

‘इसलिये देवराज ! अब मैंने भी निश्चय कर लिया कि इनके घरमें नहीं रहूँगी। इसी कारणसे दैत्योंका परित्याग करके तुम्हारी ओर आ रही हूँ। तुम मुझे स्वीकार करो। जहाँ मैं रहूँगी, वहाँ आशा, श्रद्धा, धृति, क्षान्ति, विजिति, संतति, क्षमा और जया—ये आठ देवियाँ भी मेरे साथ निवास करेंगी। मेरे साथ ही ये सभी देवियाँ भी असुरोंको त्यागकर आ गयी हैं। तुम देवताओंका मन अब धर्ममें लग गया है, अतएव अब हम तुम्हारे ही यहाँ निवास करेंगी।’

तदनन्तर इन्द्रने उन लक्ष्मीजीका अभिनन्दन किया। सारे देवता भी उनका दर्शन करनेके लिये वहाँ आ गये। तत्पश्चात् सभी छोटकर स्वर्गमें आये। नारदजीने लक्ष्मीजीके आगमनकी खर्गाय सभामें प्रशंसा की। एक साथ ही पुनः सभीने बाजे-गाजेके साथ पुष्प और अमृतकी वर्षा की। तबसे फिर अखिल संसार धर्म तथा सुखमय हो गया। —जा० श०

(महाभारत, शान्तिपर्व, मोक्ष० २२४-२२८, बृहद् विष्णु-स्मृति, अध्याय ९९। महा० अनुशासनपर्व, अध्याय ११)

धर्मो रक्षति रक्षितः

वनवासके समय पाण्डव द्वैतवनमें थे। वनमें घूमते समय एक दिन उन्हें प्यास लगी। धर्मराज युधिष्ठिरने वृक्षपर चढ़कर इधर-उधर देखा। एक स्थानपर हरियाली तथा जल होनेके अन्य चिह्न देखकर उन्होंने नकुलको जल लाने भेजा। नकुल उस स्थानकी ओर चल पड़े। वहाँ उन्हें खच्छ जलसे पूर्ण एक सरोवर मिला; किंतु जैसे ही वे सरोवरमें जल पीने उतरे, उन्हें यह वाणी सुनायी पड़ी—‘इस सरोवरका पानी पीनेका साहस मत करो। इसके जलपर मैं पहले ही अधिकार कर चुका हूँ। पहले मेरे प्रश्नोंका उत्तर दे लो, तब पानी पीना।’

नकुल बहुत प्यासे थे। उन्होंने उस बातपर, जिसे एक यक्ष कह रहा था, ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने सरोवरका जल मुखसे लगाया, वैसे ही निर्जीव होकर पृथ्वीपर गिर पड़े।

इधर नकुलको गये बहुत देर हो गयी तो युधिष्ठिरने सहदेवको भेजा। सहदेवको भी सरोवरके पास यक्षकी वाणी सुनायी पड़ी। उन्होंने भी उसपर ध्यान न देकर जल पीना चाहा और वे भी प्राणहीन होकर गिर गये। इसी प्रकार धर्मराजने अर्जुनको और भीमसेनको भी भेजा। वे दोनों भी बारी-बारीसे आये और उनकी भी यही दशा हुई।

जब जल लाने गये कोई भाई न लौटे, तब बहुत थके होनेपर भी खयं युधिष्ठिर उस सरोवरके पास पहुँच गये। अपने देवोपम भाइयोंको प्राणहीन पृथ्वीपर पड़े देखकर उन्हें अपार दुःख हुआ। देरतक भाइयोंके लिये शोक करके अन्तमें वे भी जल पीनेको उद्यत हुए। उन्हें पहले तो यक्षने बगुलेके रूपमें रोका; किंतु युधिष्ठिरके पूछनेपर कि—‘तुम कौन हो?’ वह यक्षके रूपमें एक वृक्षपर दिखायी पड़ा।

शान्तचित्त धर्मात्मा युधिष्ठिरने कहा—‘यक्ष! मैं दूसरे-

के अधिकारकी वस्तु नहीं लेना चाहता। तुमने सरोवरके जलपर पहले ही अधिकार कर लिया है, तो वह जल तुम्हारा रहे। तुम जो प्रश्न पूछना चाहते हो, पूछो। मैं अपनी बुद्धिके अनुसार उनका उत्तर देनेका प्रयत्न करूँगा।’

यक्षने अनेकों प्रश्न पूछे। युधिष्ठिरने सभी प्रश्नोंका उचित उत्तर दिया। उनके उत्तरोंसे संतुष्ट होकर यक्षने कहा—‘राजन्! तुमने मेरे प्रश्नोंके ठीक उत्तर दिये हैं; इसलिये अपने इन भाइयोंमेंसे जिस एकको चाहो, वह जीवित हो सकता है।’

युधिष्ठिर बोले—‘आप मेरे छोटे भाई नकुलको जीवित कर दें।’ यक्षने आश्चर्यके स्वरमें कहा—‘तुम राज्यहीन होकर वनमें भटक रहे हो, शत्रुओंसे तुम्हें अन्तमें संग्राम करना है, ऐसी दशामें अपने परम पराक्रमी भाई भीमसेन अथवा शखञ्जुदामणि अर्जुनको छोड़कर नकुलके लिये क्यों व्यग्र हो?’

धर्मराज युधिष्ठिरने कहा—‘यक्ष! राज्यका सुख या वनवासका दुःख तो भाग्यके अनुसार मिलता है; किंतु मनुष्यको धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये। जो धर्मकी रक्षा करता है, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। इसलिये मैं धर्मको नहीं छोड़ूँगा। कुन्ती और माद्री दोनों मेरी माता हैं। कुन्तीका पुत्र मैं जीवित हूँ। अतः मैं चाहता हूँ कि मेरी दूसरी माता माद्रीका वंश भी नष्ट न हो। उनका भी एक पुत्र जीवित रहे। तुम नकुलको जीवित करके दोनोंको पुत्रवती कर दो।’

यक्षने कहा—‘तुम अर्थ और कामके विषयोंमें परम उदार हो, अतः तुम्हारे चारों भाई जीवित हो जायें। मैं तुम्हारा पिता धर्म हूँ। तुम्हें देखने तथा तुम्हारी धर्मनिष्ठाकी परीक्षा लेने आया था।’

धर्मने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। चारों मृत-प्राय पाण्डव तत्काल उठ बैठे।—सु० सि०

(महाभारत, वन० २१२-२१४)

भगवान् कहाँ-कहाँ रहते हैं ?

बहुत पहलेकी बात है कोई नरोत्तम नामका ब्राह्मण था। उसके घरमें माँ-बाप थे। तथापि वह उनकी परिचर्या न कर तीर्थयात्राके लिये निकल पड़ा। उसने अनेक तीर्थोंमें पर्यटन तथा अवगाहन किया, जिसके प्रतापसे उसके गीले वस्त्र निरालम्ब आकाशमें उड़ने और सूखने लगे। जब उसने यों ही खच्छन्द गतिसे अपने वस्त्रोंको आकाशमें उड़ते चलते देखा, तब उसे अपनी तीर्थचर्याका महान् अहंकार हो गया। वह समझने लगा कि मेरे समान पुण्यकर्मा यशस्वी इस संसारमें दूसरा कोई भी नहीं है। एक बार उसने ऐसा ही कहीं कह भी दिया। तबतक उसके सिरपर एक बगुलेने बीट कर दी। क्रुद्ध होकर नरोत्तमने बगुलेको शाप दे दिया, जिससे वह बगुल वहीं जलकर भस्म हो गया। पर आश्चर्य ! तबसे उसके कपड़ेका आकाशमें उड़ना और सूखना बंद हो गया। अब नरोत्तम बड़ा उदास हो गया। तबतक आकाशवाणी हुई—‘ब्राह्मण ! तुम परम धार्मिक मूक चाण्डालके पास जाओ, वहीं ‘धर्म क्या है’ इसका तुम्हें पता चल जायगा तथा तुम्हारा कल्याण भी होगा।’

१ माता-पिताकी सेवा करनेवालेके घर

नरोत्तमको इससे बड़ा कुतूहल हुआ। वह तुरत पता लगाता हुआ मूक चाण्डालके घर पहुँचा। वहाँ मूक बड़ी श्रद्धासे अपने माता-पिताकी शुश्रूषामें लगा था। उसके बिलक्षण पुण्य-प्रतापसे भगवान् विष्णु निरालम्ब उसके घर अन्तरिक्षमें वर्तमान थे। वहाँ पहुँचते ही नरोत्तमने मूकको आवाज दी और कहा—‘अरे ! मैं यहाँ आया हूँ, तुम मुझे यहाँ आकर शाश्वत हितकारी धर्मतत्त्वका स्वरूपतः वर्णन सुनाओ।’

मूक बोला—‘मैं अपने माता-पिताकी सेवामें लगा हूँ। इनकी विधिपूर्वक परिचर्या करके तुम्हारा कार्य करूँगा। तबतक चुपचाप दरवाजेपर बैठे रहो। मैं तुम्हारा आतिथ्य करना चाहता हूँ।’

अब तो नरोत्तमकी त्योरी चढ़ गयी। वह बड़े जोरोंसे बिगडकर बोला—‘अरे ! मुझ ब्राह्मणकी सेवासे बढ़कर तुम्हारा क्या काम आ गया है ? तुमने मुझे हँसी-खेल समझ रक्खा है क्या ?’ मूकने कहा—‘ब्राह्मण देवता ! मैं बगुल नहीं हूँ। तुम्हारा क्रोध बस, बगुले-पर ही चरितार्थ हो सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं। यदि तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो तुम्हें यहाँ ठहरकर प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। यदि तुम्हारा यहाँ ठहरना कठिन ही हो तो तुम पतिव्रताके यहाँ जाओ। उसके दर्शनसे तुम्हारे अभीष्टकी सिद्धि हो सकेगी।’

२ पतिव्रताके घर

तबतक द्विजरूपधारी विष्णु चाण्डालके घरसे बाहर निकल पड़े और नरोत्तमसे बोले—‘चलो, मैं तुम्हें पतिव्रताका घर दिखला दूँ।’ अब नरोत्तम उनके साथ हो लिया। उसने उनसे पूछा—‘ब्राह्मण ! तुम इस चाण्डालके घर स्त्रियोंमें आवृत्त होकर क्यों रहते हो ?’ भगवान् बोले—‘इसका रहस्य तुम पतिव्रता आदिका दर्शन करनेपर स्वयमेव समझ जाओगे।’

नरोत्तमने पूछा—‘महाराज ! यह पतिव्रता कौन-सी बला है ? पतिव्रताका लक्षण तथा महत्त्व क्या है ? क्या आप इस सम्बन्धमें कुछ जानते हैं ?’ भगवान्ने कहा—‘पतिव्रता स्त्री अपने दोनों कुलोंके सभी पुरुषोंका उद्धार कर देती है। प्रलयपर्यन्त वह स्वर्ग-भोग करती है। कालान्तरमें जब वह जन्म लेती है, तब उसका पति सार्वभौम राजा होता है। सैकड़ों जन्मोंतक यह क्रम चलकर अन्तमें उन दोनों पति-पत्नीका मोक्ष होता है। जो स्त्री प्रेममें अपने पुत्रसे सौगुना तथा भयमें राजासे सौगुना पतिसे प्रेम तथा भय करती है, उसे पतिव्रता कहते हैं। जो काम करनेमें दासीके समान, भोजन करानेमें माताके समान, विहारमें वेश्याके समान, विपत्तियोंमें मन्त्रीके समान हो, उसे पतिव्रता कहते हैं। वैसी ही यहाँ एक शुभा नामकी पतिव्रता स्त्री है।’

भगवान् कहाँ-कहाँ रहते हैं ?

माता-पिताके सेवक पुत्रके घर

पतिव्रता स्त्रीके घर

सत्यवादी ईमानदार व्यापारीके घर

जितेन्द्रिय मित्रके घर

तुम उससे जाकर धर्मके रहस्योंको समझो ।*

अब नरोत्तम पतिव्रताके दरवाजेपर पहुँचा । वहाँ पहुँचकर उसने आवाज लगायी । पतिव्रता आवाज सुनकर बाहर आ गयी । नरोत्तम बोला—‘मुझे धर्मका रहस्य समझाओ ।’ पतिव्रता बोली—‘ब्राह्मण देवता ! मैं खतन्त्र नहीं हूँ । इस समय मुझे पतिकी परिचर्या करनी है । अभी तो आप अतिथिके रूपमें मेरे यहाँ विराजें । पतिसेवासे निवृत्त होकर मैं आपका कार्य करूँगी ।’ नरोत्तम बोला, ‘कल्याणि ! मुझे आतिथ्यकी कोई आवश्यकता नहीं है । न तो मुझे भूख है, न प्यास और न थकावट । तुम मुझे साधारण ब्राह्मण समझकर खेल मत करो । यदि तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो मैं तुम्हें शाप दूँगा ।’

पतिव्रताने कहा—‘मैं बगुल नहीं हूँ । यदि तुम्हें ऐसी ही जल्दी है तो तुम तुल्यधार वैश्यके पास चले जाओ । वह तुम्हारा कार्य कर सकेगा ।’

३ लोभरहित सत्यवादी वैश्यके घर

नरोत्तम उस वैश्यके घर पहुँचा । वहाँ पहुँचकर उसने उस ब्राह्मणको फिर देखा, जिसे चाण्डालके घरमें देखा था । तुल्यधार व्यापारके कार्यमें बेतरह फँसा था । उसने कहा—‘ब्राह्मण देवता ! एक प्रहर राततक मुझे अवकाश नहीं । आप कृपया अद्रोहकके पास पधारें ; वह आपके द्वारा बगुलेकी मृत्यु, वल्लोंका उडना और फिर न उड़नेके रहस्योंको यथाविधि बतला सकेगा ।’ वह ब्राह्मण फिर नरोत्तमके साथ हो गया । नरोत्तमने उससे पूछा—‘ब्राह्मण ! आश्चर्य है, यह तुल्यधार ज्ञान, संध्या, देवर्षि, पितृ-तर्पण आदिसे सर्वथा रहित है । इसका शरीर मलवा भण्डार हो रहा है । इसके सारे

वस्त्र भी वेदंगे हो रहे हैं, तथापि यह मेरी सारी बातोंको जो इसके परोक्षमें घटी हैं, कैसे जान गया ?’

ब्राह्मण-रूपधारी भगवान् बोले—‘इसने सत्य और समतासे तीनों लोकोंको जीत लिया है । यह मुनिगणोंके साथ देवता और पितरोंको भी तृप्त कर चुका और इसीके प्रभावसे भूत, भविष्य और वर्तमानकी परोक्ष घटनाओंको भी जान सकता है । सत्यसे बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं, झूठसे बड़ा कोई दूसरा पातक नहीं । इसी प्रकार समताकी भी महत्ता है । शत्रु, मित्र, मध्यस्थ—इन तीनोंमें जिसका समान भाव उत्पन्न हो गया है, उसके सारे पाप क्षीण हो गये और वह त्रिषु-सायुज्यको प्राप्त कर लेता है । जिस व्यक्तिमें सत्य, शम, दम, धैर्य, स्वैर्य, अनालस्य, अनाश्रय, निर्लोभता और समता-जैसे गुण हैं, उसमें सारा विश्व ही प्रतिष्ठित है ।

ऐसा पुरुष करोड़ों कुलोंका उद्धार कर लेता है । उसके शरीरमें साक्षात् भगवान् विराजमान हैं । वह देवलोका-नरलोकके सभी वृत्तान्तोंको जान सकता है ।*

नरोत्तमने कहा—‘अस्तु ! तुल्यधारकी सर्वज्ञताका कारण मुझे ज्ञात हो गया ; पर अद्रोहक कौन तथा किस प्रभाववाला है, क्या यह आप जानते हैं ?’

४ जितेन्द्रिय मित्रके घर

त्रिप्ररूपी भगवान् बोले—‘कुछ समय पूर्वकी बात है । एक राजकुमारकी स्त्री बड़ी सुन्दरी तथा युवती थी । एक दिन उस राजकुमारको अपने पिताकी आज्ञासे कहीं बाहर जानेकी आवश्यकता हुई । अब वह स्त्रीके सम्बन्धमें सोचने लगा कि कहाँ उसे रखा जाय, जहाँ उसकी पूरी सुरक्षा हो सके । अन्तमें वह अद्रोहकके घर गया और अपनी स्त्रीके रक्षार्थ उसने

* पुत्राच्छतगुणं स्नेहाद् राजानं च भयादय ।
आराधयेत् पतिं शौरिं या पश्येत् सा पतिव्रता ॥
कार्ये दासी रतौ वेश्या भोजने जननीसमा ।
विपत्सु मन्त्रिणी भर्तुः सा च भार्या पतिव्रता ॥
भर्तुराज्ञा न लङ्घेद् या मनोवाक्कायकर्मभिः ।
मुक्ते पतौ सदा चात्ति सा च भार्या पतिव्रता ॥

(पद्मपुराण, सृष्टि० ४७ । ५५-५७)

* सत्य दमः शमश्चैव धैर्यं स्वयंनलोभता ।

अनाश्रयमनालस्य तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥

एवं यो वर्तते नित्यं कुललोकिं समुदरेत् ।

तेन वै देवलोकस्य नरलोकस्य मयम् ॥

वृत्तं जानाति धर्मशस्त्रस्य देरे स्थितो हरिः ॥

(पद्मपुराण, सृष्टि० ४७ । ९७-९९)

प्रार्थना की। अद्रोहकने कहा—‘न तो मैं तुम्हारा पिता हूँ न भाई-बन्धु। तुम्हारे मित्रोंमेंसे भी मैं नहीं होता, फिर तुम ऐसा प्रस्ताव क्यों कर रहे हो?’

‘राजकुमार बोला—‘महात्मन् ! इस विश्वमें आप-जैसा धर्मज्ञ और जितेन्द्रिय कोई दूसरा नहीं है, इसे मैं भली प्रकार जानता हूँ। यह अब आपके घरमें ही रहेगी, आप ही जैसे हो इसकी रक्षा कीजियेगा।’ यों कहकर वह राजकुमार चला गया। अद्रोहकने बड़े धैर्यसे उसकी रक्षा की। छः मासके बाद राजकुमार पुनः लौटा। उसने लोगोंसे अपनी स्त्री तथा अद्रोहकके प्रबन्धके सम्बन्धमें पूछ-ताछ की। अधिकांश लोगोंने अद्रोहककी निन्दा की। बात अद्रोहकको भी मालूम हुई। उसने लोकनिन्दासे मुक्त होनेके लिये एक बड़ी चिता बनाकर उसमें आग लगा दी; तबतक राजकुमार वहाँ पहुँच गया। अद्रोहकको उसने रोकना चाहा। पर उन्होंने एक न सुनी और अग्निमें प्रवेश कर गये। फिर भी अग्निने उनके अङ्गों तथा वस्त्रोंको नहीं जलाया। देवताओंने साधुवाद दिया और अद्रोहकके मस्तकपर फूलोंकी वर्षा की। जिन लोगोंने अद्रोहककी निन्दा की थी, उनके मुँहपर अनेकों प्रकारकी कोढ़ हो गयी।

देवताओंने ही उन्हें अग्निसे बाहर किया। उनका चरित्र सुनकर मुनियोंको भी बड़ा विस्मय हुआ। देवताओंने राजकुमारसे कहा—‘तुम अपनी स्त्रीको स्वीकार करो। इन अद्रोहकके समान कोई मनुष्य इस संसारमें नहीं हुआ है।’ तदनन्तर वे राजकुमार-दम्पति अपने राजमहलको चले गये। तबसे अद्रोहकको भी दिव्य दृष्टि हो गयी है।”

तत्पश्चात् नरोत्तम अद्रोहकके पास पहुँचे और उनका दर्शन किया। जब अद्रोहकने उनके प्रधारनेका कारण पूछा, तब उसने धोतियोंके न सूखने, बगुल्लेके बीट करने और उसके जलनेका रहस्य पूछा। अद्रोहकने उन्हें वैष्णवके पास जानेको कहा। वैष्णवने कहा—‘भीतर चलकर भगवान्का दर्शन कीजिये।’ भीतर जानेपर नरोत्तमने देखा कि वे ही ब्राह्मण जो चाण्डाल, पतिव्रता एवं धर्मव्याधके घरमें थे और जो उसे बराबर राह बतलाते रहे थे, उस मन्दिरमें वर्तमान हैं। वहाँ उन्होंने सब बातोंका समाधान कर दिया और उसे माता-पिताकी सेवाकी आज्ञा दी। तबसे नरोत्तम घर लौट आया और माता-पिताकी दृढ़ भक्तिमें तल्लीन हो गया।

(पद्मपुराण, सृष्टिलेख, अध्याय ४७)

धर्मनिष्ठ सबसे अजेय है

देवता और दैत्योंने मिलकर अमृतके लिये समुद्र-मन्थन किया और अमृत निकला भी; किंतु भगवान् नारायणके कृपापात्र होनेसे केवल देवता ही अमृत-पान कर सके। दैत्य छले गये, उन्हें परिश्रम ही हाथ लगा। बरिणाम तो देवासुर-संग्राम होना ही था। उसमें भी अमृत-पानसे अमर बने देवता ही विजयी हुए। दैत्यराज बलि तो युद्धमें मारे ही गये थे; किंतु आचार्य शुक्रने बलि तथा युद्धमें मरे अन्य दैत्योंको भी अपनी संजीविनी विद्यासे जीवित कर लिया। बलि अपने अनुचरोंके साथ अस्ताचल चले गये।

अपनी सेवासे बलिने आचार्य शुक्रको प्रसन्न कर लिया। आचार्यने एक यज्ञ कराया। यज्ञकुण्डसे प्रकट

होकर अग्निने बलिको दिव्य रथ, अक्षय त्रौण तथा अन्य शस्त्र दिये। अब फिर बलिने स्वर्गपर चढ़ाई कर दी। इस बार बलिका तेज इतना दुर्धर्ष था कि देवराज इन्द्र उन्हें देखते ही हताश हो गये। देवगुरु बृहस्पतिने भी देवताओंको चुपचाप भागकर पर्वतीय गुफाओंमें छिप जानेका आदेश दिया। अमरावतीपर बिना युद्ध बलिने अधिकार कर लिया।

‘स्वर्गके सिंहासनपर वही स्थिर रह सकता है, जिसने सौ अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किये हों। कोई भी कर्म तभी फल देता है, जब वह कर्मभूमि पृथ्वीपर किया गया हो। स्वर्गमें किये कर्म कोई फल नहीं देते। तुमने स्वर्गपर अधिकार कर लिया है; किंतु यह अधिकार बना

रहे, इसके लिये सौ अश्वमेध यज्ञ तुम्हें पूरे कर लेने चाहिये।' आचार्य शुक्रने बलिको समझाया।

बलिने तो अक्षरशः आचार्यकी आज्ञाके पालनका ही इधर व्रत ले लिया था। पृथ्वीपर नर्मदाके पवित्र तटपर उनका यज्ञ-मण्डप बना और एकके बाद दूसरा अश्वमेध यज्ञ वे करने लगे। निन्यानवे अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूरे हो गये। अन्तिम अश्वमेध भी प्रारम्भ हो गया।

उपर देवमाता अदिति अपने गृहहीन पुत्रोंके दुःखसे अत्यन्त दुखी थीं। उन्होंने अपने पतिदेव महर्षि कश्यपसे प्रार्थना की—'ऐसा कोई उपाय बतानेकी कृपा करें, जिससे मेरे पुत्रोंकी विपत्ति दूर हो जाय।'।

महर्षिने पयोव्रत करके भगवान्की आराधना करनेका आदेश दिया। अदितिने बड़ी श्रद्धा और तत्परतासे वह व्रत पूरा किया। उनकी आराधनासे संतुष्ट होकर भगवान् नारायणने उन्हें दर्शन दिया। भगवान्ने कहा—'देवि! जो धर्मकी रक्षा करता है, धर्म सदा उसकी रक्षा करता है। जो धर्मात्मा है और धर्मज्ञ आचार्योंके आदेशपर चलता है, वह मेरे लिये भी अजेय है। उसके साथ बलप्रयोग करके कोई विजयी नहीं हो सकता। लेकिन मेरी उपासना व्यर्थ नहीं जाती। मैं तुम्हारे पुत्र-रूपमें अवतार लूँगा और देवताओंको उनका स्वर्ग युक्तिपूर्वक दिलाऊँगा।'।

वरदान देकर भगवान् अन्तर्हित हो गये। अदिति के गर्भसे उन्होंने वामनरूपमें अवतार धारण किया। महर्षि कश्यपने ऋषियोंके साथ वामनजीका संस्कार कराया। यज्ञोपवीत-संस्कार हो जानेपर वामन बलिकी यज्ञशालाकी ओर चल पड़े। खड़ाऊँ पहिने, कटिमें मेखला बाँधे, छत्ता लगाये, दण्ड और जलभरा कमण्डलु लिये, ब्रह्मचारी वेशमें वामन साक्षात् सूर्यके समान तेजस्वी लगते थे।

दैत्यराज बलिका अन्तिम अश्वमेध यज्ञ भी पूर्णाहुति-

के निकट ही था। यज्ञशालाके द्वारपर मूर्तिमान् मार्तण्ड-के समान जब वामन पहुँचे, तब उनके सम्मानमें सभी ऋषिज, दैत्यराज बलि एवं अन्य सदस्य खड़े हो गये। बलिने बड़े आदरसे उन्हें उच्चासनपर बैठाया। उनके चरण धोकर उनकी पूजा की। अन्तमें नम्रतापूर्वक बलिने हाथ जोड़कर कहा—'आप ब्रह्मचारी ब्राह्मणकुमार हैं। आपके पधारनेमें मैं धन्य हो गया। अब आप जिस उद्देश्यसे आये हैं, वह बतातेकी कृपा करें। जो कुछ आप माँगना चाहें, माँग लें।'।

भगवान् वामनने दैत्यकुलके औदार्यकी प्रशंसा की, दानवीरोंकी चर्चा की और बलिकी दानशीलताकी भी प्रशंसा की। इतना करके उन्होंने कहा—'मुझे अपने पैरोंसे तीन पद भूमि चाहिये।'।

बलि हँस पड़े और बोले—'त्रिभुवन! आप विद्वान् हैं, किंतु हैं तो बालक ही। अरे, भूमि ही माँगनी है तो इतनी भूमि तो माँग लो, जिससे तुम्हारी आजीविका चल जाय।'।

परंतु जिसे तीनों लोक चाहिये, वह आजीविका-मात्रके लिये भूमि क्यों ले। बड़ी गम्भीरतामें वामन बोले—'राजन्! तृष्णा बहुत चुरी होती है। यदि मैं तीन पद भूमिसे संतुष्ट न होऊँ तो तृष्णा तो राज्य चाहेगी, फिर राज्यकी कामना बढ़कर पूरा भूमण्डलकी माँग करेगी और आप जानते ही हैं कि तृष्णाकी तृप्ति तो आपका त्रिलोकीका राज्य पाकर भी नहीं होती। तृष्णा जाग्रत् करके आपने कुछ अच्छा नहीं किया। मुझे तो आप मेरे पैरोंसे नहीं तीन पद भूमि दे दें—मेरे लिये इतना ही बहुत है।'।

'अच्छी बात! जैसे आप प्रसन्न रहें।'। दानं हँसकर सकल्य करनेके लिये पलंगमें जलभरा बैठा। परंतु इतनेमें शुक्राचार्य वामनजीको पहचान गये थे। उन्होंने अपने शिष्यको डोँट—'मूर्ख! क्या करने जा

रहा है ? ये नन्हे-से ब्राह्मणकुमार नहीं हैं । इस वेषमें तेरे सामने ये साक्षात् मायामय त्रिणु खड़े हैं । ये अपने एक पदमें भूलोक और दूसरेमें स्वर्गादि लोक नाप लेंगे । तीसरा पद रखनेको स्थान छोड़ेंगे ही नहीं । सर्वस्व इन्हें देकर तू कहाँ रहेगा ? इन्हें हाथ जोड़ और कह दे कि देवता । कोई और यजमान ढूँढ़ो । मुझपर तो कृपा ही करो ।’

‘ये साक्षात् त्रिणु हैं ।’ बलि भी चौंके । अपने आचार्यपर अविश्वास करनेका कारण नहीं था । मस्तक झुकाकर दो क्षण उन्होंने सोचा और तब उस महामनस्वीने सिर उठाया—‘भगवान् ! आप इतने बड़े-बड़े यज्ञोंसे मेरे द्वारा जिन यज्ञमूर्ति त्रिणुकी आराधना कराते हैं, वे साक्षात् त्रिणु ये हों या और कोई; मैं तो भूमि देनेको कह चुका । प्रह्लादका पौत्र ‘हाँ’ करके कृपणकी भौंति अस्वीकार कर दे, यह नहीं हो सकता । मेरा कुछ भी हो जाय, द्वारपर आये ब्राह्मणको मैं शक्ति रहते विमुख नहीं करूँगा ।’

शुक्राचार्यको क्रोध आ गया । उन्होंने रोषपूर्वक कहा—‘तू मेरी बात नहीं मानता, अपनेको बड़ा धर्मात्मा और पण्डित समझता है; इससे तेरा वैभव तत्काल नष्ट हो जायगा ।’

बलिन मस्तक झुकाकर गुरुदेवका शाप स्वीकार कर लिया किंतु अपना निश्चय नहीं छोड़ा । जल लेकर

उन्होंने वामनको तीन पद भूमि देनेका संकल्प कर दिया । भूमिदान लेते ही वामन भगवान्ने त्रिादरूप धारण कर लिया । एक पदमें पूरी भूमि उन्होंने नाप ली और दूसरा पद उठाया तो उसके अङ्गुष्ठाका नख ब्रह्माण्डावरणको भेदकर बाहर चला गया । अब भगवान्ने बलिसे कहा—‘तू बड़ा दानवीर बनता था । मुझे तूने तीन पद भूमि दी है । दो पदमें ही तेरा त्रिलोकीका राज्य पूरा हो गया । अब तीसरे पदको रखनेका स्थान बता ।’

बलिन मस्तक झुकाकर कहा—‘सम्पत्तिसे सम्पत्तिकी स्वामी बड़ा होता है । आप तीसरा पद मेरे मस्तकपर रखें और अपना दान पूर्णतः ले लें ।’

भगवान्ने तीसरा पद बलिके मस्तकपर रखकर उन्हें धन्य कर दिया । इन्द्रको स्वर्ग प्राप्त हुआ । स्वयं वामन-भगवान् उपेन्द्र बने इन्द्रकी रक्षाके लिये; किंतु बलिको तो उन्होंने अपने आपको ही दे दिया । स्वर्गसे भी अधिक ऐश्वर्यमय सुतललोक प्रभुने बलिको निवासके लिये दिया । अगले मन्वन्तरमें बलि इन्द्र बनेंगे, यह आश्वासन दिया । इससे भी आगे यह वरदान दिया कि वे अखिलेश्वर स्वयं हाथमें गदा लिये सदा सुतलमें बलिके द्वारपर उपस्थित रहेंगे । इस प्रकार छले जाकर भी बलि विजयी ही रहे और दयामय प्रभु उनके द्वारपाल बन गये । —सु० सि० (श्रीमद्भागवत ८।१५—२३)

धर्मरक्षामें प्राप्त विपत्ति भी मङ्गलकारिणी होती है

पाण्डव वनवासका जीवन व्यतीत कर रहे थे । भगवान् व्यासकी प्रेरणासे अर्जुन अपने भाइयोंकी आज्ञा लेकर तपस्या करने गये । तप करके उन्होंने भगवान् शङ्करको प्रसन्न किया, आशुतोषने उन्हें अपना पाशुपतास्त्र प्रदान किया । इसके अनन्तर देवराज इन्द्र अपने रथमें बैठकर अर्जुनको स्वर्गलोक ले गये । इन्द्रने तथा अन्य लोकपालोंने भी अपने दिव्यास्त्र अर्जुनको दिये ।

उन दिव्यास्त्रोंको लेकर अर्जुनने देवताओंके शत्रु निवान-कवचनामक असुरगणोंपर आक्रमण कर दिया । देवता भी उन असुरोंपर विजय नहीं पा रहे थे, उन असुरोंके बार-बारके आक्रमणसे देवता संत्रस्त हो रहे थे । अर्जुनने युद्धमें असुरोंको पराजित कर दिया । उनके गाण्डीव धनुषसे छूटे बाणोंकी मारसे व्याकुल होकर असुर भाग खड़े हुए और पाताल चले गये ।

असुर-विजयी मध्यम पाण्डव जब अमरावती लौटे, तब देवताओंने बड़े उल्लाससे उनका स्वागत किया। देव-सभा भरपूर सजायी गयी। देवराज इन्द्र अर्जुनको साथ लेकर अपने सिंहासनपर बैठे। गन्धर्वगणोंने वीणा उठायी। स्वर्गकी श्रेष्ठतम अप्सराएँ एक-एक करके नृत्य करने लगीं। देवराज किसी भी प्रकार अर्जुनको सतुष्ट करना चाहते थे। वे ध्यानसे अर्जुनकी ओर देख रहे थे कि उनकी रुचि और आकर्षणका पता लगा सकें।

अर्जुन स्वर्गमें थे। प्रापञ्चिक सौन्दर्य एवं ऐश्वर्यकी पराकाष्ठा स्वर्गभूमि आज विशेषरूपसे सजायी गयी थी। अप्सराएँ अपनी समस्त कला प्रकट करके देवताओं तथा देवराजके परमप्रिय अतिथिको रक्षा लेना चाहती थीं। देवप्रतिहारी एक नृत्य समाप्त होनेपर दूसरी अप्सराका नाम लेकर परिचय देता और देवसभा एक नवीन शृङ्खलितसे झूम उठती। परंतु जिस अर्जुनके स्वागतमें यह सब हो रहा था, वे मस्तक झुकाये, नेत्र नीचे किये शान्त बैठे थे। स्वर्गके इस वैभवमें उन्हें अपने वल्कल पहिने, फल-मूल खाकर भूमिशयन करनेवाले वनवासी भाई स्मरण आ रहे थे। उन्हें तनिक भी आकर्षण नहीं जान पड़ता था अमरावतीमें।

सहसा देवप्रतिहारीने उर्वशीका नाम लिया। अर्जुनका सिर ऊपर उठा। देवसभामें उपस्थित होकर नृत्य करती उर्वशीको उन्होंने कई बार देखा। सहस्रलोचन इन्द्रने यह बात लक्षित कर ली। महोत्सव समाप्त होनेपर देवराजने गन्धर्वराज चित्रसेनको अपने पास बुलाकर कहा—‘उर्वशीके पास जाकर मेरी यह आज्ञा सूचित कर दो कि आज रात्रिमें वे अर्जुनकी सेवामें पधारें। अर्जुन हम सबके परम प्रिय हैं। उन्हें आज वे अवश्य प्रसन्न करें।’

उर्वशी स्वयं अर्जुनपर अनुरक्त हो चुकी थी। चित्रसेनके द्वारा जब उसे देवराजका आदेश मिला, तब

उसने उसे बड़ी प्रसन्नतासे स्वीकार किया। उस दिन उसने अपनेको उतना सजाया जितना वह अधिक-से-अधिक सजा सकती थी। रात्रिमें भरपूर शृङ्गार करके वह अर्जुनके निवासस्थानपर पहुँची।

अर्जुन उर्वशीको देखते ही शय्यासे उठकर खड़े हो गये। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मस्तक झुकाकर उसे प्रणाम किया और बोले—‘माता! आप इस समय कैसे पधारी? मैं आपकी क्या सेवा करूँ?’

उर्वशी तो अर्जुनके सम्बोधनसे ही भौंचक्की रह गयी। उसने स्पष्ट बतलाया कि वह स्वयं उनपर आसक्त है और देवराजका भी उसे आदेश मिला है। उसने प्रार्थना की कि अर्जुन उसे स्वीकार करें। लेकिन अर्जुनने स्थिरभावसे कहा—‘आप मुझसे ऐसी अनुचित बात फिर न कहें। आप ही कुरुकुल्की जननी हैं, यह बात मैंने ऋषियोंसे सुन रखी थी। आज देवसभामें जब प्रतिहारीने आपका नाम लिया, तब मुझे आपका दर्शन करनेकी इच्छा हुई। मैंने अपने कुलकी माता समझकर अनेक बार आपके सुन्दर चरणोंके दर्शन किये। लगता है कि इसीसे देवराजको मेरे सम्बन्धमें कुछ भ्रम हो गया।’

उर्वशीने समझाया—‘पार्थ! यह धरा नहीं है, स्वर्ग है। हम अप्सराएँ न किसीकी माता हैं न दशिन, न पत्नी ही। स्वर्गमें आया हुआ प्रत्येक प्राणी अपने पुण्यके अनुसार हमारा उपभोग कर सकता है। तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो।’

रात्रिका एकान्त समय था और पर्याप्त शृङ्गार किये स्वर्गकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी प्रार्थना कर रही थी; किंतु धर्मज्ञ अर्जुनके चित्तको कामदेव स्पर्श भी नहीं कर सका। उन्होंने उसी प्रकार हाथ जोड़कर प्रार्थना की—‘जिस प्रकार कुन्ती मेरी माता है, जिस प्रकार माद्री मेरी माता है, जिस प्रकार इन्द्राणी शचीदेवी मेरी माता है,

उसी प्रकार आपको भी मैं अपनी माता समझता हूँ । आप मुझे अपना पुत्र मानकर मुझपर अनुग्रह करें ।'

उर्वशीकी ऐसी उपेक्षा तो कभी किसी ऋषिने भी नहीं की थी । उसे इसमें अपने सौन्दर्यका अपमान प्रतीत हुआ । उस कामातुराने क्रोधमें आकर शाप दिया—'तुमने नपुंसकके समान मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, इसलिये हिंजड़े बनकर स्त्रियोंके बीच नाचते-गाते हुए तुम्हें एक वर्ष रहना पड़ेगा ।'

शाप देकर उर्वशी चली गयी । अर्जुन भी उसे शाप देनेमें समर्थ थे और उन्हें अन्यायपूर्वक शाप दिया

गया था; किंतु उन्होंने उर्वशीको जाते समय भी मस्तक झुकाकर प्रणाम ही किया ।

प्रातःकाल देवराजको सब बातें ज्ञात हुई । अर्जुनके संयमपर प्रसन्न होकर वे बोले—'धनञ्जय ! धर्मका पालन करनेवालेपर कभी विपत्ति नहीं आती । यदि कोई विपत्ति आती भी है तो वह उसका मङ्गल ही करती है । उर्वशीका शाप तुम्हारे लिये एक मानव वर्षतक ही रहेगा और उस शापके कारण वनवासके अन्तिम अज्ञात-वासवाले एक वर्षके समयमें तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा । तुम्हारे लिये यह शाप उस समय वरदान ही सिद्ध होगा ।' —सु० सि० (महाभारत, वन० ४२-४६)

धन्य कौन ?

एक बार मुनियोंमें परस्पर इस विषयपर बड़ा विवाद हुआ कि 'किस समय थोड़ा-सा भी पुण्य अत्यधिक फलदायक होता है तथा कौन उसका सुविधापूर्वक अनुष्ठान कर सकता है ?' अन्तमें वे इस सदेहके निवारणके लिये महामुनि व्यासजीके पास गये । उस समय दैववशात् वे गङ्गाजीमें स्नान कर रहे थे । ज्यों ही ऋषिगण वहाँ पहुँचे, व्यासजी डुबकी लगाकर ऊपर उठे और ऋषियोंको सुनाकर जोरसे बोले—'कलियुग ही श्रेष्ठ है, कलियुग ही श्रेष्ठ है ।' यह कहकर वे पुनः जलमग्न हो गये । थोड़ी देर बाद जब वे जलसे पुनः बाहर निकले, तब 'शूद्र ही धन्य है, शूद्र ही धन्य है' यों कहकर फिर डुबकी लगा ली । इस बार जब वे जलसे बाहर आये, तब—'स्त्रियों ही धन्य हैं, स्त्रियों ही साधु हैं; उनसे अधिक धन्य कौन है ?' यह वाक्य बोल गये और नियमानुसार ध्यानादि नित्यकर्ममें लग गये ।

तदनन्तर जब वे ध्यानादिसे निवृत्त हुए, तब वे मुनिजन उनके पास आये । वहाँ जब वे अभिवादानादिके बाद शान्त होकर बैठ गये, तब सत्यवतीनन्दन व्यासदेवने उनके शुभागमनका कारण पूछा । ऋषियोंने

कहा—'हमें आप पहले यह बताइये कि आपने जो 'कलियुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही धन्य हैं, स्त्रियों ही धन्य हैं' यह कहा—इसका आशय क्या है ? यदि कोई आपत्ति न हो तो पहले यही बतलानेका कष्ट करें । तदनन्तर हमलोग अपने आनेका कारण कहेंगे ।'

व्यासदेवजी बोले—'ऋषियो ! जो फल सत्ययुगमें दस वर्ष तप, ब्रह्मचर्य और धर्माचरण करनेसे प्राप्त होता है, वही त्रेतामें एक वर्ष, द्वापरमें एक मास तथा कलियुगमें केवल एक दिनमें प्राप्त होता है* । इसी कारण मैंने कलियुगको श्रेष्ठ कहा है । जो फल सत्ययुगमें योग, त्रेतामें यज्ञ और द्वापरमें पूजा करनेसे प्राप्त होता है, वही फल कलियुगमें केशवका नाम-कीर्तन करने-मात्रसे मिल जाता है । ऋषियो ! कलियुगमें अत्यल्प श्रम, अत्यल्प कालमें अत्यधिक पुण्यकी प्राप्ति हो जाती है, इसीलिये मैंने कलियुगको श्रेष्ठ कहा है ।

* यत् कृते दशभिर्वर्षैस्त्रेतायां हायनेन तत् ।

द्वापरे तच्च मासेन तदङ्गा प्राप्यते कलौ ॥

(विष्णु० ६।२।१५)

“इसी प्रकार द्विजातियोंको उपनयनपूर्वक ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है। तत्तद्धर्मोंके अनुष्ठानमें बड़ा श्रम और शक्तिका व्यय होता है। इस प्रकार बड़े क्लेशसे उन्हें पुण्योंकी प्राप्ति होती है; पर शूद्र तो केवल द्विजाओंको सेवासे ही प्रसन्नकर अनायास वे पुण्य प्राप्त कर लेता है। और स्त्रियोंको भी ये पुण्य केवल मन, वचन, कर्मसे अपने पतिकी सेवा करनेसे ही उपलब्ध हो जाते हैं, इसीलिये मैंने ‘शूद्र ही धन्य हैं, स्त्रियाँ ही साधु हैं; इनसे धन्य और कौन है।’ ये शब्द कहे थे। अस्तु, अब कृपया आपलोग यह बतलायें कि आपके आनेका कौन-सा शुभ कारण है ?”

ऋषियोंने कहा—‘महामुने ! हमलोग जिस प्रयोजनसे आये थे, वह कार्य हो गया। हमलोगोंमें यही विवाद छिड़ गया था कि अल्पकालमें कब अधिक पुण्य अर्जित किया जा सकता है तथा उसे कौन सम्पादित कर

सकता है। वह आपके इस स्पष्टीकरणसे समाप्त तथा निर्णीत हो चुका।’

व्यासदेवने कहा—‘ऋषियो ! मैंने ध्यानसे आपके आनेकी बात जान ली थी तथा आपके दृग्गत भव्यों को भी जान गया था। अतएव मैंने उपर्युक्त बातें कहीं और आपलोगोंको भी साधु-साधु कहा था वास्तवमें जिन पुरुषोंने गुणरूप जलसे अपने सारे दोष धो डाले हैं, उनके थोड़े-से ही प्रयत्नसे कलियुगमें फलसिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार शूद्रोंको द्विजमेव तथा स्त्रियोंको पतिसेवासे अनायास ही महान् धर्मसिद्धि, विशाल पुण्यराशिकी प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार आपलोगोंकी अभीष्ट वस्तु मैंने बिना पूछ ही बतला दी थी।’

तदनन्तर उन्होंने व्यासजीका पूजन करके उनसे बार-बार प्रशंसा की और वे जैसे आये थे, वैसे ही अपने अपने स्थानको लौट गये। —जा० श०

(विष्णुपुराण, अंश ६, अध्याय २)

सदाचारसे कल्याण

दशार्ण देशमें एक राजा रहता था वज्रबाहु। वज्रबाहुकी पत्नी सुमति अपने नवजात शिशुके साथ किसी असाध्य रोगसे ग्रस्त हो गयी। यह देख दुष्ट-बुद्धि राजाने उसे वनमें त्याग दिया। अनेकों प्रकारके कष्ट भोगती हुई वह आगे बढ़ी। बहुत दूर जानेपर उसे एक नगर मिला। उस नगरका रक्षक पद्माकर नामका एक महाजन था। उसकी दासीने रानीपर दया की और उसे अपने स्वामीके यहाँ आश्रय दिलाया। पद्माकर रानीको माताके समान आदरकी दृष्टिसे देखता था। उसने उन दोनों माँ-बेटेकी चिकित्साके लिये बड़े-बड़े वैद्य नियुक्त किये; तथापि रानीका पुत्र नहीं बच सका, मर ही गया। पुत्रके मरनेपर रानी मूर्च्छित हो गयी और वेदोश होकर पृथ्वीपर गिर पड़ी। इसी सं० क० अं० ४

समय ऋषभ नामके प्रसिद्ध शिवयोगी वहाँ आ पड़े। उन्होंने उसे विचार करते देख कहा—‘वैद्य ! इतना क्यों रो रही हो ? फेनके समान इस शरीर का मृत्यु होनेपर विद्वान् पुरुष शोक नहीं करते। कर्मजीवी देवताओंकी भी आशुमें उलट-फेर होता है। कालको इस शरीरकी उत्पत्तिमें कारण बताते हैं, कर्मको और कोई गुणोंको। वस्तुतः कारण, कर्म गुण—इन तीनोंसे ही शरीरका आधान हुआ है। अथक्से उत्पन्न होता है, अथक्से ही लीन होता है। केवल मध्यमें बुलबुलेकी भाँति व्यक्त-मा प्रतीत होता है। पूर्वकर्मनुसार ही जीवनको शरीरमें प्राप्ति होती है। कर्मोंके अनुसार ही उने सुख-दुःख भोग होती है। कर्मोंका उद्धारन जन्म उत्तम

कालका भी अतिक्रमण करना किसीके लिये सम्भव नहीं। जगतके समस्त पदार्थ मायामय तथा अनित्य हैं। इसलिये तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये। जैसे खमके पदार्थ, इन्द्रजाल, गन्धर्व-नगर, शरद् ऋतुके बादल अत्यन्त क्षणिक होते हैं, उसी प्रकार यह मनुष्यशरीर भी है। अबतक तुम्हारे अरबों जन्म बीत चुके हैं। अब तुम्हीं बनाओ, तुम किसकी-किसकी पुत्री, किसकी-किसकी माता और किसकी-किसकी पत्नी हो? मृत्यु सर्वथा अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति अपनी तपस्या, विद्या, बुद्धि, मन्त्र, ओषधि तथा रसायनसे इसका उल्लङ्घन नहीं कर सकता। आज एक जीवकी मृत्यु होती है तो कल दूसरेकी। इस जन्म-मरणके चक्रसे बचनेके लिये उमापति भगवान् महादेव ही एकमात्र शरण हैं। जब मन सब प्रकारकी आसक्तियोंसे अलग होकर भगवान् शंकरके ध्यानमें मग्न हो जाता है, तब फिर इस संसारमें जन्म नहीं होता। भद्रे ! यह मन शिवके ध्यानके लिये है। इसे शोक-मोहमें मत डुबाओ।'

शिवयोगीके तत्त्वभरे करुणापूर्ण उपदेशोंको सुनकर रानीने कहा—'भगवान् ! जिसका एकमात्र पुत्र मर गया हो, जिसे प्रिय बन्धुओंने त्याग दिया हो और जो महान् रोगसे अत्यन्त पीड़ित हो, ऐसी मुझ अभागिनके लिये मृत्युके अतिरिक्त और कौन गति है ? इसलिये मैं इस शिशुके साथ ही प्राण त्याग देना चाहती हूँ। मृत्युके समय जो आपका दर्शन हो गया, मैं इतनेसे ही कृतार्थ हो गयी।'

रानीकी बात सुनकर दयानिधान शिवयोगी शिव-मन्त्रसे अभिमन्त्रित भस्म लेकर बालकके पास गये और उसके मुँहमें डाल दिया। विभूतिके पड़ते ही वह मरा हुआ बालक उठ बैठा। उन्होंने भस्मके प्रभावसे मों-बेटेके घात्रोको भी दूर कर दिया। अब उन दोनोंके शरीर दिव्य हो गये। ऋषभने रानीसे कहा—'बेटी ! जबतक इस संसारमें जीवित रहोगी, वृद्धावस्था तुम्हारा

स्पर्श नहीं करेगी। तुम दोनों दीर्घकालतक जीवित रहो। तुम्हारा यह पुत्र भद्रायु नामसे विख्यात होगा और अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लेगा।'

यों कहकर ऋषभ चले गये। भद्रायु उसी वैश्य-राजके घरमें बढ़ने लगा। वैश्या भी एक पुत्र 'सुनय' था। दोनों कुमारोंमें बड़ा स्नेह हो गया। जब राजकुमारका सोलहवाँ वर्ष पूरा हुआ, तब वे ऋषभ योगी पुनः वहाँ आये। तबतक राजकुमार पर्याप्त पढ़-लिख चुका था। माताके साथ वह योगीके चरणोंपर गिर पड़ा। माताने अपने पुत्रके लिये कुछ उचित शिक्षाकी प्रार्थना की। इसपर ऋषभ बोले—'वेद, स्मृति और पुराणोंमें जिसका उपदेश किया गया है, वही 'सनातनधर्म' है। सभीको चाहिये कि अपने-अपने वर्ण तथा आश्रमके शास्त्रोक्त धर्मोंका पालन करें। तुम भी उत्तम आचारका ही पालन करो। देवताओंकी आज्ञाका कभी उल्लङ्घन न करो। गौ-ब्राह्मण-देवता-गुरुके प्रति सदा भक्तिभाव रखो। स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, गोपूजा, देवपूजा और

अतिथिपूजामें कभी भी आलस्यको समीप न आने दो।

क्रोध, द्वेष, भय, शठता, चुगली, कुटिलता आदिका यत्नपूर्वक त्याग करो। अधिक भोजन, अधिक बातचीत, अधिक खेलकूद तथा क्रीडाविलासोंसे सदाके लिये छोड़ दो। अधिक विद्या, अधिक श्रद्धा, अधिक पुण्य, अधिक स्मरण, अधिक उत्साह, अधिक प्रसिद्धि और अधिक धैर्य जैसे भी प्राप्त हो, इसके लिये सदा प्रयत्न करो। अनुराग साधुओंमें करो। धूर्त, क्रोधी, क्रूर, छद्मी, पतित, नास्तिक और कुटिल मनुष्यको दूरसे ही त्याग दो। अपनी प्रशंसा न करो। पापरहित मनुष्योंपर सदेह न करो। माता, पिता और गुरुके कोपसे बचो। आयु, यश, बल, पुण्य, शान्ति जिस उपायसे मिले, उसीका अनुष्ठान करो। देश, काल, शक्ति, कर्त्तव्य, अकर्त्तव्य आदिका भलीभाँति विचार करके यत्नपूर्वक कर्म करो। स्नान, जप, पूजा, हवन, श्राद्धादिमें उतावली न करो। वेदवेत्ता

ब्राह्मण, शान्त सन्यासी, पुण्य वृक्ष, नदी, तीर्थ, सरोवर, धेनु, वृषभ, पतिव्रता स्त्री और अपने घरके देवताओंके पास जाते ही नमस्कार करो ।’

यों कहकर शिवयोगीने भद्रायुको शिवकवच, एक शङ्ख और खड्ग दिया । फिर भस्मको अभिमन्त्रितकर उसके शरीरमें लगाया, जिससे भद्रायुमें बारह हजार शायियोंका बल हो गया । तदनन्तर योगीने कहा—‘ये खड्ग और शङ्ख दोनों ही दिव्य हैं, इन्हें देख-सुनकर ही तुम्हारे शत्रु नष्ट हो जायेंगे ।’

इधर वज्रबाहुको शत्रुओंने परास्त करके बाँध लिया,

उसकी रानियोंका अपहरण कर दिया और दशार्ज देशका राज्य नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । इसे सुनते ही भद्रायु सिंहकी भौंति गर्जना करने लगा । उसने जाकर शत्रुओं-पर आक्रमण किया और उन्हें नष्टकर अपने पिताको मुक्त कर लिया । निग्रधराजकी कन्या कीर्तिमान्त्रिनीसे उसका विवाह हुआ । वज्रबाहुको अपनी योग्य पत्नीसे मिलकर बड़ी लज्जा हुई । उन्होंने राज्य अपने पुत्रको सौंप दिया । तदनन्तर भद्रायु समस्त पृथ्वीके सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट् हो गये ।—ज० ४०

(स्कन्दपुराण, ब्राह्मखण्ड, ब्रह्मोत्तरखण्ड, अध्याय १०-११)

हमें मृत्युका भय नहीं है

हैहय क्षत्रियोंके वशमें एक परपुरञ्जय नामक राज-कुमार हो गये है । एक बार वे वनमें आखेटके लिये गये । वृक्षोंकी आड़से उन्होंने दूरपर एक मृगका कुछ शरीर देखा और बाण छोड़ दिया । पास जानेपर उन्हें पता लगा कि मृगके धोखेमें उन्होंने मृगचर्म ओढ़े एक मुनिको मार डाला है । इस ब्रह्महत्याके कारण उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ । दुःखित होकर वे अपने नगरमें लौट आये और अपने नरेशसे सब बातें उन्होंने सच-सच कह दीं । हैहय-नरेश राजकुमारके साथ वनमे गये और वहाँ एक युवक मुनिको मरा हुआ देखकर बहुत चिन्तित हुए । उन्होंने यह पता लगानेका प्रयत्न किया कि वे मुनि किमके पुत्र या शिष्य हैं ।

ढूँढ़ते हुए हैहय-नरेश वनमें महर्षि अरिष्टनेमाके आश्रमपर पहुँचे । ऋषिको प्रणाम करके वे चुपचाप खड़े हो गये । जब ऋषि उनका सत्कार करने लगे, तब नरेशने कहा—‘हमारे द्वारा ब्रह्महत्या हुई है, अतः हम आपसे सत्कार पाने योग्य नहीं हैं ।’

ऋषि अरिष्टनेमाने पूछा—‘आपलोगोंने किस प्रकार ब्रह्महत्या की ? उस मृत ब्राह्मणका शरीर कहाँ है ?’

नरेशने ब्रह्महत्याकी घटना सुनायी और मृत ब्राह्मणका शरीर जहाँ छोड़ा था, वहाँ उसे लेने गये, किन्तु उन्हें वहाँ शव मिला नहीं । अपनी असावधानीके लिये उन्हें और भी ग्लानि हुई ।

उन दोनोंको अत्यन्त दुःखित एवं लज्जित देखकर ऋषिने अपनी कुटियासे बाहर अपने पुत्रको बुलाया और बोले—‘तुमने जिसे मार डाला था, वह कौन ब्रह्मण है । यह तपस्वी मेरा ही पुत्र है ।’

नरेश आश्चर्यमें पड़ गये । उन्होंने पूछा—‘नगरन् ! यह क्या वान है ? ये महात्मा फिर कैसे जीवित हो गये ? यह आपके तपका प्रभाव है या इनमें ही कोई अद्भुत शक्ति है ?’

ऋषिने बताया—‘राजन् ! मृत्यु हमारा स्वर्ग ही नहीं कर सकती । हम सदा सत्यका पालन करते हैं । निष्ठा की ओर हमारा मन भूलकर भी नहीं जाता । हम सर्वदा अपने धर्मके अनुसार ही अचल रहते हैं, अतः मृत्युसे हमें कोई भय नहीं है । हम मरने का ब्राह्मणोंके गुण ही प्रकट करते हैं, उनके अस्तित्व का दृष्टि नहीं डालते, अतः मृत्युसे हमें डर नहीं है ।’

भोजनकी सामग्रीसे यथाशक्ति पूरा अतिथि-सत्कार करते हैं और जिनके भरण-पोषणका भार हमपर है, उन्हें तृप्त करके ही अन्तमें भोजन करते हैं; इसीसे मृत्यु हमपर अपना बल नहीं दिखा सकती। हम शान्त, जितेन्द्रिय और क्षमाशील हैं। हम तीर्थयात्रा और दान करते हैं तथा पवित्र देशमें रहते हैं; इसलिये हमें मृत्युका भय नहीं है। हम सदा तेजस्वी सत्पुरुषोंका ही सङ्ग करते हैं, इसलिये हमें मृत्युका खटका नहीं है।' इतना बताकर ऋषिने नरेशको आश्वासन देकर विदा किया। -सु० मि० (महाभारत, वन० १८४)

नास्तिकताका कुठार

एक वैश्य था, जिसका नाम था नन्दभद्र। उसकी धर्मनिष्ठा देखकर लोग उसे साक्षात् 'धर्मावतार' कहा करते थे। वास्तवमें वह था भी वैसा ही। धर्मसम्बन्धी कोई भी विषय ऐसा न था, जिसकी उसे जानकारी न हो। वह सबका सुहृद् एवं हितैषी था। उसका पड़ोसी एक शूद्र था, जिसका नाम था सत्यव्रत। यह ठीक नन्दभद्रके विपरीत बड़ा भारी नास्तिक और दुराचारी था। यह नन्दभद्रका घोर द्वेषी था और सदा उसकी निन्दा किया करता था। वह अक्सर ढूँढ़ता रहता था कि कहीं छिद्र मिले तो इसे धर्मसे गिराऊँ।

आखिर एक दिन इसका मौका भी उसे मिल गया। बेचारे नन्दभद्रके एकमात्र युवा पुत्रका देहान्त हो गया और थोड़े ही दिनों बाद उसकी धर्मपत्नी कनका भी चल बसी। नन्दभद्रको इन घटनाओंसे बड़ी चोट पहुँची। विशेषकर पत्नीके न रहनेसे गृहस्थ-धर्मके नाशकी उन्हें बड़ी चिन्ता हुई। सत्यव्रत तो यही अक्सर ढूँढ़ रहा था। वह कपटपूर्वक 'हाय ! हाय ! बड़े कष्टकी बात हुई।' इत्यादि शब्दोंसे सहानुभूतिका खोंग रचता नन्दभद्रके पास आया और कहने लगा—'भाई ! जब आपकी भी यह दशा देखता हूँ तो मुझे यह निश्चय हो जाता है कि धर्म केवल धोखेकी टट्टी है। मैं कई वर्षोंसे आपसे एक बात कहना चाहता था, पर अक्सर न आया।' नन्दभद्रके बहुत आग्रह करनेपर सत्यव्रत कहने लगा—'भाई ! जबसे आपने पत्थरोंकी पूजा

शुरू की, मुझे तभीसे आपके दिन ऋगड़े दिखायी पड़ने लगे थे। एक लड़का था, वह भी मर गया। बेचारी साध्वी स्त्री भी चल बसी। ऐसा फल तो बुरे कर्मोंका ही होता है। नन्दभद्रजी ! ईश्वर, देवता कहीं कुछ नहीं हैं। यह सब झूठ है। यदि वे होते तो किसीको कभी दिखलायी क्यों न देते ? यथार्थमें यह सब दम्भी ब्राह्मणोंकी धूर्तता है। लोग पितरोंको दान देते हैं, ब्राह्मणोंको खिलाते हैं, यह सब देखकर मुझे हँसी आती है। क्या मरे हुए लोग कभी खा सकते हैं ? इस जगत्का कोई निर्माता ईश्वर नहीं है। सूर्य आदिका भ्रमण, वायुका बहना, पृथ्वी, पर्वत, समुद्रोंका अस्तित्व—यह सब स्वभावसे ही है। धूर्तजन मनुष्यजन्मकी प्रशंसा करते हैं। पर सच्ची बात तो यह है कि मनुष्य-जन्म ही सर्वोपरि कष्ट है, वह तो शत्रुओंको भी न हो। मनुष्यको सैकड़ों शोकके अक्सर, सर्वदा आते रहते हैं। जो इस मनुष्य-शरीरसे बचे, वही भाग्यवान् है। पशु, पक्षी, कीड़े—ये सब कैसे भाग्यवान् हैं, जो सदैव स्वतन्त्र घूमा करते हैं। अधिक क्या कहूँ ? पुण्य-पापकी कथा भी कोरी गप्प ही है। अतः इनकी उपेक्षा कर यथारुचि खाना-पीना और मौज उड़ाना चाहिये।'

नन्दभद्रपर इन बातोंका अब भी कोई प्रभाव न पड़ा। हँसकर उन्होंने कहा, 'भाई सत्यव्रत ! आपने जो कहा कि धर्मका आचरण करनेवाले सदा दुखी रहते हैं, यह असत्य है; क्योंकि मैं पापियोंको भी दुःख-जालमें फँसा

देखता हूँ। वध-बन्धन, क्लेश, पुत्र-स्त्रीकी मृत्यु— यह पापियोंको भी होता है। इसलिये धर्म ही श्रेष्ठ है; क्योंकि 'यह बड़ा धर्मात्मा है, इसका लोग बड़ा आदर करते हैं,' ऐसी बात पापियोंके भाग्यमें नहीं होती। और मैं पूछता हूँ, पाप यदि बुरा नहीं है तो कोई पापी यदि आपकी स्त्री या धनका अपहरण करनेके लिये आपके घरमें घुस आये तो आप उसका विरोध क्यों करते हैं? आपने जो यह कहा कि 'व्यर्थ पत्थरकी पूजा क्यों करते हो?' सो अंधा सूर्यको कैसे देख सकता है? ब्रह्मा आदि देवता, बड़े-बड़े महात्मा, ऋषि-मुनि तथा ऐश्वर्यशाली सार्वभौम चक्रवर्ती राजा भी भगवान्की आराधना करते हैं। उनकी स्थापित देवमूर्तियाँ आज भी प्रत्यक्ष हैं। क्या वे सभी मूर्ख थे और एक आप ही बुद्धिमान् हैं? 'देवता नहीं हैं, वे होते तो क्या किसीको दिखलायी नहीं पड़ते?' आपके इस वाक्यको सुनकर हमें तो बड़ी हँसी आती है। पता

नहीं आप कौन-से ऐसे सिद्ध हैं, जो देवतालेन भिखमंगेकी तरह आपके दरवाजे भीख मँगाने आये। आप जो कहते हैं कि ये ससारकी सारी वस्तुएँ अपने-आप उत्पन्न हो गयी हैं, तो हम पूछते हैं कि भोजन आपकी थालीमें स्वयं बनकर क्यों नहीं अपने-आप उपस्थित हो जाता? 'ईश्वर नहीं है' यह भी बच्चोंकी-सी बात है। क्या बिना शासकके प्रजा रह सकती है? आप जो मनुष्यकी अपेक्षा अन्य सभी प्राणियोंको धन्य बतलाते हैं, यह तो मैंने आपके अनिरक्त निस्सी दूसरेके मुखसे कभी सुना ही नहीं। मैं पूछता हूँ यदि ये जड़, तामस, सभी अङ्गोंसे त्रिकल अन्य प्राणी धन्य हैं तो सभी इन्द्रियों एवं साधनों तथा बुद्धि आदि वैभवांगोंसे सम्पन्न मनुष्य कैसे धन्य नहीं है?"

इसी प्रकार सत्यव्रतको कुछ और समझाकर नन्दभद्रजी तप करने वनमें चले गये। —जा० श०

(स्कन्दपुराण, माहेश्वरखण्ड, कुमारिकाखण्ड, ४०।४१)

सदाचारका बल

वरुणा नदीके तटपर अरुणास्पद नामके नगरमें एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा सदाचारी तथा अतिथिप्रसल था। रमणीय वनों एवं उद्यानोंको देखनेकी उसकी बड़ी इच्छा थी। एक दिन उसके घरपर एक ऐसा अतिथि आया, जो मणि-मन्त्रादि विद्याओंका ज्ञाता था और उनके प्रभावसे प्रतिदिन हजारों योजन चला जाता था। ब्राह्मणने उस सिद्ध अतिथिका बड़ा सत्कार किया। बात-चीतके प्रसंगमें सिद्धने अनेकों वन, पर्वत, नगर, राष्ट्र, नद, नदियों एवं तीर्थोंकी चर्चा चलायी। यह सुनकर ब्राह्मणको बड़ा विस्मय हुआ। उसने कहा कि मेरी भी इस पृथ्वीको देखनेकी बड़ी इच्छा है। यह सुनकर उदारचित्त आगन्तुक सिद्धने उसे पैरमें लगानेके लिये एक लेप दिया, जिसे लगाकर ब्राह्मण हिमालय पर्वतको देखने चला। उसने सोचा था कि

सिद्धके कथनानुसार मैं आधे दिनमें एक हजार योजन चला जाऊँगा तथा शेष आधे दिनमें पुन लौट आऊँगा।

अस्तु! वह हिमालयके शिखरपर पहुँच गया और वहाँकी पर्वतीय भूमिपर पैदल ही विचरना शुरू किया। वर्षापर चलनेके कारण उसके पैरोंमें लगा हुआ दिव्य तेल धुल गया। इससे उसकी तीव्रगति कुण्ठित हो गयी। अब वह इधर-उधर घूमकर हिमालयके मनोहर शिखरोंका अवलोकन करने लगा। वह स्थान सिद्ध, गन्धर्व, गिरिजोंका आवास हो रहा था। इनके शिखरस्थ होनेसे उत्तरी रमणीयता बहुत बढ़ गयी थी। वहाँके मनोहर शिखरोंके देखनेसे उसके शरीरमें आनन्दने रोनाख हो आर।

दूसरे दिन उसका विचार हुआ कि अब घर चले। पर अब उमे पता चला कि उत्तकें दोनों गति रुकित

हो चुकी है। वह सोचने लगा—‘अहो ! यहाँ बर्फके पानीसे मेरे पैरका लेप धुल गया। इधर यह पर्वत अत्यन्त दुर्गम है और मैं अपने घरसे हजारों योजनकी दूरीपर हूँ। अब तो घर न पहुँचनेके कारण मेरे अग्निहोत्रादि नित्य-कर्मोंका लोप होना चाहता है। यह तो मेरे ऊपर भयानक सकट आ पहुँचा। इस अवस्थामे किसी तपस्वी या सिद्ध महात्माका दर्शन हो जाता तो वे कदाचित् मेरे घर पहुँचनेका कोई उपाय बतला देते।’ इसी समय उसके सामने वरूथिनी नामकी अप्सरा आयी। वह उसके रूपसे आकृष्ट हो गयी थी। उसे सामने देखकर ब्राह्मणने पूछा—‘देवि ! मैं ब्राह्मण हूँ और अरुणास्वद नगरसे यहाँ आया हूँ। मेरे पैरमें दिव्य लेप लगा हुआ था, उसके धुल जानेसे मेरी दूरगमनकी शक्ति नष्ट हो गयी है और अब मेरे नित्यकर्मोंका लोप होना चाहता है। कोई ऐसा उपाय बतलाओ, जिससे सूर्यास्तके पूर्व ही अपने घरपर पहुँच जाऊँ।’

वरूथिनी बोली—‘महाभाग ! यह तो अत्यन्त रमणीय स्थान है। स्वर्ग भी यहाँसे अधिक रमणीय नहीं है। इसलिये हमलोग स्वर्गको भी छोड़कर यहीं रहते हैं। आपने मेरे मनको हर लिया है। मैं आपको देखकर कामके वशीभूत हो गयी हूँ। मैं आपको सुन्दर वस्त्र, हार, आभूषण, भोजन, अङ्गरागादि दूँगी। आप यहीं रहिये। यहाँ रहनेसे कभी बुढ़ापा नहीं आयेगा। यह यौवनको पुष्ट करनेवाली देवभूमि है।’ यों कहते-कहते वह वावली-सी हो गयी और ‘मुझपर कृपा कीजिये, कृपा कीजिये’ कहती हुई उसका आलिङ्गन करने लगी।

तब ब्राह्मणने ‘अरी ओ दुष्टे ! मेरे शरीरको न छू। जो तेरे ही ऐसा हो, वैसे ही किसी अन्य पुरुषके पास चली जा। मैं कुछ और भावसे प्रार्थना करता हूँ और तू कुछ और ही भावसे मेरे पास आती है ? मूर्ख ! यह सारा संसार धर्ममें प्रतिष्ठित है। सायं-प्रातःका अग्निहोत्र, विधिपूर्वक की गयी इज्या ही विश्वको

धारण करनेमें समर्थ है और मेरे उस नित्यकर्मका ही यहाँ लोप होना चाहता है। तू तो मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बना, जिससे मैं शीघ्र अपने घर पहुँच जाऊँ।’ इसपर वरूथिनी बहुत गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा, ‘ब्राह्मण ! जो आठ आत्मगुण बतलाये गये हैं, उनमें दया ही प्रधान है। आश्चर्य है, तुम धर्म-पालक बनकर भी उसकी अवहेलना कैसे कर रहे हो ? कुलनन्दन ! मेरी तो तुमपर कुछ ऐसी प्रीति उत्पन्न हो गयी है कि, सच मानो, अब तुमसे अलग होकर जी न सकूँगी। अब तुम कृपाकर मुझपर प्रसन्न हो जाओ।’

ब्राह्मणने कहा—‘यदि सचमुच तुम्हारी मुझमें प्रीति हो तो मुझे शीघ्र कोई ऐसा उपाय बतलाओ, जिससे मैं तत्काल घर पहुँच जाऊँ।’ पर अप्सराने एक न सुनी और नाना प्रकारके अनुनय-विनय तथा त्रिलापादि-से वह उसे प्रसन्न करनेकी चेष्टा करती गयी। ब्राह्मणने अन्तमें कहा, ‘वरूथिनि ! मेरे गुरुजनोंने उपदेश दिया है कि परायी स्त्रीकी कदापि अभिलाषा न करे। इसलिये तू चाहे त्रिलोचन या सुखकर दुबली हो जा; मैं तो तेरा स्पर्श नहीं ही कर सकता, न तेरी ओर दृष्टिपात ही करता हूँ।’

यों कहकर उस महाभागने जलका स्पर्श तथा आचमन किया और गार्हपत्य अग्निको मन-ही-मन कहा—‘भगवन् ! आप ही सब कर्मोंकी सिद्धिके कारण हैं। आपकी ही तृप्तिसे देवता वृष्टि करते और अन्नादिकी वृद्धिमें कारण बनते हैं। अन्नसे सम्पूर्ण जगत् जीवन धारण करता है, और किसीसे नहीं। इस तरह आपसे ही जगत्की रक्षा होती है। यदि यह सत्य है तो मैं सूर्यास्तके पूर्व ही घरपर पहुँच जाऊँ। यदि मैंने कभी भी वैदिक कर्मानुष्ठानमें कालका परित्याग न किया हो तो आज घर पहुँचकर डूबनेसे पहले ही सूर्यको देखूँ। यदि मेरे मनमें पराये धन तथा परायी स्त्रीकी अभिलाषा कभी भी न हुई हो तो मेरा यह मनोरथ सिद्ध हो जाय।’

ब्राह्मणके यों कहते ही उनके शरीरमें गार्हपत्य वे वहाँसे चले तथा एक ही क्षणमें घर पहुँच गये । अग्निने प्रवेश किया । फिर तो वे ज्वालाओंके बीचमें घर पहुँचकर पुनः उन्होंने यथाशक्त सब कर्मोंका प्रकट हुए मूर्तिमान् अग्निदेवकी भौंति उस प्रदेशको अनुष्ठान किया और त्रयी शान्ति एवं धर्म-प्रीतिमें जीवन प्रकाशित करने लगे और उस अप्सराके देखते-ही-देखते व्यतीत किया । —जा० श० (माह्यपुराण, अ० ५१)

गर्भस्थ शिशुपर माताके जीवनका गम्भीर प्रभाव पड़ता है

भक्तश्रेष्ठ प्रह्लादजीको दैत्यराज हिरण्यकशिपु हो और इन आचार्योंके पास पढ़ने आये हो । तुम्हें ये सब बातें कैसे ज्ञात हुई ?

भगवान्‌के स्मरण-भजनसे विरत करना चाहता था । उसकी धारणा थी कि 'प्रह्लाद अभी बालक है, उसे किसीने बहका दिया है । ठीक दंगसे शिक्षा मिलनेपर उसके विचार बदल जायँगे ।' इस धारणाके कारण दैत्यराजने प्रह्लादको शुक्राचार्यके पुत्र पण्ड तथा अमर्क-के आश्रममें पढ़नेके लिये भेज दिया था और उन दोनों आचार्योंको आदेश दे दिया था कि वे सावधानीपूर्वक उसके बालकको दैत्योचित अर्थनीति, दण्डनीति, राजनीति आदिकी शिक्षा दें ।

आचार्य जो कुछ पढ़ाते थे, उसे प्रह्लाद पढ़ लेते थे, स्मरण कर लेते थे; किंतु उसमें उनका मन नहीं लगता था । उस शिक्षाके प्रति उनकी महत्त्वबुद्धि नहीं थी । जब दोनों आचार्य आश्रमके काममें लग जाते, तब प्रह्लाद दूसरे सहपाठी दैत्य-बालकोंको अपने पास बुला लेते । एक तो वे राजकुमार थे, दूसरे उन्हें मारनेके दैत्यराजके अनेक प्रयत्न व्यर्थ हो चुके थे; इससे सब दैत्य-बालक उनका बहुत सम्मान करते थे । प्रह्लादके बुलानेपर वे खेलना छोड़कर उनके पास आ जाते और ध्यानसे उनकी बातें सुनते । प्रह्लाद उन्हें संयम, सदाचार, जीवदयाका महत्त्व बतलाते; सांसारिक भोगोंकी निस्सारता समझाकर भगवान्‌के भजनकी महिमा सुनाते । बालकोंको यह सब सुनकर बड़ा आश्चर्य होता ।

दैत्य-बालकोंने पूछा—'प्रह्लादजी ! तुम्हारी अवस्था छोटी है । तुम भी हमलोगोंके साथ ही राजभवनमें रहे

प्रह्लादजीने बतलाया—'भाइयो ! इसके पीछे भी एक इतिहास है । मेरे चाचा हिरण्याक्षकी मृत्युके पश्चात् मेरे पिताने अपनेको अमरप्राप बनानेके लिये तपस्या करनेका निश्चय किया और वे मन्दराचलपर चले गये । उनकी अनुपस्थितिमें देवताओंने दैत्यपुरापर आक्रमण कर दिया । दैत्य अपने नायकके अभावमें पराजित हो गये और अपने स्त्री-पुत्रादिको छोड़कर प्राण बचाकर इधर-उधर भाग गये । देवताओंने दैत्योंके सूने घरोंको छूट लिया और उनमें आग लगा दी । छूट-पाटके अन्तमें देवराज इन्द्र मेरी माता कदाचूरी बन्दिनी बनाकर अमरावती ले चले । मागमें ही देवर्षि नारद मिले । उन्होंने देवराजको डाँटा—'इन्द्र ! तुम इस परायी साध्वी नारीको क्यों पकड़े लिये जाने लगे ? इसे तुरंत छोड़ दो ।'

'इन्द्रने कहा—'देवर्षि ! इनके पेटमें दैत्यराजका बालक है । हम दैत्योंका वंश नष्ट कर देना चाहते हैं । इसका पुत्र उत्पन्न हो जाय तो उगे न मार पायेंगे और तब इसे छोड़ दूँगा ।'

'नारदजीने बताया—'भूयते हो, देवराज ! इनके गर्भमें भगवान्‌का महान् भक्त है । तुम्हारी शक्ति नहीं कि तुम उसका कुछ भी दिगाड सको ।'

'देवराजका भाव तत्काट बदल गया । वे इन्द्र

जोड़कर बोले—‘देवर्षि क्षमा करें। मुझे पता नहीं था कि इसके गर्भमें कोई भगवद्भक्त है।’ इन्द्रने मेरी माताकी परिक्रमा की। गर्भस्थ शिशुके प्रति मस्तक झुकाया और मेरी माताको छोड़कर चले गये।

“नारदजीने मेरी मातामे कहा—‘बेटी! मेरे आश्रममें चलो और जबतक तुम्हारे पतिदेव तपस्यासे निवृत्त होकर न लौटें, तबतक वहीं सुखपूर्वक रहो।’

देवर्षि तो आश्रममें दिनमें एक बार आते थे, किंतु

मेरी माताको वहाँ कोई कष्ट नहीं था। वह आश्रमके अन्य ऋषियोंकी सेवा करती थी। देवर्षि नारदजी उसे भगवद्भक्तिका उपदेश किया करते थे। देवर्षिका लक्ष्य मुझे उपदेश करना था। माताके गर्भमें ही वे दिव्य उपदेश मैंने सुने। बहुत दिन बीत जानेके कारण और स्त्री होनेसे घरके कामोंमें उलझनेके कारण माताको तो वे उपदेश भूल गये; किंतु देवर्षिकी कृपासे मुझे उनके उपदेश स्मरण हैं।” —सु० सि० (श्रीमद्भागवत ७।६-७)

दूषित अन्नका प्रभाव

महाभारतका युद्ध समाप्त हो गया था। धर्मराज युधिष्ठिर एकच्छत्र सम्राट् हो गये थे। श्रीकृष्णचन्द्रकी सम्मतिसे रानी द्रौपदी तथा अपने भाइयोंके साथ वे युद्धभूमिमें शरशय्यापर पड़े प्राणत्यागके लिये सूर्यके उत्तरायण होनेकी प्रतीक्षा करते परम धर्मज्ञ भीष्मपितामहके समीप आये थे। युधिष्ठिरके पृष्ठनेपर भीष्मपितामह उन्हें वर्ण, आश्रम तथा राजा-प्रजा आदिके विभिन्न धर्मोंका उपदेश कर रहे थे। यह धर्मोपदेश चल ही रहा था कि रानी द्रौपदीको हँसी आ गयी।

‘बेटी! तू हँसी क्यों?’ पितामहने उपदेश बीचमे ही रोककर पूछा।

द्रौपदीजीने संकुचित होकर कहा—‘मुझसे भूल डूँ। पितामह मुझे क्षमा करें।’

पितामहका इससे सतोष होना नहीं था। वे बोले—‘बेटी! कोई भी शीलवती कुलवधू गुरुजनोंके सम्मुख अकारण नहीं हँसती। तू गुणवती है, सुशील है। तेरी हँसी अकारण हो नहीं सकती। संकोच छोड़कर तू अपने हँसनेका कारण बता।’

हाथ जोड़कर द्रौपदीजी बोलीं—‘दाशजी! यह

बहुत ही अभद्रताकी बात है; किंतु आप आज्ञा देते हैं तो कहनी पड़ेगी। आपकी आज्ञा मैं टाल नहीं सकती। आप धर्मोपदेश कर रहे थे तो मेरे मनमें यह बात आयी कि ‘आज तो आप धर्मकी ऐसी उत्तम व्याख्या कर रहे हैं; किंतु कौरवोंकी सभामें जब दुःशासन मुझे नंगी करने लगा था, तब आका यह धर्मज्ञान कहाँ चला गया था। मुझे लगा कि यह धर्मका ज्ञान आपने पीछे सीखा है। मनमें यह बात आते ही मुझे हँसी आ गयी, आप मुझे क्षमा करें।’

पितामहने शान्तिपूर्वक समझाया—‘बेटी! इसमें क्षमा करनेकी कोई बात नहीं है। मुझे धर्मज्ञान तो उस समय भी था; परंतु दुर्योधनका अन्यायपूर्ण अन्न खानेसे मेरी बुद्धि मलिन हो गयी थी, इसीसे उस धूतसभामें धर्मका ठीक निर्णय करनेमें मैं असमर्थ हो गया था। परंतु अब अर्जुनके बाणोंके लगनेसे मेरे शरीरका सारा रक्त निकल गया है। दूषित अन्नसे बने रक्तके शरीरसे बाहर निकल जानेके कारण अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गयी है; इससे इस समय मैं धर्मका तत्त्व ठीक समझता हूँ और उसका विवेचन कर रहा हूँ।’—सु० सि०

आर्य-कन्याका आदर्श

मद्रदेशके राजा अश्वपतिने अपनी परम सुन्दरी कन्या सावित्रीको खतन्त्र कर दिया था कि वह अपने योग्य पति चुन ले तो उसीसे उसका विवाह कर दिया जाय। राजाने अपने बुद्धिमान् मन्त्रीको कन्याके साथ भेज दिया था अनेक देशोंमें घूमकर राजकुमारोंको देखनेके लिये। राजा अश्वपतिने अपनी पुत्रीकी योग्यता, धर्मशीलता तथा विचारशक्तिपर विश्वास करके ही उसे यह खतन्त्रता दी थी और जब बहुत-से नगरोंकी यात्रा करके सावित्री लौटती, तब यह सिद्ध हो गया कि पिताने उसपर उचित भरोसा किया था। सावित्रीने न तो रूपको महत्ता दी, न बलको और न धन अथवा राज्यको ही। उसने महत्ता दी थी धर्मको। उसने शाल्वदेशके नेत्रहीन राजा शुमत्सेनके पुत्र सत्यवान्को पति बनानेका निश्चय किया था, यद्यपि उस समय राजा शुमत्सेन शत्रुओंद्वारा राज्यपर अधिकार कर लिये जानेके कारण खी तथा

पुत्रके साथ वनमें तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे थे। संयोगवश देवर्षि नारदजी उस समय राजा अश्वपतिके यहाँ आये थे जब कि सावित्री अपनी यात्रा समाप्त करके लौटी। देवर्षिने उसका निश्चय जानकर बतलाया—‘निश्चय सत्यवान् सद्गुणी और धर्मात्मा हैं, वे बुद्धिमान्, शूर, क्षमाशील तथा तेजस्वी हैं; किंतु वे अन्पायु हैं। आजसे ठीक एक वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जायगी।’

यह सुनकर राजा अश्वपतिने पुत्रीसे कहा—‘देवी ! तुम और किसीको अपने पतिके रूपमें चुन ले।’

सावित्रीने नम्रतापूर्वक कहा—‘पिताजी ! एक बार मनसे मैंने जिनका वरण कर लिया, वे ही मेरे पति हैं। चाहे कुछ भी हो, मैं अब और किसीका वरण नहीं कर सकती। कन्याका दान एक बार दिया जाता है और आर्यकन्या एक बार ही पतिका वरण करती है।’

—सु० सि० (महाभारत, वन० २१३-२१४)

आर्य-नारीका आदर्श

अपनी पुत्रीके दृढ़ निश्चयको देखकर धर्मात्मा नरेशने अधिक आग्रह करना उचित नहीं माना। देवर्षि नारदजीने भी सावित्रीके निश्चयकी प्रशंसा की। राजा अश्वपति कन्यादानकी सब सामग्री लेकर वनमें राजा शुमत्सेनकी कुडियापर गये और वहाँ उन्होंने विधिपूर्वक अपनी पुत्रीका विवाह सत्यवान्के साथ कर दिया। विवाहकार्य समाप्त होनेपर राजा अश्वपति अपनी राजधानी लौट गये।

पिताके चले जानेपर सावित्रीने सब रत्नजटित गहने और बहुमूल्य वस्त्र उतार दिये।

जब सावित्रीने बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण उतारे और साससे नम्रतापूर्वक वल्कल वस्त्र पहननेको माँगे, तब सासने विषण्ण होकर उससे कहा—‘बेटी ! तुम राज-

कन्या हो। अपने पिताके दिये हुए वस्त्राभूषणोंको पहने।’

सावित्रीने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया—‘मैं आपके पुत्रकी सेविका हूँ। आप तथा मेरे पूज्य श्वशुर एवं मेरे स्वामी जैसे रहते हैं, वैसे ही मैं भी रहूँगी। उसमें अधिक सुख मेरे लिये सर्वथा त्याज्य है। मैं आर्यकी अपेक्षा उत्तम वस्त्र एवं आभूषण कैसे पहिन सकती हूँ। मेरे लिये सच्चा आभूषण तो आपलोगोंकी मेम ही है।’

वह वल्कल-वस्त्र पहिनकर मुनि-पत्नियोंकी भाँति रहने लगी। वह अपने शील, सदाचार, इन्द्रियनयन, मधुर वाणी तथा सेवापरायणताके कारण सबको सम्मान भाजन हो गयी। सास-ससुर तथा पतिश्री ने उसे उठ बराबर तत्पर रहती थी।—सु० सि०

मैं स्वेच्छासे परपुरुषका स्पर्श नहीं कर सकती

अशोकवाटिकामें श्रीसीताजीको बहुत दुखी देखकर महावीर हनुमान्जीने पर्वताकार शरीर धारण करके उनसे कहा—‘माताजी ! आपकी कृपासे मैं पर्वत, वन, महल, चहारदीवारी और नगरद्वारसहित इस सारी लङ्कापुरी-को रावणके समेत उठाकर ले जा सकता हूँ । आप कृपया मेरे साथ शीघ्र चलकर राघवेन्द्र श्रीरामका और लक्ष्मणका शोक दूर कीजिये ।’

इसके उत्तरमें सतीशिरोमणि श्रीजनककिशोरीजीने

कहा—‘महाकपे ! मैं तुम्हारी शक्ति और पराक्रमको जानती हूँ । परंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती; क्योंकि मैं पतिभक्तिकी दृष्टिसे एकमात्र भगवान् श्रीरामके सिवा अन्य किसी भी पुरुषके शरीरका स्पर्श स्वेच्छापूर्वक नहीं करना चाहती । रावण मुझे हरकर लाया था, उस समय तो मैं निरुपाय थी । उसने बलपूर्वक ऐसा किया । उस समय मैं अनाथ, असमर्थ और विवश थी । अब तो श्री-राघवेन्द्र ही पथारकर रावणको मारकर मुझे शीघ्र ले जायें ।’

कैसे आचरणसे नारी पतिको वशमें कर लेती है ?

वनवासमें-पाण्डव जब काम्यक वनमें थे, तब श्री-कृष्णचन्द्र सात्यकि आदिके साथ उनसे मिलने गये थे । उस समय उनके साथ सत्यभामाजी भी थीं । एक दिन श्रीकृष्णचन्द्रकी प्रियतमा उन सत्यभामाजीने एकान्तमें द्रौपदीजीसे पूछा—‘पाञ्चाली ! तुम लोकपालोंके समान तेजस्वी और वीर अपने पतियोंको कैसे संतुष्ट रखती हो ? तुम्हारे पति तुमपर कभी क्रोध नहीं करते, वे सदा तुम्हारे वशमें रहते हैं, तुम्हारा मुख देखा करते हैं—इसका क्या कारण है ? तुमने इसके लिये कोई व्रत, तप या जप किया है ? अथवा किसी मन्त्र, दवा, अञ्जन या जड़ीका प्रयोग किया है ? मुझे भी ऐसा कोई उपाय बतलाओ, जिससे मेरे स्वामी श्रीद्वारकेश मेरे वशमें रहें ।’

द्रौपदीजीने कहा—‘सत्यभामाजी ! तुम मुझसे यह दुष्टा ब्रियोंकी-सी बात कैसे पूछती हो ? तुम्हारे लिये ऐसा प्रश्न करना उचित नहीं है । देखो, जब पतिको पता लगता है कि स्त्री उसे वशमें करनेके लिये मन्त्र-तन्त्रादिका प्रयोग करवाती है, तब वह उससे उसी प्रकार घबराता है जैसे लोग घरमें रहनेवाले सर्पसे डरते हैं । वह पुरुष सदा चिन्तित रहने लगता है । बहिन ! मन्त्र-तन्त्रसे पुरुष कभी स्त्रीके वशमें नहीं हो सकता ।

इससे उल्टे बुराई उत्पन्न होती है । वशोकरणके लोभमें पड़कर ब्रियाँ अपने पतिको अज्ञानवश ऐसी वस्तुएँ खिला देती हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है या वे असाध्य रोगोंके शिकार हो जाते हैं । भोजन या लेपमें वे ऐसी वस्तुएँ मिला देती हैं, जिनसे उनके पति जलोदर, कोढ़, नपुंसकता, पागलपन आदि भयंकर रोगोंसे पीड़ित हो जाते हैं अथवा अंधे या बहिरें हो जाते हैं । धूर्तलोग ऐसी ब्रियोंको ठगकर उनका धन ले लेते हैं, उन्हें आचरणभ्रष्ट कर देते हैं और उनके द्वारा उनके पतिको विषैली वस्तुएँ दिलवा देते हैं । स्त्रीको पतिका अनिष्ट या अप्रिय कभी नहीं करना चाहिये ।’

द्रौपदीजीने आगे बताया—‘सत्यभामाजी ! महात्मा पाण्डव मेरे जिन कामोंसे मुझपर प्रसन्न हैं, वे तुम्हें बतलाती हूँ । मैं अहंकार, कामवासना, क्रोध तथा दुष्ट भावोंसे दूर रहकर सदा पाण्डवों तथा उनकी अन्य पत्नियोंकी सेवा करती हूँ । कभी गर्व नहीं करती । मेरे पति जो चाहते हैं, वैसा ही कार्य करती हूँ । उनपर कभी संदेह नहीं करती और न उनसे कभी कठोर वचन ही कहती हूँ । कभी बुरे स्थानपर या बुरी संगतिमें नहीं बैठी । ऐसी दृष्टिसे कभी किसीको नहीं

देखती जिससे निन्दित विचार व्यक्त हों। पाण्डवोंके अतिरिक्त मेरे हृदयमें किसी पुरुषके लिये कभी स्थान नहीं। पाण्डवोंके भोजन किये बिना मैं भोजन नहीं करती और उनके स्नान किये बिना स्नान नहीं करती। उनके सो जानेपर ही सोती हूँ। यहाँतक कि घरके और लोगों तथा सेवकोंके खाने-पीनेसे पहले भी मैं स्नान, भोजन या शयन नहीं करती। मेरे पति बाहरसे लौटकर जब घर आने हैं, तब मैं आगेसे उठकर उनका स्वागत करती हूँ, उन्हें घरमें लाकर बैठनेको आसन देती हूँ तथा हाथ-पैर एवं मुख धोनेके लिये जल देती हूँ। घर और घरकी सभी सामग्री स्वच्छ रखती हूँ। स्वच्छताके साथ भोजन बनाकर ठीक समयपर उन्हें भोजन कराती हूँ। अन्न तथा दूसरी सामग्री यत्नके साथ भंडारमें सुरक्षित रखती हूँ। घुरे आचरणकी निन्दित स्त्रियोंके पास न बैठती हूँ न उनसे मित्रता रखती हूँ। बिना हँसीका अवसर हुए मैं हँसती नहीं। द्वारपर खड़ी नहीं रहती। घरसे सटे उपवनमें देरतक नहीं रुकती। क्रोध उत्पन्न होनेवाले अवसरोंको टाल जाती हूँ। किसी कार्यसे जब पति कहीं विदेश जाते हैं, तब उस समय मैं पुष्प-माला, सुगन्ध आदि त्याग देती हूँ। मेरे पति जो पदार्थ नहीं खाते, जिसका सेवन वे नहीं करते, उन पदार्थोंका मैं भी त्याग कर देती हूँ। पतिके पास मैं सदा पवित्र होकर, सुन्दर स्वच्छ वस्त्र पहनकर और शृङ्गार करके ही जाती हूँ। पतियोंका प्रिय और हित करना ही मेरा व्रत है।

‘मेरी पूजनीया सासने अपने कुटुम्बके प्रति जो कर्तव्य मुझे बताये हैं, उनका मैं सदा पालन करती हूँ। भिक्षा देना, देव-पूजा, श्राद्ध, पर्वके दिन उत्तम भोजन बनाना, माननीय पुरुषोंकी पूजा करना तथा और भी जो अपने कर्तव्य मुझे ज्ञात है, उनमें कभी प्रमाद नहीं करती। विनयके भाव और पतिव्रताके नियमोंको ही अपनाये रहती हूँ। अपने पतियोंकी

रुचिपर सदा दृष्टि रखकर उसके अनुकूल आचरण करना हूँ। पतियोंको कभी हानि दृष्टिमें नहीं देखती। उन्हें उत्तम भोजन कभी नहीं करती और न उनमें उत्तम वस्त्राभूषण ही धारण करती। अपनी मानसी कभी निन्दा नहीं करती। उनकी सदा मेजबानी हूँ। मन काम मन लगाकर सावधानीमें करती हूँ और घरे-बूढ़ोंकी सेवामें तत्पर रहती हूँ।

‘अपने पतियोंकी पूजनीय माताको मैं अपने लक्ष्मण परोसकर भोजन कराती हूँ। उनकी मन प्रशान्ति सेवा करती हूँ। कभी ऐसी बात नहीं करता, जो उनके बुरी लगे। पहले महाराज युधिष्ठिरके भोजन, स्निग्ध स्वर्णके पात्रोंमें आठ हजार ब्राह्मण भोजन करने थे। इनके अतिरिक्त अट्ठासी हजार दातक गृहस्थ ब्राह्मणोंके महाराजकी ओरसे अन्न-वस्त्र भिजना था। एक-एक ब्राह्मणकी सेवाके लिये तीस-तास दासियाँ नियुक्त थीं। दस सहस्र ब्राह्मणोंका साधुओंको प्रतिदिन स्वर्णमय भोजन दिया जाता था। इन सब ब्राह्मणोंको भोजन कराने, अन्न-वस्त्र देकर मैं उनकी पूजा करती थी।

‘महाराज युधिष्ठिरके यहाँ एक लाख दासियाँ थी। वे मूल्यवान् वस्त्राभूषणोंसे सज्जित रहती थीं। वे नाचन-गाती महाराजके आगे चलती थी तथा अन्य मेजबानी भी करती थीं। मैं उनके नाम, रूप तथा भोजनदिन सब विवरण जानती थी। कितने जिये का नाम नियत है, किसने क्या काम किया, यह भी मुझे ज्ञात रहता था। महाराजकी सज्जामें एक लक्ष और और एक लक्ष गज साथ निकलते थे। मुझे इनका भोजन ज्ञात थी और मैं ही उनका सब प्रसादन करती थी। अन्तःपुरका, सारे सेवकोंका, समस्त धर्मिक, आचार्य-का, पशुओं तथा पशुनन्दनोंका भोजन मैं ही करती थी।

‘बहिन सत्यभामा ! महाराजके भोजनके उपरान्त

विवरण मुझे ज्ञात था और मैं ही उसकी जाँच करती थी। पाण्डवोंने राज्य और कुटुम्बकी देखभालका कार्य मुझे सौंप रक्खा था। वे निश्चिन्त होकर धर्मकर्ममें लगे रहते थे और मैं सब सुख छोड़कर दिन-रात परिश्रम करके यह भार सँभालती थी। मैं भूख-प्यास भूलकर पतियोंकी सेवामें लगी रहती थी। पतियोंकी सेवासे मेरा जी कभी नहीं ऊबता। मैं उनके सो जानेपर सोती हूँ

और उनके उठनेसे पहले ही उठ जाती हूँ। पतियोंको वश करनेका मेरा उपाय यही है। ओछी-छियोंके आचरणका हाल मैं नहीं जानती।'

द्रौपदीके इन वचनोंको सुनकर सत्यभामाजीने कहा—‘पाञ्चाली! तुम मेरी सखी हो, इसीसे हँसीमें मैंने तुमसे यह बात पूछी थी। इसके लिये तुम दुःख या क्रोध मत करो।’ —मु० सि० (महाभारत, वन० २३३)

कीड़ेसे महर्षि मैत्रेय

भगवान् व्यास सभी जीवोंकी गति तथा भाषाको समझते हैं। एक बार जब वे कहीं जा रहे थे, तब रास्तेमें उन्होंने एक कीड़ेको बड़े वेगसे भागते हुए देखा। उन्होंने कृपा करके कीड़ेकी बोलीमें ही उससे इस प्रकार भागनेका कारण पूछा। कीड़ेने कहा—‘विश्वबन्ध मुनीश्वर! कोई बहुत बड़ी बैलगाड़ी इधर ही आ रही है। कहीं यह आकर मुझे कुचल न डाले, इसलिये तेजीसे भागा जा रहा हूँ।’ इसपर व्यासदेवने कहा—‘तुम तो तिर्यक् योनिमें पड़े हुए हो, तुम्हारे लिये तो मर जाना ही सौभाग्य है। मनुष्य यदि मृत्युसे डरे तो उचित है, पर तुम कीटको इस शरीरके छूटनेका इतना भय क्यों है?’ इसपर कीड़ेने कहा—‘महर्षे! मुझे मृत्युसे किसी प्रकारका भय नहीं है। भय इस बातका है कि इस कुत्सित कीटयोनिसे भी अधम दूसरी लाखों योनियाँ हैं, मैं कहीं मरकर उन योनियोंमें न चला जाऊँ। उनके गर्भ आदि धारण करनेके क्लेशसे मुझे डर लगता है, दूसरे किसी कारणसे मैं भयभीत नहीं हूँ।’

व्यासजीने कहा—‘कीट! तुम भय न करो। मैं जब-तक तुम्हें ब्राह्मणशरीरमें न पहुँचा दूँगा, तबतक सभी योनियोंसे शीघ्र ही छुटकारा दिलाता रहूँगा।’ व्यासजीके यों कहनेपर वह कीड़ा पुनः मार्गमें लौट आया और रथके पहियेसे दबकर उसने प्राण त्याग दिये।

तत्पश्चात् वह कौए और सियार आदि योनियोंमें जब-जब उत्पन्न हुआ, तब-तब व्यासजीने जाकर उसके पूर्वजन्मका स्मरण करा दिया। इस तरह वह क्रमशः साही, गोहा, मृग, पक्षी, चाण्डाल, शूद्र और वैश्यकी योनियोंमें जन्म लेता हुआ क्षत्रिय-जातिमें उत्पन्न हुआ। उसमें भी भगवान् व्यासने उसे दर्शन दिया। वहाँ वह प्रजापालनरूप धर्मका आचरण करते हुए थोड़े ही दिनोंमें रणभूमिमें शरीर त्यागकर ब्राह्मणयोनिमें उत्पन्न हुआ। जब वह पाँच वर्षका हुआ, तभी व्यासदेवने जाकर उसके कानमें सारस्वत-मन्त्रका उपदेश कर दिया। उसके प्रभावसे बिना ही पढ़े उसे सम्पूर्ण वेद, शास्त्र और धर्मका स्मरण हो आया। पुनः भगवान् व्यासदेवने उसे आज्ञा दी कि वह कार्तिकेयके क्षेत्रमें जाकर नन्दभद्रको आश्वसन् दे। (नन्दभद्रकी कथा अन्यत्र आ चुकी है।) नन्दभद्रको यह शङ्का थी कि पापी मनुष्य भी सुखी क्यों देखे जाते हैं। इसी क्लेशसे घबराकर वे बहूदक तीर्थपर तप कर रहे थे। नन्दभद्रकी शङ्काका समाधान करते हुए इस सिद्ध सारस्वत बालकने कहा था—‘पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं, यह तो बड़ा स्पष्ट है। जिन्होंने पूर्वजन्ममें तामस भावसे दान किया है, उन्होंने इस जन्ममें उसी दानका फल प्राप्त किया है; परंतु तामस भावसे जो धर्म किया जाता है, उसके फलस्वरूप लोगोंका धर्ममें अनुराग नहीं

होता और फलतः वे ही पापी तथा सुखी देखे जाते हैं। ऐसे मनुष्य पुण्य-फलको भोगकर अपने तामसिक भावके कारण नरकमें ही जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस विषयमें मार्कण्डेयजीकी कही ये बातें सर्वदा ध्यानमें रखी जानी चाहिये—‘एक मनुष्य ऐसा है, जिसके लिये इस लोकमें तो सुखका भोग सुलभ है परंतु परलोकमें नहीं। दूसरा ऐसा है, जिसके लिये परलोकमें सुखका भोग सुलभ है किंतु इस लोकमें नहीं। तीसरा ऐसा है जो इस लोक और परलोकमें दोनों ही जगह सुख प्राप्त करता है और चौथा ऐसा है, जिसे न यहीं सुख है और न परलोकमें ही। जिसका पूर्वजन्मका किया हुआ पुण्य शेष है, उसको भोगते हुए परम सुखमें भूला हुआ जो व्यक्ति नूतन पुण्यका उपार्जन नहीं करता, उस मन्दबुद्धि एवं भाग्यहीन मानवको प्राप्त हुआ वह सुख केवल इसी लोकतक रहेगा। जिसका पूर्वजन्मोपार्जित पुण्य तो नहीं है किंतु वह तपस्या करके नूतन पुण्यका उपार्जन कर रहा है, उस बुद्धिमान्को परलोकमें अवश्य ही विशाल सुखका भोग उपस्थित होगा—इसमें रंचमात्र भी संदेह नहीं। जिसका पहलेका किया हुआ पुण्य वर्तमानमें सुखद हो रहा

है और जो तपद्वारा नूतन पुण्यका उपार्जन कर रहा है, ऐसा बुद्धिमान् तो कोई-कोई ही होना है जिसे इहलोक-परलोक दोनोंमें सुख मिलता है। जिसका पहलेका भी पुण्य नहीं है और जो यहाँ भी पुण्यका उपार्जन नहीं करता, ऐसे मनुष्यको न इस लोकमें सुख मिलता है और न परलोकमें ही। ऐसे नराधमको धिक्कार है।’*

इस प्रकार नन्दभद्रको समाहित कर वाङ्मने अपना वृत्तान्त भी बतलाया। तत्पश्चात् वह सात दिनों-तक निराहार रहकर सूर्यमन्त्रका जप करता रहा और वहीं बहूदक तीर्थमें उसने उस शरीरको भी छोड़ दिया। नन्दभद्रने विधिपूर्वक उसके शवका दाह-संस्कार कराया। उसकी अस्थियाँ वहीं सागरमें डाल दी गयीं और दूसरे जन्ममें वही मैत्रेय नामक श्रेष्ठ मुनि हुआ। इनके रितावर नाम कुमार तथा माताका नाम मित्रा या (भागवत स्कन्ध ३)। इन्होंने व्यासजीके पिता पराशरजीमे ‘त्रिण्यपुराण’ तथा ‘बृहत्-पाराशर होरा-शास्त्र’ नामक विशाल ज्योतिषग्रन्थका अध्ययन किया था। —अ० प०

(स्कन्दपुराण, मादे० कुमा० ४४ ४६; महा०, अनुप० ११७—११९)

नल-दमयन्तीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त

आबू पर्वतके समीप पहले आहुक नामका एक भील रहता था। उसकी स्त्रीका नाम आहुआ था। वह बड़ी पतिव्रता तथा धर्मशील थी। दोनों ही स्त्री-पुरुष बड़े शिवभक्त एवं अतिथि-सेवक थे। एक बार भगवान् शंकरने इनकी परीक्षा लेनेका विचार किया।

उन्होंने एक यतिका रूप धारण किया और संपन्न-समय आहुकके दरवाजेपर जाकर कहने लगे— ‘भील ! तुम्हारा कल्याण हो, मैं आज रात भर यहीं रहना चाहता हूँ; तुम दयाकर एक रात मुझे रहनेके लिये स्थान दे दो।’ इसपर भीलने कहा, ‘स्वामिन् !

* अस्मिन् संशये प्रोक्तं मार्कण्डेयेन श्रूयते ।

इहैवैकस्य नामुत्र अमुत्रैकस्य नो इह । इह चामुत्र चैकस्य नामुत्रैकस्य नो इह ॥
पूर्वोपात्तं भवेत् पुण्यं भुक्तिर्नैवार्जयन्त्यपि । इह भोगः स वै प्रोक्तो दुर्भगस्तत्त्वमेवम् ॥
पूर्वोपात्तं यस्य नास्ति तपोभिक्षार्जयत्यपि । परलोके तस्य भोगो धीमत् । स चित्तारुणः ॥
पूर्वोपात्तं यस्य नास्ति पुण्यं चेहापि नाजयेत् । तत्तत्चेरामुत्र यत्पि भो धिक् तं च नन्दपनम् ॥

(स्क० पु० मादे० कुमरिका० ४६ । १६-१००)

मेरे पास स्थान बहुत थोड़ा है, उसमें आप कैसे रह सकते हैं ?' इसपर यति चलनेको ही घे कि स्त्रीने कहा—'स्वामिन् ! यतिको लौटाइये नहीं, गृहस्थधर्मका विचार कीजिये; इसलिये आप दोनों तो घरके भीतर रहे, मैं अपनी रक्षाके लिये कुछ बड़े शस्त्रोंको लेकर दरवाजेपर बैठी रह जाऊँगी।' भीलने सोचा, बात यह ठीक ही कहती है, तथापि इसको बाहर रखकर मेरा घरमें रहना ठीक नहीं; क्योंकि यह अबला है। अतएव उसने यति तथा अपनी स्त्रीको घरके भीतर रक्खा और स्वयं शस्त्र धारणकर बाहर बैठ रहा। रात बीतनेपर हिंस्र पशुओंने उसपर आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रातः होनेपर जब यति और उसकी स्त्री बाहर आये तो उसे मरा देखा। यति इसपर बहुत दुखी हुए। पर भीलनीने कहा—'महाराज ! इसमें शोक तथा चिन्ताकी क्या बात है ? ऐसी मृत्यु तो बड़े भाग्यसे ही प्राप्त होती है। अब मैं भी इनके साथ सती हो जा रही हूँ। इसमें तो हम दोनोंका ही परम कल्याण

हो गया।' यों कहकर चितापर अपने पतिकों रखकर वह भी उसी अग्निमें प्रविष्ट हो गयी।

इसपर भगवान् शङ्कर डमरू-त्रिशूल आदि आयुधोंके साथ प्रकट हो गये। उन्होंने बार-बार उस भीलनीसे वर माँगनेको कहा, पर वह कुछ न बोलकर सर्वथा ध्यानमग्न हो गयी। इसपर भगवान्ने उसे वरदान दिया कि 'अगले जन्ममें तुम्हारा पति निषधदेशमें राजा वीरसेनका पुत्र नल होगा और तुम्हारा जन्म विदर्भदेशके राजा भीमसेनकी पुत्री दमयन्तीके रूपमें होगा। यह यति भी हंस होगा और यही तुम दोनोंका संयोग करायेगा। वहाँ तुमलोग अनन्त राज-सुखोंका सम्भोग करके अन्तमें दुर्लभ मोक्षपदको प्राप्त करोगे।'।

यां कहकर वे प्रभु शङ्कर वहीं अचलेश्वर लिङ्गके रूपमें स्थित हो गये और कालान्तरमें ये ही दोनों भील-दम्पति नल-दमयन्तीके रूपमें अवतीर्ण हुए।—जा० श० (शिवपुराण, शतरुद्रसंहिता, २८वाँ अध्याय)

अनन्यता—मैं किसी भी दूसरे गुरु-माता-पिताको नहीं जानता

माता कैकेयीकी इच्छा और पिता दशरथजीकी मूक आज्ञासे राघवेन्द्र श्रीरामचन्द्र वन जानेको तैयार हुए। उनकी वन जानेकी बात सुनकर लक्ष्मणजीने भी साथ चलनेकी आज्ञा माँगी। भगवान् श्रीरामने कहा—'भैया ! जो लोग माता, पिता, गुरु और स्वामीकी सीखको स्वभावसे ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेनेका लाभ पाया है, नहीं तो जगत्में जन्म व्यर्थ है। मैं तुम्हें साथ ले जाऊँगा तो अयोध्या अनाथ हो जायगी। गुरु, माता, पिता, परिवार, प्रजा—सभीको बड़ा दुःख होगा। तुम यहाँ रहकर सबका परितोष करो। नहीं तो बड़ा दोष होगा।' श्रीरामजीकी इन बातोंको सुनकर लक्ष्मणजी व्याकुल हो गये और उन्होंने चरण पकड़कर कहा—'स्वामिन् ! आपने मुझे बड़ी अच्छी

सीख दी, परंतु मुझे तो अपने लिये वह असम्भव ही लगी। यह मेरी कमजोरी है। शास्त्र और नीतिके तो वे ही नरश्रेष्ठ अधिकारी हैं, जो धैर्यवान् और धर्म-धुरन्धर हैं। मैं तो प्रभुके स्नेहसे पाला-पोसा हुआ छोटा बच्चा हूँ। भला, हंस भी कभी मन्दराचल या सुमेरुको उठा सकता है। मैं आपको छोड़कर किसी भी गुरु या माता-पिताको नहीं जानता। यह मैं स्वभावसे ही कहता हूँ। आप विश्वास करें। जगत्में जहाँतक स्नेह, आत्मीयता, प्रेम और विश्वासका सम्बन्ध वेदोंने बताया है, वह सब कुछ मेरे तो, वस, केवल आप ही हैं। आप दीनबन्धु हैं, अन्तस्तलकी जाननेवाले हैं। धर्म-नीतिका उपदेश तो उसे कीजिये, जिसको कीर्ति,

विभूति या सद्गति प्यारी लगती है। जो मन, वचन, कर्मसे चरणोंमें ही रत हो, कृपासिन्धु। क्या वह भी त्यागने योग्य है ?

श्रीरामभद्रका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने लक्ष्मणजीको हृदयसे लगा निगा और सुमित्रा मैत्रिने आशा लेकर साथ चलनेकी अनुमति दे दी।

तुम्हारे ही लिये राम वन जा रहे हैं

माता सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मणका श्रीरामजीकी सेवाके लिये वन जानेका विचार सुनकर अत्यन्त प्रमुदित हो गयीं। उन्होंने जो कुछ कहा, वह सर्वथा आदर तथा अनुकरणके योग्य है। वे बोलीं—‘वेदा ! सीता तुम्हारी माता है, सब प्रकार स्नेह करनेवाले राम तुम्हारे पिता हैं। जहाँ सूर्य है, वहीं दिन है, इसी प्रकार जहाँ राम रहते हैं, वहीं अयोध्या है। यदि राम-सीता वन जाते हैं तो अयोध्यामें तुम्हारे लिये कोई कार्य नहीं है। XXX तुम महान् भाग्यशाली हो, तुमने मुझको भी धन्य कर दिया; वेदा ! मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। जगत्में पुत्रवती तो वही युवती है, जिसका पुत्र भगवान् श्री-राघवेन्द्रका भक्त होता है; जो रामविमुख पुत्रसे हित समझती है, उसका तो बाँझ रहना ही अच्छा था। वह तो

व्यर्थ ही व्यायी (पशु-मादाकी तरह उसने सतान पैदा की)। वेदा ! तुम यही समझो कि वस, राम तुम्हारे ही कारण वन जाते हैं। श्रीराम-सीताके चरणोंमें सहज प्रेम होना ही समस्त सुकृतोंका महान् फल है। राग, क्रोध, ईर्ष्या, मद, मोह—इनके वश स्वप्नमें भी मन होना और सारे विकारोंको छोड़कर तन-मन-वचनमें मेरा करना।’

लक्ष्मणजीके शक्ति लगनेका समाचार पाकर माता सुमित्राने कहा था—‘रामके काममें जीवनदान करनेके लक्ष्मण तो धन्य हो गया। अब शत्रुघ्न ! तु जाकर अपने जीवनको सफल कर।’

धन्य माता, धन्य सौतेली माता और धन्य भगवदनुरागकी मूर्ति सुमित्रा !

मेरे समान पापोंका घर कौन ? तुम्हारा नाम याद करते ही पाप नष्ट हो जायेंगे

श्रीराम-सीता-लक्ष्मण वन पधार गये। श्रीदशरथजीकी मृत्यु हो गयी। भरतजी ननिहालसे अयोध्या आये। सब समाचार सुनकर अत्यन्त मर्माहत हो गये। महामुनि वशिष्ठजी, माता कौसल्या, पुरजन, प्रजाजन—सभीने जब भरतको राजगद्दी स्वीकार करनेके लिये कहा, तब भरतजी दुखी होकर बोले—

‘मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह वस, स्नेहके मोहसे कह रहे हैं। कैकेयीके पुत्र, कुटिलबुद्धि, रामसे विमुख और निर्लज्ज मुझ अधमके राज्यसे आप मोहवश होकर ही सुख चाहते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, आप सुनकर विश्वास करें। राजा वही होना चाहिये, जो धर्मशील हो। आप मुझे हठ करके उधों ही

राज्य देंगे, त्यों ही यह पृथ्वी पानालमें धँस जायगी। (‘रसा रसातल जाइहि तबही’)। मेरे समान पापोंका घर कौन होगा (‘मोहि समान को पाप निगू’), जिसके कारण श्रीसीताजी तथा श्रीरामजीका वनवन हुआ ! महाराजा तो रामके बिह्वलते ही स्वयं स्वर्गसे चले गये। मैं दुष्ट सारे अनर्थोंका कारण होने दुष्ट नी होकर स्वर्गमें से सारी बातें सुन रहा हूँ।’

भरतजीने अपनी अंतमर्पणा प्रकट की। श्रीरामचरण-दर्शनके लिये तबको साथ लेकर वनमें चले। वहाँ बहुत बातें हुई। भरतजीके तेमनेसे अन्तर्गत प्रकट हो रही थी। श्रीरामजीने उन्में कहा—

‘भैया भरत ! तुम व्यर्थ ही अपने हृदयमें ग्लानि करने हो । मैं तो यह मानता हूँ कि भूत, भविष्य, वर्तमान—तीनों कालोंमें और स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल—तीनों लोकोंमें जितने पुण्यात्मा हैं, वे सब तुमसे नीचे हैं । जो मनसे भी तुमपर कुटिलताका आरोप करता है, उसका यह लोक और परलोक—दोनों बिगड़ जाते हैं । भाई ! तुम्हारेमें पापकी तो कल्पना करना ही पाप है । तुम इतने पुण्यजीवन हो कि तुम्हारा नाम-स्मरण करते ही सब पाप, प्रपञ्च और सारे अमङ्गलोंके समूह नष्ट हो

जायँगे तथा इस लोकमें सुन्दर यश और परलोकमें सुख प्राप्त होगा—

मिटिहिटि पाप प्रपञ्च सब अखिल अमङ्गल भार ।

लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार ॥

‘भरत ! मैं स्वभावसे ही सत्य कहता हूँ—शिवजी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रक्खी रह रही है (‘भरत भूमि रह राउरि राखी’) ।’

धन्य भायप, धन्य प्रेम, धन्य गुणदर्शन, धन्य राम, धन्य भरत !

मैं तुम्हारा चिरऋणी—केवल आपके अनुग्रहका बल

हनुमान्जीके द्वारा सीताके समाचार सुनकर भगवान् श्रीराम गद्गद होकर कहने लगे—‘हनुमान् ! देवता, मनुष्य, मुनि आदि शरीरधारियोंमें कोई भी तुम्हारे समान मेरा उपकारी नहीं है । मैं तुम्हारा बदलेमें उपकार तो क्या करूँ, मेरा मन तुम्हारे सामने झोंकनेमें भी सकुचाता है । बेया ! मैंने अच्छी तरह विचारकर देख लिया—मैं कभी तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता ।’ धन्य कृतज्ञताके आदर्श—राम स्वामी ।

हनुमान्ने कहा—‘मेरे मालिक ! बंदरकी बड़ी

मर्दानगी यही है कि वह एक डालसे दूसरी डालपर कूद जाता है । मैं जो समुद्रको लँघ गया, लङ्कापुरीको मैंने जला दिया, राक्षसोंका वध करके रावणकी वाटिकाको उजाड़ दिया—इसमे नाथ ! मेरी कुछ भी बड़ाई नहीं है, यह सब हे राघवनेन्द्र ! आपका ही प्रताप है । प्रभो ! जिसपर आपकी कृपा है, उसके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है । आपके प्रभावसे और तो क्या, क्षुद्र रूई भी बड़वानलको जला सकती है । नाथ ! मुझे तो आप कृपापूर्वक अपनी अतिसुखदायिनी अनपायिनी भक्ति दीजिये ।’ धन्य निरभिमानीतापूर्ण प्रभुपर निर्भरता !

सप्तर्षियोंका त्याग

बहुत पुराने समयकी बात है । एक बार पृथ्वीपर बारह वर्षोंतक वर्षा नहीं हुई । संसारमें घोर अकाल पड़ गया । सभी लोग भूखों मरने लगे । सप्तर्षि भी भूखसे व्याकुल होकर इधर-उधर भटकने लगे । घूमते-घूमते ये लोग वृषादभि राजाके राज्यमें गये । उनका आगमन सुनकर राजा वहाँ आया और बोला—‘मुनियो ! मैं आपलोगोंको अन्न, ग्राम, घृत-दुग्धादिरस तथा तरह-तरहके रत्न दे रहा हूँ । आपलोग कृपया स्वीकार करें ।’

ऋषियोंने कहा—‘राजन् ! राजाका दिया हुआ दान ऊपरसे मधुके समान मीठा जान पड़ता है, किंतु परिणाममें वह विषके समान हो जाता है । इस बातको

जानते हुए भी हमलोग आपके प्रलोभनमें क्योंकर पड़ सकते हैं । ब्राह्मणोंका शरीर देवताओंका निवासस्थान है । यदि ब्राह्मण तपस्यासे शुद्ध एवं संतुष्ट रहता है तो वह सम्पूर्ण देवताओंको प्रसन्न रखता है । ब्राह्मण दिन भरमे जितना तप संग्रह करता है, उसको राजाका प्रतिग्रह क्षण भरमें इस प्रकार जला डालता है जैसे सूखे जंगलको प्रचण्ड दावानल । इसलिये आप इस दानके साथ कुशलपूर्वक रहें । जो इसे माँगें अथवा जिन्हें इसकी आवश्यकता हो, उन्हें ही यह दान दे दें ।’

यों कहकर वे दूसरे रास्तेसे आहारकी खोजमें वनमें चले गये । तदनन्तर राजाने अपने मन्त्रियोंको गूलरके फलोंमें सोना भर-भरकर ऋषियोंके मार्गमें रक्खा

देनेका आदेश दिया । उनके सेवकोंने ऐसा ही किया । महर्षि अत्रिने जब उनमेसे एकको उठाया, तब फल बड़ा बजनदार मालूम हुआ । उन्होंने कहा—‘हमारी बुद्धि इतनी मन्द नहीं हुई है, हम सो नहीं रहे हैं । हमें मालूम है इनके भीतर सुवर्ण है । यदि आज हम इन्हें ले लेते हैं, तो परलोकमें हमें इसका कटु परिणाम भोगना पड़ेगा ।’

यों कहकर दृढ़तापूर्वक नियमोंके पालन करनेवाले वे ऋषिगण चमत्कारपुरकी ओर चले गये । धूमते-धूमते वे मध्यपुष्करमें गये, जहाँ अकस्मात् आये हुए शुन.सख नामक परिव्राजकसे उनकी भेंट हुई । वहाँ उन्हें एक बहुत बड़ा सरोवर दिखायी दिया । उसका जल कमलोंसे ढँका हुआ था । वे सब-के-सब उस सरोवरके किनारे बैठ गये । उसी समय शुन.सखने पूछा—‘महर्षियो ! आप सब लोग बताइये, भूखकी पीड़ा कैसी होती है ?’

ऋषियोंने कहा—‘शत्रुओंसे मनुष्यको जो वेदना होती है, वह भी भूखके सामने मात हो जाती है । पेटकी आगसे शरीरकी समस्त नाड़ियाँ सूख जाती हैं, आँखोंके आगे अँधेरा छा जाता है, कुछ सूझता नहीं । भूखकी आग प्रज्वलित होनेपर प्राणी गूँगा, बहरा, जड़, पङ्गु, भयकर तथा मर्यादाहीन हो जाता है । इसलिये अन्न ही सर्वोत्तम पदार्थ है ।

‘अतः अन्नदान करनेवालेको अक्षय तृप्ति और सनातन स्थिति प्राप्त होती है । चन्दन, अगर, धूप और शीतकालमे ईंधनका दान अन्नदानके सोलहवें भागके बराबर भी नहीं हो सकता । दम, दान और यम—ये तीन मुख्य धर्म हैं । इनमे भी दम विशेषतः ब्राह्मणोंका सनातन धर्म है । दम तेजको बढ़ाता है । जितेन्द्रिय पुरुष जहाँ कहीं भी रहता है, उसके लिये वही स्थान तपोवन बन जाता है । विप्रयासक्त मनुष्यके मनमे भी दोषोंका उद्भावन होता है; पर जो सदा शुभ कर्मोंमें ही प्रवृत्त है, उसके लिये तो घर भी तपोवन ही है । केवल शब्द-शास्त्र (व्याकरण) मे ही लगे रहनेसे मोक्ष नहीं होता; मोक्ष तो एकान्तसेवी, यम-नियमरत,

ध्यानपरायण पुरुषको ही प्राप्त होता है । अहोमतिन पेद भी अजितेन्द्रियको पवित्र नहीं कर सकते । जो चेष्टा अपनेको बुरी लगे, उसे दूसरेके लिये भी आचरण न करे—यही धर्मका सार है । जो पगली खोंसे मानके समान, पर-धनको मिट्टीके समान तथा समारके मर्गों भूतोंको अपने ही समान देखना है, कदा रानी है । सम्पूर्ण प्राणियोंके हितका ध्यान रखनेवाला प्राणी मोक्षको प्राप्त करता है ।’

तदनन्तर ऋषियोंके हृदयमें विचार हुआ कि इस सरोवरमेंसे कुछ मृणाल निकाले जायें । पर उम नगेरमें प्रवेश करनेके लिये एक ही दरवाजा था और इस दरवाजेपर खड़ी थी राजा वृषादर्मिको कृत्वा, जिने उसने अपनेको अपमानित समझकर ब्राह्मणोंद्वारा अनुग्रह कराकर सप्तर्षियोंकी हत्याके लिये भेजा था । सप्तर्षियोंने जब उस विकराल राक्षसीको वहाँ खड़ी देखा, तब उन्होंने उसका नाम तथा वहाँ खड़ी रहनेका प्रयोजन पूछा । यातुधानी बोली—‘तपस्वियो ! मैं जो कोर्टे नी होऊँ, तुम्हे मेरा परिचय पूछनेकी आवश्यकता नहीं है । तुम इतना हा जान लो कि मैं इस सरोवरकी रक्षिका हूँ ।’

ऋषियोंने कहा—‘भद्रे ! हमयोग भूतमे व्यरुद्ध हैं । अतः तुम यदि आज्ञा दो तो हमयोग दम तापदमे कुछ मृणाल उखाड़ दें ।’ यातुधानी बोली—‘एक गर्जनर तुम ऐसा कर सकते हो । एक-एक आदमी अगर अपना नाम बताये और प्रवेश करे ।’ उसकी बात सुनकर महर्षि अत्रि यह समझ गये कि यह राक्षसी कृत्वा है और हम सबको बध करनेकी इच्छासे आती है । तथापि भूखसे व्याकुल होनेके कारण उन्होंने उत्तर दिया—‘वक्त्याणि ! पापसे त्राण करनेवालेको अत्रि कहलाता है । पापसे त्राण करनेवाला होनेके कारण ही मैं अत्रि हूँ ।’ राक्षसी बोली—‘तेजस्वी मूर्ख ! अपने जित प्रभार अपने नश्वर तात्पर्य बनलाया है, वह मेरी समक्षमें अन्न दान करने है । अच्छा, आज तत्पक्षमे उत्तरिसे ।’

इसी प्रकार वशिष्ठने कहा—‘मेरा नाम वशिष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ होनेके कारण लोग मुझे वरिष्ठ भी कहते हैं।’ यातुधानी बोली—‘मैं इस नामको याद नहीं रख सकती। आप जाइये, तालाबमें प्रवेश कीजिये।’ कश्यपने कहा—‘कश्य नाम है शरीरका; जो उसका पालन करता हो, वह कश्यप है। कु अर्थात् पृथ्वीपर वम—वर्षा करनेवाला सूर्य भी मेरा ही स्वरूप है—अतः मैं कुवम भी हूँ। काशके फूलकी भाँति उज्ज्वल होनेसे ‘काश्य’ भी समझो।’

इसी प्रकार सभी ऋषियोंने अपने नाम बतलाये, किंतु वह किसीको भी ठीकसे न याद कर पायी न व्याख्या ही समझी; अन्तमें शुनःसखकी पारी आयी। उन्होंने अपना नाम बतलाते हुए कहा—‘यातुधानी। इन ऋषियोंने जिस प्रकार अपना नाम बतलाया है, उस तरह मैं नहीं बता सकता। मेरा नाम शुनःसख (धर्म-स्वरूप मुनियोंका मित्र) समझो।’

इसपर यातुधानीने कहा—‘आप कृपया अपना नाम एक बार और बतलायें।’ शुनःसखने कहा—‘मैंने एक

बार अपना नाम बतलाया। तुम उसे याद न कर बार-बार पूछती हो; इसलिये लो, मेरे त्रिदण्डकी मारसे भस्म हो जाओ।’ यों कहकर उस संन्यासीके वेषमें छिपे इन्द्रने अपने त्रिदण्डकी आड़में गुप्त वज्रसे उसका विनाश कर डाला और सप्तर्षियोंकी रक्षा की तथा अन्तमें कहा—‘मैं संन्यासी नहीं, इन्द्र हूँ। आपलोगोंकी रक्षा करनेके उद्देश्यसे ही मैं यहाँ आया था। राजा वृषादर्मिकी भेजी हुई अत्यन्त क्रूर कर्म करनेवाली यातुधानी कृत्या आपलोगोंका वध करनेकी इच्छासे यहाँ आयी हुई थी। अग्निसे इसका आविर्भाव हुआ था। इसीसे मैंने यहाँ उपस्थित होकर इस राक्षसीका वध कर डाला। तपोधनो! लोभका सर्वथा परित्याग करनेके कारण अक्षय लोकोंपर आपका अधिकार हो चुका है। अब आप यहाँसे उठकर वहीं चलिये।’

अन्तमें सप्तर्षिगण इन्द्रके साथ चले गये। —जा० श०

(महाभारत, अनुशासनपर्व, अध्याय ९३; स्कन्दपुराण, नागरखण्ड, अध्याय ३२; पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड, अध्याय १९)

तत्त्वज्ञानके श्रवणका अधिकारी

महर्षि याज्ञवल्क्य नियमित रूपसे प्रतिदिन उपनिषदोंका उपदेश करते थे। आश्रमके दूसरे विरक्त शिष्य तथा मुनिगण तो श्रोता थे ही; महाराज जनक भी प्रतिदिन वह उपदेश सुनने आते थे। महर्षि तबतक प्रवचन प्रारम्भ नहीं करते थे, जबतक महाराज जनक न आ जायें। इससे श्रोताओंके मनमें अनेक प्रकारके संदेह उठते थे। वे संकोचके मारे कुछ कहते तो नहीं थे, किंतु मनमें सोचते रहते थे—‘महर्षि शरीरकी तथा संसारकी अनित्यताका प्रतिपादन करते हैं, मानापमानको हेय बतलाते हैं, किंतु विरक्तों, ब्राह्मणों तथा मुनियोंके रहते भी राजाके आये बिना उपदेश प्रारम्भ नहीं करते।’

योगिराज याज्ञवल्क्यजीने अपने श्रोताओंका मनोभाव लक्षित कर लिया। प्रवचन प्रारम्भ होनेके पश्चात् उन्होंने अपनी योगशक्तिसे एक लीला की। आश्रमसे एक ब्रह्मचारी दौड़ा आया और उसने समाचार दिया—‘वनमें अग्नि लगी है, आश्रमकी ओर लपटें बढ़ रही हैं।’

समाचार मिलते ही श्रोतागण उठे और अपनी कुट्टियोंकी ओर दौड़े। अपने कमण्डलु, वल्कल तथा नीवार आदि वे सुरक्षित रखने लगे। सब वस्तुएँ सुरक्षित करके वे फिर प्रवचन-स्थानपर आ बैठे। उसी समय एक राजसेवकने आकर समाचार दिया—‘मिथिला-नगरमें अग्नि लगी है।’

महाराज जनकने सेवककी बातपर ध्यान ही नहीं दिया। इतनेमें दूसरा सेवक दौड़ा आया—‘अग्नि राजमहलके बाहरतक जा पहुँची है।’ दो क्षण नहीं बीते कि तीसरा सेवक समाचार लाया—‘अग्नि अन्तःपुरतक पहुँच गयी।’ महर्षि याज्ञवल्क्यने राजा जनककी ओर देखा। महाराज जनक बोले—‘मिथिलानगर, राजमवन, अन्तःपुर या इस शरीरके ही जल जानेसे मेरा तो कुछ जलता नहीं। आत्मा तो अमर है। अतः आप प्रवचन बंद न करें।’ अग्नि सबी तो थी नहीं; किंतु तत्त्वज्ञानके श्रवणका सच्चा अधिकारी कौन है, यह श्रोताओंकी समझमें आ गया। —सु० सि०

परात्पर तत्त्वकी शिशु-लीला

नित्य प्रसन्न राम आज रो रहे हैं। माता कौसल्या उद्विग्न हो गयी हैं। उनका लाल आज किसी प्रकार शान्त नहीं होता है। वे गोदमें लेकर खड़ी हुई, पुचकारा, थपकी दी, उछाला; किंतु राम रोते रहे। बैठकर स्तनपान करानेका प्रयत्न किया; किंतु आज तो रामललाको पता नहीं क्या हो गया है। वे बार-बार चरण उछालते हैं, कर पटकते हैं और रो रहे हैं। पालनेमें झुलानेपर भी वे चुप नहीं होते। उनके दीर्घ दगोंसे बड़े-बड़े बिन्दु टपाटप टपक रहे हैं।

श्रीराम रो रहे हैं। सारा राजपरिवार चिन्तित हो उठा है। तीनों माताएँ व्यग्र हैं। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न—तीनों शिशु बार-बार उझकते हैं, बार-बार हाथ बढ़ाते हैं। उनके अग्रज रो क्यों रहे हैं? माताएँ अत्यन्त व्यथित हैं। अत्यन्त चिन्तित हैं—‘कहीं ये तीनों भी रोने न लगें।’

‘अवश्य किसीने नजर लगा दी है।’ किसीने कहा, सम्भवतः किसी दासीने। अचिलम्ब रथ गया महर्षि वशिष्ठके आश्रमपर। रघुकुलके तो एकमात्र आश्रय ठहरे वे तपोमूर्ति।

‘श्रीराम आज ऐसे रो रहे हैं कि चुप होते ही नहीं।’ महर्षिने सुना और उन ज्ञानघनके गम्भीर मुखपर मन्दस्मित आ गया। वे चुपचाप रथमें बैठ गये।

‘मेरे पास क्या है। तुम्हारा नाम ही

त्रिशुवनका रक्षक है, मेरी सम्पत्ति और नाधन भी वही है।’ महर्षिने यह बात मनमें ही कही। राजभवनमें उन्हें उत्तम आसन दिया गया था। उनके सम्मुख तीनों गनियों बंटी थीं। गुमिना और कैकेयीजीने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्नको गोदमें ले रखा था और माता कौसल्याकी गोदमें थे दो इन्दीवर-सुन्दर कुमार। महर्षिने हाथमें कुश लिया, नृसिंह-मन्त्र पढ़कर श्रीरामपर कुछ जल-नीकर डाले कुशाग्रसे।

महर्षिने हाथ बढ़ाकर श्रीरामको गोदमें ले लिया और उनके मस्तकपर हाथ रक्खा। उन नीलसुन्दरके स्पर्शसे महर्षिका शरीर पुलकित हो गया, नेत्र भर आये। उधर रामलला रुदन भूल चुके थे। उन्होंने तो एक बार महर्षिके मुखकी ओर देखा और फिर आनन्दसे किलकारी मारने लगे।

‘देव! इस रघुवंशके आप कल्पवृक्ष हैं।’ रानियोंने अञ्चल हाथमें लेकर भूमिपर गन्तव्य रक्खा महर्षिके सम्मुख।

‘मृसे कृतार्थ करना था इन कृपानयनों।’ महर्षिके नेत्र तो शिशु रामके विक्रम कमल-सुन्दर स्थिर थे।

महर्षिके बटु शिष्य एक ओर बंटे तथा अन्तःपुरकी वात्सल्यवती परिचर्याकरणी गयीं। मधुर दृश्य देख रही थीं।

(... ..)

सब चमार हैं

मिथिला-नरेश महाराज जनककी सभामें शास्त्रोंके मर्मज्ञ सुप्रसिद्ध विद्वानोंका समुदाय एकत्र था। अनेक वेदज्ञ ब्राह्मण थे। बहुते-से दार्शनिक मुनिगण थे। उस राजसभामें ऋषिकुमार अष्टावक्रजीने प्रवेश किया। हाथ, पैर तथा पूरा शरीर टेढ़ा! पैर रखते कहीं हैं तो पड़ता कहीं है और मुखकी आकृति तो और भी कुरूप है। उनकी इस बेदंगी सूरतको देखकर सभाके प्रायः सभी लोग हँस पड़े। अष्टावक्रजी असंतुष्ट नहीं हुए। वे जहाँ थे, वहीं खड़े हो गये और स्वयं भी हँसने लगे।

महाराज जनक अपने आसनसे उठे और आगे आये। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा—‘भगवन् ! आप हँस क्यों रहे हैं ?’

अष्टावक्रने पूछा—‘ये लोग क्यों हँस रहे हैं ?’

‘हमलोग तो तुम्हारी यह अटपटी आकृति देखकर हँस रहे हैं।’ एक ब्राह्मणने उत्तर दिया।

अष्टावक्रजी बोले—‘राजन् ! मैं चला था, यह सुनकर कि जनकके यहाँ विद्वान् एकत्र हुए हैं; किंतु अब यह देखकर हँस रहा हूँ कि विद्वानोंकी परिषद्के बदले चमारोंकी सभामें आ पहुँचा हूँ। यहाँ तो सब चमार हैं।’

‘भगवन् ! इन विद्वानोंको आप चमार कहते हैं ?’ महाराज जनकने शङ्कित स्वरमें पूछा।

अष्टावक्र उसी अल्हड़पनसे बोले—‘जो चमड़े और हड्डियोंको देखे-पहिचाने, वह चमार।’

समस्त विद्वानोंके मस्तक झुक गये उन ऋषिकुमारके सम्मुख। —सु० सि०

यह सच या वह सच ?

मिथिला-नरेश महाराज जनक अपने राजभवनमें शयन कर रहे थे। निद्रामें उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा—

मिथिलापर किसी शत्रु नरेशने आक्रमण कर दिया है। उसकी अपार सेनाने नगरको घेर लिया है। तुमल संग्राम छिड़ गया उसके साथ। मिथिलाकी सेना पराजित हो गयी। महाराज जनक बंदी हुए। विजयी शत्रुने आज्ञा दी—‘मैं तुम्हारे प्राण नहीं लेता; किंतु अपने सब वस्त्राभरण उतार दो और इस राज्यसे निकल जाओ।’ उस नरेशने घोषणा करा दी—‘जनकको जो आश्रय या भोजन देगा, उसे प्राण-दण्ड दिया जायगा।’

राजा जनकने वस्त्राभूषण उतार दिये। केवल एक छोटा वस्त्र कटिमें लपेटे वे राजभवनसे निकल पड़े। पैदल ही उन्हें राज्य-सीमासे बाहरतक जाना पड़ा। प्राण-भयसे कोई उनसे बोलतातक नहीं था। चलते-चलते पैरोंमें छाले पड़ गये। वृक्षोंके नीचे बैठ जायें या भूखे सो रहें, कोई अपने द्वार-पर तो उनके खड़े भी होनेमें डरता था। कई दिनोंतक अन्नका एक दाना भी पेटमें नहीं गया।

जनक अब राजा नहीं थे। बिखरे केश, धूलिसे भरा शरीर, भूखसे अत्यन्त व्याकुल जनक एक भिक्षुक-जैसे थे। राज्यसे बाहर एक नगर मिला। पता लगा कि वहाँ कोई

अन्न-क्षेत्र है और उसमें भूखोंको खिचड़ी दी जाती है। बड़ी आशासे जनक वहाँ पहुँचे; किंतु खिचड़ी बँट चुकी थी। अब बाँटनेवाला द्वार बंद करने जा रहा था। भूखसे चक्कर खाकर जनक बैठ गये और उनकी आँखोंसे आँसू बहने लगे। अन्न बाँटनेवाले कर्मचारीको इनकी दशापर दया आ गयी। उसने कहा—‘खिचड़ी तो है नहीं; किंतु बर्तनमें उसकी कुछ खुरचन लगी है। तू कहे तो वह तुझे दे दूँ। उसमें जल जानेकी गन्ध तो आ रही है।’

जनकको तो यही वरदान जान पड़ा। उन्होंने दोनों हाथ फैला दिये। कर्मचारीने जली हुई खिचड़ीकी खुरचन उनके हाथपर रख दी! लेकिन इसी समय एक चीलने झपट्टा मार दिया। उसके पजे लगानेसे जनकका हाथ ऐसा हिला कि सारी खुरचन कीचड़में गिर पड़ी। मारे व्यथाके जनक चिल्ला पड़े।

यहाँतक तो स्वप्न था; किंतु निद्रामें जनक सचमुच चिल्ला पड़े थे। चिल्लानेसे उनकी निद्रा तो टूट ही गयी; रानियाँ, सेवक, सेविकाएँ दौड़ आयीं उनके पास—‘महाराज-को क्या हो गया ?’

महाराज जनक अब आँख फाड़-फाड़कर देखते हैं चारों ओर। वे अपने सुसज्जित गयन-कशमें स्वर्णरत्नोंके पलंगपर

दुग्धफेन-सी कोमल शय्यापर लेटे हैं। उन्हें भूख तो है ही नहीं। रानियाँ पाम खड़ी हैं। सेवक-सेविकाएँ, सेवामें प्रस्तुत हैं। वे अर्थ भी मिथिला-नरेश हैं। यह सब देखकर जनक बोले—‘यह सच या वह सच ?’

रानियाँ चिन्तित हो गयीं। मन्त्रियोंकी व्याकुलता बढ़ गयी। महाराज जनक, लगाता था कि, पागल हो गये। वे न किसीसे कुछ कहते थे, न किसीके प्रश्नका उत्तर देते थे। उनके सम्मुख जो भी जाता था, उससे एक ही प्रश्न वे करते थे—‘यह सच या वह सच ?’

चिकित्सक आये, मन्त्रश आये और भी जाने कौन-कौन आये; किंतु महाराजकी दशामें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अचानक ही एक दिन ऋषि अष्टावक्रजी मिथिला पधारे। उन्होंने मन्त्रियोंको आश्वसन दिया और वे महाराज जनकके समीप पहुँचे। जनकने उनसे भी वही प्रश्न किया। योगिराज अष्टावक्रजीने ध्यान करके प्रश्नके कारणका पता लगा लिया।

अष्टावक्रजीने पूछा—‘महाराज ! जब आप कटिमें एक वस्त्र-खण्ड लपेटे अन्न-क्षेत्रके द्वारपर भिक्षुकके वेशमें दोनों हाथ फैलाये खड़े थे और आपकी हथेलीपर खिचड़ीकी जली खुरचन रक्खी गयी थी, उस समय यह राजभवन, आपका यह राजवेश, ये रानियाँ, राजमन्त्री, सेवक-सेविकाएँ थीं ?’

महाराज जनक अब बोले—‘भगवन् ! ये कोई उस समय नहीं थे। उस समय तो विपत्तिका मारा मैं एकाकी क्षुधित भिक्षुक मात्र था।’

अष्टावक्रजीने फिर पूछा—‘और राजन् ! जिनके जब आप इन राजवेशमें राजभवनमें परगसर जागृत थे, तब वह अन्नक्षेत्र, उसका वह कर्मचारी, वह आरवा बगल था, वह जली खिचड़ीकी खुरचन और वह आपकी धुपा थी ?’

महाराज जनक—‘भगवन् ! विलुप्त नहीं, वह तुझ भी नहीं था।’

अष्टावक्र—‘राजन् ! जो एक कान्ठमें रहे और दूसरे कालमें न रहे, वह मृत्य नहीं होता। आपने जन्ममें इन समय वह स्वप्नकी अवस्था नहीं है, इगन्तिने वह मृत्य नहीं, और स्वप्नके समय यह अवस्था नहीं थी, इगन्तिने वह भी सच नहीं। न यह सच न वह सच।’

जनक—‘भगवन् ! तब सच क्या है ?’

अष्टावक्र—‘राजन् ! जब आप भूरे अन्नक्षेत्रके द्वारपर हाथ फैलाये खड़े थे, तब वहाँ आप तो थे न ?’

जनक—‘भगवन् ! मैं तो वहाँ था।’

अष्टावक्र—‘और राजन् ! इस राजभवनमें इस समय आप हैं ?’

जनक—‘भगवन् ! मैं तो वहाँ हूँ।’

अष्टावक्र—‘राजन् ! जाग्रतमें, स्वप्नमें और सुषुप्तिमें साक्षीरूपमें भी आप रहते हैं। अवस्थाएँ बदली हैं, किंतु उनमें उन अवस्थाओंको देखनेवाले आप नहीं बदलते। आप तो उन सबमें रहते हैं। अतः आप ही सच हैं। वे सब आत्मा ही मृत्य है।’ —सु० वि०

आपका राज्य कहाँ तक है ?

महाराज जनकके राज्यमें एक ब्राह्मण रहता था। उससे एक बार कोई भारी अपराध बन गया। महाराज जनकने उसको अपराधके फलस्वरूप अपने राज्यसे बाहर चले जानेकी आज्ञा दी। इस आज्ञाको सुनकर ब्राह्मणने जनकसे पूछा—‘महाराज ! मुझे यह बतला दीजिये कि आपका राज्य कहाँ तक है ? क्योंकि तब मुझे आपके राज्यसे निकल जानेका ठीक-ठीक ज्ञान हो सकेगा।’

महाराज जनक स्वभावतः ही विरक्त तथा ब्रह्मज्ञानमें प्रविष्ट रहते थे। ब्राह्मणके इस प्रश्नको सुनकर वे विचारने लगे तो पहले तो परम्परागत सम्पूर्ण पृथ्वीपर ही उन्हें अपना राज्य तथा अधिकार-सा दिखा। फिर मिथिला नगरीपर वह

अधिकार दीखने लगा। आत्मज्ञानके क्षेत्रमें पुनः उनका अधिकार घटकर प्रजपर, फिर अपने शरीरमें आ गया और अन्तमें कहीं भी उन्हें अपने अधिनष्ठा मानना पड़ा। अन्तमें उन्होंने ब्राह्मणको अपनी भारी मूर्खता काफ़ी कह कर कहा कि ‘किसी वस्तुपर भी मेरा अधिकार नहीं है। मैं तो आपकी जहाँ रहनेकी इच्छा हो, वहाँ रहने की इच्छा हो, भोजन करदि।’

इसपर ब्राह्मणको आश्चर्य हुआ और उन्होंने उन्हें पूछा—‘महाराज ! आप इतने बड़े राज्यमें अपने अधिनष्ठा रहते हुए किस तरह सब वस्तुओंके निर्जन हो गये हैं और क्या समझकर सारी पृथ्वीपर अधिकार स्वीकार करे ?’

जनकने कहा—‘भगवन् ! मंसारके सब पदार्थ नश्वर हैं। शास्त्रानुसार न कोई अधिकारी ही सिद्ध होता है और न कोई अधिकार-योग्य वस्तु ही। अतएव मैं किसी वस्तुको अपनी कैसे समझूँ? अब जिस बुद्धिसे सारे विश्वपर अपना अधिकार समझता हूँ, उसे सुनिये ! मैं अपने संतोषके लिये कुछ भी न कर देवता, पितर, भूत और अतिथि-सेवाके लिये करता हूँ। अतएव पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और अपने मनपर भी मेरा अधिकार है।’

जनकके इन वचनोंके साथ ही ब्राह्मणने अपना चोला बदल दिया। उसका विग्रह दिव्य हो गया और बोला कि ‘महाराज ! मैं धर्म हूँ। आपकी परीक्षाके लिये ब्राह्मण वेपसे आपके राज्यमें रहा तथा यहाँ आया हूँ। अब भलीभाँति समझ गया कि आप सत्त्वगुणरूप नेमियुक्त ब्रह्मप्राप्तिरूप चक्रके मंचालक हैं।’ —जा० श०

(महा० आश्वमेधिक० ३२ वाँ अध्याय)

संसारके सम्बन्ध भ्रममात्र हैं

शूरसेन प्रदेशमें किसी समय चित्रकेतु नामक अत्यन्त प्रतापी राजा थे। उनकी रानियोंकी तो संख्या ही करना कठिन है, किंतु संतान कोई नहीं थी। एक दिन महर्षि अङ्गिरा राजा चित्रकेतुके राजभवनमें पधारे। संतानके लिये अत्यन्त लालायित नरेशको देखकर उन्होंने एक यज्ञ कराया और यज्ञशेष हविष्यान्न राजाकी सबसे बड़ी रानी कृतद्युतिको दे दिया। जाते-जाते महर्षि कहते गये—‘महाराज ! आपको एक पुत्र तो होगा; किंतु वह आपके इर्ष तथा शोक दोनोंका कारण बनेगा।’

महारानी कृतद्युति गर्भवती हुई। समयपर उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ। महाराज चित्रकेतुकी प्रसन्नताका पार नहीं था। पूरे राज्यमें महोत्सव मनाया गया। दीर्घकालतक संतानहीन राजाको संतान मिली थी, फलतः उनका वात्सल्य उमड़ पड़ा था। वे पुत्रके स्नेहवश बड़ी रानीके भवनमें ही प्रायः रहते थे। पुत्रवती बड़ी महारानीपर उनका एकान्त अनुराग हो गया था। फल यह हुआ कि महाराजकी दूसरी रानियाँ कुदने लगीं। पतिकी उपेक्षाका उन्हें बड़ा दुःख हुआ और इस दुःखने प्रचण्ड द्वेषका रूप धारण कर लिया। द्वेषमें उनकी बुद्धि अंधी हो गयी। अपनी उपेक्षाका मूल कारण उन्हें वह नवजात बालक ही लगा। अन्तमें सबने सलाह करके उस अवोध शिशुको चुपचाप विष दे दिया। बालक मर गया। महारानी कृतद्युति और महाराज चित्रकेतु तो बालकके शवके पास कटे वृक्षकी भाँति गिरे ही, पूरे राजसदनमें क्रन्दन होने लगा।

क्रन्दन-क्रन्दनसे आकुल उस राजभवनमें दो दिव्य विभूतियाँ पधारीं। महर्षि अङ्गिरा इस बार देवर्षि नारदके साथ आये थे। महर्षिने राजासे कहा—‘राजन् ! तुम ब्राह्मणोंके

और भगवान्‌के भक्त हो। तुमपर प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पास पहले आया था कि तुम्हें भगवद्दर्शनका मार्ग दिखा दूँ; किंतु तुम्हारे चित्तमें उस समय प्रबल पुत्रेच्छा देखकर मैंने तुम्हें पुत्र दिया। अब तुमने पुत्र-वियोगके दुःखका अनुभव कर लिया। यह सारा संसार इसी प्रकार दुःखमय है।’

राजा चित्रकेतु अभी शोकमग्न थे। महर्षिकी बातका मर्म वे समझ नहीं सके। वे तो उन महापुरुषोंकी ओर देखते रह गये। देवर्षि नारदने समझ लिया कि इनका मोह ऐसे दूर नहीं होगा। उन्होंने अपनी दिव्यशक्तिसे बालकके जीवको आकर्षित किया। जीवात्माके आ जानेपर उन्होंने कहा—‘जीवात्मन् ! देखो, ये तुम्हारे माता-पिता अत्यन्त दुखी हो रहे हैं। तुम अपने शरीरमें फिर प्रवेश करके इन्हें सुखी करो और राज्यसुख भोगो।’

सबने सुना कि जीवात्मा स्पष्ट कह रहा है—‘देवर्षे ! ये मेरे किस जन्मके माता-पिता हैं ? जीवका तो कोई माता-पिता या भाई-बन्धु है नहीं। अनेक बार मैं इनका पिता रहा हूँ, अनेक बार ये मेरे। अनेक बार ये मेरे मित्र या शत्रु रहे हैं। ये सब सम्बन्ध तो शरीरके हैं। जहाँ शरीरसे सम्बन्ध छूटा, वहीं सब सम्बन्ध छूट गया। फिर तो सबको अपने ही कर्मोंके अनुसार फल भोगना है।’

जीवात्मा यह कहकर चला गया। राजा चित्रकेतुका मोह उसकी बातोंको सुनकर नष्ट हो चुका था। पुत्रके शवका अन्तिम संस्कार सम्पन्न करके वे स्वस्थचित्तसे महर्षियोंके समीप आये। देवर्षि नारदने उन्हें भगवान्‌ शेषकी आराधनाका उपदेश किया, जिसके प्रभावसे कुछ कालमें ही उन्हें शेषजीके दर्शन हुए और वे विद्याधर हो गये। —सु० सि०

(भीमभागवत ६।१४।१६)

संतानके मोहसे विपत्ति

किसी समय तुङ्गभद्रा नदीके किनारे एक उत्तम नगर था। वहाँ आत्मदेव नामके एक सदाचारी, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नीका नाम था धुन्धुली। वह सुन्दरी थी, सत्कुलोत्पन्न थी, घरका कार्य करनेमें निपुण थी; किंतु बहुत बोलनेवाली, कृपण, कलहप्रिय और दूसरोंके झगड़ोंमें आनन्द लेनेवाली थी। आत्मदेव अपनी पत्नीके साथ संतुष्ट थे; किंतु उन्हें इस बातका बड़ा दुःख था कि उनके कोई संतान नहीं है। उन्होंने दान-पुण्यमें अपनी सम्पत्तिका आधा भाग व्यय भी किया; किंतु कोई सतति नहीं हुई। अन्तमें दुखी होकर उन्होंने देहत्यागका निश्चय कर लिया और एक दिन चुपचाप वनमें चले गये। वनमें प्यास लगनेपर एक सरोवरसे जल पीकर वे बैठे थे कि वहाँ एक संन्यासी आ गये। उन्हें जल पीकर स्थिर बैठे देख ब्राह्मण आत्मदेव उनके समीप पहुँचे और उनके चरणोंपर सिर रखकर फूट-फूटकर रोने लगे।

संन्यासी महात्माके पूछनेपर आत्मदेवने अपने कष्टकी बात बतलायी और पुत्र-प्राप्तिका उपाय पूछा। दैवश संन्यासीने योगबलसे उनकी भाग्यरेखा देखकर बताया—'तुम्हारे प्रारब्धमें सात जन्मांतक पुत्र नहीं है। पुत्रप्राप्तिके मोहको छोड़ दो! यह मोह अज्ञानसे ही है। देखो! पुत्रके कारण महाराज सगर और राजा अङ्गको भी अत्यन्त दुःख भोगना पड़ा है। सुख तो मोहको छोड़कर भगवान्‌का भजन करनेमें ही है।'

परंतु ब्राह्मण तो संतानकी इच्छासे मोहान्ध हो रहे थे। उन्होंने कहा—'यदि आपने पुत्र-प्राप्तिका उपाय न बताया तो मैं यहीं आपके सामने ही प्राण त्याग दूँगा।'

अन्तमें विवश होकर महात्माने ब्राह्मणको एक फल देकर कहा—'क्या किया जाय, तुम्हारा दुराग्रह बलवान् है; किंतु पुत्रसे तुम्हें सुख नहीं होगा। क्योंकि प्रारब्धके विपरीत हठ करनेसे कष्ट ही मिलता है। अच्छा, यह फल ले जाकर अपनी पत्नीको खिला दो, इससे उसे पुत्र होगा। तुम्हारी पत्नी एक वर्षतक सत्य बोले, पवित्रतापूर्वक रहे, जीवोंपर दया करे, दीनोंको दान दे और केवल एक समय भोजन करे तो पुत्र धार्मिक उत्पन्न होगा।'

महात्मा तो फल देकर चले गये और ब्राह्मणने घर आकर फल अपनी पत्नीको दे दिया। परंतु आत्मदेवकी देवीजी भी अद्भुत ही थीं। उन्होंने वह फल खाया नहीं।

उल्टे अपनी सखीके सामने रोने लगी—'मेरी! यदि फल खा दें तो गर्भवती हो जाऊँगी, उसका मेरा क्या जायगा, भूख कम हो जायगी, मैं दुर्बल हो जाऊँगी, घरका कार्य कैसे होगा। कदाचित् गौचरों का आश्रय लेना पड़ेगा। गर्भिणी नारी कैसे भाग सकेगी। कहीं गर्भन्य निष्ट हो गया तो मेरी मृत्यु ही हो जायगी। प्रसवमें भी मुझे मरना पड़ेगा। मैं सुकुमारी उमे कैसे मरन कर सकूँगी। मैं अश्वर्ध होनेपर मेरी ननद मेरा सर्वस्व चुग लेगी। शौचादि नियमोंका पालन भी मेरे लिये असम्भव ही है। पुत्र लालन-पालनमें भी स्त्रीको बड़ा दुःख होता है। मेरी मरने से तो बन्ध्या या विधवा स्त्री ही सुखी है।' इस प्रकार वृत्त करके ब्राह्मण-पत्नीने फल नहीं खाया।

कुछ दिनों बाद ब्राह्मण-पत्नीकी छोटी बहिन उमने दान आयी, ब्राह्मणीने सब बातें उसे बताकर कहा—'बहिन! ऐसी दशामें मैं क्या करूँ!'

उसकी बहिनने कहा—'बिना माँ परो। मैं गर्भवती हूँ, बच्चा होनेपर उसे तुम्हें दे दूँगी। तुम मेरे पतिही पुत्र दे देना, हमसे वह तुम्हें बालक दे देंगे। नरत्न तुम गर्भवती के समान घरमें गुप्तरूपसे रहो। लोगोंमें मैं प्रसिद्ध कर दूँगी कि छः महीनेका होकर मेरा पुत्र मर गया। तुम्हारे घर प्रसन्न आकर मैं तुम्हारे पुत्रका पात्य पोषण करूँगी। यह पुत्र परीक्षाके लिये गायको दे दो।'

ब्राह्मण-पत्नीने फल तो गायको दे दिया और बहिनने पुत्र दिया—'मैंने फल खा लिया।' समयसर उमने बहिनके पुत्र हुआ। गुप्तरूपसे उस बहिनके पतिने बालक को ब्राह्मण-पत्नीको दे दिया। ब्राह्मणीने पतिसे बातचीत करके सरलतासे पुत्र हो गया। ब्राह्मणने अन्तर्द्वारा पुत्र को बड़ी धूम-धामसे पुत्रोत्पन्न मनाया करने लगा। ब्राह्मणने बालकका नाम माताके नामपर धुन्धुली रक्का।

कुछ दिनोंके बाद मातने भी एक पुत्र पुत्र दिया। लोगोंको हमसे बड़ा उद्वेग हुआ। वह पुत्र बहुत ही सुन्दर, तेजस्वी था; किंतु उमने पुत्र को दे दिया। ब्राह्मणने उस बालकके नाम पर बहिनके पुत्र का नाम गोवर्धन रक्का।

रहे होनेपर बालक दोनों के लिए भोजन कराया।

विद्वान् और धार्मिक हुए; किंतु धुन्धकारी महान् दुष्ट हुआ। वह ज्ञान तथा दूसरी पवित्रताकी क्रियाओंसे दूर ही रहता था; अखाद्य पदार्थ उसे प्रिय थे, अत्यन्त क्रोधी था, चायें हाथसे भोजन करता था, चोर था, सबसे अकारण द्वेष रखता था, छोटे बच्चोंको उठाकर कुएँमें फेंक देता था, हत्यारा था; हाथमें सदा शस्त्र रखता था, दीनों और अंधोंको सदा पीड़ा देता रहता था, चाण्डालोंके साथ हाथमें रस्ती और साथमें कुत्ते लिये घूमा करता था। वेद्यागामी बनकर उसने सब पैतृक सम्पत्ति नष्ट कर दी और माता-पिताको पीटकर घरके बर्तन भी बेचनेको ले जाने लगा।

अब आत्मदेवको पुत्रके उत्पातका दुःख असह्य हो गया। वे दुःखी होकर आत्मघात करनेको उद्यत हो गये। परंतु गोकर्णने उन्हें समझाया कि 'यह संसार ही असार है। यहाँ सुख है नहीं। सुख तो भगवान्‌का भजन करनेमें ही है।'।

गोकर्णके उपदेशको स्वीकार करके आत्मदेव वनमें चले गये। वहाँ भगवद्भक्तिमें उन्होंने मन लगाया, इससे अन्तमें उन्हें भगवद्भक्तकी प्राप्ति हुई। इधर घरमें धुन्धकारीने माताको नित्य पीटना प्रारम्भ किया कि 'धन कहाँ छिपाकर

रक्खा है, बता !' इस नित्यकी मारसे व्याकुल होकर ब्राह्मणीने कुएँमें कूदकर आत्मघात कर लिया। स्वभावसे विरक्त गोकर्ण तीर्थयात्रा करने चले गये। अब तो धुन्धकारीको स्वतन्त्रता हो गयी। पाँच वेद्याएँ उसने घरमें ही टिका लीं। चोरी, डकैती, जुआ आदिसे उनका पोषण करने लगा।

एक बार अपने कुकर्मोंसे धुन्धकारीने बहुत-सा धन एकत्र कर लिया। धनराशि देवकर वेद्याओंके मनमें लोभ आया। उन्होंने परस्पर सलाह करके एक रातमें सोते हुए धुन्धकारीको रस्सियोंसे बाँध दिया और उसके मुखपर जलते अङ्गार रखकर उसे मार डाला। फिर उसका शव गड्ढा खोदकर गाढ़ दिया और सब धन लेकर वे चली गयीं।

मरकर धुन्धकारी प्रेत हुआ। तीर्थयात्रा करके जब गोकर्ण लौटे और रात्रिमें अपने घरमें सोये, तब नाना वेशोंमें प्रेत बना धुन्धकारी उन्हें डरानेका प्रयत्न करने लगा। गोकर्णकी कृपासे वह बोलनेमें समर्थ हुआ, उसके मुखसे उसकी दुर्गतिका वृत्त जानकर गोकर्णने उसे इस दुर्दशासे मुक्त करनेका वचन दिया और अन्तमें श्रीमद्भागवतका सप्ताह सुनाकर उसे प्रेतत्वसे मुक्त किया।—सु० सि०

(पद्मपुराणान्तर्गत श्रीमद्भागवतमाहात्म्य ४-५)

शुकदेवजीकी समता

पिता वेदव्यासजीकी आज्ञासे श्रीशुकदेवजी आत्मज्ञान प्राप्त करनेके लिये विदेहराज जनककी मिथिला नगरीमें पहुँचे। वहाँ खूब सजे-सजाये हाथी, घोड़े, रथ और स्त्री-पुरुषोंको देखा। पर उनके मनमें कोई विकार नहीं हुआ। महलके सामने पहली झ्योदीपर पहुँचे, तब द्वारपालोंने उन्हें वहीं धूपमें रोक दिया। न बैठनेको कहा न कोई बात पूछी। वे तनिक भी खिन्न न होकर धूपमें खड़े हो गये। तीन दिन बीत गये। चौथे दिन एक द्वारपालने उन्हें सम्मानपूर्वक दूसरी झ्योदीपर ठंडी छायामें पहुँचा दिया। वे वहीं आत्मचिन्तन करने लगे। उन्हें न तो धूप और अपमानसे कोई क्लेश हुआ न ठंडी छाया और सम्मानसे कोई सुख ही।

इसके बाद राजमन्त्रीने आकर उनको सम्मानके साथ सुन्दर प्रमदावनमें पहुँचा दिया। वहाँ पचास नवयुवती स्त्रियोंने उन्हें भोजन कराया और उन्हें साथ लेकर हँसती, खेलती, गाती और नाना प्रकारकी चेष्टा करती हुई प्रमदावनकी शोभा दिवाने लगी। रात होनेपर उन्होंने शुकदेवजीको सुन्दर

पलगपर बहुमूल्य दिव्य विछौना बिछाकर बैठ दिया। वे पैर धोकर रातके पहले भागमें ध्यान करने लगे। मध्यभागमें सोये और चौथे पहरमें उठकर फिर ध्यान करने लगे। ध्यानके समय भी पचासों युवतियाँ उन्हें घेरकर बैठ गयीं; परंतु वे किसी प्रकार भी शुकदेवजीके मनमें कोई विकार पैदा नहीं कर सकीं।

इतना होनेपर दूसरे दिन महाराज जनकने आकर उनकी पूजा की और ऊँचे आसनपर बैठाकर पाद्य, अर्घ्य और गोदान आदिसे उनका सम्मान किया। फिर स्वयं आज्ञा लेकर धरतीपर बैठ गये और उनसे बातचीत करने लगे।

बातचीतके अन्तमें जनकजीने कहा—'आप सुख-दुःख, लोभ-क्षोभ, नाच-गान, भय-भेद—सबसे मुक्त परम ज्ञानी हैं। आप अपने ज्ञानमें कमी मानते हैं, इतनी ही कमी है। आप परम विज्ञानधन होकर भी अपना प्रभाव नहीं जानते हैं।' जनकजीके बोधसे उन्हें अपने स्वरूपका पता लगा गया।

शुकदेवजीका वैराग्य

एक बार व्यासजीके मनमें व्याहकी अभिलाषा हुई। उन्होंने जाबालि मुनिसे कन्या माँगी। जाबालिने अपनी चेटिका नामकी कन्या उन्हें दे दी। चेटिकाका दूसरा नाम पिङ्गला था। कुछ दिनोंके बाद उसके गर्भमें शुकदेवजी आये। बारह वर्ष बीत गये, पर वे बाहर नहीं निकले। शुकदेवजीकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी। उन्होंने सारे वेद, वेदाङ्ग, पुराण, धर्मशास्त्र और मोक्ष-शास्त्रोंका वहीं श्रवण करके गर्भमें ही अभ्यास कर लिया। वहाँ यदि पाठ करनेमें कोई भूल होती तो शुकदेवजी गर्भमेंसे ही डाँट देते। इधर माताको भी गर्भके बढ़नेसे बड़ी पीड़ा हो रही थी। यह सब देखकर व्यासजी बड़े विस्मित हुए। उन्होंने गर्भस्थ बालकसे पूछा—‘तुम कौन हो?’

शुकदेवजीने कहा—‘जो चौरासी लाख योनियाँ बतायी गयी हैं, उन सबमें मैं घूम चुका हूँ। ऐसी दशामें मैं क्या बताऊँ कि कौन हूँ?’

व्यासजीने कहा—‘तुम बाहर क्यों नहीं आते?’

शुकदेव—‘भयंकर ससारमें भटकते-भटकते मुझे बड़ा वैराग्य हो गया है। पर मैं जानता हूँ गर्भसे बाहर आते ही वैष्णवी मायाके स्पर्शसे सारा ज्ञान-वैराग्य हवा हो जायगा। अतएव मेरा विचार इस बार गर्भमें रहकर ही योगाभ्यासमें तत्पर हो मोक्ष-सिद्धि करनेका है।

अन्तमें व्यासदेवजीके वैष्णवी मायाके न स्पर्श करनेका आश्वासन देनेपर वे किसी प्रकार गर्भसे बाहर तो आये, पर तुरंत ही वनके लिये चलने लगे। यह देख व्यासजी बोले—‘बेटा! मेरे घरमें ही ठहरो। मैं तुम्हारा जातकर्म आदि संस्कार तो कर दूँ।’ इसपर शुकदेवजीने कहा—‘अबतक जन्म-जन्मान्तरोंमें मेरे सैकड़ों संस्कार हो चुके हैं। उन बन्धन-प्रद संस्कारोंने ही मुझे भवसागरमें भटका रक्खा है। अतएव अब मुझे उनसे कोई प्रयोजन नहीं है।’

व्यासदेव—‘द्विजके बालकको पहले विधिपूर्वक ब्रह्म चर्चाभ्रममें रहकर वेदाध्ययन करना चाहिये। तदनन्तर उसे गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यासभ्रममें प्रवेश करना चाहिये। इसके बाद ही वह मोक्षको प्राप्त होता है। अन्यथा पतन अवश्यम्भावी है।’

शुकदेव—‘यदि ब्रह्मचर्यसे मोक्ष होता हो तब तो

नपुंसकोंको वह सदा ही प्राप्त रहता होगा; पर ऐसा नहीं दीखता। यदि गृहस्थाश्रम मोक्षका मन्त्रक हो, तब तो सम्पूर्ण जगत् ही मुक्त हो जाय। यदि वानप्रस्थभ्रमोंको मोक्ष होने लगे, तब तो सभी भूग परले मुक्त हो जायें। यदि आपके विचारसे संन्यास-धर्मका पालन करनेवालोंको मोक्ष अवश्य मिलता हो, तब तो दक्षिणकी परत मोक्ष मिलना चाहिये।’

व्यासदेव—‘मनुका कहना है कि गृह-गृहस्थोंके लिये लोक-परलोक दोनों ही सुखद होते हैं। गृहस्थका समन्वय-संग्रह सनातन सुखदायक होता है।’

शुकदेव—‘सम्भव है देवयोगसे कभी आग भी शीत उत्पन्न कर सके, चन्द्रमासे ताप निकलने लगा जय; पर परिणामसे कोई सुखी हो जाय—यह तो प्रकृतमें भी गमना नहीं है।’

व्यासदेव—‘बड़े पुण्योंसे मनुष्यका शरीर मित्रा है। इसे पाकर यदि कोई गृहस्थधर्मका तत्त्व ठीक-ठीक समझ जाय तो उसे क्या नहीं मिल जाता?’

शुकदेव—‘जन्म होते ही मनुष्यका गर्भ जन्तु का ध्यान सब भूल जाता है। ऐसी दशामें गार्हस्थ्यमें प्रवेश तथा उससे लाभकी कल्पना तो केवल आसामें पुण्य तोड़नेके समान है।’

व्यासदेव—‘मनुष्यका पुत्र हो या गर्दभका, जब न धूलमें लिपटा, चञ्चलगतिते चल्ता और तोतली बानी बोला है, तब उसका शब्द लोगोंके लिये अरार आनन्दप्रद होता है।’

शुकदेव—‘मुने! धूलमें लोटते हुए अर्धवृद्ध मित्र सुख या संतोषकी प्राप्ति सर्वथा अशक्य होता है। उन सुख माननेवाले सभी अशानी हैं।’

व्यासदेव—‘यमलोकमें एक मरामन्दर नगर है, जिसका नाम है—‘पुम्’। पुत्रहीन मनुष्य परी जाता है, रक्षित पुत्रकी प्रशंसा की जाती है।’

शुकदेव—‘यदि पुत्रसे ही स्वर्गकी प्राप्ति हो जाय, स्वर्ग, कूकर और दिवुदोंकी पर विचार करने से क्या फायदा?’

व्यासदेव—‘पुत्रके दर्शनसे मनुष्य निद्रा भूतने सुख प्राप्त होता है। पौत्र-दर्शनसे देव-रूपसे सुख हो जाता है। प्रपौत्रके दर्शनसे उसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है।’

शुकदेव—‘गीध दीर्घजीवी होते हैं, वे सभी अपनी कई पीढ़ियोंको देखते हैं। पौत्र, प्रपौत्र तो सर्वथा नगण्य वस्तु हैं उनकी दृष्टिमें। पर पता नहीं उनमेंसे अबतक कितनोंको मोक्ष मिला।’

यों कहकर विरक्त शुकदेवजी वनमें चले गये।

—ज० ३०

(स्कन्दपुराण, नागरखण्ड पूर्वार्ध १५०; देवीभागवत, स्कन्ध

१ अ० ४-५)

तपोबल

‘मों, मुझे उतना ही मीठा दूध पिलाओ।’ उपमन्यु घर आकर मोंकी गोदमें बैठ गया। उसने अभी थोड़ी देर पहले अपने मामाके लड़केको दूध पीते देखा था, उसे भी थोड़ा-सा दूध मिला था।

‘बेटा ! हमलोग गरीब हैं, पेट भरनेके लिये घरमें अन्न-का अभाव है तो दूध किस तरह मिल सकता है।’ माताने हटी उपमन्युको समझाया; पर वह किसी तरह मानता ही नहीं था। बालहट ऐसा होता ही है।

माताने दिन काटनेके लिये कुछ अन्न बटोरकर घरमें रक्खा था। उसने उसे पीसकर तथा पानीमें घोलकर उपमन्युसे कहा कि ‘दूध पी लो।’

‘नहीं मों ! यह तो नकली दूध है, असली दूध तो मीठा होता है।’ उपमन्युने ओठ लगाते ही दूध पीना अस्वीकार कर दिया। वह मचल-मचलकर रोने लगा।

‘बेटा ! संसारमें हीरा, मोती, माणिक्य सब हैं; पर भाग्य-से ही उनकी प्राप्ति होती है। हमलोग अभागे हैं, इसलिये हमारे लिये असली दूध मिलना कठिन है। भगवान् शिव सर्वसमर्थ हैं, वे भोलानाथ प्रसन्न होनेपर क्षीरसागरतक दे देनेमें संकोच नहीं करते। उनकी शरणमें जानेपर ही मनोकामना पूरी हो सकती है। वे तपसे प्रसन्न होते हैं।’ उपमन्युकी माँने सीख दी।

‘मैं तप करूँगा, मों ! मैं अपने तपोबलसे सर्वेश्वर महेश्वरका आसन हिला दूँगा। वे कृपामय मुझे क्षीरसागर अवश्य देंगे।’ उपमन्यु पलभरके लिये भी घरमें नहीं ठहर सका।

× × × ×

उपमन्युने हिमालयपर थोर तप आरम्भ किया। उसने महादेवकी प्रसन्नताके लिये अन्न-जलनकका त्याग कर दिया।

उसकी तपस्यासे समस्त जगत् सतप्त हो उठा। भगवान् विष्णु-ने देवताओंको साथ लेकर मन्दराचलपर जाकर परम शिवसे कहा कि ‘बालक उपमन्युको तपसे निवृत्तकर जगत्को आश्वस्त करना केवल आपके ही वशकी बात है।’

× × × ×

‘यह अत्यन्त कठोर तप तुम्हारे लिये नहीं है, बालक ! ऐरावतसे उतरकर इन्द्रने अपना परिचय दिया।

‘आपके आगमनसे यह आश्रम पवित्र हो गया !’ उपमन्युने इन्द्रका स्वागत किया। शिव-चरणमें दृढ़ भक्ति माँगी।

‘शिवकी प्राप्ति कठिन है। मेरा तीनों लोकोंपर अधिकार है; तुम मेरी शरणमें आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त भोग प्रदान करूँगा।’ इन्द्रने परीक्षा ली।

‘इन्द्र इस प्रकार शिव-भक्तिकी निन्दा नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि तुम उनके वेषमें कोई दैत्य हो। मेरी तपस्यामें विघ्न डालना चाहते हो। तुम शिवनिन्दक हो; मैं तुम्हारा प्राण ले लूँगा, तुमने मेरे आराध्यकी निन्दा की है।’ उपमन्यु मारनेके लिये दौड़ पड़ा, पर सहसा ठहर गया।

‘तुमने अपने तपोबलसे मेरी भक्ति प्राप्त की है, मैं प्रसन्न हूँ, वत्स !’ इन्द्ररूपी शिवने अभय दिया। उपमन्यु उनके चरणोंपर नतमस्तक हो गया।

‘मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था।’ क्षीरसागर प्रकट कर चन्द्रशेखरने भक्तकी कामना पूरी की। उसे पार्वतीकी गोदमें रखकर कहा कि ‘जगजननी तुम्हारी अम्मा हैं। मैं पिता हूँ।’

भगवतीने उसे योग-ऐश्वर्य और ब्रह्मविद्या दी। वह निहाल होकर गद्गद कण्ठसे जगत्के माता-पिताका स्तवन करने लगा। शङ्कर गिरिजासमेत अन्तर्धान हो गये। —रा० भी०

(लिङ्गपुराण अ० १०७)

वरणीय दुःख है, सुख नहीं

मुख के माथे सिल पराँ जो नाम हृदय में जाय ।

बलिहारी वा दुःख की जो पल-पल नाम रदाय ॥

महाभारतका युद्ध समाप्त हो चुका था । विजयी धर्मराज सिंहासनासीन हो चुके थे । अश्वत्थामाने पाण्डवोंका वध ही नष्ट करनेके लिये ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया; किंतु जनार्दनने पाण्डवोंकी और उत्तराके गर्भस्थ शिशुकी भी उससे रक्षा कर दी । अब वे श्रीकृष्णचन्द्र द्वारका जाना चाहते थे । इसी समय देवी कुन्ती उनके पास आयीं । वे प्रार्थना करने लगीं । बड़ी अद्भुत प्रार्थना की उन्होंने । अपनी प्रार्थनामें उन्होंने ऐसी चीज माँगी, जो कदाचित् ही कोई माँगनेका साहस करे । उन्होंने माँगा—

विषयः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो ।

भवतो' दर्शनं यत् स्यादपुनर्भवदर्शनम् ॥

(श्रीमद्भा० १ । ८ । २५)

हे जगद्गुरो ! जीवनमें बार-बार हमर (निर्गुण) हो आती रहे । क्योंकि जिनका दर्शन होनेमें जीव (मनुष्य) में नहीं आता, उन आसका दर्शन तो उन (निर्गुण) में ही होता है ।

यह देवी कुन्तीका अपना अनुभव है । उनका जीवन विपत्तियोंमें ही बीता और विपत्तियों का कारण उनका स्वभाव था, उनमें वे मङ्गलमय निरन्तर चित्तमें निरन्तर रहते हैं, वह उन्होंने भली प्रकार अनुभव किया । अब उनका पुत्र राज्य निष्कण्ठ हो गया । उन्हें लगा कि निर्गुणकी निधि अब हाथसे चली गयी । इसीमें दशमस्कन्धमें विवर्णित का वरदान माँगा उन्होंने ।

प्रमादी सुखी जीवन धिक्कारने सोच है । भक्त है वह विषदग्रस्त जीवनका दुःखगुणित क्षण, जिसमें वे अपने-आप स्मरण आते हैं ।—सु० मि० (श्रीमद्भगवत् १ । ८)

स्त्रीजित होना अनर्थकारी है

दैत्यमाता दितिके दोनों पुत्र हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु मारे जा चुके थे । देवराज इन्द्रकी प्रेरणासे भगवान् विष्णुने वाराह एवं नृसिंह अवतार धारण करके उन्हें मारा था । यह स्पष्ट था कि उनका वध देवताओंकी रक्षाके लिये हुआ था । इसलिये दैत्यमाताका सारा क्रोध इन्द्रपर था । वह पुत्रशोकके कारण इन्द्रसे अत्यन्त रुष्ट थी और बराबर सोचती रहती थी कि इन्द्रको कैसे मारा जाय । परंतु उसके पास कोई उपाय नहीं था । उसके पतिदेव महर्षि कश्यप सर्वसमर्थ थे; किंतु अपने पुत्र देवताओंपर महर्षिका अधिक स्नेह था । वे भला, इन्द्रका अनिष्ट क्यों करने लगे ।

दितिने निश्चय कर लिया कि चाहे जैसे हो, महर्षि कश्यपको ही प्रसन्न करके इन्द्रके वधकी व्यवस्था उनसे करानी है । अपने अभिप्रायको उसने मनमें अत्यन्त गुप्त रक्खा और वह पतिसेवामें लग गयी । निरन्तर तत्परतासे दिति महर्षिकी सेवा करने लगी । अपने को, चाहे जितना कष्ट हो, वह प्रसन्न बनाये रखती । रात-रात जागती, मदा महर्षिके समीप खड़ी रहती और उन्हें कब क्या आवश्यक है, वह देखती रहती । विनय एवं सेवाकी वह मूर्ति बन गयी । महर्षि कुछ भी कहें, वह मधुर वाणीमें उत्तर देती । उनकी ओर प्रेम-

पूर्वक देखती रहती । इस प्रकार एक लंबे समयके बाद लगी रही पतिसेवामें । अपने परम तेजस्वी भर्ता की उसने सेवासे वशमें कर लिया । महर्षि कश्यप उसका प्रसन्न होकर अन्ततः एक दिन बोले उठें—महर्षि ! मैं तुम्हारी सेवासे प्रसन्न हूँ । तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, वह मैं मान लूँगा ।

दिति इसी अवसरकी प्रतीक्षामें थी । उसने कहा—‘हे भर्ता ! यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो मैं माँगती हूँ कि आपसे मुझे इन्द्रकी सेवा करने का पुत्र प्राप्त हो ।’

महर्षि कश्यपने मन्त्रकण्ठ पर हाथ दे मन्त्र पढ़ा । अनर्थ—अपने ही प्रिय पुत्रको मारने का उपाय प्रस्ताव देना । स्त्रीजित होना अनर्थकारी है । यह अवसर । लेकिन अब तो दान करनी पड़ेगी । इन्द्र देनेको मरकर अन्तीकर कैसे होगा वह प्रतीक्षा । अनर्थ उपाय सोचने लगे ।

‘यदि तुम मेरे बताने निष्कर्षका उपाय नहीं देना चाहते, तो मैं ठीक विधिपूर्वक उपाय प्रस्ताव देता हूँ । इन्द्रका पुत्र होनी ।’ कश्यपजीने उत्तर देकर कहा—‘तुम्हारे निम्नमें तनिक भी झुटि हुई तो तुम्हारा पुत्र देवताओं-

मित्र होगा। तुम्हें पुत्र होगा; किंतु वह इन्द्रको मारनेवाला होगा या देवताओंका मित्र होगा; यह तो आज नहीं कहा जा सकता। यह तो तुम्हारे नियम-पालनपर निर्भर है।

दितिने नियम पूछे। अत्यन्त कड़े ये नियम; किंतु वह सावधानीसे उनके पालनमें लग गयी। उसकी नियमनिष्ठा देखकर इन्द्रको भय लगा। वे उसके आश्रममें वेश बदलकर आये और उसकी सेवा करने लगे। इन्द्र सेवा तो करते थे;

किंतु आये थे वे यह अवसर देखने कि कहीं निग्रमपालनमें दितिसे तनिक त्रुटि हो तो उनका काम बन जाय। इन्द्रको मरना नहीं था; भगवान् ने जो विश्वका विधान बनाया है, उसे कोई बदल नहीं सकता। दितिसे तनिक-सी त्रुटि हुई और फल यह हुआ कि उसके गर्भसे उन्चास मरुतोंका जन्म हुआ; जो देवताओंके मित्र तो क्या देवता ही बन गये।—सु० सि०

(श्रीमद्भागवत ६।१८)

कामासक्तिसे विनाश

हिरण्यकशिपुके वंशमें दैत्य निकुम्भके पुत्र सुन्द और उपसुन्द अत्यन्त पराक्रमी तथा उद्धत थे। वे अपने समयमें दैत्योंके मुखिया थे। दोनों सगे भाई थे। दोनोंमें इतना अधिक प्रेम था कि 'एक प्राण दो, देह' की कहावत उनके लिये सर्वथा सार्थक थी। दोनोंकी रूचि समान थी, आचरण समान था, अभिप्राय समान थे। वे साथ ही रहते थे, साथ ही खाते-पीते, उठते-बैठते थे। एकके बिना दूसरा कहीं जाता नहीं था। वे परस्पर मधुर वाणी बोलते थे और सदा दूसरे भाईको ही सुख पहुँचाने एवं संतुष्ट करनेका प्रयत्न करते रहते थे।

सुन्द-उपसुन्द दोनों भाइयोंने अमर होनेकी इच्छासे एक साथ घोर तप प्रारम्भ किया। विन्ध्याचल पर्वतपर जाकर वे केवल वायु पीकर रहने लगे। उनके शरीरोंपर मिट्टीका ढेर जम गया। अन्तमें अपने शरीरका मांस काट-काटकर वे हवन करने लगे। जब शरीरमें केवल अस्थि रह गयी, तब दोनों हाथ ऊपर उठाये, पैरके अँगूठेके बल खड़े होकर उन्होंने तपस्या प्रारम्भ की। उनके दीर्घकालतक चलनेवाले उग्र तपसे विन्ध्य पर्वत तप्त हो उठा।

देवताओंने अनेक प्रकारसे विघ्न करना चाहा उन दोनों दैत्योंके तपमें। परंतु सब प्रकारके प्रलोभन, भय एवं छल व्यर्थ हुए। अन्तमें उनके तपसे संतुष्ट होकर ब्रह्माजी वहाँ पधारे। वरदान माँगनेको कहनेपर दोनोंने माँगा—'हम दोनों मायावी, सभी अस्त्रोंके शता तथा अमर हो जायँ।' पर ब्रह्माजीने उन्हें अमर बनाना स्वीकार नहीं किया। अन्तमें सोचकर दोनोंने कहा—'यदि आप हमें अमरत्व नहीं दे सकते तो यही वरदान दें कि हम दोनों किसी दूसरेसे न तो पराजित हों और न मारे जायँ। हमारी मृत्यु कभी हो तो परस्पर एक दूसरेके हाथसे ही हो।' ब्रह्माजीने इसपर 'एवमस्तु' कह दिया।

दैत्योंको वरदान देकर ब्रह्माजी अपने लोकमें चले गये और वे दोनों दैत्यपुरीमें आ गये। दोनोंने 'त्रिलोकीके विजयका निश्चय किया। उद्योग प्रारम्भ करते ही वे विजयी हो गये। उनको जो वरदान मिला था, उसे जानकर भी देवता भला, उनसे युद्ध करनेका साहस कैसे करते। वे तो दैत्योंके आक्रमणका समाचार पाते ही स्वर्ग छोड़कर जहाँ-तहाँ भाग गये। यक्ष, राक्षस, नाग आदि सबको उन दैत्योंने जीत लिया। त्रिलोकविजयी होकर उन्होंने अपने सेवकोंको आज्ञा दे दी—'कोई यज्ञ, पूजन, वेदाध्ययन न करने पाये। जहाँ ये काम हों, उस नगरको भस्म कर दो। ऋषियोंको ढूँढ़-ढूँढ़कर नष्ट करो।'।

स्वभावसे क्रूर दैत्य ऐसी आज्ञा पाकर ब्राह्मणोंका वध करते घूमने लगे। ऋषियोंके आश्रम उन्होंने जला दिये। किसी ऋषिने शाप भी दिया तो ब्रह्माजीके वरदानसे वह व्यर्थ चला गया। फल यह हुआ कि पृथ्वीपर जितने तपस्वी, वेदपाठी, जितेन्द्रिय ब्राह्मण थे, धर्मात्मा लोग थे, ऋषि थे, वे सब भयके मारे पर्वतोंकी गुफाओंमें जा छिपे। समाजमें न कहीं यज्ञ-पूजन होता था, न वेदपाठ। परंतु दैत्योंको इतनेसे संतोष नहीं हुआ। वे इच्छानुसार रूप रखनेवाले क्रूर सिंह, व्याघ्र, सर्प आदिका रूप धारण करके गुफाओंमें छिपे ऋषियोंका भी विनाश करने लगे। इस अत्याचारकी शान्तिका दूसरा कोई उपाय न देखकर ऋषिगण ब्रह्मलोकमें ब्रह्माजीके पास पहुँचे। उसी समय देवता भी लोकपितामहके समीप अपनी विपत्ति सुनाने पहुँच गये थे।

देवताओं तथा ऋषियोंकी विपत्ति सुनकर लोकस्रष्टा ब्रह्माजीने दो क्षण विचार करके विश्वकर्माको बुलाकर एक अत्यन्त सुन्दरी नारीके निर्माणका आदेश दिया। विश्वकर्माने विश्वकी समस्त सुन्दर वस्तुओंका सारभाग लेकर एक स्त्रीका

—मु० सि० (महाभारत, भा० २११—२१५)

अन्तर्मे एकदशी भी ४ गरी । मारने दिहोत वन

जाने लगा—‘कल एकादशी है; सावधान, कोई भूलसे अन्न न ग्रहण कर ले। सावधान !’ मोहिनीके कानोंमें ये शब्द पहुँचे। उसने महाराजसे पूछा, ‘महाराज ! यह क्या है ?’ रुक्माङ्गदने सारी परिस्थिति बतलायी और स्वयं भी व्रत करनेके लिये तैयार होने लगे।

मोहिनीने कहा—‘महाराज, मेरी एक बात माननी होगी।’
रुक्माङ्गदने कहा—‘यह तो मेरी प्रतिज्ञा ही की हुई है।’
‘तब आप एकादशी-व्रत न करें।’ मोहिनी बोल गयी।

महाराज तो अवाक् रह गये। उन्होंने बड़े कष्टसे कहा—‘मोहिनी ! मैं तुम्हारी सारी बातें तो मान सकता हूँ और मानता ही हूँ; किंतु देवि ! मुझसे एकादशी-व्रत छोड़नेके लिये मत कहो। यह मेरे लिये नितान्त असम्भव है।’

मोहिनीने कहा—‘यह तो हो ही नहीं सकता। आपने इस दगकी प्रतिज्ञा की है। अतएव आप की हुई प्रतिज्ञासे कैसे टल सकते हैं।’

रुक्माङ्गदने कहा—‘तुम किसी भी शर्तपर मुझे इसे करनेकी आज्ञा दो।’

मोहिनीने कहा—‘यदि ऐसी ही बात है तो आप अपने हाथों धर्माङ्गदका सिर काटकर मुझे दे दीजिये।’

इसपर रुक्माङ्गद बड़े दुखी हुए। धर्माङ्गदको जब यह बात मालूम हुई, तब उन्होंने अपने पिताको समझाया और वे इसके लिये तैयार हो गये। उन्होंने कहा—‘मेरे लिये तो इससे बढकर कोई सौभाग्यका अवसर ही नहीं आ सकता।’ उसकी माता रानी विन्ध्यावतीने भी इसका अनुमोदन कर दिया।

सभी तैयार हो गये। महाराजने ज्यों ही तलवार चलायी, पृथ्वी कॉप उठी; साक्षात् भगवान् वहाँ आविर्भूत हो गये और उनका हाथ पकड़ लिया। वे धर्माङ्गद, महाराज तथा विन्ध्यावतीको अपने साथ ही अपने श्रीधामको ले गये।

कामके बश होकर बिना विचारे प्रतिज्ञा करनेका क्या कुफल होता है और पिता तथा पतिके लिये सुपुत्र तथा सती स्त्री क्या कर सकती है एव भगवान्की कृपा इनपर कैसे बरसती है, इसका यह ज्वलन्त उदाहरण है।—जा० श०

(बृहन्नारदीय पुराण, उत्तरभाग १—४०)

परस्त्रीमें आसक्ति मृत्युका कारण होती है

द्रौपदीके साथ पाण्डव वनवासके अन्तिम वर्ष अज्ञातवासके समयमें वेश तथा नाम बदलकर राजा विराटके यहाँ रहते थे। उस समय द्रौपदीने अपना नाम सैरन्ध्री रख लिया था और विराटनरेशकी रानी सुदेष्णाकी दासी बनकर वे किसी प्रकार समय व्यतीत कर रही थीं।

राजा विराटका प्रधान सेनापति कीचक रानी सुदेष्णाका भाई था। एक तो वह राजाका साला था, दूसरे सेना उसके अधिकारमें थी, तीसरे वह स्वयं प्रख्यात बलवान् था और उसके समान ही बलवान् उसके एक सौ पाँच भाई उसका अनुगमन करते थे। इन सब कारणोंसे कीचक निरङ्कुश तथा मदान्ध हो गया था। वह सदा मनमानी करता था। राजा विराटका भी उसे कोई भय या संकोच नहीं था। उल्टे राजा ही उससे दबे रहते थे और उसके अनुचित व्यवहारोंपर भी कुछ कहनेका साहस नहीं करते थे।

दुरात्मा कीचक अपनी बहिन रानी सुदेष्णाके भवनमें एक बार किसी कार्यवश गया। वहाँ अपूर्व लावण्यवती दासी सैरन्ध्रीको देखकर उसपर आसक्त हो गया। कीचकने नाना प्रकारके प्रलोभन सैरन्ध्रीको दिये। सैरन्ध्रीने उसे समझाया—

‘मैं पतिव्रता हूँ। अपने पतियोंके अतिरिक्त किसी पुरुषकी कभी कामना नहीं करती। तुम अपना पापपूर्ण विचार त्याग दो।’ लेकिन कामान्ध कीचकने उसकी बातोंपर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी बहिन सुदेष्णाको भी प्रस्तुत कर लिया कि वे सैरन्ध्रीको उसके भवनमें भेजेंगी। रानी सुदेष्णाने सैरन्ध्रीके अस्वीकार करनेपर भी अधिकार प्रकट करते हुए डाँटकर उसे कीचकके भवनमें जाकर वहाँसे अपने लिये कुछ सामग्री लानेको भेजा। सैरन्ध्री जब कीचकके भवनमें पहुँची, तब वह दुष्ट उसके साथ बलप्रयोग करनेपर उतारू हो गया। उसे धक्का देकर वह भागी और राजसभामें पहुँची। परंतु कीचकने वहाँ पहुँचकर राजा विराटके सामने ही केश पकड़कर उसे भूमिपर पटक दिया और पैरकी एक ठोकर लगा दी। राजा विराट कुछ भी बोलनेका साहस नहीं कर सके।

सैरन्ध्री बनी द्रौपदीने देख लिया कि इस दुरात्मासे विराट उनकी रक्षा नहीं कर सकते। कीचक और भी घृष्ट हो गया। अन्तमें व्याकुल होकर रात्रिमें द्रौपदी भीमसेनके पास गयीं और रोकर उन्होंने भीमसेनसे अपनी व्यथा कही। भीमसेनने उन्हें आश्वासन दिया। दूसरे दिन

सैरन्ध्रीने भीमसेनकी सलाहके अनुसार कीचकसे प्रयत्नपूर्वक बातें कीं और रात्रिमें उसे नाट्यशालामें आनेको कह दिया।

राजा विराटकी नाट्यशाला अन्तःपुरकी कन्याओंके नृत्य एवं संगीत सीखनेके काम आती थी। वहाँ दिनमें कन्याएँ गान-विद्याका अभ्यास करती थीं, किंतु रात्रिमें वह सूनी रहती थी। कन्याओंके विश्रामके लिये उसमें एक विशाल पलंग पड़ा था। रात्रिका अन्धकार हो जानेपर भीमसेन चुपचाप आकर नाट्यशालाके उस पलंगपर सो रहे। कामान्ध कीचक सज-धजकर वहाँ आया और अँधेरेमें पलंगपर बैठकर, भीमसेनको सैरन्ध्री समझकर उनके ऊपर उसने हाथ रक्खा। उछलकर भीमसेनने उसे नीचे पटक दिया और वे उस दुरात्माकी छातीपर चढ़ बैठे।

कीचक बहुत बलवान् था। भीमसेनसे वह भिड़ गया। दोनोंमें मल्लयुद्ध होने लगा; किंतु भीमने उसे क्षीघ्र पछाड़ दिया, उसका गला घोटकर उसे मार डाला और फिर

उसका मस्तक तथा हाथ पैर इतने जोरसे टका दिये कि वे सब धड़के भीतर घुस गये। कीचकका शरीर एक दृग्गन्ध लोपड़ा बन गया।

प्रातःकाल सैरन्ध्रीने ही लोगोंको दिखाया कि उसका अपमान करनेवाला कीचक किस दुर्दशाको प्राप्त हुआ। परंतु कीचकके एक-सी पाँच भाइयोंने सैरन्ध्रीको परदेवर बाँध लिया। वे उसे कीचकके शवके साथ चितामें जला देने के उद्देश्यसे दमशान ले चलें। सैरन्ध्री क्रन्दन करती नहीं थी। उसका विलाप सुनकर भीमसेन नगरका परबोटा बूढ़का दमशान पहुँचे। उन्होंने एक वृक्ष उग्राद्वार कंपर उठा लिया और उसीसे कीचकके सभी भाइयोंको दमशान भेज दिया। सैरन्ध्रीके बन्धन उन्होंने फाट दिये।

अपनी कामासक्तिके कारण दुरात्मा कीचक मारा गया और पापी भाईका पक्ष लेनेके कारण उगरे एक भी पाँच भाई भी बुरी मौत मारे गये।—सु० ति०

(महाभारत, विराट० १४-२१)

क्रोध मत करो, कोई किसीको मारता नहीं

महाराज उच्चानपादके विरक्त होकर वनमें तपस्या करनेके लिये चले जानेपर ध्रुव सम्राट् हुए। उनके सौतेले भाई उत्तम वनमें आखेट करने गये थे, भूलसे वे यक्षोंके प्रदेशमें चले गये। वहाँ किसी यक्षने उन्हें मार डाला। पुत्रकी मृत्युका समाचार पाकर उत्तमकी माता मुचुचिने प्राण त्याग दिये। भाईके वधका समाचार पाकर ध्रुवको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने यक्षोंकी अलकापुरीपर चढ़ाई कर दी।

अलकापुरीके बाहर ध्रुवका रथ पहुँचा और उन्होंने शङ्खनाद किया। बलवान् यक्ष इस चुनौतीको कैसे सहन कर लेते। वे सहस्रोंकी संख्यामें एक साथ निकले और ध्रुवपर दूट पड़े। भयंकर संग्राम प्रारम्भ हो गया। ध्रुवके हस्त-लाघव और पटुत्वका वह अद्भुत प्रदर्शन था। सैकड़ों यक्ष उनके बाणोंसे कट रहे थे। एक बार तो यक्षोंका दल भाग ही खड़ा हुआ युद्धभूमिसे। मैदान खाली हो गया। परंतु ध्रुव जानते थे कि यक्ष मायावी हैं, उनकी नगरीमें जाना उचित नहीं है। ध्रुवका अनुमान ठीक निकला। यक्षोंने माया प्रकट की। चारों ओर मानो अग्नि प्रज्वलित हो गयी। प्रलयका समुद्र दिशाओंको डुबाता उमड़ता आता दीखने लगा, शत-शत पर्वत आकाशसे स्वयं गिरने लगे और गिरने लगे उनसे अपार अस्त्र-शस्त्र; नाना प्रकारके हिंसक जीव-जन्तु

भी मुख पाड़े दौड़ने लगे। परंतु ध्रुवको इसका कोई भय नहीं था। मृत्यु उनका स्वर्ग नहीं कर सकती थी, वे शत्रु थे। उन्होंने नारायणात्मका संधान किया। यक्षोंकी माया दिव्यात्मके तेजसे ही ध्वस्त हो गयी। उस दिव्यात्मके शक्त-लक्ष बाण प्रकट हो गये और वे यक्षोंको शायदे मग्नान बर्तन लगे।

यक्ष उपदेवता हैं, अमानव होनेसे अविनाशक हैं, मायावी हैं; किंतु उन्हें आज ऐसे मानवसे संग्राम करना पड़ा जो नारायणका कृपापात्र था, मृत्युसे परे था। वे नगरे गए उसकी क्रोधाग्निमें पतंगोंके समान भस्म हो गये थे। परंतु यह संहार उचित नहीं था। प्रजापीड मनु-संसारमें प्रकट हो गये। उन्होंने पौत्र ध्रुवको सन्तोषित किया—ध्रुव 'तुम्हें अस्त्रका उपमहार करो। तुम्हारे लिये यह शस्त्र सन्तोषित चित है। तुमने तो भगवान् नारायणकी आज्ञा मान ली है। वे सर्वेश्वर तो प्राणियोंपर कृपा करनेसे प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे मोहके कारण परस्पर शत्रुता तो पशु करते हैं। वेतु' दिये तो तुमने कितने निरपराध यक्षोंको मारा है। अमानव शंकरके प्रियजन यक्षराज इन्द्रसे मनुष्य मार करी। उन लोकेश्वरका क्रोध भरे सुन्नर हो, तुम्हें दर्द है तुम्हें प्रसन्न करो।'।

ध्रुवने पितामहको प्रणाम किया और उनकी आज्ञा स्वीकार करके अस्त्रका उपसंहार कर लिया। ध्रुवका क्रोध शान्त हो गया है, यह जानकर धनाधीश कुबेरजी स्वयं वहाँ प्रकट हो गये और बोले—‘ध्रुव ! चिन्ता मत करो। न तुमने यक्षोंको मारा है न यक्षोंने तुम्हारे भाईको मारा है। प्राणीकी मृत्यु तो उसके प्रारब्धके अनुसार कालकी प्रेरणासे ही होती है। मृत्युका निमित्त दूसरेको मानकर लोग अज्ञानवश दुखी तथा रोषान्ध होते हैं। तुम सत्पात्र हो, तुमने भगवान्‌को

प्रसन्न किया है; अतः मैं भी तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम जो चाहो, माँग लो।’

ध्रुवको माँगना क्या था ! क्या अलम्ब था, उन्हें जो कुबेरसे माँगते ? लेकिन सच्चा हृदय प्रभुकी भक्तिसे कर्म तृप्त नहीं होता। ध्रुवने माँगा—‘आप मुझे आशीर्वाद दें कि श्रीहरिके चरणोंमें मेरा अनुराग हो।’

कुबेरजीने ‘एवमस्तु’ कहकर सम्मानपूर्वक ध्रुवको विद किया।—सु० सि० (श्रीमद्भागवत ४।१०-१२)

अभिमानका पाप (ब्रह्माजीका दर्पभङ्ग)

हरिमाया कर अमित प्रभावा । निपुल बार जेहिं मोहि नचावा ॥

ब्रह्माजीके मोह तथा गर्वभञ्जनकी भागवत, ब्रह्मवैवर्त, शिव, स्कन्द आदि पुराणोंमें बहुत-सी कथाएँ आती हैं। अकेले ब्रह्मवैवर्तपुराणमें एकत्र कृष्णजन्मखण्डके १४८ वें अध्यायमें ही उनके गर्वभञ्जनकी कई कथाएँ हैं। एक तो उनमेंसे अत्यन्त विचित्र है। कथा है कि एक बार स्वर्गकी अप्सरा मोहिनी ब्रह्माजीपर अत्यन्त आसक्त हो गयी। वह एकान्तमें उनके पास गयी और उनके आसनपर ही बैठकर उनसे प्रेमदानकी प्रार्थना करने लगी। ब्रह्माजीको उस समय भगवान् स्मरण आये और भगवत्कृपासे उनका मन निर्विकार रहा और वे मोहिनीकी ज्ञानकी बातें समझाने लगे। पर वह इसे न सुन अवाञ्छनीय चेष्टा करने लगी। ब्रह्माजीने भगवान्‌का स्मरण किया और तबतक सप्तविंशति सनकादिके साथ वहाँ पहुँच गये। पर दुर्दैववशात् अब ब्रह्माजीको अपनी क्रिया, भक्ति तथा शक्तिका गर्व हो गया। ऋषियोंने जब मोहिनीके आसनपर बैठनेका कारण पूछा, तब ब्रह्माजीने गर्वपूर्वक हँसकर कहा—‘यह नाचते-नाचते थककर पुत्रीके भावसे मेरे पास बैठ गयी है।’ ऋषिलोग समझ गये और थोड़ी देर बाद हँसते हुए चले गये। अब मोहिनीका क्रोध जाग्रत हुआ। उसने शपथ दिया—‘तुम्हें अपनी निष्कामताका गर्व है और मुझ शरणागताका तुमने उपहास किया है; इसलिए न तो तुम्हारे संसारमें कहीं पूजा होगी और न तुम्हारा यह गर्व ही रहेगा।’ वह तुरंत वहाँसे चलती बनी।

अब ब्रह्माजीको अपनी भूलका पता चला। वे दौड़े हुए भगवान् जनार्दनकी शरणमें वैकुण्ठ पहुँचे। वे अभी अपना गाथा तथा शापादिकी बात सुना ही रहे थे, तबतक द्वारपाल प्रभुसे निवेदन किया—‘प्रभो ! बाहर दरवाजेपर अमुक ब्रह्माण्डके स्वामी अष्टमुख ब्रह्मा आये हैं और श्रीचरणोंमें दर्शन करना चाहते हैं।’ प्रभुकी अनुमति हुई। अष्टमुख ब्रह्मा आकर बड़ी श्रद्धासे अत्यन्त दिव्य स्तुति सुनायी। ब्रह्माजीके इन ब्रह्माके सामने अपनी विद्या, बुद्धि, शक्ति, भक्ति—सब नगण्य दिखी। तदनन्तर ये आठ मुखके ब्रह्माजी चले गये इनके जाते ही दूसरे ही क्षण द्वारपालने कहा—‘प्रभो ! अमुक दरवाजेपर अमुक ब्रह्माण्डके अधिनायक षोडशमुख ब्रह्मा उपस्थित हैं तथा श्रीचरणोंका दर्शन करना चाहते हैं।’ भगवदाज्ञासे वे भी आये और उन्होंने पूर्वोक्त ब्रह्मासे उच्च श्रेणीकी स्तुति सुनायी। इसी प्रकार एक-एक करके षोडशमुखसे लेकर सहस्रमुख ब्रह्मातक पहुँचते गये और उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर शब्दावलियोंमें अपना स्तोत्र सुनाते गये उनकी योग्यता और निरभिमानता देखकर अपनेको प्रभु तुल्य ही माननेवाले ब्रह्माजीका गर्व गलकर पानी हो गया फिर भगवान्‌ने गङ्गास्नान कराकर उनके गर्वजनित पापवशान्ति करायी। —जा० श०

(ब्रह्मवैवर्तपुराण, कृष्णजन्मखण्ड । एक ऐसी ही कथा जैमिनीय

श्वमेध ६०-६१ में भी है ।)

मिथ्याभिमान

चक्रवर्ती सम्राट् भरतकी धारणा थी कि वे समस्त भूमण्डलके प्रथम चक्रवर्ती हैं—कम-से-कम वे ऐसे प्रथम चक्रवर्ती हैं, जो वृषभाचलपर पहुँच सके हैं। वे उस पर्वत-के शिखरपर अपना नाम अङ्कित करना चाहते थे। उनकी धारणा थी कि यहाँ उनका यह पहला नाम होगा।

शिखरपर पहुँचकर भरतके पैर ठिठक गये। उन्होंने ऊपरसे नीचेतक पर्वतके शिखरको भलीभाँति देखा। जहाँ-तक वे जा सकते थे, शिखरकी अन्य दिशाओंमें गये। शिखरपर इतने नाम अङ्कित थे कि कहीं भी एक नाम और लिखा जा सके, इतना स्थान नहीं था। लिखे हुए

नामोंमेंसे एक भी ऐसा नाम नहीं था, जो चक्रवर्ती का नाम न हो।

भरत खिन्न हो गये। उनका अभिमान किना मिट गया। उन्होंने विचन होकर वहाँ एक नाम मिटवा दिया और उस स्थानपर अपना नाम अङ्कित कराया; किन्तु तौटनेपर राजपुरोहितने कहा—‘राजन् ! नामकी अमर रत्नना आधार ही आपने नष्ट कर दिया। अब तो अपने नाम मिटाकर नाम लिखनेकी परम्परा प्रारम्भ कर दी। कौन कह सकता है कि वहाँ आपका नाम कौन क्या मिटा देगा।’

—मु० वि०

सिद्धिका गर्व

‘समस्त जगत् उनके नृत्यसे मोहित होकर नाच रहा है, देव ! यदि आप उन्हें न रोकेंगे तो महान् अनर्थ हो सकता है। आप आदिदेव हैं।’ ब्रह्मा एवं अन्य देवताओंने महादेवको वायुद्वारा सुकन्याके गर्भसे उत्पन्न बाल-ब्रह्मचारी महर्षि मङ्गणकके सिद्धिमदोन्मत्त नृत्यकी सूचना दी। भोलानाथ हँस पड़े, मानो उनके लिये यह खेल था।

× × × ×

‘आप इतने उन्मत्त होकर नाच क्यों रहे हैं, महर्षे ! आप तो वेदज्ञ और शास्त्रोंके महान् ज्ञाता हैं, आप परम पवित्र भगवती सरस्वतीमें स्नान करके यज्ञ आदि कृत्य विधि-पूर्वक सम्पन्नकर वेद-गान करते रहते हैं, आप सत्यके महान् उपासक हैं, इस नश्वर जगत्की किस वस्तुने आपका मन इस तरह मुग्ध कर लिया है ?’ ब्राह्मणने अमित विनम्रतासे महर्षि मङ्गणकको सचेत किया।

‘रामें भग डालना ठीक नहीं है, ब्राह्मणदेवता ! आज सिद्धिने मेरी तपस्या सफल कर दी है। देखते नहीं हैं, अँगुलीमें कुन्नाकी नोक गड़ जानेसे रक्तके स्थानपर शाक-रस निकल रहा है।’ महर्षिके नृत्यका वेग बढ़ गया।

‘पर इतना ही सत्य नहीं है ! वह तो इससे भी आगे

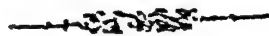
है।’ ब्राह्मणने अपनी अँगुलीके सिंगेसे अँगूठेपर आघात किया और रक्तके स्थानपर संपद भस्म निकलने लगा।

× × × ×

‘मुझे गर्व हो गया था, देवाधिदेव ! मैं आपकी मान्यता भूल गया था। ऐसी चमत्कारपूर्ण सिद्धि आप ही दिखाने सकते हैं। मैंने सिद्धिके अंगार मदमें अनर्थ कर दिया। स्वयं अपने सत्स्वरूपसे मुझे कृतकृत्य कीजिये, मेरे परमगुरु !’ महर्षि मङ्गणक स्वस्थ हो गये, उनके सिरसे सिद्धि-सिगाँगी नीकाल कर नौ-दोन्यारह हो गयी। ब्राह्मण-वेषधारी भगवान् स्नान कर नौ-दोन्यारह हो गये। ब्राह्मण-वेषधारी भगवान् स्नान कर नौ-दोन्यारह हो गये। ब्राह्मण-वेषधारी भगवान् स्नान कर नौ-दोन्यारह हो गये।

मङ्गणकके रोम-रोममें अद्भुत रोमांच था। वे परमानन्दमें मग्न थे। सत्समात्मन्त-तीर्थ उनकी उन्मत्ततासे दिव्यतर हो उठा।

‘सिद्धिका गर्व पतनकी ओर ले जाता है। दम ! सिद्धि-की परमनिधि—परमेश्वरकी उपासना और सेवा ही परम सत्य है, यही सत्य है।’ महर्षिने मङ्गणकके माथेपर वरद हस्त रख दिया। महर्षि अपने उपासक-रत्न बरद आनन्दसे नाच उठे। —त० वि० (संस्कृत-साहित्य-पृ० ३८)

राम-नामकी अलौकिक महिमा

(वेण्याका उद्धार)

किसी शहरमें एक वेण्या थी। उसका नाम था जीवन्ती। उसे कोई संतान न थी। इसलिये उसने एक सुग्गेका बच्चा खरीद लिया और पुत्रवत् उसे पालने लग गयी। वह सुग्गेको 'राम राम राम राम' पढ़ाने लगी। अभ्याससे सुग्गा 'राम-राम' बोलना सीख गया और सुन्दर स्वरोंसे वह प्रायः सर्वदा 'राम-राम' ही कूजता रहता। एक दिन दैवयोगसे दोनोंके ही प्राण छूट गये। इनको लेनेके लिये यमदूत पहुँचे। इधर विष्णुदूत भी आये। विष्णुदूतोंने भगवन्नामका माहात्म्य बतलाकर यमदूतोंसे उन दोनोंको छोड़ देनेका आग्रह किया। यमदूतोंने उनके दीर्घ और विशाल पाप-समुदाय तथा यमराजकी आज्ञा बतलाकर अपनी लाचारी व्यक्त की। अन्तमें युद्धकी नौबत आ पहुँची।

युद्धमें यमदूतोंके सेनानायक चण्डको गहरी मार पड़ी। यमदूत उन्हें लेकर हाहाकार करते हुए भाग चले। सारी बात यमराजको विदित हुई। उन्होंने कहा—
“दूतो ! उन्होंने मरते समय यदि 'राम' इन दो अक्षरोंको उच्चारण किया है तो उन्हें मुझसे कोई भय नहीं रह गया। संसारमें ऐसा कोई पाप नहीं है, जिसका राम-नामके स्मरणसे नाश न हो जाय। राम-नामका जप करनेवाले कभी विषाद या क्लेशको नहीं प्राप्त होते। इसलिये अब ऐसे लोगोंको भूलकर भी यहाँ लानेकी चेष्टा न करना। मेरा उनको प्रणाम है तथा मैं उनके अधीन हूँ।”

इधर विष्णुदूत हर्षमें भरकर जयध्वनि-के साथ उस सुग्गे तथा गणिकाको विमान-में बिठलाकर विष्णु-लोकको ले गये।

(पद्मपुराण, क्रियायोगसार, अध्याय १४)

रामनामही अर्जोहित मदिना

विश्वासकी विजय

(श्वेतमुनिपर शंकरकी कृपा)

‘मृत्यु क्या कर सकती है ? मैंने मृत्युञ्जय शिवकी शरण ली है ।’ श्वेतमुनिने पर्वतकी निर्जन कन्दरामें आत्मविश्वासका प्रकाश फैलाया । चारों ओर सात्विक पवित्रताका ही राज्य था, आश्रममें निराली शान्ति थी । मुनिकी तपस्यासे वातावरणकी दिव्यता बढ़ गयी ।

श्वेतमुनिकी आयु समाप्तिके अन्तिम क्षणपर थी । वे अभय होकर रुद्राध्यायका पाठ कर रहे थे, भगवान् त्र्यम्बकके स्तवनसे उनका रोम-रोम प्रतिध्वनित था ।

वे सहसा चौंक पड़े । उन्होंने अपने सामने एक विकराल आकृति देखी; उसका समस्त शरीर काला था और उसने अति भयकर काला वस्त्र धारण कर रखा था ।

‘ॐ नमः शिवाय ।’ इस पवित्र मन्त्रका उच्चारण करते हुए श्वेतमुनिने अत्यन्त करुणभावसे शिवलिङ्गकी ओर देखा । उन्होंने उसका स्पर्श करके बड़े विश्वाससे अपरिचित आकृतिसे कहा—‘तुमने हमारे आश्रमको अपवित्र करनेका दुःसाहस किस प्रकार किया ? यह तो भगवान् शिवके अनुग्रहसे अभय है ।’ मुनिने पुनः शिवलिङ्गका स्पर्श किया ।

‘अब आप धरतीपर नहीं रह सकते, अवधि पूरी हो गयी । आपको यमलोक चलना है ।’ भयंकर आकृतिवाले कालने अपना परिचय दिया ।

‘अधम, नीच, तुमने शिवकी भक्तिको चुनौती दी है । जानते नहीं, भगवान् शंकर कालके भी काल—महाकाल हैं ।’ श्वेतमुनिने शिवलिङ्गको

अङ्गमें भरकर निर्भयताकी सौंस ली ।

‘शिवलिङ्ग निश्चेतन है, शक्तिशून्य है, पापमय सर्वेश्वर महादेवकी कल्पना करना गढ़ान् भू है, ब्राह्मण !’ कालने श्वेतमुनिको पाशमें बाँध लिया ।

‘घिझार है तुम्हें, परम चिन्मय महाेश्वर शिवकी शक्तिमत्ताकी निन्दा करनेवाले काट ! भगवान् उनकी कण-कणमें व्याप्त हैं । विश्वासपूर्वक आश्रम करनेवाले ने भक्तकी रक्षा करते हैं ।’ श्वेतमुनिने मृत्युकी भर्त्सना की ।

x x x

‘ठहरो, श्वेतमुनिकी बात सच है, हमारा आश्रम विश्वासके ही अधीन है ।’ उमासक्ति भगवान् चन्द्रशेखर प्रकट हो गये । उनकी जटामें पवित्रपाशनी भूषण मनोरम रमण था, भुजाओंमें सर्वव्यापी और शक्तिमाने साँपोंकी माला थी । भगवान्के गौर शरीरपर भगवत् शृङ्गार ऐसा लगता था मानो हिमालयके धन्य शिखर श्याम घनका आन्दोलन हो । काष्ठ उनके प्रायः निराले निष्प्राण हो गया । उसकी शक्ति निश्चिन्त हो गयी । श्वेतमुनिने भगवान्के चरणोंमें प्रणाम किया, वे नेत्राक्ष की स्तुति करने लगे ।

‘आपकी लिङ्गोपासना धन्य है, भलराज ! विश्वास की विजय तो होती ही है ।’ शिवने मुनिकी पीठपर वरद हस्त रख दिया ।

नन्दीके अप्रत्यक्ष वाक्की प्रशंसा-श्रवण से श्वेतमुनि मृत्युञ्जय अन्तर्धान हो गये ।—नन्दी (विष्णुपुराण, ५.१०.१०)

शबरीकी दृढ़ निष्ठा

प्राचीन समयकी बात है । सिंहकेतु नामक एक पञ्चालदेशीय राजकुमार अपने सेवकोंको साथ लेकर एक दिन वनमें शिकार खेलने गया । उसके सेवकोंमेंसे एक शबरको शिकारकी खोजमें इधर-उधर घूमते एक द्रव्य-क्षय शिवालय दीख पड़ा । उसके चबूतरेपर एक

शिवलिङ्ग पड़ा था, जो दृढ़तराज्ज्वालीने स्पर्शित हो गया था । शबरने उसे स्पर्शकर शक्तिमान् हो उठ लिया । वह राजकुमारके पास पहुँचा और पूर्वक उसे शिवलिङ्ग दिखाने का कहने लगा । देखिये, यह वरद हस्त मुनिजी है । आप यदि

कृपापूर्वक मुझे पूजाकी विधि बता दें तो मैं नित्य इसकी पूजा किया करूँ ।’

निपादके इस प्रकार पूछनेपर राजकुमारने प्रेमपूर्वक पूजाकी विधि बतला दी । गोडशीपचार पूजनके अतिरिक्त उसने चिताभस्म चढ़ानेकी बात भी बतलायी । अब वह शबर प्रतिदिन ज्ञान कराकर चन्दन, अक्षत, वनके नये-नये पत्र, पुष्प, फल, धूप, दीप, नृत्य, गीत, वाद्यके द्वारा भगवान् महेश्वरका पूजन करने लगा । वह प्रतिदिन चिताभस्म भी अवश्य भेंट करता । तत्पश्चात् वह स्वयं प्रसाद ग्रहण करता । इस प्रकार वह श्रद्धालु शबर पत्नीके साथ भक्तिपूर्वक भगवान् शंकरकी आराधनामें तल्लीन हो गया ।

एक दिन वह शबर पूजाके लिये बैठा तो देखता है कि पात्रमें चिताभस्म तनिक भी शेष नहीं है । उसने बड़े प्रयत्नसे इधर-उधर ढूँढ़ा, पर उसे कहीं भी चिताभस्म नहीं मिला । अन्तमें उसने स्थिति पत्नीसे व्यक्त की । साथ ही उसने यह भी कहा कि ‘यदि चिताभस्म नहीं मिलता तो पूजाके बिना मैं अब क्षणभर भी जीवित नहीं रह सकता ।’

स्त्रीने उसे चिन्तित देखकर कहा—‘नाथ ! डरिये मत । एक उपाय है । यह घर तो पुराना हो ही गया है । मैं इसमें आग लगाकर उसीमें प्रवेश कर जाती हूँ । इससे आपकी पूजाके निमित्त पर्याप्त चिताभस्म तैयार हो जायगी ।’ बहुत वाद-विवादके बाद शबर

भी उसके प्रस्तावसे सहमत हो गया । शबरीने खामीकी आज्ञा पाकर ज्ञान किया और उस घरमें आग लगाकर अग्निकी तीन बार परिक्रमा की, पतिको नमस्कार किया और सदाशिव भगवान्का हृदयमें ध्यान करती हुई अग्निमें घुस गयी । वह क्षणभरमे जलकर भस्म हो गयी । फिर शबरने उस भस्मसे भगवान् भूतनाथकी पूजा की ।

शबरको कोई विषाद तो था नहीं । खभाववशात् पूजाके बाद वह प्रसाद देनेके लिये अपनी स्त्रीको पुकारने लगा । स्मरण करते ही वह स्त्री तुरन्त आकर खड़ी हो गयी । अब शबरको उसके जलनेकी बात याद आयी । आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा कि ‘तुम और यह मकान तो सब जल गये थे, फिर यह सब कैसे हुआ ?’

शबरीने कहा—‘आगमें मैं घुसी तो मुझे लगा कि जैसे मैं जलमें घुसी हूँ । आचे क्षणतक तो प्रगाढ़ निद्रा-सी विदित हुई और अब जगी हूँ । जगनेपर देखती हूँ तो यह घर भी पूर्ववत् खड़ा है । अब प्रसादके लिये यहाँ आयी हूँ ।’

निपाद-दम्पति इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि उनके सामने एक दिव्य विमान आ गया । उसपर भगवान्के चार गण थे । उन्होंने ज्यों ही उन्हें स्पर्श किया और विमानपर बैठाया, उनके शरीर दिव्य हो गये । वास्तवमें श्रद्धायुक्त भगवदाराधनाका ऐसा ही माहात्म्य है ।—जा० श०

(स्कन्द० ब्राह्म० ब्रह्मोत्तर० अध्याय १७)

आपदि किं करणीयम्, स्मरणीयं चरणयुगलमम्बायाः

(सुदर्शनपर जगदम्बाकी कृपा)

अयोध्यामें भगवान् रामसे १५वीं पीढ़ी बाद ध्रुव-संधि नामके राजा हुए । उनके दो बियाँ थीं । पट्ट-महिषी थी कलिङ्गराज वीरसेनकी पुत्री मनोरमा और छेदी रानी थी उज्जयिनीनरेश युधाजित्की पुत्री

लीलावती । मनोरमाके पुत्र हुए सुदर्शन और छेदी रानी लीलावतीके शत्रुजित् । महाराजकी दोनोंपर ही समान दृष्टि थी । दोनों राजपुत्रोंका समान रूपसे लालन-पालन होने लगा ।

इधर महाराजको आखेटका व्यसन कुछ अधिक था। एक दिन वे शिकारमें एक सिंहके साथ भिड़ गये, जिसमें सिंहके साथ खयं भी खर्गामी हो गये। मन्त्रियोंने उनकी पारलौकिक क्रिया करके सुदर्शनको राजा बनाना चाहा। इधर शत्रुजित्के नाना युधाजित्को इस बातकी खबर लगी तो वे एक बड़ी सेना लेकर इसका विरोध करनेके लिये अयोध्यामें आ डटे। उधर कलिङ्गनरेश वीरसेन भी सुदर्शनके पक्षमें आ गये। दोनोंमें युद्ध छिड़ गया। कलिङ्गाधिपति मारे गये। अब रानी मनोरमा डर गयी। वह सुदर्शनको लेकर एक धाय तथा महामन्त्री विदल्लके साथ भागकर महर्षि भरद्वाजके आश्रममें प्रयाग पहुँच गयी। युधाजित्ने अयोध्याके सिंहासनपर शत्रुजित्को अभिषिक्त किया और सुदर्शनको मारनेके लिये वे भरद्वाजके आश्रमपर पहुँचे। पर मुनिके भयसे वहाँसे उन्हें भागना पड़ा।

एक दिन भरद्वाजके शिष्यगण महामन्त्रीके सम्बन्धमें कुछ बातें कर रहे थे। कुछने कहा कि विदल्ल क्लीब (नपुसक) है। दूसरोंने भी कहा—‘यह सर्वथा क्लीब है।’ सुदर्शन अभी बालक ही था। उसने बार-बार जो उनके मुँहमें क्लीब-क्लीब सुना तो स्वयं भी ‘क्ली-क्ली’ करने लगा। पूर्व पुण्यके कारण वह कालीबीजके रूपमें अभ्यासमें परिणत हो गया। अब वह सोते, जागते, खाते, पीते, ‘क्ली क्ली’ रटने लगा। इधर महर्षिने उसके क्षत्रियोचित संस्कारादि भी कर दिये और थोड़े ही दिनोंमें वह भगवती तथा ऋषिकी कृपासे शस्त्र-शास्त्रादि सभी विद्याओंमें अत्यन्त निपुण हो गया। एक दिन वनमें खेलनेके समय उसे देवीकी दयासे अक्षय तूणीर तथा दिव्य धनुष भी पड़ा मिल गया। अब सुदर्शन भगवतीकी कृपासे पूर्ण शक्तिसम्पन्न हो गया।

इधर काशीमें उस समय राजा सुबाहु राज्य करते थे। उनकी कन्या शशिकला बड़ी विदुषी तथा देवी-भक्ता थी। भगवतीने उसे स्वप्नमें बाढ़ा दी कि ‘व

सुदर्शनको अपने पतिरूपमें धारण कर ले। यह तूही समस्त कामनाओंको पूर्ण करेगा।’ शशिकलाने मन्त्रोंसे उसी समय सुदर्शनको पतिरूपमें स्वीकार कर लिया। प्रातःकाल उसने अपना निश्चय मन्त्रान्तरित कर लिया। पिताने लड़कीको जंगमें डौल देकर एक अन्तर्गुह वनवासीके साथ सम्बन्ध जोड़नेमें अपना अग्रगण्य समझा। उन्होंने अपनी कन्याके स्वयंवरकी तैयारी करवा दी। उन्होंने उस स्वयंवरमें सुदर्शनको अन्विष्ट भी नहीं किया। पर शशिकला भी अपने मार्गपर चली। उसने सुदर्शनको एक शायनद्वारा के नीचे सोते पाया दिया। सभी राजाओंके साथ वह भी बसती आ गयी।

इधर शत्रुजित्को साथ लेकर उसके नाना अर्थ-संग्रहण युधाजित् भी आ धमके थे। प्रातःकाल वे रत्नेर भी शशिकलाद्वारा सुदर्शनके मन-ही-मन धारण करने लगे। बात सर्वत्र फैल गयी थी। इसे भय, युधाजित् कोने मन कर सकते थे। उन्होंने सुबाहुको सुनकर राज्य त्याग दिया। सुबाहुने इसमें अपनेको दोषी नहीं माना। तथापि युधाजित्ने कहा—‘मैं सुबाहुमन्त्रिण सुदर्शनको मारकर बनातू कन्याका अग्रहरण करूँगा।’ राजाओंके बालक सुदर्शनपर कुछ दया आ गयी। उन्होंने सुदर्शन को बुलाकर सारी स्थिति समझाई और भय उन्हें ही सलाह दी।

सुदर्शनने कहा—‘यदि न मेरा कोई शत्रु होता है और न मेरे कोई सेना ही हैं, तथापि मैं मन्त्रोंके द्वारा आदेशानुसार ही यहाँ स्वयंवर देखने आया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है, वे मेरी रक्षा करेंगे। मेरी न तो किसी शत्रुता है और न मैं किसीका अग्रहरण ही करूँगा।’

अब प्रातःकाल स्वयंवर-प्राङ्गणमें राजा लोग धजकर आ बैठे तो सुबाहुने शशिकलाने स्वयंवर करने के लिये कहा। पर उसने राजाओंके सम्मुख होकर हाँट बखीकार कर दिया। सुबाहुने राजाओंके सम्मुख

उनके द्वारा उपस्थित होनेवाले भयकी बात कही। शशिकला बोली—‘यदि तुम सर्वथा कायर ही हो तो तुम मुझे सुदर्शनके हवाले करके नगरसे बाहर छोड़ आओ।’ कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिये सुवाहुने राजाओंसे तो कह दिया कि ‘आपलोग कल स्वयंवरमें आयेंगे, आज शशिकला नहीं आयेगी।’ इधर रातमें ही उसने संक्षिप्त विधिसे गुप्तरीत्या सुदर्शनसे शशिकलाका विवाह कर दिया और सबेरा होते ही उन्हें पहुँचाने लगा।

युधाजित्को भी बात किसी प्रकार मालूम हो गयी। वह रास्तेमें अपनी सेना लेकर सुदर्शनको मार डालनेके विचारसे स्थिर था। सुदर्शन भी भगवतीको स्मरण करता

हुआ वहाँ पहुँचा। दोनोंमें युद्ध छिड़नेवाला ही था कि भगवती साक्षात् प्रकट हो गयीं। युधाजित्की सेना भाग चली। युधाजित् अपने नाती शत्रुजित्के साथ खेत रहा। पराम्बा जगजननीने सुदर्शनको वर माँगनेके लिये प्रेरित किया। सुदर्शनने केवल देवीके चरणोंमें अत्रिल, निश्चल अनुरागकी याचना की। साथ ही काशीपुरीकी रक्षाकी भी प्रार्थना की।

सुदर्शनके वरदानस्वरूप ही दुर्गाकुण्डमें स्थित हुई पराम्बा दुर्गा वाराणसीपुरीकी अद्यावधि रक्षा कर रही हैं।
—जा० श० (देवीभागवत, स्कन्ध ३; अध्याय १४ वे २५, खण्ड १८। ३४—५३)

सच्ची निष्ठा

(गणेशजीकी कृपा)

पहले समयकी बात है। सिन्धु देशकी पल्लीनगरीमें कल्याण नामका एक धनी सेठ रहता था। उसकी पत्नीका नाम इन्दुमती था। विवाह होनेके बहुत दिनोंके बाद उनके पुत्र हुआ; उसके जन्मोत्सवमें उन लोगोंने अनेक दान-पुण्य किये, राग-रंग और आमोद-प्रमोदमें पर्याप्त धन व्यय किया। उसका नाम रक्खा गया बल्लाल; वह उन दोनोंके नयनोंका तारा था।

×   ×   ×

‘कितना मनोरम धन है!’ सरोवरमें अपने समयस्क बालगोपालोंके साथ स्नान करते हुए बल्लालने अपने कथनका समर्थन कराना चाहा। वह उन्हें नित्य अपने साथ लेकर पल्लीसे थोड़ी दूर स्थित वनमें आकर सैर-सपाटा किया करता था। बालकोंने उसकी ‘हाँ-मैं-हाँ’ मिलायी।

‘चलो, हमलोग भगवान् विघ्नेश्वर श्रीगणेश देवताकी पूजा करें; उनकी कृपासे समस्त संकट मिट जाते हैं।’ बल्लालने सरोवरके किनारे एक छोटे-से पत्थरको

श्रीगणेशका श्रीविग्रह मानकर बालकोंको पूजा करनेकी प्रेरणा दी। उसने श्रीगणेश-महिमाके सम्बन्धमें अनेक बातें घरपर सुनी थीं।

लता-पत्र एकत्रकर बालकोंने एक मण्डप बना लिया; उसमें तथाकथित श्रीगणेश-विग्रहकी स्थापना करके मानसिक पूजा—फल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, ताम्बूल, दक्षिणा आदिसे—आरम्भ की। उनमेंसे कई एक पण्डितोंका स्वाँग बनाकर पुराणों और शास्त्रोंकी चर्चा करने लगे। इस प्रकार श्रीगणेशकी उपासनामें उनका मन लग गया। वे दोपहरको भोजन करने घर नहीं आते थे, इसलिये दुबले हो गये। उनके पिताओंने कल्याण सेठसे कहा कि यदि बल्लालका वनमें जाना नहीं रोक दिया जायगा तो हमलोग राजासे शिकायत करके आपको पल्लीनगरीसे बाहर निकलवा देंगे। कल्याणका मन चिन्तित हो उठा।

×   ×   ×

‘ये तो नकली गणेश हैं, बच्चे। असली गणेशजी तो हृदयमें रहते हैं।’ कल्याणने हाथके डंडेसे बल्लालको सावधान किया।

‘पिताजी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं, वह आपकी दृष्टिमें नितान्त सच है; पर मेरी निष्ठा तो श्रीगणेशके इसी श्रीविग्रहमें है। मैं पूजा नहीं छोड़ सकता।’ बल्लालका इतना कहना था कि सेठने उसे मारना आरम्भ किया; अन्य बालक भाग निकले। सेठने मण्डप तोड़ डाला; बल्लालको एक मोटे-से रस्सेसे पेड़के तनेमें बाँध दिया।

‘यदि इस विग्रहमें श्रीगणेशजी होंगे तो तुम्हारा बन्धन खुल जायगा। इस निर्जन वनमें वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे।’ कल्याणने घरका रास्ता लिया।

x x x

‘निस्सन्देह श्रीगणेशजी ही मेरे माता-पिता हैं। वे दयामय ही मेरी रक्षा करेंगे। वे विघ्न-विदारक, सिद्धि-

दायक, सर्वसमर्थ हैं। मैं उनकी शक्तमें अमर हूँ।’ बल्लालकी निष्ठा बोल उठी; वह हृदयमें कामना में समेटकर निर्निमेष दृष्टिसे श्रीगणेशके विग्रहको देखने लगा।

‘मेरा तन भले ही बाँधा जाय, पर मेरा मन बन्धन है; मैं अपना प्राण श्रीगणेशके चरणोंमें अर्पित करूँगा।’ बल्लालके इस निश्चयसे पापणने श्रीगणेशजी प्रवृत्त हो गये।

‘तुम्हारी निष्ठा धन्य है, बस।’ श्रीगणेशने उमंग आलिङ्गन किया। वह बन्धनमुक्त हो गए। उन्होंने अपने आराध्यकी जी भर स्तुति की। गणेशजीने अमर दान दिया, और अन्तर्धान हो गये। —रा० श्री०

(गणेशपुजन, अ० २२)

लोभका दुष्परिणाम

प्राचीन कालमें सुजय नामके एक नरेश थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी। पुत्र-प्राप्तिकी इच्छासे उन्होंने वेदश ब्राह्मणोंकी सेवा प्रारम्भ की। राजाके दान एव सम्मानसे संतुष्ट होकर ब्राह्मणोंने देवर्षि नारदसे राजाके पुत्र होनेकी प्रार्थना की। उन दिनों देवर्षि राजा सुजयके ही अतिथि थे। ब्राह्मणोंकी प्रार्थनासे द्रवित होकर देवर्षिने राजासे कहा—‘तुम कैसा पुत्र चाहते हो?’

अब राजा सुजयके मनमें लोभ आया। उन्होंने प्रार्थना की—‘आप मुझे ऐसा पुत्र होनेका वरदान दें जो सुन्दर हो, स्वस्थ हो, गुणवान् हो तथा उसके मल-मूत्र, धूक-कफ आदि स्वर्णमय हों।’

देवर्षिने कुछ सोचकर ‘एवमस्तु’ कह दिया। उनके वरदानके अनुसार राजाको थोड़े दिनोंमें पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्रका नाम राजाने सुवर्णशीवी रक्ता। अब सुजयके धनका क्या ठिकाना था। उनके पुत्रका धूक तथा मल-मूत्र—सभी स्वर्ण होता था। राजाने अपने राजभवनके सब पात्र, आसन आदि स्वर्णके बनवा लिये। इसके अनन्तर उन्होंने पूरा राजभवन ही स्वर्णका बनवाया। उसमें दीवाल, खंभे,

छत तथा भूमि आदि सब सोनेकी थीं।

राजाके पुत्र सुवर्णशीवीरा गमाचार गये देशमें गये। दूर-दूरसे लोग उसे देखने आने लगे। राजाओंने भी वह समाचार पाया। उनके अनेक दल परस्पर मित्र हो राजकुमारको हरण करनेका प्रयत्न करने लगे। अन्तमें पाकर एक रात दस्तु राजभवनमें घुस आये और राजकुमारको उठा ले गये।

वनमें पहुँचनेपर दस्तुओंने विचार हो गया। अर्धरात्रि समयतक राजकुमारको जैयित ठिगाने खोजना आया नहीं था। सबने निश्चय किया कि सुवर्णशीवीको मारकर खेद मिले, उसे परस्पर बाँट लिया जग। उन निर्दय दस्तुओंने राजकुमारके डकड़े कर दिये; किन्तु उन्हें दर्दने वाले एक रत्ती भी सोना नहीं मिला।

लोभके बल होकर राजा सुजयने ऐसा पुत्र माँगा कि उसकी रक्षा असम्भव हो गई। पुत्र लोभ का बन्धन बन गया। लोभके बल दस्तुओंने राजकुमारको हराया। वेदों का पापभागी हुए वे और राजकोटके भयानक भू-कम्प से उध्वस्त भी नहीं हुए। —इ० वि० (संस्कृत-कथा-संग्रह)

आदर्श निलोभी

परम भक्त तुलाधार शूद्र बड़े ही सत्यवादी, वैराग्यवान् तथा निलोभी थे। उनके पास कुछ भी संग्रह नहीं था। तुलाधारजीके कपड़ोंमें एक धोती थी और एक गमछा। दोनों ही बिल्कुल फट गये थे। मैले तो थे ही। वे नाममात्रके वस्त्र रह गये थे, उनसे वस्त्रकी जरूरत पूरी नहीं होती थी। तुलाधार नित्य नदी नहाने जाते थे, इसलिये एक दिन भगवान्ने दो बड़िया वस्त्र नदीके तीरपर ऐसी जगह रख दिये, जहाँ तुलाधारकी नजर उनपर गये बिना न रहे। तुलाधार नित्यके नियमानुसार नहाने गये। उनकी नजर नये वस्त्रोंपर पड़ी। वहाँ उनका कोई भी मालिक नहीं था, परंतु इनके मनमें जरा भी लोभ पैदा नहीं हुआ। उन्होंने दूसरेकी वस्तु समझकर उधरसे सहज ही नजर फिरा ली और स्नान-ध्यान करके चलते बने। दूर छिपकर खड़े हुए प्रभु भक्तका संयम देखकर मुसकरा दिये।

दूसरे दिन भगवान्ने गूलके फल-जैसी सोनेकी डली उठी जगह रख दी। तुलाधार आये। उनकी नजर आज भी सोनेकी डलीपर गयी। क्षणभरके लिये अपनी दीनताका

ध्यान आया, परंतु उन्होंने सोचा, यदि मैं इसे ग्रहण कर लूँगा तो मेरा अलोभ-मत्त अभी नष्ट हो जायगा। फिर इससे अहंकार पैदा होगा। लाभसे लोभ, फिर लोभसे लाभ, फिर लाभसे लोभ—इस प्रकार निन्यानवेके चक्रमें मैं पड़ जाऊँगा। लोभी मनुष्यको कभी शान्ति नहीं मिलती। नरकका दरवाजा तो सदा उसके लिये खुला ही रहता है। बड़े-बड़े पापोंकी पैदाइश इस लोभसे ही होती है। घरमें धनकी प्रचुरता होनेसे स्त्री और बालक धनके मदसे मतवाले हो जाते हैं, मतवालेपनसे कामविकार होता है और काम-विकारसे बुद्धि मारी जाती है। बुद्धि नष्ट होते ही मोह छा जाता है और उस मोहसे नया-नया अहंकार, क्रोध और लोभ उत्पन्न होता है। इनसे तप नष्ट हो जाता है और मनुष्यकी बुरी गति हो जाती है। अतएव मैं इस सोनेकी डलीको किसी प्रकार भी नहीं लूँगा।' इस प्रकार विचार करके तुलाधार उसे वहीं पड़ी छोड़कर घरकी ओर चल दिये। स्वर्गस्थ देवताओंने साधुवाद दिया और फूल बरसाये।

सत्य-पालनकी दृढ़ता

अयोध्या-नरेश महाराज हरिश्चन्द्रने स्वप्नमें एक ब्राह्मणको अपना राज्य दान कर दिया था। जब वह ब्राह्मण प्रत्यक्ष आकर राज्य माँगने लगा, तब महाराजने उसके लिये मिंहासन खाली कर दिया। परंतु ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था और न उसे राज्यकी भूख थी। वे तो थे ऋषि विश्वामित्र, जो इन्द्रकी प्रेरणासे हरिश्चन्द्रके सत्यकी परीक्षा लेने आये थे। राज्य लेकर उन्होंने राजासे इस दानकी साक्षताके लिये एक सहस्र स्वर्णमुद्राएँ दक्षिणाकी और माँगीं। दान किये हुए राज्यका तो सब वैभव, कोष आदि ऋषिका हो ही गया था, राजाको वह अतिरिक्त दक्षिणा देनेके लिये एक महीनेका समय उन्होंने दिया।

जो अबतक नरेश था, वह अपनी महारानी तथा राजकुमारके साथ साधारण वस्त्र पहिने राजभवनसे दखिंदे समान निकला। उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी और न था पायेय ही। अपने दान किये राज्यका अन्न-जल उसके द्विजे वर्जित था। वह उदार धर्मात्मा भगवान् विश्वनाथकी

पुरी काशीमें पहुँचा। भरे बाजारमें उसने अपनी पत्नीको दासी बनानेके लिये बेचनेकी पुकार प्रारम्भ की। महारानी शैब्या, जो मैकड़ों दासियोंसे सेवित होती थीं, धर्मनिष्ठ पति-द्वारा बेच दी गयीं। एक ब्राह्मणने उन्हें खरीदा। बड़ी कठिनाईसे उस ब्राह्मणने शैब्याको अपने छोटे-से पुत्र रोहिताश्वको साथ रखनेकी अनुमति दी। परंतु महारानीको बेचकर भी हरिश्चन्द्र केवल आधी ही दक्षिणा दे सके विश्वामित्रको। शेष आधीके लिये उन्होंने स्वयं अपनेको चाण्डालके हाथों बेचा।

महारानी शैब्या अब ब्राह्मणकी दासी थीं। पानी भरना, वर्तन मलना, घर लीपना, गोबर उठाना आदि सब कार्य ब्राह्मणके घरका उन्हें करना पड़ता था। उनका पुत्र—अयोध्याका सुकुमार युवराज रोहिताश्व अपनी नन्ही अवस्थामें ही दासी-पुत्रका जीवन व्यतीत कर रहा था। उधर राजा हरिश्चन्द्रको चाण्डालने दम्भशान-रक्षक नियुक्त कर दिया था। जिनकी सेवामें सेवकों और सैनिकोंकी भीड़ लगी रहती थी;

वे अब हाथमें लाठी लिये अकेले घोर श्मशानभूमिमें रात्रिको घूमा करते थे। जो कोई वहाँ शव-दाह करने आता था, उससे 'कर' लेना उनका कर्तव्य बन गया था।

विपत्ति यहाँ नहीं समाप्त हुई। रोहिताश्वको सर्पने डँम लिया। अब शैब्याके साथ भला, श्मशान जानेवाला कौन मिलता। अपने मृत पुत्रको उठाये वे देवी रोती-चिल्लाती रात्रिमें अकेली ही श्मशान आयीं। उनका रुदन सुनकर हरिश्चन्द्र भी लाठी लिये 'कर' लेने पहुँच गये उनके पास। मेघाच्छन्न आकाश, घोर अन्धकारमयी रजनी; किंतु बिजली चमकी और उसके प्रकाशमें हरिश्चन्द्रने अपनी रानीको पहिचान लिया। पुत्रका शव पड़ा था सामने और पतिव्रता पत्नी क्रन्दन कर रही थी; परंतु हरिश्चन्द्रने हृदयको वज्र बना लिया था। हाथ रे कर्तव्य! कर्तव्यसे विवश वे बोले—'भद्रे! कुछ 'कर' दिये बिना तुम पुत्रके देहका संस्कार नहीं कर सकती। मेरे स्वामीका आदेश है कि मैं किसीको भी 'कर' लिये बिना यहाँ शव-दाहादि न करने दूँ। मेरा धर्म मुझे विवश कर रहा है।'।

शैब्या क्या 'कर' दें! क्या धरा था उस धर्ममयी नारीके पास। पुत्रके मृत शरीरको ढकनेके लिये उसके पास तो

कफन भी नहीं था। अपने अंचलने ही वह उसे ढककर ले आई थी। परंतु पनिके धर्मकी रक्षा तो करने मान देकर भी उसे करनी थी। उसने अपनी आधी गार्दी 'कर' के रूपमें देनेका विचार कर लिया। हरिश्चन्द्रने पकड़ के ले लिया उसकी साड़ी।

परीक्षा समाप्त हो गयी। श्मशानभूमि दिग्भ्रम में आलोकित हो उठी। भगवान् नागराजने प्रसन्न होकर हरिश्चन्द्रका हाथ पकड़ लिया था। सत्य-व्यक्त्य भोजन-दाह हरिश्चन्द्रकी सत्यनिष्ठासे पूर्ण समुष्ट हो गये थे। वे कह रहे थे—'राजन्! अब तुम पानीके साथ वैगुण्ठ पशतो।'।

'राजन्! आपने अपनी सेवामें मुझे संतुष्ट कर लिया। आप अब स्वतन्त्र हैं।' हरिश्चन्द्रने देखा कि उसका भगवान् चाण्डाल और कोई नहीं, वे तो सामान्य धर्मराज हैं।

उस समय वहाँ महर्षि विश्वामित्र भी आ पहुँचे। वे कह रहे थे—'बेटा रोहित! उठ तो।' रोहिताश्व अपने पुत्रके ही निद्रासे जगेकी भाँति उठ बैठा। महर्षिने कहा—'राजन्! रोहित अब मेरा है और उसे मैं अयोध्याके सिंहासन पर बैठा ले जा रहा हूँ।'—सं. सि०

तनिक-सा भी असत्य पुण्यको नष्ट कर देता है

महाभारतके युद्धमें द्रोणाचार्य पाण्डव-सेनाका संहार कर रहे थे। वे बार-बार दिव्यास्त्रोंका प्रयोग करते थे। जो भी पाण्डव-पक्षका वीर उनके सामने पड़ता, उसीको वे मार गिराते थे। सम्पूर्ण सेना विचलित हो रही थी। बढ़े-बढ़े महारथी भी चिन्तित हो उठे थे।

'आचार्यके हाथमें शस्त्र रहते तो उन्हें कोई पराजित कर नहीं सकता। वे स्वयं शस्त्र रख दें, तभी विजय सम्भव है। युद्धके प्रारम्भमें उन्होंने स्वयं बताया है कि कोई अत्यन्त अप्रिय समाचार विश्वस्त व्यक्तिके द्वारा सुनायी पड़नेपर वे शस्त्र त्यागकर ध्यानस्थ हो जाया करते हैं।' पाण्डवोंकी विपत्तिके नित्यसहायक श्रीकृष्णचन्द्रने सबको यह बात स्मरण करायी।

भीमसेनको एक उपाय सूझ गया। वे द्रोणपुत्र अश्वत्थामासे युद्ध करने लगे। युद्ध करते समय भीम अपने रथसे उतर पड़े और अश्वत्थामाके रथके नीचे गदा लगाकर रथके साथ उसे युद्धभूमिसे बहुत दूर फेंक दिया उन्होंने। कौरव-

सेनामें एक अश्वत्थामा नामका दार्ढी भी था। भीमसेनने एक ही आघातसे उसे भी मार दिया और तब द्रोणाचार्यके सम्मुख जाकर पुकार-पुकारकर कहने लगे—'अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा मारा गया।'।

द्रोणाचार्य चौंके, किंतु उन्हें भीमसेनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। सुधिधिरसे मची बात पूछनेके लिए उन्होंने अपना रथ बढ़ाया। इधर भीमसेनचन्द्रने सुधिधिरके पास—'महाराज! आपके पक्षकी विजय हो, इन्द्रा दूना कोई उपाय नहीं। आचार्यके पुत्रनेर 'अश्वत्थामा मारा गया' की बात आपको कहनी ही चाहिए। मेरे कहनेसे आप यह सोचेंगे।'।

धर्मराज सुधिधिर किसी प्रकार दूर से उठने का प्रयत्न नहीं गे; किंतु भीमसेनचन्द्रका शस्त्र के टुकड़े नीचे गिराये थे। द्रोणाचार्यने उन्हें पता लगाकर दूना दूना दूना की बात सत्य है मानती तो बड़े बड़े उन्होंने दूना दूना दूना मारा गया।'। सर्वदा सत्य होने के लिए ही दूना दूना मारा गया।

उनके मुखसे आगे निकला—‘मनुष्य वा दायी’ परंतु जैसे ही युधिष्ठिरने कहा—‘अश्वत्थामा मारा गया’ वैसे ही श्रीकृष्णचन्द्रने अपना पाञ्चजन्य शङ्ख बजाना प्रारम्भ कर दिया। युधिष्ठिरके अगले शब्द उस शङ्खध्वनिके कारण द्रोणाचार्य मृग ही नहीं सके।

धर्मराज युधिष्ठिरका रथ उनकी सत्यनिष्ठाके प्रभावसे

सदा पृथ्वीसे चार अंगुल ऊपर ही रहता था; किंतु इस छल-वास्यके बोलते ही उनके रथके पहिये भूमिपर लग गये और आगे उनका रथ भी दूसरे रथोंके समान भूमिपर ही चलने लगा। इसी असत्यके पापसे सशरीर स्वर्ग जानेपर भी उन्हें एक बार नरकका दर्शन करना पड़ा।—सु० सि०

(महाभारत, द्रोण० १९०)

ईमानदार व्यापारी

महातपस्वी ब्राह्मण जाजल्लिने दीर्घकालतक श्रद्धा एवं नियमपूर्वक वानप्रस्थाश्रमधर्मका पालन किया था। अब वे केवल वायु पीकर निश्चल खड़े हो गये थे और कठोर तपस्या कर रहे थे। उन्हें गतिहीन देखकर पक्षियोंने कोई वृक्ष समझ लिया और उनकी जटाओंमें घोंसले बनाकर वहीं अंडे दे दिये। वे दयालु महर्षि चुपचाप खड़े रहे। पक्षियोंके अंडे बढे और फूटे, उनसे बच्चे निकले। वे बच्चे भी बढे हुए, उड़ने लगे। जब पक्षियोंके बच्चे उड़नेमें पूरे समर्थ हो गये और एक बार उड़कर पूरे एक महीनेतक अपने घोंसलेमें नहीं लौटे, तब जाजल्लि हिले। वे स्वयं अपनी तपस्यापर आश्चर्य करने लगे और अपनेको सिद्ध समझने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई—‘जाजल्लि ! तुम गर्व मत करो। काशीमें रहनेवाले तुलाधार वैश्यके समान तुम धार्मिक नहीं हो।’

आकाशवाणी सुनकर जाजल्लिको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उसी समय चल पड़े। काशी पहुँचकर उन्होंने देखा कि तुलाधार एक साधारण दूकानदार हैं और अपनी दूकानपर बैठकर ग्राहकोंको तौल-तौलकर सौदा दे रहे हैं। परंतु जाजल्लिको उस समय और भी आश्चर्य हुआ जब तुलाधारने बिना कुछ पूछे उन्हें उठकर प्रणाम किया, उनकी तपस्याका वर्णन करके उनके गर्व तथा आकाशवाणीकी बात भी बता दी। जाजल्लिने पूछा—‘तुम तो एक सामान्य वनिये हो, तुम्हें इस प्रकारका शान कैसे प्राप्त हुआ ?’

तुलाधारने नम्रतापूर्वक कहा—‘ब्रह्मन् ! मैं अपने वर्णोचित धर्मका सावधानीसे पालन करता हूँ। मैं न मद्य बेचता हूँ, न और कोई निन्दित पदार्थ बेचता हूँ। अपने

ग्राहकोंको मैं तौलमें कभी ठगता नहीं। ग्राहक बूढ़ा हो या बच्चा, भाव जानता हो या न जानता हो, मैं उसे उचित भावमें उचित वस्तु ही देता हूँ। किसी पदार्थमें दूसरा कोई दूधित पदार्थ नहीं मिलाता। ग्राहककी कटिनाईका लाभ उठाकर मैं अनुचित लाभ भी उससे नहीं लेता हूँ। ग्राहककी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, यह बात मैं सदा स्मरण रखता हूँ। ग्राहकोंके लाभ और उनके हितका व्यवहार ही मैं करता हूँ, यही मेरा धर्म है।’

तुलाधारने आगे बताया—‘मैं राग-द्वेष और लोभसे दूर रहता हूँ। यथाशक्ति दान करता हूँ और अतिथियोंकी सेवा करता हूँ। हिंसाहित कर्म ही मुझे प्रिय हैं। कामनाका त्याग करके सब प्राणियोंको समान दृष्टिसे देखता हूँ और सबके हितकी चेष्टा करता हूँ।’

जाजल्लिके पृच्छनेपर महात्मा तुलाधारने उनको विस्तारसे धर्मका उपदेश किया। उन्हें समझाया कि हिंसायुक्त यज्ञ परिणाममें अनर्थकारी ही हैं। वैसे भी ऐसे यज्ञोंमें बहुत अधिक भूलोंके होनेकी सम्भावना रहती है और थोड़ी-सी भी भूल विपरीत परिणाम देती है। प्राणियोंको कष्ट देनेवाला मनुष्य कभी सुख तथा परलोकमें मङ्गल नहीं प्राप्त कर सकता। ‘अहिंसा ही उत्तम धर्म है।’

जो पक्षी जाजल्लिकी जटाओंमें उत्पन्न हुए थे, वे बुलाने-पर जाजल्लिके पास आ गये। उन्होंने भी तुलाधारके द्वारा बताये धर्मका ही अनुमोदन किया। तुलाधारके उपदेशसे जाजल्लिका गर्व नष्ट हो गया।—सु० सि०

(महाभारत, शान्ति० २६१-२६४)

वह सत्य सत्य नहीं, जो निर्दोष की हत्या में कारण हो

सैकड़ों साल बीत गये, किन्हीं दो नदियों के पवित्र संगम पर एक तपोधन ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम कौशिक था। वे अपने जीवन का प्रत्येक क्षण शास्त्रसम्मत धर्माचरण में बिताते थे, उनकी मनोवृत्ति सात्त्विक थी; वे नियमपूर्वक संगम पर स्नान करके त्रिकाल-सध्या करते थे तथा भूखे भी किसी का मन नहीं झुकाते थे। उनके निष्कपट व्यवहार की प्रशंसा दूर-दूर तक फैल गयी थी।

✕ ✕ ✕
‘महाराज! आप सत्यवादी हैं, ब्राह्मण हैं, स्वप्न में भी आपने असत्य-भाषण नहीं किया है। कृपापूर्वक बतलाइये कि लोग किधर गये।’ डाकुओं ने नदी के तट पर आसीन कौशिक ब्राह्मण का मन चञ्चल कर दिया। वे कुछ व्यक्तियों का पीछा करते-करते कौशिक के आश्रम में आ पहुँचे थे।

‘यह बात नितान्त सत्य है कि वे निकटकी ही झाड़ियों में छिप गये हैं। यदि मैं डाकुओं से उनका ठीक-ठीक पता नहीं

बता देता तो मुझे अगल-भागला पान पड़ेगा, मर दूँ तब है, धर्म है, न्याय है, मैं सत्य ही मानता हूँ।’ कौशिक के मन बद गये, वे मन में डाकुओं की शरण ले कर रहे थे।

‘सत्यवादी सच बोलने में हिचक नहीं करते, वे देवता! आपके लिये आगामी 31 वरना उजड़ रहा है।’ डाकुओं ने प्रणाम की।

‘उधर...’ ब्राह्मण ने पैरों से इशारा किया कि वहाँ मान में उनके सत्यकथन के दुष्प्रभावों में डाकुओं ने अज्ञान यात्रियों के प्राण ले लिये। उन्हें दिन-अर्धरात्रि तक निर्विकल्पक नहीं था, वे बड़े सत्यवादी थे।

कौशिक के सत्य ने अधर्म और अत्याचार को प्रोत्साहन दिया और इससे उन्हें नरक में जाना पड़ा।

यज्ञ में पशुबलि का समर्थन असत्य का समर्थन है

सृष्टिके प्रारम्भ में सत्ययुग का समय था। उस समय देवताओं ने महर्षियों से कहा—‘श्रुति कहती है कि यज्ञ में अज-बलि होनी चाहिये। अज बकरे का नाम है, फिर आपलोग उसका बलिदान क्यों नहीं करते?’

महर्षियों ने कहा—‘देवताओं को मनुष्यों की इस प्रकार परीक्षा नहीं लेनी चाहिये और न उनकी बुद्धि को भ्रम में डालना चाहिये। बीज का नाम ही अज है। बीज के द्वारा अर्थात् अन्न से ही यज्ञ करने का वेद निर्देश करता है। यज्ञ में पशु-वध सजनों का धर्म नहीं है।’

परन्तु देवताओं ने ऋषियों की बात स्वीकार नहीं की। दोनों पक्षों में इस प्रश्न पर विवाद प्रारम्भ हो गया। उसी समय राजा उपरिचर आकाशमार्ग से सेना के साथ उधर से निकले। भगवान् नारायण की आराधना करके राजा उपरिचर ने यह शक्ति प्राप्त की थी कि वे अपने रथ तथा सैनिकों, मन्त्रियों आदिके साथ इच्छानुसार आकाशमार्ग से सभी लोकों में जा सकते थे। उन प्रतापी नरेश को देखकर देवताओं तथा ऋषियों ने उन्हें भयस्थ बनाना चारा। उनके समीप जाकर ऋषियों ने पूछा—‘यज्ञ में पशु-बलि होनी चाहिये या नहीं?’

राजा उपरिचर ने पहले यह जानना चाहा कि देवताओं

और ऋषियों में से किम्का क्या पक्ष है। दोनों पक्षों में विचार-जानकर राजा ने सोचा—‘देवताओं की प्रवृत्ति अज्ञान करने की यह अवसर मुझे नहीं छोड़ना चाहिये।’ उन्होंने निर्णय दिया कि ‘यज्ञ में पशुबलि होनी चाहिये।’

उपरिचर का निर्णय सुनकर महर्षियों ने प्रोक्षित किया कि सत्य का निर्णय न करके पक्षपात किया है। राजा ने समर्थन किया है, अतः हम साथ देते हैं कि अज्ञान के कारण नहीं जा सकेगा। पृथ्वी के उपर की ओर निम्न गिरा होगा। तू पृथ्वी में घँस जायगा।’

उपरिचर उसी समय आकाशमार्ग से निम्न गिरा। देवताओं को उन पर दया नहीं। उन्होंने कहा—‘महर्षियों के वचन निष्ठा करने की हमें हमें नहीं है। हम लोग तो श्रुति-वेदा का तात्पर्य जानने के लिये रह गये हैं। यह तो महर्षियों का ही कर्म है, यज्ञ करने का। अज्ञान होने के कारण अतः हम पर दया नहीं है। हमें दया देते हैं कि तब तक जब हमें यह पता चले कि सत्य का भाग ले पीछे पड़ा (पशुबलि) का कर्म सत्य का समर्थन प्रदान होनी। अतः हमें दया नहीं है।’

राजा उपरिचर ने यह पता लगाया कि देवताओं

आखेट तथा असावधानीका दुष्परिणाम

अनेक बार तनिक-सी असावधानी दारुण दुःखका कारण हो जाती है। बहुत-से कार्य ऐसे हैं, जिनमें नाममात्रकी असावधानी भी असम्य अपराध है। चिकित्सकका कार्य ऐसा ही है और आखेट भी ऐसा ही कार्य है। तनिक-सी भूल किसीके प्राण ले सकती है और फिर केवल पश्चात्ताप हाथ रहता है।

अयोध्या-नरेश महाराज दशरथ एक बार रात्रिके समय आखेटको निकले थे। सरयूके किनारे उन्हें ऐसा शब्द सुनायी पड़ा मानो कोई हापी पानी पी रहा हो। महाराजने शब्दवेधी लक्ष्यसे बाण छोड़ दिया। यहीं बड़ी भारी भूल हो गयी। आखेटके नियमानुसार बिना लक्ष्यको ठीक-ठीक देखे बाण नहीं छोड़ना चाहिये था। दूसरे, युद्धके अतिरिक्त हाथी अवध्य है, यदि वह पागल न हो रहा हो। इसलिये हाथी समझकर भी बाण चलाना अनुचित ही था। महाराजको तत्काल किसी मनुष्यकण्ठका चीत्कार सुनायी पड़ा। वे दौड़े उसी ओर।

माता-पिताके परम भक्त श्रवणकुमार अपने अंधे माता-पिताकी तीर्थयात्राकी इच्छा पूरी करनेके लिये दोनोंको कौवरमें बैठाकर कंधेपर उठाकर यात्रा कर रहे थे। अयोध्याके पास वनमें पहुँचनेपर उनके माता-पिताको प्यास लगी। दोनोंको वृक्षके नीचे उतारकर वे जल लेने सरयू-किनारे आये। कमण्डलुके पानीमें डुबानेपर जो शब्द हुआ, उसीको महाराज दशरथने दूरसे हाथीके जल पीनेका शब्द समझकर बाण छोड़ दिया था।

महाराज दशरथके पश्चात्तापका पार नहीं था। उनका बाण श्रवणकुमारकी छातीमें लगा था। वे भूमिपर छटपटा

रहे थे। महाराज अपने बाणसे एक तपस्वीको घायल देखकर भयके मारे पीले पड़ गये। श्रवणकुमारने महाराजका परिचय पाकर कहा—‘मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, अतः आपको ब्रह्महत्या नहीं लगेगी। परंतु मेरी छातीसे बाण निकाल लीजिये और मेरे प्यासे माता-पिताको जल पिला दीजिये।’

छातीसे बाण निकालते ही श्रवणकुमारके प्राण भी शरीरसे निकल गये। महाराज दशरथ जल लेकर उनके माता-पिताके पास पहुँचे और बिना बोले ही उन्हें जल देने लगे, तब उन वृद्ध अंधे दम्पतिने पूछा—‘बेटा! आज तुम बोलते क्यों नहीं?’

विवश होकर महाराजको अपना परिचय देना पड़ा और सारी घटना बतानी पड़ी। अपने एकमात्र पुत्रकी मृत्यु सुनकर वे दोनों दुःखसे अत्यन्त व्याकुल हो गये। ‘बेटा श्रवण! तुम कहाँ हो?’ इस प्रकार चिल्लाते हुए सरयू-किनारे जानेको उठ पड़े। हाथ पकड़कर महाराज उन्हें वहाँ ले आये, जहाँ श्रवणकुमारका शरीर पड़ा था। महाराजको ही चिता बनानी पड़ी। दोनों वृद्ध दम्पति पुत्रके शरीरके साथ ही चितामें बैठ गये। महाराज दशरथके बहुत प्रार्थना करने-पर भी उन्होंने जीवित रहना स्वीकार नहीं किया और बहुत क्षमा माँगनेपर भी उन्होंने महाराजको क्षमा नहीं किया। उन्होंने महाराजको शाप दिया—‘जैसे हम पुत्रके वियोगमें मर रहे हैं, वैसे ही तुम भी पुत्रके वियोगमें तड़प-तड़प-कर मरोगे।’

वृद्ध दम्पतिका यह शाप सत्य होकर रहा। श्रीरामके वन जानेपर चक्रवर्ती महाराजने उनके वियोगमें व्याकुल होकर देहत्याग किया।—सु० सिं०

यज्ञमें या देवताके लिये की गयी पशुबलि भी पुण्योंको नष्ट कर देती है

विदर्भदेशमें सत्य नामका एक दरिद्र ब्राह्मण था। उसका विश्वास था कि देवताके लिये पशु-बलि देनी ही चाहिये। परंतु दरिद्र होनेके कारण न तो वह पशु-पालन कर सकता था और न बलिदानके लिये पशु खरीद ही सकता था। इसलिये कूष्माण्डादि फलोको ही पशु कल्पित करके, उनका बलिदान देकर हिंसाप्रधान यज्ञ एवं पूजन करता था।

एक तो वह ब्राह्मण स्वयं सदाचारी, तपस्वी, त्यागी

और धर्मात्मा था और दूसरे उसकी पत्नी सुशीला पतिव्रता तथा तपस्विनी थी। उस माध्वीको पतिका हिंसाप्रधान पूजन—यज्ञ सर्वथा अरुचिकर था; किंतु पतिकी प्रसन्नताके लिये वह उनका सम्भार अनिच्छापूर्वक करती थी। कोई धर्माचरणकी सच्ची इच्छा रखता हो और उससे अज्ञानवश कोई भूल होती हो तो उस भूलको स्वयं देवता सुधार देते हैं। उम तनस्वी ब्राह्मणसे हिंसापूर्ण संकल्पकी जो भूल हो रही थी, उसे

सुधारनेके लिये धर्म स्वयं मृगका रूप धारण करके उसके पास आकर बोला—‘तुम अङ्गहीन यज्ञ कर रहे हो। पशु-बलिका संकल्प करके केवल फलादिमें पशुकी कल्पना करनेसे पूरा फल नहीं होता। इसलिये तुम मेरा बलिदान करो।’

ब्राह्मण हिंसा-प्रधान यज्ञ-पूजन करते थे, पशु-बलिका संकल्प भी करते थे; किंतु उन्होंने कभी पशु-बलि की नहीं थी। उनका कौमलहृदय मृगकी हत्या करनेको प्रस्तुत नहीं हुआ। ब्राह्मणने मृगको हृदयसे लगाकर कहा—‘तुम्हारा मङ्गल हो, तुम शीघ्र यहाँसे चले जाओ।’

धर्म, जो मृग बनकर आया था, ब्राह्मणसे बोला—‘आप मेरा वध कीजिये। यशमें मारे जानेसे मेरी सद्गति होगी और पशु-बलि करके आप भी स्वर्ग प्राप्त करेंगे। आप इस समय स्वर्गकी अप्सराओं तथा गन्धर्वोंके विविध निमानोंको देख सकते हैं।’

ब्राह्मण यह भूल गया कि मृगने छलसे वही तर्क दिया

है, जो बलिदानके पक्षपाती दिया करते हैं। स्वर्गदि निमानों तथा अप्सराओंको देखकर उसके मनमें स्वर्ग प्राप्ति की कामना तीव्र हो गयी। उसने मृगका बलिदान कर देनेका विचार किया।

अब मृगने कहा—‘ब्रह्मन् ! मृगमुच्यते नर इत्येव प्रोक्तं की हिंसा करनेसे किमीका कल्याण सम्भव है।’

ब्राह्मणने सोचकर उत्तर दिया—‘एवम् अग्निं वधते दूसरा कैसे अपना हित कर सकता है।’

अब मृग अपने चान्चल्य रूपमें प्रकट हो गया। साक्षात् धर्मराजको सामने देखकर ब्राह्मण उसने परमेश्वर मिला पड़ा। धर्मने कहा—‘ब्रह्मन् ! आरने यशमें मृगको वध देनेकी इच्छा मात्र थी, इसीसे आरने तत्परता बहुत बढ़ा। नष्ट हो गया है। यश या पूजनमें पशु-बलि उचित नहीं है।’

उसी समयसे ब्राह्मणने यश पूजनमें पशु-बलि का त्याग दिया। —शु० मि० (११११११, १११११, १११११)

दूसरोंका अमङ्गल चाहनेमें अपना अमङ्गल पहले होता है

‘वैश्वराज इन्द्र तथा देवताओंकी प्रार्थना स्वीकार करके महर्षि दधीचिने देह-त्याग किया। उनकी अस्थियाँ लेकर विश्वकर्मणि वज्र बनाया। उसी वज्रसे अजेयप्राय वृत्रासुरको इन्द्रने मारा और स्वर्गपर पुनः अधिकार किया।’ ये सब बातें अपनी माता सुवर्चासे बालक पिप्पलादने सुनीं। अपने पिता दधीचिके घातक देवताओंपर उन्हें बड़ा क्रोध आया। ‘स्वार्थवदा ये देवता मेरे तपस्वी पितासे उनकी हड्डियाँ माँगनेमें भी लज्जित नहीं हुए।’ पिप्पलादने सभी देवताओंको नष्ट कर देनेका संकल्प करके तपस्या प्रारम्भ कर दी।

पवित्र नदी गौतमीके किनारे बैठकर तपस्या करते हुए पिप्पलादको दीर्घकाल बीत गया। अन्तमें भगवान् शङ्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने पिप्पलादको दर्शन देकर कहा—‘बेटा ! वर माँगो।’

पिप्पलाद बोले—‘प्रलयङ्कर प्रभु ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो अपना तृतीय नेत्र खोलें और स्वर्ग की देवताओंको भस्म कर दें।’

भगवान् आशुतोषने समझाया—‘पुत्र ! मेरे रुद्र-रूपका तेज तुम सहन नहीं कर सकते थे, इसीलिये मैं तुम्हारे सम्मुख सौम्य रूपमें प्रकट हुआ। मेरे तृतीय नेत्रके तेलका आह्वान मत करो। उससे सम्पूर्ण विश्व भस्म हो जायगा।’

पिप्पलादने कहा—‘प्रभो ! देवताओं और उनके हस्त संचालित इस विश्वपर मुझे तानिक भी मोह नहीं। मैं देवताओंको भस्म कर दूँ, भले विश्व भी उनके रूप में नष्ट हो जाय।’

परमेश्वर मङ्गलमय आशुतोषने बोले। उन्होंने कहा—‘तुम्हें एक अवसर और मिल रहा है। तुम अपने तपःकरणमें मेरे रुद्र-रूपका दर्शन करो।’

पिप्पलादने हृदयमें वृत्तान्तों, विचारों, विचारों, अहिभूषण भगवान् रुद्रका दर्शन किया। उस दर्शनसे प्रचण्ड स्वरूपके हृदयमें प्रादुर्भाव होने लगा। कि उनका रोम-रोम भस्म हुआ जा रहा है। उनका तपः धर धर काँपने लगा। उन्हें लगा कि वे नष्ट हो रहे हैं। चेतनारीन हो जायेंगे। आत्मभयने उन्होंने फिर शङ्करको पुकारा। हृदयकी प्रत्यक्ष दर्शना से उन्हें शशाङ्करोसर प्रभु शङ्करने सम्मुख खड़े थे।

‘मैंने देवताओंको भस्म करनेकी इच्छा की थी, अब मुझे ही भस्म करने का अवसर मिल रहा है। मैं स्वर्गमें चला जाऊँ।’

शङ्करजीने स्नेहपूर्वक कहा—‘तुम नष्ट हो जाओगे, मैं नहीं।’

प्रारम्भ होता है, जहाँ उसका आह्वान किया गया हो। तुम्हारे हाथके देयता इन्द्र हैं, नेत्रके सूर्य, नासिकाके अश्विनीकुमार, मनके चन्द्रमा। इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय तथा अङ्गके अधिदेवता हैं। उन अधिदेवताओंको नष्ट करनेसे शरीर कैसे रहेगा। बेठा ! इसे समझो कि दूसरोंका अमङ्गल चाहनेपर पहले स्वयं अपना अमङ्गल होता है। तुम्हारे पिता महर्षि

दधीचिने दूसरोंके कल्याणके लिये अपनी हड्डियाँ तक दे दीं। उनके त्यागने उन्हें अमर कर दिया। वे दिव्यधाममें अनन्त कालतक निवास करेंगे। तुम उनके पुत्र हो। तुम्हें अपने पिताके गौरवके अनुरूप सबके मङ्गलका चिन्तन करना चाहिये।'

पिण्डलादने भगवान् विश्वनाथके चरणोंमें मस्तक छुका दिया।

—सु० सि०

परोपकार महान् धर्म

दुरात्मा रावणने मारीचको माया-मृग बननेके लिये बाध्य किया। मायासे स्वर्ण-मृग बने मारीचका आखेट करने घनपु लेकर श्रीराम उसके पीछे गये। वह उन्हें दूर वनमें ले गया और अन्तमें जब उनके बाणसे मरा, तब मरते-मरते भी 'हा लक्ष्मण !' पुकारकर उसने छल किया। उस आर्त-स्वरको सुनकर श्रीजानकी व्याकुल हो गयीं। उनके आग्रह-से लक्ष्मणजीको अपने ज्येष्ठ भ्राताका पता लगाने वनमें जाना पड़ा। पञ्चवटीमें श्रीवैदेहीको अकेली देखकर रावण वहाँ आया और उसने बलपूर्वक उन जनककुमारीको रथमें बैठा लिया।

भीषिताजीको रथमें बैठाकर राक्षसराज रावण शीघ्रतासे भागा जा रहा था। वे भीमैयिली आर्त-ऋन्दन कर रही थीं। उनकी वह आर्त-ऋन्दन-ध्वनि पक्षिराज जटायुने भी सुनी। जटायु वृद्ध थे; उनको पता था कि रावण विश्वविजयी है, अत्यन्त क्रूर है और ब्रह्माजीके वरदानके प्रभावसे अजेयप्राय है। जटायु समझते थे कि वे न रावणको मार सकते हैं न पराजित कर सकते हैं। श्रीजनकनन्दिनीको वे छुड़ा सकेंगे उस क्रूर राक्षससे, इसकी कोई आशा न उन्हें थी न हो सकती थी। उल्टे रावणका विरोध करनेपर मृत्यु निश्चित थी। परंतु सफलता-विफलतामें चित्तको समान रखकर प्राणीको अपने कर्तव्यका हृदतासे पालन करना चाहिये। यही जटायुने किया। वे पूरे बेगसे रावणपर दूट पड़े। उसका रथ अपने आघातोंसे तोड़ डाला। अपने पंजों तथा चौंचकी मारसे रावणके शरीरको नोच डाला। पर अन्तमें रावणने तलवार निकालकर उनके पंख काट दिये।

जटायु भूमिपर गिर पड़े। रावण श्रीजानकीको लेकर आकाश-मार्गसे चला गया।

मारीचको मारकर श्रीराम लौटे। लक्ष्मण उन्हें मार्गमें ही मिल गये। कुटियामें श्रीजानकीको न देखकर वे व्याकुल हो गये। नाना प्रकारका विलाप करते हुए वैदेहीको ढूँढते आगे बढ़े। मार्गमें उनकी प्रतीक्षा करते जटायु अन्तिम स्थितिमें मृत्युके क्षण गिन रहे थे। मर्यादापुरुषोत्तमको उन्होंने विदेह-नन्दिनीका समाचार दिया। उस दिन श्रीराघवेन्द्रने नरनाट्य त्यागकर कहा—'तात ! आप अपने शरीरको रक्खें ! मैं आपको अभी स्वस्थ कर दूँगा।'

जटायु इसे कैसे स्वीकार कर लेते। श्रीराम सम्मुख खड़े हों, मृत्युके लिये ऐसा सौभाग्यशाली क्षण क्या बार-बार प्राप्त होता है ! वे त्रिभुवनके स्वामी जटायुको गोदमें लेकर अपनी जटाओंसे उनके रक्तमें सने शरीरकी धूलि पोंछ रहे थे, उन्हें अपने अश्रुओंसे स्नान करा रहे थे। वे अनुभव कर रहे थे कि सर्वसमर्थ होनेपर भी वे जटायुको कुछ नहीं दे सकते। नेत्रोंमें अश्रु भरकर उन श्रीराघवेन्द्रने कहा—

'तात कर्म निज तें गति पाई ॥

परहित बस जिन्ह के मन माहीं। तिन्ह कहूँ जगहुर्लभ कछु नाहीं ॥'

'जटायु ! तुमने तो अपने कर्मसे ही परमगति प्राप्त कर ली है। तुम पूर्णकाम हो गये हो, तुम्हें मैं दे क्या सकता हूँ।'

शरीर त्यागकर जटायु जब चतुर्भुज दिव्य भगवत्पार्श्वदेहसे वैकुण्ठ चले गये, तब श्रीरामने अपने हाथों उनके उस गीघदेहका बड़े सम्मानपूर्वक अग्नि-संस्कार किया।—सु० सि०

(रामचरितमानस, अरण्यकाण्ड)

नारदजीने एकर जब घर सर टीक कर लिख-
तन द्वाराका पहुँचे और श्रीगणेशजी के दर शिवा
महाराज । अर्जुनने निमनेनको अभय दे रक्खा है । इन्होंने
आप सोच-विचारकर ही मुझसे लिखे क्यों ।
कहा—नारदजी । एक बार आप मेरी लीजिए । मैं
समझाकर लौटानेकी चेष्टा तो कर ही हूँ । अब देखिए
दौड़े हुए द्वाराकासे इन्द्रप्रस्थ पहुँचे । अर्जुनने सब कुछ
साफ कर दिया—बचपन में सब प्रणामों से शिरा-
धारण हूँ और मेरे पास केवल उन्हीका स्मरण है ।
तो उनसे दिये हुए उपदेश—एक-अर्धने कभी नहीं
होनेकी बातसर ही रह हैं । मैं उन्हें बलपूर्वक सिखा
प्रतिश्राकी रहा हूँ । उचित होइये । मैं ही हूँ ।
हैं । दौड़कर देखिए । अब द्वाराका लगे ही आते हैं ।
अर्जुनका वृत्तान्त कर सुन्य । अब क्या है ? मुझसे
हुई । सभी वस्त्र और सज्जन लगे ही हैं । मैं
उपस्थित हुए । लघु मुद्रा लिख कर बड़ी बलपूर्वक

हुई। पर कोई जीत नहीं सका। अन्तमें श्रीकृष्णने सुदर्शन-चक्र छोड़ा। अर्जुनने पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। प्रलयके लक्षण देखकर अर्जुनने भगवान् शंकरको स्मरण किया। उन्होंने दोनों शस्त्रोंको मनाया। फिर वे भक्तवल्लभ भगवान् श्रीकृष्णके पास पहुँचे और कहने लगे—‘प्रभो! राम सदा सेवक रचिराखी। वेद, पुरान, लोक गय साखी।’—भक्तोंकी बानके आगे अपनी प्रतिष्ठाको भूल जाना तो आपका सहज स्वभाव है। इसकी तो अवस्थाय आर्तृत्तियाँ हुई होंगी। अब तो इस लीलाको यहीं समाप्त कीजिये।’

बाण समाप्त हो गये। प्रभु युद्धसे विरत हो गये। अर्जुनको गले लगाकर उन्होंने युद्धभूमिसे मुक्त किया; चित्रसेनको

अभय किया। गय लोग धन्य-धन्य कर उठे।

पर गालवको यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, ‘यह तो अच्छा मजाक रहा।’ स्वच्छ हृदयके ऋषि बोल उठे—‘लो, मैं अपनी शक्ति प्रकट करता हूँ। मैं कृष्ण, अर्जुन, सुभद्रासमेत चित्रसेनको जला डालता हूँ।’ पर बेचारे साधुने ज्यों ही जल हाथमें लिया, सुभद्रा बोल उठी—‘मैं यदि कृष्णकी भक्त होऊँ और अर्जुनके प्रति मेरा पातिव्रत्य पूर्ण हो तो यह जल ऋषिके हाथसे पृथ्वीपर न गिरे।’ ऐसा ही हुआ। गालव बड़े लजित हुए। उन्होंने प्रभुको नमस्कार किया और वे अपने स्थानको लौट गये। तदनन्तर सभी अपने-अपने स्थानको पधारे।* —भा० श०

जीर्णोद्धारका पुण्य

पहले गौहर्देशमें वीरभद्र नामका एक अत्यन्त प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी, विद्वान् तथा धर्मात्मा था। उसकी पत्नीका नाम चम्पकमञ्जरी तथा प्रधान मन्त्रीका नाम वीरभद्र था। ये तथा उसके दूसरे मन्त्री एवं पुरोहित भी धर्मनिष्ठ थे। ये सभी कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य, धर्म-अधर्म आदिका निर्णय सदा धर्मशास्त्रोंके आधारपर ही करते थे; क्योंकि वे जानते थे कि प्रायश्चित्त, चिकित्सा, ज्योतिषका फलादेश अथवा धर्म-निर्णय सदा शास्त्रोंके आधारपर ही करना चाहिये। जो बिना शास्त्रोंके यों ही मनमाना फतवा दे डालता है, उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है।[†] इसलिये ये लोग राजाको सदा धर्मशास्त्रादिको श्रवण कराते रहते थे। उसके राज्यमें कोई नगण्य व्यक्ति भी अधर्म या अन्यायका आचरण नहीं करता था। उस समय गौहर्देशमें स्वर्ग-जैसा सुराज्य हो रहा था।

एक दिन राजा वीरभद्र अपने मन्त्रियोंके साथ वनमें शिकार खेलने गया। वे वहाँ दौड़ते-दौड़ते थक गये और तबतक दोपहर भी हो गयी थी। वे लोग प्याससे बेचैन हो

रहे थे। तबतक उनकी दृष्टि एक छोटी-सी पोखरीपर गयी, जो प्रायः सूखी थी। उसके मन्त्री बुद्धिसागरने उसे देखकर उसमेंसे जल निकालनेकी युक्ति सोची। उसने उसमें एक हाथका गड्ढा खोदा और जल निकाल लिया। उस जलके पीनेसे राजा तथा मन्त्री दोनोंकी ही पूर्ण तृप्ति हो गयी। अब धर्म-अर्थके पण्डित उस मन्त्रीने राजासे कहा—‘राजन्! यह पुष्करिणी (तलैया, पोखरी) न जाने इस पर्वतकी अधित्यका (चौरस भूमि) में किसने बनायी थी। अभीतक तो यह वर्षाके जलसे भरी थी, पर अब सूख गयी है। अब यदि आशा दें तो मैं इसका पूर्णतया उद्धार करके चारों ओर बढ़िया बाँध बनाकर इसे सरोवरका ही रूप दे दूँ।’

राजाने मन्त्रीके इस प्रस्तावको बड़ी प्रसन्नताके साथ स्वीकार कर लिया। उसने बड़े समारोहसे बुद्धिसागरको इस कार्यमें नियुक्त किया। शूद्रात्मा मन्त्रीने बड़ी श्रद्धासे दो सौ हाथ लंबा-चौड़ा एक सरोवर तैयार किया और उसके चारों ओर पत्थरके घाट बनवा दिया। इस तरह उसमें अगाध

* बंगलाकी एक पुस्तकमें अर्जुन-कृष्ण-युद्धकी एक और न्यायी कथा आती है। कहते हैं कि महर्षि दुर्वासाके श्रापके कारण उर्वशीको एक शर घोड़ी हो जाना पड़ा था। दिनभर तो उसकी शक्ल घोड़ीकी रहती, पर रातको वह अपने रूपमें लौट आती। इसी दशांश वह अवन्ती-नरेश दण्डीके पास रह रही थी। नारदजीने श्रीकृष्णको समझाया कि ‘आप यदि इस घोड़ीको अवन्तीनरेशसे ले लें तो बड़ा कष्ट रहे। इस घोड़ीमें बड़े माहुरिक लक्षण हैं।’ भगवान्ने दण्डीने इसे अस्वीकार कर दिया। भगवान्ने कहा—‘तो फिर युद्धके लिये तैयार हो जाओ।’ अब दण्डी उस घोड़ीके साथ भागता हुआ सबके शरण गया। पर कौन रक्खे शंखशूद्रोद्धारको। मन्त्रमें अर्जुन-सुभद्राने उसे शरण दी। युद्ध छिड़ गया। बड़ा घमासान हुआ। शेषमें दुर्वासाने आकर उर्वशीको शपथपूर्वक कर दिया और सारा झगडा वहीं समाप्त हो गया। कल्पभेदसे दोनों ही वणन सत्य हो सकते हैं।

† प्रायश्चित्तं चिकित्सा च ज्योतिषं धर्मनिर्णयम्। बिना शास्त्रेण यो भूयात् तमाहुर्महोपातकम्॥’ (नारदपु० १२।७४)

मग्नन्दन दरवाजा निश्चय करके मैं यहाँ आ गया। अस्ती दृष्टर दर्शन कठोर तब करते मैं ब्रह्मलोकको गया, किंतु दर्शन पहुँचनेपर मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरी इन्द्रियाँ तन्मिन्ना उठीं। मैंने ब्रह्माजीने पूछा—‘भगवन्! यह लोक तो भूख और प्याससे रहित सुना गया है; तथापि भूख-प्यास मेरा सिद्ध यहाँ भी नहीं छोड़ती, यह मेरे किस कर्मका फल है? तथा मेरा आहार क्या होगा?’

‘इसपर ब्रह्माजीने बड़ी देरतक सोचकर कहा—‘तात! पृथ्वीपर दान किये बिना यहाँ कोई वस्तु खानेको नहीं मिलती। तुमने तो भिखमंगेको कभी भीषतक नहीं दी है। इसलिए यहाँपर भी तुम्हें भूख-प्यासका कष्ट भोगना पड़ रहा है। राजेन्द्र! भौति-भौतिके आहारोंसे जिसको तुमने भर्त्सित किया था, वह तुम्हारा उत्तम शरीर पड़ा हुआ है, तुम उसीका मांस खाओ, उसीसे तुम्हारी वृत्ति होगी। यह तुम्हारा शरीर अक्षय बना दिया गया है। उसे प्रतिदिन तुम खाने ही वृत्त रह सकोगे। इस प्रकार अपने ही शरीरका मांस खाते-खाते जब सौ वर्ष पूरे हो जायेंगे, तब तुम्हें महर्षि अगस्त्यके दर्शन होंगे। उनकी कृपासे तुम संकटसे छूट जाओगे। वे इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओं तथा असुरोंका भी उद्धार करनेमें समर्थ

हैं, फिर यह कौन-सी यद्दी बात है?’

‘विप्रवर! ब्रह्माजीका यह कथन सुनकर मैंने यह वृणित कार्य आरम्भ किया। यह शव न तो कभी नष्ट होता है, साथ ही मेरी वृत्ति भी इसीके खानेसे होती है। न जाने कब उन महाभागके दर्शन होंगे, जब इससे पिण्ड छूटेगा। अब तो ब्रह्मन्! सौ वर्ष भी पूरे हो गये हैं।’

‘सुनन्दन! राजा श्वेतका यह कथन सुनकर तथा उसके वृणित आहारकी ओर देखकर मैंने कहा—‘अच्छा! तो तुम्हारे सौभाग्यसे मैं अगस्त्य ही आ गया हूँ। अब निःसंदेह तुम्हारा उद्धार करूँगा।’ इतना सुनते ही वह दण्डकी भौति मेरे पैरोंपर गिर गया और मैंने उसे उठाकर गले लगा लिया। वहाँ उसने अपने उद्धारके लिये इस दिव्य आभूषणको दानरूपमें मुझे प्रदान किया। उसकी दुःखद अवस्था और कवण वाणी सुनकर मैंने उसके उद्धारकी दृष्टिसे ही वह दान ले लिया, लोभवश नहीं। मेरे इस आभूषणको लेते ही उसका वह मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया। फिर राजा श्वेत बड़ी प्रसन्नताके साथ ब्रह्मलोकको चले गये।’

तदनन्तर और कुछ दिनोंतक सत्सङ्ग करके भगवान् वहाँसे अयोध्याको लौटे।—जा० श०

(पद्मपुराण, सृष्टिलिखण्ड, अध्याय ३३; बाष्मी० रामा० उत्तरकाण्ड)

विचित्र परीक्षा

एक समय श्रीमद्राघवेन्द्र महाराजराजेन्द्र श्रीरामचन्द्रने एक बड़ा विशाल अभ्येध यज्ञ किया। उसमें उन्होंने सर्वस्व दान कर दिया। उस समय उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि ‘यदि कोई व्यक्ति अयोध्याका राज्य, पुष्पकविमान, यौस्तुभमणि, कामधेनु गाय या सीताको भी माँगेगा तो मैं उसे दे दूँगा।’ बड़े उत्साहके साथ यज्ञकी समाप्ति हुई। टीका श्रीरामजन्मके ही दिन अवमृत्य-स्नान हुआ। भगवान्‌के गच्छिदानन्दमय श्रीविग्रहका दर्शन करके जनता धन्य हो रही थी। देवता, गन्धर्व दिव्य वाद्य बजाकर पुष्पवृष्टि कर रहे थे। अन्तमें भगवान्‌ने चिन्तामणि और कामधेनुको अपने शुरुको दान करनेकी तैयारी की।

वशिष्ठजीने सोचा कि ‘मेरे पास नन्दिनी तो है ही। यहाँ मैं एक अर्घ्य लीज लूँ। आज श्रीराघवके औदार्यका प्रदर्शन कराकर मैं इनकी कीर्ति अक्षय कर दूँ।’ यों विचारकर उन्होंने कहा, ‘राघव! यह गोदान क्या कर

रहे हो, इससे मेरी वृत्ति नहीं होती। यदि तुम्हें देना ही हो तो सर्वालंकारमण्डिता सीताको ही दान करो। अन्य सैकड़ों स्त्रियों या वस्तुओंसे मेरा कोई प्रयोजन या वृत्ति सम्भव नहीं।’

इतना सुनना था कि जनतामें हाहाकार मच गया। कुछ लोग कहने लगे कि ‘क्या ये बूढ़े वशिष्ठ पागल हो गये?’ कुछ लोग कहने लगे कि ‘यह मुनिका केवल विनोद है।’ कोई कहने लगा—‘मुनि राघवकी धैर्य-परीक्षा कर रहे हैं।’ इसी बीच श्रीरामचन्द्रजीने हँसकर सीताजीको बुलाया और उनका हाथ पकड़कर वे कहने लगे—‘हाँ, अब आप स्त्रीदानका मन्त्र बोलें, मैं सीताको दान कर रहा हूँ।’ वशिष्ठने भी यथाविधि इसका उपक्रम सम्पन्न किया। अब तो सभी जह-चेतनात्मक जगत् चकित हो गया। वशिष्ठजीने सीताको अपने पीछे बैठनेको कहा। सीताजी भी खिन्न हो गयीं। तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि ‘अब कामधेनु गाय भी लीजिये।’

वशिष्ठजीने इसपर कहा—‘महाबाहो राम ! मैंने केवल तुम्हारे औदार्य-प्रदर्शनके लिये यह कौतूहल रचा था । अब तुम मेरी बात सुनो । सीताका आश्रयना सोना तौलकर तुम इसे वापस ले लो और आजसे तुम मेरी आज्ञासे कामधेनु, चिन्तामणि, सीता, कौस्तुभमणि, पुण्यकविमान, अयोध्यापुरी तथा सम्पूर्ण राज्य किसीको देनेका नाम न लेना । यदि मेरी इस आज्ञाका लोप करोगे तो विश्वास रखलो, मेरी भाशा

न माननेसे तुम्हें बहुत कष्ट होगा । इस बात पर मैंने अतिरिक्त तुम जो चाहो, स्वेच्छा से प्रदान कर दूँगा ।’

तदनन्तर भगवान्ने दैत्य ही मित्र प्रेम की वस्तु केवल दो वस्त्रों काय सीताको भी प्रदान किया । पुष्पवृष्टि होने लगी तथा जल-प्रपातों की शब्दों से पूरे दिशाएँ भर गयीं । फिर वन्दे समुद्र में प्रवेश करने लगे । पुरी हुई । —श्री ७७ (अयोध्याकाण्ड - ७७-७८)

विलक्षण दानवीरता

कर्णका वास्तविक नाम तो वसुपेण था । माताके गर्भसे वसुपेण दिव्य कवच और कुण्डल पहिने उत्पन्न हुए थे । उनका यह कवच, जो उनके शरीरसे चर्मकी भाँति लगा था, अस्त्र-शस्त्रोंसे अभेद्य था और शरीरके साथ ही बढ़ता गया था । उनके कुण्डल अमृतसिक्त थे । उन कुण्डलोंके कानोंमें रहते, उनकी मृत्यु सम्भव नहीं थी ।

अर्जुनके प्रतिस्पर्धी थे कर्ण । सभी जानते थे कि युद्धमें अर्जुनकी समता कर्ण ही कर सकते हैं । युद्ध अनिवार्य जान पड़ता था । पाण्डव-पक्षमें सबको कर्णकी चिन्ता थी । धर्मराज युधिष्ठिरको कर्णके भयसे बहुत बेचैनी होती थी । अन्तमें देवराज इन्द्रने युधिष्ठिरके पास संदेश भेजा—‘कर्णकी अजेयता समाप्त कर देनेकी युक्ति मैंने कर ली है, आप चिन्ता न करें ।’

अचानक कर्णने रात्रिमें स्वप्नमें एक तेजोमय ब्राह्मणको देखा । वे ब्राह्मण कह रहे थे—‘वसुपेण ! मैं तुमसे एक वचन माँगता हूँ । कोई ब्राह्मण तुमसे कवच-कुण्डल माँगे तो देना मत !’

स्वप्नमें भी कर्ण चौंके—‘आप कहते क्या हैं ? कोई ब्राह्मण मुझसे कुछ माँगे और मैं अस्वीकार कर दूँ ?’

स्वप्नमें ही ब्राह्मणने कहा—‘बेटा ! मैं तुम्हारा पिता हूँ । देवराज इन्द्र तुम्हें ठग लेना चाहते हैं । मेरी बात मान लो ।’

कर्णने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया—‘मैंने भी ऐसा ही मेरे आराध्य है, मैं आरक्षी प्राप्त कर रहा हूँ । पर तुम्हें क्षमा करें । पर इन्द्र आपसे तो और बड़ा, ब्राह्मणों के लिये तो पास कोई आश्रय, कुछ याचना कीमा तो प्रदान करने कृपणकी भाँति मैं उसे अन्याय नहीं कर सकूँगा ।’

गुरु अदृश्य हो गये । अपने अस्वप्नमें उद्यम करने उन्हें गर्व था । दूसरे ही दिन देवराज ब्राह्मणों के पास पधारे । कर्णका आतिथ्य स्वीकार करने इच्छा करने लगे । कुछ याचना करने आता हूँ, पर वचन दो कि दान ।’

कर्ण बोले—‘भगवन् ! वसुपेणने कभी किसी ब्राह्मणके निराश नहीं किया है । बिना दिये भी वह दान देने दिया ही हुआ है ब्राह्मणके लिये ।’

‘कवच और कुण्डल, जो जहाँसे तुम्हारे गर्भ में थे, इन्द्रको यही माँगना था । कर्णने कवच उतारने और कुण्डल की त्वचा अपने हाथों पादर रत्नमें भिँसे मुद्रा की कवच इन्द्रको दे दिये ।

‘तुम्हारा शरीर हृत्प नहीं होगा ।’ इन्द्रने कहा । दिया, किंतु देवराज किसीसे दान लेना तो ब्राह्मणों के लिये दान देना ही नहीं कर सकते थे । इन्द्रने कहा कि अपनी अमोघ शक्ति उन्होंने ही और वचन तुम्हारे लिये दे चुके गये । —श्री ७८ (अयोध्याकाण्ड - ७८-७९)

शोकके अवसरपर हर्ष क्यों ?

(धीरुष्णका अर्जुनके प्रति प्रेम)

भीमका महावीर राक्षसपुत्र घटोत्कच मारा गया । पाण्डवशिबिरमें शोक छाया है, सबकी आँखोंसे आँसू बर रहे हैं ; केवल भीष्म प्रसन्न हैं । वे बार-बार आनन्दमें निहनाद

करते और अपने हृत्प कर रहे हैं । यह शोकके लिये हर्ष करने की वृत्ति है ।

भगवान्ने कहा—‘मैंने तुम्हें यह वृत्ति दी है —

‘मधुसूदन ! घटोत्कचकी मृत्युसे आना सारा परिवार शोक-सागरमें डूबा हुआ है। अपनी सारी सेना विमुक्त होकर भाग रही है। आज इस असरमें इतने प्रसन्न क्यों हैं ? मामूली कारणसे तो आज ऐसा करते नहीं; क्या बात है, कृपा बताइये।’

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—‘अर्जुन ! मेरे लिये सचमुच आज बड़े ही आनन्दका अवसर है। घटोत्कच तो मर, पर मेरा प्राणप्रिय अर्जुन बच गया। मुझे इसीकी प्रसन्नता है। कर्णके पास कवच-कुण्डल थे। उनके रहते वह अजेय था, उनको तो इन्द्र मोंगकर ले गये। पर इन्द्र कर्णको एक ऐसी शक्ति दे गये, जिसके उनके पास रहते मैं सदा तुम्हारे प्राणोंको संकटमें ही मानता था। कर्ण ब्राह्मणमत, सत्यवादी, प्रतपारी, तपस्वी और शत्रुओंपर भी दया करनेवाले हैं। इसीलिये उनको ‘वृष’ या ‘धर्म’ कहते हैं। उन्हें यों ही कोई नहीं मार सकता, फिर ‘शक्ति’ रहते तो मार ही कौन सकता था। कर्ण उस शक्तिसे तुम्हें मारना चाहते थे। आज उस शक्तिसे घटोत्कच मारा गया, अतएव अब कर्णको मरा ही समझो। इसीसे मुझे प्रसन्नता है।

‘रही घटोत्कचके मरनेकी बात, सो माना कि घटोत्कच अपने घरका बच्चा था और महावीर भी था; परन्तु वह पापान्मा, ब्राह्मणद्वेषी और यशोंका नाश करनेवाला था। ऐसे खल्लोंको भी मैं स्वयं मारना चाहता हूँ। इससे उसका विनाश तो मैंने ही करवाया है। मैं तो सदा वही क्रीड़ा किया करता हूँ जहाँ वेद, सत्य, दम, पवित्रता, धर्म, कुश्रुत्यमें लज्जा, श्री, धैर्य और क्षमाका निवास है। इसीलिये मैं पाण्डवोंके साथ हूँ। अर्जुन ! तुम मेरे प्राणप्रिय हो, आज

इस प्रकार तुम्हारे बच जानेसे मुझे अत्यन्त हर्ष है।’ भगवान्‌के प्रेमपूर्ण वाक्योंसे मुनकर अर्जुन गद्गद हो गये। अर्जुनका समाधान हो गया।

‘पर सात्यकिने पूछा—‘भगवान् ! जब कर्णने वह अमोघ शक्ति अर्जुनपर ही छोड़नेका निश्चय किया था, तब उसे छोड़ा क्यों नहीं ? अर्जुन तो निन्य ही समराङ्गणमें उनके सामने पड़ते थे।’ इसपर भगवान् श्रीकृष्ण बोले—‘सात्यकि ! दुर्योधन, दुःशासन, शकुनि और जयद्रथ—ये सभी प्रति-दिन कर्णको यह सलाह दिया करते थे कि तुम इस शक्तिका प्रयोग केवल अर्जुनपर ही करना। अर्जुनके मारे जानेपर सारे पाण्डव और सञ्जय आप ही मर जायेंगे और कर्ण भी यह प्रतिज्ञा कर चुके थे। वे प्रतिदिन ही उस शक्तिके द्वारा मारनेकी बात सोचते थे, पर ज्यों ही वे सामने आते कि मैं उनको मोहित कर देता। यही कारण है कि वे शक्तिका प्रयोग अर्जुनपर नहीं कर सके। इतनेपर भी सात्यकि ! वह शक्ति अर्जुनके लिये मृत्युरूप है—इस चिन्ताके मारे मैं सदा उदास रहता था, मुझे रातको नींद नहीं आती थी। अब वह शक्ति घटोत्कचपर पड़कर नष्ट हो गयी। यह देखकर मुझे लगता है कि अर्जुन मृत्युके मुपसे छूट गये। मैं युद्धमें अर्जुनकी रक्षा करना जितनी आवश्यक समझता हूँ, उतनी पिता, माता, तुम-जैसे भाई और अपने प्राणोंकी भी रक्षा आवश्यक नहीं समझता। तीनों लोकोंके राज्यकी अपेक्षा भी कोई दुर्लभ वस्तु मिलती हो तो उसे भी मैं अर्जुनके बिना नहीं चाहता। इसीलिये आज अर्जुन मानो मरकर पुनः वापस आ गये हैं, यह देखकर ही मुझे बड़ा भारी हर्ष हो रहा है।’*

उल्लासके समय खिन्न क्यों ?

(श्रीकृष्णका कर्णके प्रति सद्भाव)

महाभारतके युद्धका सत्रहवाँ दिन समाप्त हो गया था। महारथी कर्ण रणभूमिमें गिर चुके थे। पाण्डव शिबिरमें आनन्दोत्सव हो रहा था। ऐसे उल्लासके समय श्रीकृष्णचन्द्र खिन्न थे। वे बार-बार कर्णकी प्रशंसा कर रहे थे—‘आज पृथ्वीपरसे सच्चा दानी उठ गया।’

धर्मराज युधिष्ठिरके लिये किसीके भी धर्माचरणकी प्रशंसा सम्मान्य थी; किन्तु अर्जुन अपने प्रतिस्पर्धीकी प्रशंसासे खिन्न हो रहे थे। श्रीकृष्णचन्द्र बोले—‘धनञ्जय ! देखता हूँ कि तुम्हें मेरी बात अत्युक्तिपूर्ण जान पड़ती है। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो और दूरसे देखो। महादानी कर्ण अभी

* न पिता न च मे माता न मय्य भ्रातरस्तथा । न च प्राणान्तथा रक्षया यथा बीमन्मुगहवे ॥

त्रैलोक्यराज्याद् यत्किञ्चिद् भवेदन्यत् सुदुर्लभम् । नेच्छेय साततताहं तद्विना पार्थ धनजयम् ॥

अतः प्रहयः मुमहान् युयुधानाय मेऽभवत् । मृतं प्रयागतमिव दृष्ट्वा पार्थ धनजयम् ॥

(महा० द्रौ० १८० । ४३-४५)

मेरे नहीं हैं। उनकी दानशीलता अब भी तुम देख सकते हो।'

रात्रि हो चुकी थी। युद्ध-भूमिमें गोदहोंका राज्य था। जहाँ-तहाँ कुछ आहत कराह रहे थे। शस्त्रोंके स्रण्ड, बाणोंके टुकड़े, लाशोंकी देरियाँ, रक्तकी कीचड़से पूर्ण युद्धभूमि बड़ी भयकर थी। अर्जुनको श्रीकृष्णचन्द्रने कुछ दूर छोड़ दिया और स्वयं ब्राह्मणका वेदा बनाकर पुकारना प्रारम्भ किया—
'कर्ण ! दानी कर्ण कहाँ है !'

‘मुझे कौन पुकारता है ? कौन हो भाई !’ बड़े कष्टसे भूमिपर मूर्छितप्राय पड़े कर्णने मस्तक उठाकर कहा ।

ब्राह्मण कणिके पास आ गये । उन्होंने कहा—‘मैं बड़ी आशासे तुम्हारा नाम सुनकर तुम्हारे पास आया हूँ । मुझे थोड़ा-सा स्वर्ण चाहिये—बहुत थोड़ा-सा ।’

‘आप मेरे घर पधारें ! मेरी पत्नी आपको, जितना चाहेंगे, उतना स्वर्ण देगी ।’ कर्णने ब्राह्मणसे अनुरोध किया । परन्तु ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण हों तब तो घर जायँ । वे तो षिगढ़ उठे—‘नहीं देना है तो ना कर दो, हथर-उधर दौड़ाओ मत । मैं कहीं नहीं जाऊँगा । मुझे तो दो सरसों-जितना स्वर्ण चाहिये ।’

कणनि कुछ सोचा और बोले—‘मेरे दाँतोंमें स्वर्ण लगा है। आप कृपा करके निकाल लें।’

ब्राह्मणं धृष्टं सुतः शिरोरुधिरः — १०७ ॥ १०८ ॥
एक ब्राह्मणे यत् कहते कि नरः शिरोरुधिरः ॥ १०९ ॥

हथर उधर देगा जन्मे । पा' १७ २०० २०० २००
 किसी प्रकार घसीटते हुए जा पड़े- १७ २०० २०० २००
 मास । दाँत टूट गये । जिन गैंगों में १७ २०० २०० २००
 दन्त स्वीकार करें प्रभु ।

पतिः ! वक्तुं मनीं अर्जुन उवाच । त्वं वदस्व मे शृणुष्व
 पीठे हृदये । कर्णेन शृणुष्व द्रोण । त्वं वदस्व मे शृणुष्व
 ब्राह्मणेन उवाच अर्जुन वदामि शीघ्रं मया तेन शृणुष्व मे
 अस्वीकार कर मितः तद वदं विर पठिष्ये त्वं
 पहुँचे । किसी प्रकार स्थिते दशरथ भद्रुज उवाच । त्वं वद
 बाण रथकर दारुणास्त्रेण जग प्रकट वदस्व द्रोण । त्वं
 म्वर्णसो धोया । अथ वे भद्राश्रितं तद वदं विर पठिष्ये त्वं
 उच्यत ह्यहम् ।

‘‘वर मांगो, वीर ! श्रीगुरुदेव की आज्ञा मान लो ।
छोड़कर प्रसन्न हो गये थे । उन्होंने कहा कि मैं
थे । कर्णने इतना ही कहा । अतः कर्णने अपने
समय मेरे सम्मुख उपस्थित हैं, अब मैं उन्हें
गया ।’’ कर्णकी देह दुःखी गयी ।
धन्य दानवी भक्त कर्ण !

उत्तम दानकी महत्ता त्यागमें है, न कि संख्यामें

महाराज युधिष्ठिर कौरवोंको युद्धमें पराजित करके समस्त भूमण्डलके एकच्छत्र सम्राट् हो गये थे । उन्होंने लगातार तीन अश्वमेध यज्ञ किये । उन्होंने इतना दान किया कि उनकी दानशीलताकी ख्याति देश-देशान्तरमें फैल गयी । पाण्डवोंके भी मनमें यह भाव आ गया कि उनका दान सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय है । उसी समय जब कि तीसरा अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ था और अवभृथ-स्नान करके लोग यज्ञभूमिसे गये भी नहीं थे, वहाँ एक अद्भुत नेबला आया । उस नेबलेके नेत्र नीले थे और उसके शरीरका एक ओरका आधा भाग स्वर्णका था । यज्ञभूमिमें पहुँचकर नेबला वहाँ लोट-पोट होने लगा । कुछ देर वहाँ इस प्रकार लोट-पोट होनेके बाद बड़े भयंकर शब्दमें गर्जना करके उसने सब पशु-पक्षियोंको भयभीत कर दिया और फिर वह मनुष्यभाषामें बोला—‘पाण्डवों ! तुम्हारा यह यज्ञ विधिपूर्वक हुआ, किन्तु इसका पुण्यफल

कुरुक्षेत्रकं एक उज्ज्वलनिधारी मन्त्रः ।
दानके समान भी नहीं हुआ ।

नेपालको हाम्र प्रजातन्त्र बचाउन
ब्राह्मणको धर्मगत सुधारको धर्मगत
असार दानवी प्रसारण गर्ने छु - हाम्रो
कर्तव्य आये हो ! हाम्र प्रजातन्त्र

मंदारमे घर... मैं न आने दे दूँगा...
करता हूँ न मर्दाने पा छुड़ी...
बातावरी कथा उगरी दूँगा...
युद्धमे प्रेम एक धर्म का है...
उनकी पत्नी, पुत्र और कन्या...
किमर्दाने रोते रहते हैं...
तो मेरी उम्मीदें खरीदें...

[illegible]

तो मा नहीं। और गेतोंमें तो बोया हुआ अन्न उत्पन्न ही नहीं हुआ था। ब्राह्मणको परिवारके साथ प्रतिदिन उपवास करना पड़ता था। कई दिनोंके उपवासके अनन्तर बड़े परिश्रमसे बाजारमें गिरे दानाओं को चुनकर उन्होंने एक सेर जो एकत्र किया और उसका सत्तू बना लिया।

नित्यकर्म करते देवताओं तथा वितरोंका पूजन तर्पण समस्त हो जनेवर ब्राह्मणने सत्तू चार भाग करके परिवारके सभी सदस्योंको बाँट दिया और भोजन करने बैठे। उभी समय एक भूंगे ब्राह्मण वहाँ आ गये। अपने वहाँ अतिथि-को आया देखकर उन तपस्वी ब्राह्मणने उनको प्रणाम किया, अपने कुल-भोगादिदिग्ग परिचय देकर उन्हें कुटीमें ले गये और आदरपूर्वक आसनपर बैठाकर उनके चरण धोये। अर्घ्य-पायादिसे अतिथिका पूजन करके ब्राह्मणने अपने भागका सत्तू नम्रतापूर्वक उन्हें भोजनके लिये दे दिया।

अतिथिने वह सत्तू खा लिया, किंतु उससे वे तृप्त नहीं हुए। ब्राह्मण चिन्तामें पड़ा कि अब अतिथिको क्या दिया जाय। उस समय पतिव्रता ब्राह्मणीने अपने भागका सत्तू अतिथिको देनेके लिये अपने पतिको दे दिया। ब्राह्मणको पत्नीका भाग लेना ठीक नहीं लग रहा था और उन्होंने उसे रोका भी; किंतु ब्राह्मणीने पतिके आतिथ्यधर्मकी रक्षाको अपने प्राणोंसे अधिक आदरणीय माना। उसके आग्रहके कारण उसके भागका सत्तू भी ब्राह्मणने अतिथिको दे दिया। लेकिन उस सत्तूको खाकर भी अतिथिका पेट भरा नहीं। क्रमपूर्वक ब्राह्मणके पुत्र और उनकी पुत्रवधूने भी अपने भागका सत्तू आग्रह करके अतिथिको देनेके लिये

ब्राह्मणको दे दिया। ब्राह्मणने उन दोनोंके भाग भी अतिथिको अर्पित कर दिये।

उन धर्मात्मा ब्राह्मणका यह त्याग देखकर अतिथि बहुत प्रसन्न हुए। वे ब्राह्मणकी उदारता, दानशीलता तथा आतिथ्यकी प्रशंसा करते हुए बोले—‘ब्रह्मन्! आप धन्य हैं। मैं धर्म हूँ, आपकी परीक्षा लेने आया था। आपकी दानशीलतासे मैं और सभी देवता आपपर प्रसन्न हैं। आप अपने परिवारके साथ स्वर्गको शोभित करें।’

नेवलेने कहा—‘धर्मके इस प्रकार कहनेपर स्वर्गसे आये विमानपर बैठकर ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधूके साथ स्वर्ग पधारे। उनके स्वर्ग चले जानेपर मैं थिलसे निकलकर जहाँ ब्राह्मणने सत्तू खाकर हाथ धोये थे, उस कीचड़में छोटने लगा। अतिथिको ब्राह्मणने जो सत्तू दिया था, उसके दोन्धर कण अतिथिके भोजन करते समय वायुसे उड़कर वहाँ पड़े थे। उनके शरीरमें लगनेसे मेरा आधा शरीर सोनेका हो गया। उभी समयसे मेरा आधा शरीर भी सोनेका बनानेके लिये मैं तपोवनों और यज्ञस्थलोंमें घूमा करता हूँ, किंतु कहीं भी मेरा अभीष्ट पूरा नहीं हुआ। आपके वहाँ यज्ञभूमिमें भी मैं आया, किंतु कोई परिणाम नहीं हुआ।’

‘युधिष्ठिरके यज्ञमें असंख्य ब्राह्मणोंने भोजन किया और वनस्थ उस ब्राह्मणने केवल एक ही ब्राह्मणको तृप्त किया। पर उसमें त्याग था। चारोंने भूखे पेट रहकर उसे भोजन दिया था। दानकी महत्ता त्यागमें है, न कि संख्यामें।’ वह नेवला इतना कहकर वहाँसे चला गया। —सु० सि०

(महाभारत, अश्वमेध० १०)

भगवती सीताकी शक्ति तथा पराक्रम

एक बार भगवान् श्रीराम जब सपरिकर समामें विराज रहे थे, विभीषण बड़ी विरलतापूर्वक अपनी स्त्री तथा चार मन्त्रियोंके साथ दौड़े आये और बार-बार उससे लेते हुए कहने लगे—‘राजीवनयन राम! मुझे बचाइये, बचाइये। कुम्भकर्णके पुत्र मूल्कासुर नामक राक्षसने, जिसे मूल नक्षत्रमें उत्पन्न होनेके कारण कुम्भकर्णने वनमें छुड़वा दिया था, पर मनुमन्त्रियोंने जिसे पाल लिया था, तबण होकर तपस्याके द्वारा ब्रह्माजीकी प्रसन्न कर उनके बलसे गर्वित होकर बड़ा भारी ऊँधम मचा रखा है। उसे आपके द्वारा

लङ्का-विजय तथा मुझे राज्य-प्रदानकी बात मालूम हुई तो पातालवासियोंके साथ दौड़ा हुआ लङ्का पहुँचा और मुझपर धावा बोल दिया। जैसे-तैसे मैं उससे साथ छः महीनेतक युद्ध करता रहा। गत रात्रिमें मैं अपने पुत्र, मन्त्रियों तथा स्त्रीके साथ किसी प्रकार सुरंगमें भागकर वहाँ पहुँचा हूँ। उसने कहा है कि ‘पहले भेदिया विभीषणको मारकर फिर पितृहन्ता रामको भी मार डालूँगा। खो रात्रव! वह आपके पास भी आता ही होगा; इसलिये ऐसी स्थितिमें आप जो उचित समझते हों, वह तुरंत कीजिये।’

भक्तवत्सल भगवान् श्रीरामके पास उस समय यद्यपि बहुत-से अन्य आवश्यक कार्य भी थे, तथापि भक्तकी कष्टनाशक या सुनकर उन्होंने अपने पुत्र लव, कुश तथा लक्ष्मण आदि भाइयों एवं सारी वानरी सेनाको तुरंत तैयार किया और पुष्पकयानपर चढ़कर झट लङ्काकी ओर चल पड़े। मूलका-सुरको राघवेन्द्रके आनेकी बात मालूम हुई तो वह भी अपनी सेना लेकर लङ्कानेके लिये लङ्काके बाहर आया। बड़ा भारी तुमुल युद्ध छिड़ गया। सात दिनोंतक घोर युद्ध होता रहा। बड़ी कठिन समस्या उत्पन्न हो गयी। अयोध्यासे सुमन्त्र आदि सभी मन्त्री भी आ पहुँचे। हनुमानजी बराबर संजीविनी लाकर वानरों, भालुओं तथा मानुषी सेनाको जिलाते ही रहे; पर युद्धका परिणाम उल्टा ही दीखता रहा। भगवान् चिन्तामें कल्पवृक्षके नीचे बैठे थे। मूलकासुर अभिचार होमके लिये गुप्तगुहामें गया था। विभीषण भगवान्से उसकी गुप्त चेष्टा बतला रहे थे। तबतक ब्रह्माजी वहाँ आये और कहने लगे—‘रघुनन्दन ! इसे मैंने स्त्रीके हाथ मरनेका वरदान दिया है। इसके साथ ही एक बात और है, उसे भी सुन लीजिये। एक दिन इसने मुनियोंके बीच शोरसे व्याकुल होकर ‘चण्डी सीताके कारण मेरा कुल नष्ट हुआ’ ऐसा वाक्य कहा। इसपर एक मुनिने क्रोध होकर उसे शाप दे दिया—‘दुष्ट ! तूने जिसे चण्डी कहा है, वही सीता तुझे जानसे मार डालेंगी।’ मुनिका इतना कहना या कि वह दुष्टात्मा उन्हें खा गया। अब क्या था; शेष सब मुनि लोग चुपचाप उसके डरके मारे धीरेसे वहाँसे खिसक गये। इसलिये अब उनकी कोई औषध नहीं है। अब तो केवल सीता ही इसके वधमें समर्थ हो सकती हैं। ऐसी दशामें रघुनन्दन ! आप उन्हें ही यहाँ बुलाकर इसका तुरत वध करनेकी चेष्टा करें। यही इसके वधका एकमात्र उपाय है।’

इतना कहकर ब्रह्माजी चले गये। भगवान् श्रीरामने भी तुरंत हनुमान्जी और विनतानन्दन गहड़का सीताको पुष्पक यानसे सुरक्षित ले आनेके लिये भेजा। इपर पराम्भा भगवती जनकनन्दिनी सीताकी बड़ी विचित्र दशा थी। उन्हें श्रीराधवेन्द्र रामचन्द्रके विरहमें एक क्षणभर भी चैन नहीं थी। वे बार-बार प्रासाद-शिलरपर चढ़कर देखतीं कि कहीं दक्षिणसे पुष्पक-पर प्रभु तो नहीं पधार रहे हैं। वहाँसे निराश होकर वे पुनः द्वाक्षामण्डपके नीचे शीतलताकी आशामें चली जातीं। कभी वे प्रभुकी विजयके लिये तुलसी, शिवप्रतिमा, पीरल आदिकी प्रदक्षिणा करतीं और कभी ब्राह्मणेसे मन्मुगलका

[illegible]

तत्राश्वात् प्रभुने मूलशमुग्ने तत्राश्वादिनी ब। कही।
 पिर तो क्या या। भगवतीरो प्रोष आ गय। उन्ने र।
 एक दूसरी तामनी शक्ति निवृत्त पदी। उमरा नर बहा।
 या। वह लह्मादी ओर चली। तत्राश्वा तत्राश्वा भगवती
 सकेतसे गुह्यमें पहुँचकर मूलशमुग्ने अभिलेखमें उतर गिर।
 वह दीक्षता हुआ इनके पीछे चला तो उमरा मूलश
 पड़ा। तथापि वह रणक्षेत्रमें आ गया। तत्राश्वादिनी के
 उसने कहा—भू भाग ज। मैं विवेक प्रकाश में
 दिखाता। पर छाशने कहा—मैं तुम्हारी मूलशमुग्ने
 तुने मेरे पक्षपाती ब्राह्मणों को मार डाला था। मैं तुम्हें
 मारकर उधका श्राप चुकाऊँ। इतना कहकर
 मूलशपर पाँच थाग चलाये। मूलशने भी उमरा मूलश
 किया। अन्तमें चण्डिकाए चारकर तत्राश्वा मूलशमुग्ने
 उड़ा दिया। वह लह्माए दर्यादेवर ज गिर। तत्राश्वा
 करते हुए भाग गये हुए। तत्राश्वा मूलशने
 प्रवेश कर गयी। तत्राश्वादिनीने मूलशमुग्ने मूलशमुग्ने
 क्योंकि तत्राश्वाचने कारण पहली बार से लह्मा
 सके थे। सीताजीने उन्हें भगवती चण्डिका
 दिखाया। कुछ देरतक वे मूलशमुग्ने मूलशमुग्ने
 घूमो भी। फिर कुछ दिनेक लह्मा मूलशमुग्ने
 लह्मा मुग्नेके साथ उमरा मूलशमुग्ने

(अन्तर्गत, तत्राश्वा, मूलशमुग्ने, उमरा मूलशमुग्ने)

(,   ,   )

संस्कृत-भाषा-विभाग, १९५३-५४ के अन्तर्गत
संस्कृत-भाषा-विभाग के अन्तर्गत

वीर माताका आदर्श

प्रसन्न कान्धों विदुला नामकी एक अन्यन्त युद्धिनी एक तेजमयी क्षत्रीणी थी। उनका पुत्र सजय युद्धमें शत्रुसे पराजित हो गया था। पराजयने उसका माह्न भङ्ग कर दिया। वह हतोत्साह होकर घरमें पड़ा रहा। अपने पुत्रको निरयोग पदे देखकर विदुला उसे पटकारने लगी—‘अरे कायर ! तू मेरा पुत्र नहीं है। तू कुलाङ्गार इस वीरोंके द्वारा प्रगमित कुलमें क्या उत्पन्न हुआ। तू नपुंसकोंकी भोंति पड़ा है। तेरी गाना पुत्रोंमें क्यों होती है ! यदि तेरी भुजाओंमें बल है तो शत्रु उठा और शत्रुका मान मर्दन कर। छोटी नदियाँ मोढ़े जलमें भर जाती हैं, चूहेकी अञ्जलि थोढ़े ही पदार्थमें भग जाती है और कायरलोग थोढ़ेमें ही संतुष्ट हो जाते हैं। परतु तू क्षत्रिय है ! महत्ता प्राप्त करनेके लिये ही क्षत्रीणी पुत्र उत्पन्न करती है। उठ ! युद्धके लिये प्रस्तुत हो।

‘पुत्र ! तेरे लिये युद्धमें या तो विजय प्राप्त करना उचित है या तू प्राण त्यागकर सूर्यमण्डलभेदकर योगियोंके लिये भी दुर्लभ परमाद प्राप्त कर ले ! क्षत्रिय रोगसे शय्यापर पड़े-पड़े प्राण त्यागनेको उत्पन्न नहीं होता। युद्ध क्षत्रियका धर्म है। धर्ममें विमुक्त होकर तू क्यों जीवित रहना चाहता है ? ओ नपुंसक ! यज्ञ, दान और भोगका मूल राज्य तो नष्ट हो चुका और कापुरुष बनकर तू धर्मच्युत भी हो गया; फिर तू जीवित क्यों रहना चाहता है ? तेरे कारण कुल झूट रहा है, उसका उद्धार कर ! उद्योग कर और विक्रम दिखा।

‘ममाज्जमें जिसके महत्त्वकी चर्चा नहीं होती या देवता लिये मत्कारयोग्य नहीं मानते, वह न पुरुष है और न स्त्री; मनुष्योंकी गाना बढ़ानेवाला वह पृथ्वीका व्यर्थ भार है। दान, सत्य, तप, विद्या और ज्ञानमेंसे किसी क्षेत्रमें जिसको यश नहीं मिला, वह तो माताकी विष्टाके समान है। पुरुष नहीं है जो शत्रुओंके अभयन, शत्रुओंके प्रयोग, तप अथवा शर्ममें श्रेष्ठ्य प्राप्त करे। कापुरुषों तथा मूर्खोंके समान भीख माँगकर जीविका चलाना तेरे योग्य कार्य नहीं। लोगोंके अनादरका पात्र होकर, भोजन-वस्त्रके लिये दूसरोंका मुख लानेमें हीनवीर्य, नीचहृदय पुरुष शत्रुओंको प्रसन्न करने तथा बन्धुद्वन्द्वोंकी शर्मा भोंति चुभते हैं।

‘दाय ! ऐसा लगता है कि हमें राज्यसे निर्वासित होकर कंगाल घरमें मरना पड़ेगा। तू कुलाङ्गार है। अपने कुलके

अयोग्य काम करनेवाला है। तुझे गर्भमें रखनेके कारण मैं भी अपशकी भागिनी बनूँगी। कोई भी नारी तेरे समान वीर्यहीन, निरुत्साही पुत्र न उत्पन्न करे। वीर पुरुषके लिये शत्रुओंका मस्तकपर क्षणभर प्रज्वलित होकर बुझ जाना भी उत्तम है। जो आलसी है, वह कभी महत्त्व नहीं पाता। इसलिये अब भी तू पराजयकी श्लानि त्यागकर उद्योग कर !’

माताके द्वारा इस प्रकार पटकारे जानेपर सजय दुखी होकर बोला—‘माता ! मैं तुम्हारे सामनेसे कहाँ चला जाऊँ या मर ही जाऊँ तो तुम राज्य, धन तथा दूसरे सुख-भोग लेकर क्या करोगी ?’

विदुला बोली—‘मैं चाहती हूँ कि तेरे शत्रु पराजय, कंगाली और दुःखके भागी बनें और तेरे मित्र आदर तथा सुख प्राप्त करें। तू पराये अन्नसे पलनेवाले दीन पुरुषोंकी वृत्ति मत ग्रहण कर। ब्राह्मण और मित्र तेरे आश्रयमें रहकर तुझसे जीविका प्राप्त करें, ऐसा उद्योग कर। पके फलोंसे लदे वृक्षके समान लोग जीविकाके लिये जिनका आश्रय लेते हैं, उन्हींका जीवन सार्थक है।

‘पुत्र ! स्मरण रख कि यदि तू उद्योग छोड़ देगा तो पौरुष-त्यागके पश्चात् शीघ्र ही तुझे नीच लोगोंका मार्ग अपनाना पड़ेगा। जैसे मरणासन्न पुरुषको औषध प्रिय नहीं लगती, वैसे ही तुझे मेरे हितकर वचन प्रिय नहीं लग रहे हैं। तेरे शत्रु इस समय प्रचल हैं; किंतु तुझमें उत्साह हो और तू उद्योग करनेको खड़ा हो जाय तो उनके शत्रु तुझसे आ मिलेंगे। तेरे हितैषी भी तेरे पास एकत्र होने लगेंगे। तेरा नाम संजय है, किंतु जय पानेका कोई उद्योग तुझमें नहीं देख पड़ता। इसलिये तू अपने नामको सार्थक कर !

‘पुत्र ! हार हो या जीत, राज्य मिले या न मिले, दोनोंको समान समझकर तू दृढ़ संकल्पपूर्वक युद्ध कर ! जय-पराजय तो कालके प्रभावसे सबको प्राप्त होती है; किंतु उत्तम पुरुष नहीं है, जो कभी हतोत्साह नहीं होता। संजय ! मैं श्रेष्ठ कुलकी कन्या हूँ, श्रेष्ठ कुलकी पुत्रवधू हूँ और श्रेष्ठ पुरुषकी पत्नी हूँ। यदि मैं तुझे गौरव बढ़ाने योग्य उत्तम कार्य करते नहीं देखूँगी तो तुझे कैसे शान्ति मिलेगी। कायर, कुपुरुषकी माता कहलानेकी अपेक्षा तो मेरा मर

जाना ही उत्तम है। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो शत्रुको पराजित करनेका उद्योग कर ! अन्यथा सदाके लिये पराश्रित दीन रहनेकी अपेक्षा तो मर जाना उत्तम है।'

माताके इस प्रकार बहुत अधिक ललकारनेपर भी मंजय ने कहा—'माता ! तू करुणाहीन और पापाण-वैसे हृदय-वाली है। मैं तेरा एकमात्र पुत्र हूँ। यदि मैं युद्धमें मारा गया तो तू राज्य और धन लेकर क्या सुख पायेगी कि मुझे युद्धभूमिमें भेजना चाहती है ?'

विदुलाने कहा—'बेटा ! मनुष्यको अर्थ तथा धर्मके लिये उद्योग करना चाहिये। मैं उसी धर्म और अर्थकी सिद्धिके लिये तुझे युद्धमें भेज रही हूँ। यदि तू शत्रुद्वारा मारा गया तो परलोकमें महत्त्व प्राप्त करेगा—मुक्त हो जायगा और विजयी हुआ तो सत्कारमें सुखपूर्वक राज्य करेगा। इस कर्तव्यसे विमुख होनेपर समाजमें तेरा अपमान होगा। तू अपना और मेरा भी घोर अनिष्ट करेगा। मैं मोहवश तुझे

इस अनिष्टसे न रोहूँ तो दर रने नही बता सकता। मैं तेरी दखिता तथा अमान में और मनेस करेगा। यह लोगोंकी अपमगति पावे। ऐसे मनेस में तुने नही जाने देना चाहती। मन्त्रोंद्वारा निन्दित वास्तवमें मनेसों से दूर हो जा। जो सदाचर्या, उद्योगी, विनीत पुत्रन रने प्रसन्न करे। उसीका स्नेह सदा है। उद्योग, विनय तथा मनेस रने से रहित पुत्रन जो स्नेह करता है। उसका पुत्रन रने नही है। शत्रुको विजय करने या युद्धमें प्राप्त देनेसे निन्दित नही उतस्य हुआ है। तू अपने जन्मको मनेस कर !'

माताके उद्देशसे मन्त्रका जीवंत जाग्रत हो गया। उसका उत्साह सजीव हो उठा। उसने मन्त्रकी आज्ञा स्वीकार कर ली। भय और उदासीनो दूर करने के लिये संग्राममें लग गया। अन्तमें शत्रुको पराजित करने के लिये अपने राज्यपर अधिकार प्राप्त किया। —गुरु गि ।

(मातङ्गन, उद्योग १११-११५)

पतिको रणमें भेजते समयका विनोद

चम्पकपुरीके एकपत्नीव्रती राज्यमें महाराज हंसध्वज राज्य करते थे। पाण्डवोंके अभिषेध यशका घोड़ा चम्पकपुरीके पास पहुँचा। महावीर अर्जुन अभिषेधके लिये पीछे-पीछे आ रहे थे। हंसध्वजने धर्मिय धर्मके अनुसार तथा पार्थसारथि भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनकी लालसासे घोड़ेकी पकड़ लिया। भयानक युद्धकी तैयारी हुई। सुधन्वा सबसे छोटा पुत्र था। रणमें जाते समय वह अपनी माताका आशीर्वाद लेकर, बहिनकी अनुमति प्राप्तकर अपनी सती पत्नी प्रभावतीके पास गया। वह पहलेसे ही दीपकयुक्त सुवर्ण-यालमें चन्दन-कपूर लिये आरती उतारनेकी दरवाजेपर ही खड़ी थी। सतीने बड़े भक्तिभावसे वीर पतिकी पूजा की, तदनन्तर धैर्यके साथ आरती करती हुई नम्रताके साथ पतिके प्रति प्रेमभरे गुह्य वचन कहने लगी—प्राणनाथ ! मैं आपके श्रीकृष्णके दर्शनार्थी मुखकमलका दर्शन कर रही हूँ; परन्तु नाथ ! मालूम होता है आज आपका एकपत्नीव्रत नष्ट हो जायगा। पर आप जिसपर अनुरक्त होकर उत्साहसे जा रहे हैं, वह स्त्री मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकेगी। मैंने आपके किये दूसरेकी ओर कभी भूलकर भी नहीं लाका है, परन्तु वह 'मुक्ति' नाम्नी रमणी तो पिता, पुत्र, सभीके प्रति गमन करनेवाली है। आपके मनमें 'मुक्ति' बस रही है, इसीसे

श्रीकृष्णके द्वारा आपके मन्त्रोंकी आज्ञासे उत्साहित हो रहे हैं। पुत्रपौत्रा चित्त देव रमणीयता और सदा ही जाग्रत, परन्तु आप यह निश्चय रखिये कि श्रीकृष्णके देखकर, उनके अतुलित मुरच्छदिके सामने 'मुक्ति' नामकी कभी चिन्ता नहीं लगेगी। क्योंकि उनसे भगवान् जो उनकी आज्ञा सुनकर अपनेको न्योछापर कर देते हैं, वे मुक्ति की कभी इच्छा नहीं करते। मुक्ति तो दाम्पत्यी के तत्त्व चम्पकपुरी के लिये ही है। यदि उन्हें उनके पीछे पीछे पूजा करनी है, परन्तु वे स्वयं को ताकते भी नहीं। यही कारण कि हरि स्वयं भी बने उनके मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं, तब भी वे उसे प्राप्त नहीं करते।

इससे मिला पुत्रपौत्रों की भी चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी। जाया करती। नहीं तो अपने को जन्ममें बँधे हुए हैं, जो मुक्ति के प्रति चली जाऊँ तो आप क्या कहेंगे ? परन्तु 'मुक्ति' नामक अहम्पुत्र निन्दित मनेस रने करता है। 'मुक्ति' नामक विद्वेक नामक पुत्र नहीं है, वे हैं, पर पुत्रपौत्रों के लिये जाग्रत हैं। मुझे तद्दृक्त्वमें ही निश्चिन्त पुत्र प्राप्त है, इसीसे मैंने मुझे मोक्षके वन जन्मेसे संकोच हो रहा है।

एकके मन्त्र धर्मिक दमनके लिये ही हुआ हुआ है, ने कहा—

मनेस ! उर में श्रीकृष्णके भक्त बहिरों के लिये

हूँ, तब तुम्हें मोक्ष के प्रति जानेसे कैसे रोक सकता हूँ। तुम भी मेरे उत्तम वस्त्र, मङ्गलार्थक मण्ड और इस शरीर तथा नित्यी त्यागकर चली जाओ। मैं तो या पहले से ही

जानता था कि तुम 'मोक्ष' के प्रति आपत्त हो। इसीसे तो मैंने प्रत्यक्षमें विवेक पुत्र के उत्पन्न करनेकी चेष्टा नहीं की।

सच्ची क्षमा द्वेषपर विजय पाती है

राजा विश्वामित्र नेनाके साथ आनेटके लिये निकले थे। वनमें घूमते हुए वे महर्षि वशिष्ठके आश्रमके समीप पहुँच गये। महर्षिने उनका आतिथ्य किया। विश्वामित्र यह देखकर आश्चर्यमें पड़ गये कि उनकी पूरी सेनाका सत्कार कुटियामें रहनेवाले उस तपस्वी ऋषिने राजोचित भोजनमें किया। जब उन्हें पता लगा कि नन्दिनी गौके प्रभावसे ही वशिष्ठजी यह सब कर सके हैं तो उन्होंने ऋषिसे वह गौ माँगी। किसी भी प्रकार, किसी भी मूल्यपर ऋषिने गौ देना स्वीकार नहीं किया तो विश्वामित्र बलपूर्वक उसे छीनकर ले जाने लगे। परन्तु वशिष्ठके आदेशसे नन्दिनीने अपनी हुंकारसे ही दारुण योद्धा उत्पन्न कर दिये और उन सैनिकोंकी भाग्यकार विस्वामित्रके सैनिक भाग गये हुए।

राजा विस्वामित्रके सब दिव्यास्त्र वशिष्ठके ब्रह्मदण्डसे टरकर निरतेज हो चुके थे। विस्वामित्रने कटोर तप करके और दिव्यास्त्र प्राप्त किये; किन्तु वशिष्ठजीके ब्रह्मदण्डने उन्हें भी व्यर्थ कर दिया। अब विस्वामित्र समझ गये कि क्षात्रबल तपस्वी ब्राह्मणका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उन्होंने स्वयं ब्राह्मणत्व प्राप्त करनेका निश्चय करके तपस्या प्रारम्भ कर दी। सैकड़ों वर्षोंके उम्र तपके पश्चात् ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर दर्शन भी दिया तो कह दिया—'वशिष्ठ आपको ब्रह्मर्षि मान लें तो आप ब्राह्मण हो जायेंगे।'

विस्वामित्रजीने लिये वशिष्ठसे प्रार्थना करना तो बहुत अस्मानजनक लगता था और संयोगवश जब वशिष्ठजी मिलते थे तो उन्हें राजर्षि ही कहकर पुकारते थे; इससे विस्वामित्रका क्रोध बढ़ता जाता था। वे वशिष्ठके घोर शत्रु हो गये थे। एक राक्षसको प्रेरित करके उन्होंने वशिष्ठके सौ पुत्र मरवा डाले। स्वयं भी वशिष्ठको अपमानित करने, नीचा दिखाने तथा उन्हें हानि पहुँचानेका अवसर ही ढूँढ़ते रहते थे।

'मैं नवीन सृष्टि करके उसका ब्रह्मा बनूँगा!' अपने उद्देश्यमें अग्रज होकर विश्वामित्रजी अद्भुत दृष्टि से उतर

आये। अपने तपोबलसे उन्होंने सचमुच नवीन सृष्टि करनी प्रारम्भ की। नवीन अन्न, नवीन वृक्ष, नवीन पशु—वे बनाते चले जाते थे। अन्तमें ब्रह्माजीने उन्हें आकर रोक दिया। उन्हें आश्वासन दिया कि उनके बनाये पदार्थ और प्राणी ब्रह्मा सृष्टिके प्राणियोंके समान ही संसारमें रहेंगे।

कोई उपाय सफल होते न देखकर विश्वामित्रने वशिष्ठजीको ही मार डालनेका निश्चय किया। सम्मुख जाकर अनेक बार वे पराजित हो चुके थे, अतः अस्त्र-शस्त्रसे सजित होकर रात्रिमें छिपकर वशिष्ठजीके आश्रमपर पहुँचे। गुप्तरूपसे वे वशिष्ठका वध उनके अनजानमें करना चाहते थे। चाँदनी रात थी, कुटीसे बाहर वेदीपर महर्षि वशिष्ठ अपनी पत्नीके साथ बैठे थे। अवसरकी प्रतीक्षामें विश्वामित्र पास ही वृक्षोंकी ओटमें छिप रहे।

उसी समय अरुन्धतीजीने कहा—'कैसी निर्मल ज्योत्स्ना छिटकी है।'

वशिष्ठजी बोले—'आजकी चन्द्रिका ऐसी उज्ज्वल है जैसे आजकल विस्वामित्रजीकी तपस्याका तेज दिशाओंको आलोकित करता है।'

विस्वामित्रने इसे सुना और जैसे उन्हें सोंप सूँघ गया। उनके हृदयने धिक्कारा उन्हें—'जिसे तू मारने आया है, जिससे रात-दिन द्वेष करता है, वह कौन है—यह देख ! वह महापुरुष अपने सौ पुत्रोंके हत्यारेकी प्रशंसा एकान्तमें अपनी पत्नीसे कर रहा है।'

नोच फेंके विस्वामित्रने शरीरपरके शस्त्र। वे दौड़े और वशिष्ठके सम्मुख भूमिपर प्रणिपात करते दण्डवत् गिर पड़े। ब्रह्ममूल द्वेष समाप्त हो चुका था सदाके लिये। वशिष्ठकी सहज क्षमा उसपर विजय पा चुकी थी। द्वेष और शस्त्र त्यागकर आज तपस्वी विस्वामित्र ब्राह्मणत्व प्राप्त कर चुके थे। महर्षि वशिष्ठ वेदीसे उतरकर उन्हें दोनों हाथोंमें उठाते हुए कह रहे थे—'ठठिये, ब्रह्मर्षि !'—सु. सि०

घोर क्लेशमें भी सत्यपथपर अडिग रहनेवाला महापुरुष है

जब भगवान् विष्णुने वामनरूपसे बलिसे पृथ्वी तथा स्वर्गका राज्य छीनकर इन्द्रको दे दिया, तब कुछ ही दिनोंमें राज्यलक्ष्मीके स्वाभाविक दुर्गुण गर्वसे इन्द्र पुनः उन्मत्त हो उठे। एक दिन वे ब्रह्माजीके पास पहुँचे और हाथ जोड़कर बोले—‘पितामह ! अब अपार दानी राजा बलिका कुछ पता नहीं लग रहा है। मैं सर्वत्र खोजता हूँ, पर उनका पता नहीं मिलता। आप कृपाकर मुझे उनका पता बताइये।’ ब्रह्माजीने कहा—‘तुम्हारा यह कार्य उचित नहीं। तथापि किसीके पूछनेपर झूठा उत्तर नहीं देना चाहिये, अतएव मैं तुम्हें बलिका पता बतला देता हूँ। राजा बलि इस समय कैंठ, बेल, गधा या घोड़ा बनकर किसी खाली घरमें रहते हैं।’ इन्द्रने इसपर पूछा—‘यदि मैं किसी स्थानपर बलिको पाऊँ तो उन्हें अपने वज्रसे मार डालूँ या नहीं?’ ब्रह्माजीने कहा—‘राजा बलि—अरे ! वे कदापि मारने योग्य नहीं हैं। तुम्हें उनके पास जाकर कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये।’

तदनन्तर इन्द्र दिव्य आभूषण धारणकर, ऐरावतपर चढ़कर बलिकी खोजमें निकल पड़े। अन्तमें एक खाली घरमें उन्होंने एक गदहा देखा और कई लक्ष्णोंसे उन्होंने अनुमान किया कि ये ही राजा बलि हैं। इन्द्रने कहा—‘दानवराज ! इस समय तुमने बड़ा विचित्र वेष बना रक्खा है। क्या तुम्हें अपनी इस दुर्दशापर कोई दुःख नहीं होता। इस समय तुम्हारे छत्र, चामर और वैजयन्ती माला कहाँ गयी ? कहाँ गया वह तुम्हारा अप्रतिहत दानका महाव्रत और कहाँ गया तुम्हारा सूर्य, वरुण, कुबेर, अग्नि और जलका रूप ?’

बलिने कहा—‘देवेन्द्र ! इस समय तुम मेरे छत्र, चामर, सिंहासनादि उपकरणोंको नहीं देख सकोगे। पर फिर कभी मेरे दिन लौटेंगे और तब तुम उन्हें देख सकोगे। तुम जो इस समय अपने ऐश्वर्यके मदमें आकर मेरा उपहास कर रहे हो, यह केवल तुम्हारी तुच्छ बुद्धिका ही परिचायक है। मालूम होता है, तुम अपने पूर्वके दिनोंकी सर्वथा ही भूल गये। पर सुरेश ! तुम्हें समझ लेना चाहिये, तुम्हारे वे दिन पुनः लौटेंगे। देवराज ! इस विषयमें कोई वस्तु सुनिश्चित और सुखिर नहीं है। काल सबको नष्ट कर डालता है। इस कालके अद्भुत रहस्यको जानकर मैं किसीके लिये भी शोक नहीं करता। यह काल धनी, निर्धन, बत्ती, निर्बल, पण्डित,

मूर्ख, स्ववान्, कुम्भ, मन्मथ, भयभीत, शत्रु, दुःख, वृद्ध, योगी, तपस्वी, धर्मात्मा, दूर और नज़दीक, पवित्र और मैथिलीकी भी नहीं छोड़ता और सबको एक स्थान पर लाता है—गड्ढा कलेबा कर लाता है। ऐसी दशामें इन्द्र ! मैं क्यों मोचूँ ? बालके ही कारण मनुष्योंकी जन्म-मरण चक्र-सुख-दुःखकी प्राप्ति होती है। क्या ही शरकी दम और पुनः छीन भी लेता है। बालके ही प्रभावसे सभी कार्य भिन्न होते हैं। इसलिये सावधान ! तुम्हारा अहंकार, मर्यादा, पुरुषार्थका गर्व केवल मोहमय है। देवराज ! मैं तुम्हें किसी मनुष्यके अधीन नहीं हूँ। मनुष्यकी कभी उन्नति होती है और कभी अवनति। यह सतावश निम्न है, हमने ही उन्नति नहीं करना चाहिये। न तो मदा किसीको उन्नत कर सकती है और न सदा अवनति या पतन ही। हमने ही उन्नति मिलना है और समय ही गिरा देता है। इसे तुम समझना जानते हो कि एक दिन देवता, विद्वान्, मन्त्रियों, मनुष्यों, राक्षस—सब मेरे अधीन थे। अधिकतर, मनुष्योंके सिवाय यस्या बैरोचनिर्यतिः—‘जिन्हीं दिशामें बाला हाँके, वे दिशाएँ ही भी नमस्कार’ यों कहकर, मैं जिन्हीं दिशामें रहा, वे दिशाएँ भी लोग नमस्कार करते थे। पर जब तुम्हारे कालका आक्रमण हुआ, मेरा भी दिन बतला गया और मैं इस दशामें पहुँच गया, तब किंग मनुष्यों और राक्षसों पर कालका चक्र न विरेगा ! मैं अबेना बच सकूँ, तेज रखता था, मैं ही पानीका अक्षरान् बना गया था। मैं ही तीनों लोकोंको प्रचरित कर रहा था। सब लोकोंका पालन, संरक्षण, दान, दण्ड, धर्म और मोचन मैं ही करता था ! मैं हीने लोकोपकार किया, किन्तु बालके फेरसे हम सबमें से परमपुत्र भी मर गया। विद्वानोंने बालको दुरात्मक और परमेश्वर कहा है। यह वेगसे दौड़नेपर भी बोर मनुष्य बालको नहीं देख पाता। उसी बालके अधीन हम, तुम—सब बोर हैं। इस दुर्दशा में बुद्धि सचमुच बालकी होती है। समस्त तुम्हारे सामने अन्तर तुम्हारे ऊँचे रहते हुए तुम ही मर जाओगे। पर सत्यतन्त्रि, सौम्यदर्शन, वे आर्य तुम ही हो। तुम्हारी बत्तीनी का लौटते हुए लौटने नहीं है। तुम ही लौटेंगे। तुम्हारे हस्तोंके जल न रह जायेगा। पर इन्द्र ! तुम ही हो। अब इसे छोड़कर तुम्हारे लक्ष्य में आ जाओ।

इसमें भी छोड़कर दूसरेके पास चली जयगो । मैं इस रहस्यको जनकर रक्षाभर भी दुगुनी नहीं होता । बहुत-से तुलान धर्मात्मा गुणवान् राजा अपने योग्य मन्त्रियोंके साथ भी घोर क्लेश पाते हुए देखे जाते हैं, साथ ही इसके विपरीत मैं नीच पुत्रमें उत्पन्न मूल मनुष्योंको बिना किसी सहायता-के राजा बनते देखाता हूँ । अच्छे लक्षणोंवाली परम सुन्दरी तो अमागिनी और दुःखसागरमें डूबती दीप्त पद्मिनी है और मुल्यशाला, वरुणा भाग्यवती देती जाती है । मैं पूछता हूँ, इन्द्र ! इसमें निवृत्तता—काल यदि कारण नहीं है तो और क्या है ? कालके द्वारा होनेवाले अनर्थ बुद्धि या बलसे हटाये नहीं जा सकते । विद्या, तपस्या, दान और वन्दु-बान्धव—कोई भी कालमूल मनुष्यकी रक्षा नहीं कर सकता । आज तुम मेरे सामने वज्र उठाये रखे हो । अभी चाहूँ तो एक धूँगा मारकर वज्रवैभवंत तुमको गिरा दूँ । चाहूँ तो इसी समय अनेक भयंकर रूप धारण कर दूँ, जिनको देखते ही तुम डरकर भाग पड़े हो जाओ । परंतु कहें क्या ! यह समय सह लेनेका है—पराक्रम दिखलानेका

नहीं । इसलिये यथेष्ट मददेका ही रूप बनाकर मैं अभ्यात्म-निरत हो रहा हूँ । शोक करनेसे दुःख मिटता नहीं, यह तो और बढ़ता है । इसीसे मैं बेचटके हूँ, बहुत निश्चिन्त, इस दुरवस्थामें भी ।

बलिके विशाल धैर्यको देखकर इन्द्रने उनकी बड़ी प्रशंसा की और कहा—निस्तरेह तुम बड़े धैर्यवान् हो जो इस अवस्थामें भी मुझ वज्रधरको देखकर तनिक भी विचलित नहीं होते । निश्चय ही तुम राग-द्वेषसे शून्य और जितेन्द्रिय हो । तुम्हारी शान्तचित्तता, सर्वभूतसुहृदता तथा निर्द्वेषता देखकर मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । तुम महापुरुष हो । अब मेरा तुमसे कोई द्वेष नहीं रहा । तुम्हारा कल्याण हो । अब तुम मेरी ओरसे बेचटके रहो और निश्चिन्त और नीरोग होकर समयकी प्रतीक्षा करो ।

यों कहकर देवराज इन्द्र ऐरावत हाथीपर चढ़कर चले गये और बलि पुनः अपने स्वरूपचिन्तनमें स्थिर हो गये ।—जा० श०

(महाभारत, शान्तिपर्व, मोक्षधर्म, अध्याय २२३-२२७)

सेवा-निष्ठाका चमत्कार

मर्यादापुरुषोत्तम विश्वतम्राट् श्रीराखेन्द्र अयोध्याके सिंहासनपर आसीन थे । सभी भाई चाहते थे कि प्रभुकी सेवाका कुछ अवसर उन्हें मिले; किंतु हनुमान्जी प्रभुकी सेवामें इतने तत्पर रहते थे कि कोई सेवा उनसे बचती ही नहीं थी । सब छोटी-बड़ी सेवा वे जंकले ही कर लेते थे । इससे धवरा-कर भक्ष्योंमें माना जानकीजीकी शरण ली । श्रीजानकीजीकी अनुमतिसे भरतजी, लक्ष्मणजी और शत्रुघ्नकुमारने मिलकर एक योजना बनायी । प्रभुकी समस्त सेवाओंकी सूची बनायी गयी । कौन-सी सेवा कब कौन करेगा, यह उगमें लिखा गया । जब हनुमान्जी प्रातः सरयू-स्नान करने गये, उस अवसरमा लाभ उठाकर प्रभुके सम्मुख वह सूची रख दी गयी । प्रभुने देखा कि उनके तीनों भाई हाथ जोड़े खड़े हैं । सूचीमें हनुमान्जीका कहीं नाम ही नहीं था । सर्वत्र गनुनाथजी मुनकराये । उन्होंने चुपचाप सूचीपर अपनी स्तुतिरत्न हस्ताक्षर कर दिये ।

श्रीहनुमान्जी स्नान करके लौटे और प्रभुकी सेवाके लिये कुछ करने चले तो शत्रुघ्नकुमारने उन्हें रोक दिया—‘हनुमान्-जी ! यह सेवा मेरी है । प्रभुने सबके लिये सेवाका विभाग कर दिया है ।’

‘प्रभुने जो विधान किया है या जिसे स्वीकार किया है, वह मुझे सर्वथा मान्य है ।’ हनुमान्जी खड़े हो गये । उन्होंने इच्छा की वह सूची दंगनेकी और सूची देखकर बोले—‘इस सूचीसे बची सेवा मैं करूँगा ।’

‘हाँ, आप सूचीसे बची सेवा कर लिया करें ।’ लक्ष्मणजीने हँसकर कह दिया । परंतु हनुमान्जी तो प्रभुकी स्वीकृतिकी प्रतीक्षामें उनका श्रीमुख देख रहे थे । मर्यादापुरुषोत्तमने स्वीकृति दे दी, तब पवनकुमार बोले—‘प्रभु जब जम्हाई लेंगे तो मैं चुटकी बजानेकी सेवा करूँगा ।’

यह सेवा किसीके ध्यानमें आयी ही नहीं थी । अब तो प्रभु स्वीकार कर चुके थे । श्रीहनुमान्जी प्रभुके सिंहासनके सामने बैठ गये । उन्हें एकटक प्रभुके श्रीमुखकी ओर देखना था; क्योंकि जम्हाई आनेका कोई समय तो है नहीं । दिनभर क्रिया प्रकार बीत गया । स्नान, भोजन आदिके समय हनुमान्जी प्रभुके साथ बने रहे । रात्रि हुई, प्रभु अपने अन्तःपुरमें विश्राम करने पधारें, तब हनुमान्जी भी पीछे-पीछे चले । अन्तःपुरके द्वारपर उन्हें सेविकाने रोक दिया—‘आप भीतर नहीं जा सकते ।’

रहस्य प्रकट हो गया । मरारि रिज हो गये । अन्य भ्रातृ-
अन्य भाइयोंने और धीजाननीजने भी कहा— 'सन्तुष्ट !
तुम यह चुटकी बजाना छोड़ो । पहले मैं ही कहने से
वैसे ही सेवा करते रहो ।' यह मैंने मरारि की ओर
लक्ष्मणजी आदिरा विनोद था । वे मरारि की ओर
वर्षित हो रहे ही कहना चाहते थे ।—पुनः ।

हमारे पास नगरीय क्षेत्रों में - मुख्य रूप से - एक ही
ही संजीवनी का काम हो रहा है। हमने बहुत कुछ किया है।
अब-अब हमें इसे जारी रखना है।

गन्ध प्रगल्भ हो गये। उन्होंने कहा—‘अच्छा, तुम मुझसे कोई वरदान माँग लो।’

दुर्योधनने माँगा—‘आज सेनाके साथ मुझमें मेरा साथ दे और मेरी सेनाका संचालन करे।’

शत्रुओं को स्वीकार करना पड़ा यह प्रस्ताव। यद्यपि उन्होंने युधिष्ठिरसे भेंट की, नकुल महर्षिदेवपर आगत न

करनेकी आगती प्रतिज्ञा दुर्योधनको बता दी और मुझमें कर्ण को इतोत्साह करते रहनेका वचन भी युधिष्ठिरको दे दिया; किंतु मुझमें उन्होंने दुर्योधनका पक्ष लिया। यदि शत्रु पाण्डवपक्षमें जते तो दोनों दलोंकी सैन्य-संख्या बराबर रहती; किंतु उनके कौरवपक्षमें जानेसे कौरवोंके पास दो अशौहिणी सेना अधिक हो गयी।—सु० सि० (महाभारत, उद्योग० ८)

अतिथि-सत्कारका प्रभाव

कुक्षेत्रमें मुद्रल नामके एक श्रूषि थे। वे धर्मात्मा, जितेन्द्रिय और सत्यनिष्ठ थे। ईर्ष्या और क्रोधका उनमें नाम भी नहीं था। जरा किसान जेतसे अन्न काट लेते और गिरा हुआ अन्न भी चुन लेते, तब उन खेतोंमें जो दाने बच रहते उन्हें मुद्रलजी एकत्र कर लेते। कबूतरके समान वे थोड़ा ही अन्न एकत्र करते थे और उसीसे अपने परिवारका भरण-पोषण करते थे। आये हुए अतिथिका उसी अन्नसे वे गल्लार भी करते थे। पूर्णमासी तथा अमावस्याके श्राद्ध तथा इष्टीकृत हवन भी वे सम्पन्न करते थे। महात्मा मुद्रल एक पक्षमें एक द्रोगभर अन्न एकत्र कर लाते थे। उतनेसे ही देवता, पितर और अतिथि आदिकी पूजा सेवा करनेके बाद जो कुछ बचता था, उससे अपना तथा परिवारका काम चलाते थे।

महर्षि मुद्रलके दानकी महिमा सुनकर महामुनि दुर्वासाजीने उनकी परीक्षा करनेका निश्चय किया। वे गिर मुँहाये, नंग धड़ंग, पागलों जैसा वेश बनाये कठोर वचन कहते मुद्रलजीके आश्रममें पहुँचकर भोजन माँगने लगे। महर्षि मुद्रलने बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ दुर्वासाजीका स्वागत किया। अर्घ्य, पाय आदि देकर उनकी पूजा की और फिर उन्हें भोजन कराया। दुर्वासाजीने मुद्रलके पास जिनना अन्न था, वह सब खा लिया तथा बचा हुआ जूटा अन्न अपने शरीरमें पोत लिया। फिर वे वहाँसे चले गये।

महर्षि मुद्रलने पास अन्न रहा नहीं। पूरे एक पक्षमें उन्होंने फिर द्रोगभर अन्न एकत्र किया। देवता तथा गिरोंका भोग देकर वे जैसे ही निवृत्त हुए, महामुनि दुर्वासा पक्षमें समान फिर आ धमके और फिर सब अन्न खाकर

चल दिये। मुद्रल फिर परिवारसहित भूखे रह गये।

एक-दो बार नहीं, पूरे छः पक्षतक इसी प्रकार दुर्वासाजी आते रहे। प्रत्येक बार उन्होंने मुद्रलका सारा अन्न खा लिया। मुद्रल भी उन्हें भोजन कराकर फिर अन्नके दाने चुननेमें लग जाते थे। उनके मनमें क्रोध, लीला, घवराहट आदिका स्पर्श भी नहीं हुआ। दुर्वासाके प्रति भी उनका पहलेके ही समान आदर-भाव बना रहा।

महामुनि दुर्वासा अन्तमें प्रसन्न होकर बोले—‘महर्षे! संसारमें तुम्हारे समान ईर्ष्या-रहित अतिथिसेवी कोई नहीं है। क्षुधा इतनी बुरी होती है कि वह मनुष्यके धर्म-ज्ञान तथा धैर्यको नष्ट कर देती है; किंतु तुमपर वह अपना प्रभाव नहीं दिखा सकी। इन्द्रियनिग्रह, धैर्य, दान, सत्य, शम, दम तथा दया आदि धर्म तुममें पूर्ण प्रतिष्ठित हैं। विप्रश्रेष्ठ! तुम अपने इसी शरीरसे स्वर्ग जाओ।’

महामुनि दुर्वासाके इतना कहते ही देवदूत स्वर्गसे विमान लेकर वहाँ आये और उन्होंने मुद्रलजीसे उसमें बैठनेकी प्रार्थना की। महर्षि मुद्रलने देवदूतोंसे स्वर्गके गुण तथा दीप पूछे और उनकी बातें सुनकर बोले—‘जहाँ परस्पर स्पर्धा है, जहाँ पूर्ण वृत्ति नहीं और जहाँ असुरोंके आक्रमण तथा पुण्य क्षीण होनेसे पतनका भय सदा लगा ही रहता है, उस स्वर्गमें मैं नहीं जाना चाहता।’

देवदूतोंको विमान लेकर लौट जाना पड़ा। महर्षि मुद्रलने कुछ ही दिनोंमें अपने त्यागमय जीवन तथा भगवद्-भजनके प्रभावसे भगवद्गाम प्राप्त किया।—सु० सि०

(महाभारत, वन० २६०-२६१)

विचित्र

महर्षि दुर्वासा अपने क्रोधके लिये तीनों लोकमें विख्यात हैं। एक बार वे चीर धारण किये, जटा बड़ाये, बिल्वदण्ड लिये तीनों लोकोंमें घूम-घूमकर सभाओंमें, चौराहोंपर चिछाते फिरते थे—‘मैं दुर्वासा हूँ, दुर्वासा। मैं निवासके लिये ग्यान खोजता हुआ चारों ओर घूम रहा हूँ। जो कोई मुझे अपने घरमें ठहराना चाहता हो, वह अपनी इच्छा व्यक्त करे। पर रत्तीभर अपराध करनेपर भी मुझे क्रोध आ जायगा। इसलिये जो मुझे आश्रय देना चाहे, उसे सर्वदा इस बातका ध्यान रखना होगा और बड़ा सावधान रहना पड़ेगा।’

महर्षि चिल्लाते चिल्लाते देवलोक, नागलोक, मनुष्य-लोक—सर्वत्र घूम आये; पर किसीको भी उनके प्रस्तावरूप विपत्तिको स्वीकार करनेका साहस न हुआ। घूमते-घामते वे द्वारका पहुँचे। भगवान् भीष्मके कानोंमें उनकी विश्वासि पहुँची। उन्होंने उनको बुलाकर अपने घरमें ठहरा लिया; किंतु उन महात्माका रहनेका ढंग बड़ा निराला था। किसी दिन तो वे हजारों मनुष्योंकी भोजन-सामग्री अकेले खा जाते और किसी दिन बहुत थोड़ा खाते। किसी दिन परसे बाहर निकल जाते और फिर उस दिन लौटते ही नहीं। कभी तो वे ठहाका मारकर अनायास ही हँसने लगते और कभी भकारण ही जोरोंसे रोने लगते थे। एक दिन वे अपनी कोठरीमें घुस गये और शय्या, बिछौना आदिको आगमें जलाकर भागते हुए भीष्मके पास आये और बोले—‘वासुदेव ! मैं इस समय खीर खाना चाहता हूँ, मुझे तुरत खीर खिलाओ।’ भगवान् वासुदेव भी सर्वश, सर्वशक्तिमान थे। उन्होंने उनका अभिप्राय पहलेसे ही ताद लिया था। इसलिये उनकी अभीष्ट खाद्य-सामग्रियाँ पहलेसे ही तैयार कर रखी थीं। वस, उन्होंने भी तुरत गरमगरम खीर लाकर उनके सामने रख दी। खीर खाकर उन्होंने भीष्मके कहा—‘वासुदेव ! तुम यह बची हुई जूँनी खीर अपने शरीरभरमें चुपड़ लो। भीष्मने भी हाट बैठा ही न लिया। मस्तकमें और सर अङ्गोंमें खीर लगा ली श्रीवन्मणीजी वहीं खड़ी-खड़ी मुसकरा रही थीं। दुर्वासा यह देख लिया। हाट बही खीर उनके भी सारे अङ्गोंमें पो दी और एक रयमें उनको जेतकर उत्तर तरफ़ हो गये फिर तो जिस तरह शरथि घोड़ोंको चाबुक मारता है उस तरह महर्षि कोड़े फटकारते हुए रथ चलने लगे

सम्मान तथा मधुर भाषणसे राक्षस भी वशीभूत

एक बार एक बुद्धिमान् ब्राह्मण एक निर्जन जगमें घूम रहा था। उन्हीं समय एक राक्षसने उसे रानेकी इच्छासे पकड़ लिया। ब्राह्मण बुद्धिमान् तो था ही, विद्वान् भी था; इसलिये वह न पराजित और न दुरी ही हुआ। उसने उसके प्रति सामका प्रयोग आरम्भ किया। उसने उगकी प्रशंसा बड़े प्रभावशाली शब्दोंमें आरम्भ की—‘गद्यम ! तुम दुबले क्यों हो ! मज्जम होता है, तुम गुणवान्, विद्वान् और ज्ञानी होनेपर भी सम्मान नहीं पा रहे हो और मूढ़ तथा अयोग्य

व्यक्तियोंको सम्मानित होते हुए देखाते हो; इसीलिये तुम दुर्बल तथा कुद्विसे रहते हो। यद्यपि तुम बड़े बुद्धिमान् हो तथापि अज्ञानी लोग तुम्हारी हँसी उड़ाते होंगे—इसीलिये तुम उदास तथा दुर्बल हो।’

इस प्रकार सम्मान किये जानेपर राक्षसने उसे मित्र बना लिया और बड़ा धन देकर विदा किया। —जा० श०
(महा० शान्तिपर्व, आपद्धर्म)

चाटुकारिता अनर्थकारिणी है

बड़ी मीठी लगती है चाटुकारिता और एक बार जब चाटुकारोंकी मिथ्या प्रशंसा सुननेका अभ्यास हो जाता है, तब उनसे जगत्में निकलना कठिन होता है। चाटुकार लोग अपने स्वार्थकी सिद्धिके लिये बड़े-बड़ोंको मूर्ख बनाये रहते हैं और आश्चर्य यही है कि अच्छे लोग भी उनकी छूटी प्रशंसाको साथ मानते रहते हैं।

चरणाद्रि (चुनार) उन दिनों करुणदेशके नामसे विख्यात था। वहाँका राजा या पौण्ड्रक। उसके चाटुकार सभासद कहते थे—‘आज तो अवतार हैं। आप ही वामुदेव हैं। भूभार दूर करनेके लिये आज साक्षात् नारायणने अवतार धारण किया है। आपकी सेना करके हम धन्य हो गये। जो आपका दर्शन कर पाते हैं, वे भी धन्य हैं।’

पौण्ड्रक इन चाटुकारोंकी मिथ्या प्रशंसामें ऐसा भूल कि उसने अपनेको वामुदेव कहना आरम्भ किया। वह दो कृत्रिम हाथ लगाकर चतुर्भुज बना रहने लगा और शङ्ख, चक्र, गदा तथा कमल उन हाथोंमें लिये ही रहनेका उसने अभ्यास कर लिया। अपने रथकी पताकार उसने गरुडका चिह्न बनवाया। बात यहीतक रहती, तब भी कोई हानि नहीं थी; किंतु उसने तो गर्वमें आकर दूत भेजा द्वारका। श्रीकृष्णचन्द्रके पास यह संदेश भेजा उसने—‘कृष्ण ! मैं ही वामुदेव हूँ। भूभार दूर करनेके लिये मैंने ही अवतार धारण किया है। यह बहुत अनुचित बात है कि तुम भी अपनेको वामुदेव कहते हो और मेरे चिह्न धारण करते हो। तुम्हारी यह घृष्टता सहन करने योग्य नहीं है। तुम वामुदेव कहलाना बंद करो और मेरे

चिह्न छोड़कर मेरी शरण आ जाओ। यदि तुम्हें यह स्वीकार न हो तो मुझसे युद्ध करो।’

द्वारकाकी राजसभामें दूतने यह संदेश सुनाया तो यादवगण देरतक हँसते रहे पौण्ड्रककी मूर्खतापर। श्रीकृष्णचन्द्रने दूतसे कहा—‘जाकर कह दो पौण्ड्रकसे कि युद्ध-भूमिमें मैं उसपर अपने चिह्न छोड़ूँगा।’

पौण्ड्रकको गर्व था अपनी एक अशौहिणी सेनाका। अकेले श्रीकृष्णचन्द्र रथमें बैठकर करुण पहुँचे तो वह पूरी सेना लेकर उनसे युद्ध करने आया। उसके साथ उसके मित्र काशीनरेश भी अपनी एक अशौहिणी सेनाके साथ आये थे। पौण्ड्रकने दो कृत्रिम भुजाएँ तो बना ही रखी थीं; शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मके साथ नकली कौस्तुभ भी धारण किया था उसने। नटके समान बनाया उसका कृत्रिम वेश देखकर श्रीकृष्णचन्द्र हँस पड़े।

पौण्ड्रक और काशिराजकी दो अशौहिणी सेना तो शार्ङ्गसे छूटे बाणों, सुदर्शन चक्रकी ज्वाला और कौमोदकी गदाके प्रहारमें दो घंटे भी दिखायी नहीं पड़ी। वह जय समाप्त हो गयी, तब द्वारकाधीनने पौण्ड्रकसे कहा—‘तुमने जिन अशौहिकोंके त्यागनेकी बात दूतसे कहलायी थी, उन्हें छोड़ रहा हूँ। अब सगदलो !’

गदाके एक ही प्रहारने पौण्ड्रकके रथको चक्रनाचूर कर दिया। वह रथसे कूदकर पृथ्वीपर खड़ा हुआ ही था कि चक्रने उसका मस्तक उड़ा दिया। उस चाटुकारिताप्रिय मूर्ख एवं पातण्डीका साथ देनेके कारण काशिराज भी युद्धमें मारे गये। —शु० सि० (श्रीमद्भागवत १०।१९)

मैत्री-निर्वाह

कर्णकी महत्ता

(१)

पाण्डव बारह वर्षका वनवास तथा एक वर्षका अज्ञात-वास पूर्ण कर चुके थे। वे उपद्रव्य नगरमें अब अपने पक्षके वीरोंको एकत्र कर रहे थे। भाइयोंमें युद्ध न हो, महा-संहार रुक जाय, इसके लिये श्रीकृष्णचन्द्र पाण्डवोंके दूत बनकर हस्तिनापुर दुर्योधनको समझाने गये; किंतु हठी दुर्योधनने स्पष्ट कह दिया—‘युद्धके बिना सूर्यकी नोक-जितनी भूमि भी मैं पाण्डवोंको नहीं दूंगा।’

वासुदेवका संधि-प्रयास असफल हो गया। वे लौटने लगे। उनको पहुँचानेके लिये भीष्म, विदुर आदि जो लोग नगरसे बाहरतक आये, उन्हें उन्होंने लौटा दिया; किंतु कर्णको बुलाकर अपने रथपर बैठा लिया। वर्षाका खाली रथ सारायि पीछे-पीछे ले आ रहा था।

अपने रथपर बैठाकर, आदरपूर्वक श्रीकृष्णचन्द्र वर्णसे बोले—‘वसुपेण ! तुम वीर हो, विचारशील हो, धर्मात्मा हो। देखो, मैं तुम्हें आज एक गुप्त बात बतलाता हूँ। तुम अधिरथ सूतके पुत्र नहीं हो, तुम कुन्तीके पुत्र हो। दूसरे पाण्डवोंके समान तुम भी पाण्डव हो, पाण्डु-पुत्र हो; क्योंकि भगवान् सूर्यके द्वारा तुम पाण्डुकी पत्नी कुन्तीसे उनकी कन्यावस्थामें उत्पन्न हुए थे।’

कर्ण सिर झुकाये चुपचाप सुनते रहे। वासुदेवने उनके कंधेपर हाथ रक्खा—‘तुम युधिष्ठिरके बड़े भाई हो। दुर्योधन अन्याय कर रहा है और तुम्हारे ही बलपर अफस रहा है। तुम उसका साथ छोड़ दो और मेरे साथ चलो। कल ही तुम्हारा राज्याभिषेक हो। युधिष्ठिर तुम्हारे सुवराज बनेंगे। पाण्डव तुम्हारे पीछे चलेंगे। मैं तुम्हें अभिवादन करूँगा। तुम्हारे सहित जब पाण्डव छः भाई साथ रहेंगे, तब त्रिभुवनमें उनके समुपस्थित रहनेका साहस किममें है !’

अब कर्ण तनिक मुसकराये। वे बोले—‘वासुदेव ! मैं जानता हूँ कि देवी कुन्ती मेरी माता हैं। मैं सर्वपुत्र हूँ और धर्मतः पाण्डव हूँ। किंतु दुर्योधनने सदासे मेरा विश्वास किया है। जब सब मुझे तिरस्कृत कर रहे थे, दुर्योधनने मुझे अपनाया, मुझे सम्मानित किया। इसलिए दुर्योधनके

बहुत अधिक उत्तरदाई हैं। मेरी स्त्रियों मुझे अपने दुष्टका आयोजन किया है। मैं ऐसे मरुत निर्भीक बन चुका हूँ कि विश्वासपात नहीं करूँगा। अब मुझे शर्म है। मैं अपने युद्ध करनेकी। रोगा गरी ले अब चले हैं। निराला वीर रंगतपर पदे-पदे न मरें, तुम्हें वीर नहीं जाना है—यही मेरी इच्छा है।’

‘तुम ! तुम मेरा इतना भय प्रभाव है, मैं नहीं जानता तो तुम्हारी इच्छा। युद्ध तो रोगा ही।’ मैत्री-रथसे रथ रुकवा दिया।

उस रथमें उतरनेसे पूर्व कर्ण बोले—‘मैं तुम्हें एक प्रार्थना प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पता लग जायगा कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मैं राज्य मुझे दे दोगे और मैं तुम्हें शरण दे दूँगा। मैं तुम्हें एक कृता हूँ, अतः युद्ध करनेसे पहले मैं तुम्हें निजु-पुत्र-पुत्री यही हूँ कि न्यायशील विजय हो। अर्थात् राज्य प्राप्त करें। जहाँ आज है, विजय तो रहे ही है। फिर भी आप भगवद् सन्तोष स्वीकार करें।’

महात्मा वर्णसा अनुमोद महीना हो गया। श्रीकृष्णचन्द्रके रथमें उतरकर अपने गदातक चले और दुर्योधन लौट पड़े। (महाभारत, स्कंध-१०, अध्याय-२६)

X X X X

(२)

सधि करनेसे प्रारम्भमें अज्ञान होकर श्रीकृष्णचन्द्र लौट गये। अब युद्ध निश्चित हो गया। दुर्योधन निश्चित हो गयी। रथर देखी दुर्योधन दुर्योधन रथी भी। कर्ण उनका ही रथ और ही रथ। दुर्योधन संधि-प्रणम करनेकी उद्यत ! दुर्योधन संधि-प्रणम करनेका रथा है। अन्तमें युद्ध लड़ने का फैसला किया। वे अन्तमें ही दुर्योधन निश्चित।

रथर दुर्योधन कर्णचन्द्रके बड़े भाई हैं। दुर्योधन विदे लौट कर रहे हैं। दुर्योधन दुर्योधन बली पड़ी। रथर दुर्योधन कर्णचन्द्रके भाई हैं।

कुन्तीको देखते ही दोनों हाथ जोड़कर बोले—‘देवि !
अधिका पुत्र क्यों आपकी प्राप्ति करता है ।’

कुन्ती ने जवाब दिया—‘बड़े संकोचों से बोली—
‘बेटा ! मैंें अपने लिये तुम्हारे पुत्र माँ कर । मैंें
परी करने आई हूँ कि तुम्हें जो प्रसन्न भगवान् स्वर्ग
पुत्र दे और हम अन्तर्गत में गर्भ में उत्पन्न हुआ है । मैंें
होती माँ हूँ । तुम्हारे भावों में ही मुझका हृद छोड़ दे,
बेटा ! मैंें तुम्हें यही मानने आई हूँ आज ।’

कन्ति फिर दोनों हाथ जोड़े—‘माता ! आपकी बात
सच है । मुझे पता है कि मैंें आपका पुत्र हूँ ; किन्तु मैंें
दुर्गन्धनके उपरान्त देखा हूँ । दुर्गन्धन उस समय मेरा मित्र
बना । जब मुझे दुर्गन्धन की ओर नहीं था । आपसिके समय
मैंें मित्रका साथ नहीं छोड़ सकता । मुझ तो मैंें दुर्गन्धनके
ही पक्ष में रहूँगा ।’

कुन्तीद्वारे मेरे कानों में कहा—‘मैंें होकर आज संकोच
छोड़कर मैंें तेरे पास आई और तू मुझे निराश करके लौटा
रहा है ।’

कन्ति बोले—‘माता ! आप मुझे समझा करें । मैंें कर्णव्यसे
रिक्त हूँ । परन्तु मैंें आपकी वचन देना हूँ कि अर्जुनकी
छोड़कर दूसरे किसी पाटन में घातक प्रहार नहीं करूँगा ।
दूसरे भाई मुझमें मेरे मनमें पड़े भी तो मैंें उन्हें छोड़ दूँगा ।
आपके पाँच पुत्र बने रहेंगे । अर्जुन मेरे गये तो आपका
पाँचवाँ पुत्र मैंें और मैंें माता गया तो अर्जुन है ही ।’

‘तुम अलग यह वचन स्मरण रखना !’ देवी कुन्ती
आशीर्वाद देकर लौट गयी ।

(महाभारत, अध्याय १४४-१४५)

(३)

वितामह भीष्म सदा जर्जरा निरस्तार किया करते थे ।
मुझमें अस्मत्त में महारथी, अर्जुनी वीरगोत्री गगना करते
समस्त सबके सामने ही उन्होंने कर्णको अधर्ययी कहा था ।
चिन्तन करने प्रसन्न मन की थी कि जबकि वितामह
मुझमें वीर्यशक्ति के रक्षण है, वह स्वयं नहीं उठायेगा ।
हम दिनोंके मुझमें कर्ण तटस्थ दर्शन ही रहे । दसवें दिन
वितामह अर्जुनके कानों में निम्न होकर स्थिति निर पड़े । उनके

शरीरमें एते बाण ही उनकी शक्ति बन गये थे । वितामहके
गिरते-गिरते मुझमें बंद हो गया । सब साजन उनके समीप आये ।
यह भीड़ जब समस्त हो गयी, जब शरदास्वापर पड़े भीष्म
अनेके रह गये, तब एकमात्र देवकर कर्ण यहाँ आये ।
उन्होंने कहा—‘वितामह ! एता आरसे धृष्टता करनेवाला
राजपुत्र क्यों आपके चरणोंमें प्रणाम करता है ।’

भीष्मवितामहने स्नेहपूर्ण कर्णको पात सुलाया और
स्नेहपूर्ण गद्गद वाणीसे बोले—‘बेटा कर्ण ! मैंें जानता था
कि तुम महान् वीर हो । तुम अद्भुत वीर एवं श्रेष्ठ महारथी
हो । तुम जानी हो । परन्तु तुम्हें एतोगाढ़ करनेके लिये मैंें
सदा तुम्हारा निरस्तार करता था । इसी उद्देश्यसे मैंें तुम्हें
अधर्ययी कहा था ; क्योंकि दुर्गन्धन तुम्हारे ही मूलपर
मुझसे उत्पन्न हुआ । यदि तुम मुझमें उल्गाह न दिखलाते
तो दुर्गन्धन मुझका हृद छोड़ देता । यह महागंवार किसी
प्रकार रुक जाय, यही मैंें चाहता था । परन्तु हुआ यही
जो होनेवाला था । तुम्हारे प्रति मेरे मनमें कभी दुर्भाव नहीं
रहा है । मेरी बातोंको तुम मनमें मत रखना ।’

कर्ण मल्लक छुटायें मुनते रहे । वितामहने कहा—‘बेटा !
मेरी बलि लग चुकी है । तुम चाहो तो यह संसार अब भी रुक
सकता है । मैंें तुम्हें एक भेदकी बात बतलाता हूँ । तुम
अधर्ययके पुत्र नहीं हो । तुम स्वर्णकुमार हो और कुन्तीके पुत्र
हो । तुम पाण्डवोंमें सबसे बड़े हो । दुरात्मा दुर्गन्धनका साथ छोड़-
कर तुम्हें अपने धर्मात्मा भाइयोंका पालन करना चाहिये ।’

कर्ण अब बोले—‘वितामह ! आप जो कह रहे हैं, उसे
मैंें पहलेसे जानता हूँ । किन्तु दुर्गन्धन मेरा मित्र है । उसने
सदा मुझमें सम्मानका व्यवहार किया है । अपनेपर उपकार
करनेवाले मित्रके साथ मैंें विश्वासशत कैसे कर सकता हूँ ।
उसका मुझपर ही भरोसा है, ऐसी दशा में मैंें इस संकट-
कालमें उसका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ । आप तो मुझे युद्ध
करनेकी आज्ञा दें । कौरवधर्ममें युद्ध करते हुए मैंें वीरोंकी
भाँति देहत्याग करूँ, यही मेरी कामना है ।’

वितामहने आशीर्वाद दिया—‘वन्धु ! तुम्हारी कामना पूर्ण
हो । तुम उल्गाहपूर्ण दुर्गन्धनके पक्षमें युद्ध करो । अपने
कर्तव्यका पालन करो ।’— द्रु० नि०

(महाभारत, भीष्म० १२२)

अलौकिक भ्रातृ-प्रेम

‘मैं प्रभु कृपा रीति जियँ जोही । हारेहुँ खेल जितावहि मोही ॥’ (भारतमन्त्रि-संग्रह, अलौकिक-प्रेम)

सरयूके स्वच्छ पुलिनपर चक्रवर्तीजीके चारों कुमार खेलने आये थे सखाओंके साथ । समस्त बालकोंका विभाजन हो गया दो दलोंमें । एक दलके अग्रणी हुए श्रीराम और दूसरे दलके भरतलाल । श्रीरामके साथ लक्ष्मण और भरतके साथ शत्रुघ्न कुमार तो सदासे रहे—रहते आये, सुतरां आज भी थे । दोनों यूथ सुसज्जित खड़े हो गये । दोनों दलोंके मध्यमें विस्तृत समतल भूमि स्थिर हो गयी । मध्यमें रेखा बना दी गयी । खेल चलने लगा । आज राजकुमार कबड्डी खेल रहे थे ।

लखनलाल आज उमंगमें थे । वे बार-बार भरतजीको ललकारते थे—
‘भैया ! आज तो रघुनाथजी विजयी होंगे ।’

यह ललकार भरतको उल्लसित करती थी । उनके दलके बालक आज हार रहे थे । एक-एक करके उनका दल कम हो रहा था । प्रत्येक बार जब लक्ष्मण आते थे, एक-दो बालकोंको छुकर ही लौटते थे । अन्तमें शत्रुघ्न भी हार गये । अपने दलमें बच रहे अकेले भरत ।

‘अब सब लोग चुपचाप खड़े रहेंगे । भरतलाल मुझे छू लें तो विजय उनकी, न छू पायें तो विजय मेरे दलकी ।’ श्रीराघवेन्द्रने खेलमें एक अद्भुत निर्णय दे दिया ।

‘आप पूरे वेगसे भागें तां सारी ।’ लक्ष्मणजीने बड़े भाईको प्रोत्साहित किया ।

भरत आये दौड़ते और श्रीराम भागे; किंतु ऐसे भागे जैसे उन्हें दौड़ना आना ही न हो । दस पग जाते-जाते तां भग्न-के हाथने उनकी पीठका स्पर्श कर लिया ।

‘भाई भरत विजयी हुए !’ श्रीराम-का कमलमुख प्रफुल्लित हो उठा । दोनों हाथोंसे तालियाँ बजायी उन्होंने । लेकिन भरतका मुख नीचे झुक गया था । उनके नेत्रोंमें उल्लासके स्थानपर लज्जाका भाव था । अपने अग्रजवं भ्रातृन्नेतया साक्षात् करके उनके बड़े-बड़े नेत्र भर आये थे ।

‘विजयी हुए भाई भरत !’ श्रीराम ने उल्लासमें ताली बजाने ही जानें थे । - ५ -

अनोखा प्रभु-विश्वास और प्रभु-प्रीति

हृदयस्थाने 'सदा' इच्छाएँ गाय मगधुद करने लगे
उभय ४३—'सदा' ! भगवान् विष्णुने मुझे माननेके लिये
मुझे उपाय दी है, इसलिये तुम मुझे मन्त्रों से मत डालो । मैं
जाने इनकी भगवान् के चरणोंमें विरल कर दूँगा । जो
पुरुष भगवान् की गति है और उनके चरणोंके अनन्य प्रेमी
है, उनको भगवान् स्वर्ग, धर्म अथवा पापकी मूर्ति नहीं
देते; क्योंकि इनके परम आनन्दकी प्राप्ति न होकर देव,
भगवान्, उद्वेग, मानस पीड़ा, कष्ट, दुःख और परिश्रम
ही प्राप्त होते हैं । सुखपर भगवान् की अनन्त कृपा है,
इसलिये वे मुझे उपायक सम्पत्तियाँ नहीं दे रहे हैं । मेरी प्रभुकी
इच्छा ही अनुभव उनके अकिंचन भक्तोंकी ही होता है ।
दुर्गरे उसे नहीं जन पाते । वे प्रभु अपने भक्तके अर्थ, धर्म
और कामान्तरकी प्रतापोंको अमान्य करते ही उनपर कृपा
करते हैं । मैं इसी कृपाका अधिकारी हूँ ।' यों कहते-कहते
हृदयस्थाने भगवान् की प्रार्थना की—'प्रभो ! मेरा मन निरन्तर
आपके महत्त्वमय गुणोंका ही स्मरण करता रहे । मेरी घापी

उन गुणोंका ही गान करे और शरीर आपकी संरक्षित ही लया
रहे । कर्मभीभाष्यनिधि ! मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, नरकपर,
भूमन्त्रलला क्षात्राज्य, पातालका एकच्छत्र राज्य, योगकी
मूर्तियाँ—सर्वोक्त कि अपुनर्भंग मोक्ष भी नहीं चाहता । जैसे,
जिनके पाँच नहीं उंगें हैं, ऐसे माँपर निर्भर रहनेवाले
पक्षियोंके बच्चे अपनी माँकी बाट देरते रहते हैं, जैसे भूषण
बच्चे अपनी मैना-मैयाका दूध पीनेके लिये आतुर रहते हैं,
जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे मिलनेके
लिये नित्य उत्कण्ठित रहती है, वैसे ही कमललोचन ! मेरा
मन आपके लिये छटपटा रहा है । मुझे प्रीति न मिले, मेरे
कर्म मुझे चारों जहाँ ले जायें; परन्तु नाथ ! मैं जहाँ-जहाँ
जिग-जिग योनिमें जाऊँ, वहाँ आपके प्यारे भक्तोंसे ही मेरी
प्रीति—मैत्री रहे । जो लोग आपकी मायासे देह-मोह और
स्त्री-पुत्रादिमें आसक्त हैं, उनके गाय मेरा कभी किसी प्रकार-
का भी सम्बन्ध न हो ।'

धन्य प्रभु-विश्वास, प्रभु प्रीति और परम निष्कामभाव ।

विश्वास हो तो भगवान् सदा समीप हैं

दुर्गोधनके कष्ट-स्थानमें सर्वत्र हारकर पाण्डव द्रौपदीके
साथ काम्पस्वनमें निर्याम कर रहे थे । परन्तु दुर्गोधनके
चित्तको शान्ति नहीं थी । पाण्डवोंको कैसे सर्वथा नष्ट कर
दिन जाय, यह सदा हमी चिन्तामें रहता था । सयोगवश
महर्षि दुर्वासा उनके यहाँ पधारे और कुछ काल टिके रहे ।
अपनी भेषसे दुर्गोधनने उन्हें संतुष्ट कर लिया । जने
स्वयं महर्षिने उभय वरदान माँगनेको कहा । कुटिल दुर्गोधन
नम्रतासे बोला—'महर्षि ! पाण्डव हमारे बड़े भारी हैं । यदि
उन मुझपर प्रसन्न हैं तो मैं चाहता हूँ कि जैसे आने
अपनी सेवाका अवसर देकर मुझे कृतार्थ किया है, वैसे ही
मेरे उन बड़े भारीको भी कर्म-कर्म एक दिन अपनी
सेवाका अवसर दे । परन्तु मेरी इच्छा है कि आप उनके
यहाँ आने समान विष्णुके साथ अतिथि-ग्रहण करें और
तब पधारे तब महारानी द्रौपदी भोजन कर चुकी हो,
जिसे मेरे भारीको देकर भूखा न रहना पड़े ।'

कह कर की कि पाण्डव जब वनमें गये, तब उनके

प्रमथे विश्व बहुतसे ब्राह्मण भी उनके साथ-साथ गये ।
किसी प्रकार वे लोग लौटे नहीं । इतने सब लोगोंके भोजन-
की व्यवस्था वनमें होनी कठिन थी । इसलिये धर्मराज
युधिष्ठिरने तपस्या तथा स्तुति करके सूर्यनारायणकी प्रसन्न
किया । सूर्यने युधिष्ठिरको एक वर्तन देकर कहा—'इसमें
वनके कन्द-शाक आदि लाकर भोजन बनानेसे वह भोजन
अक्षय हो जायगा । उमसे सहस्रों व्यक्तियोंको तबतक भोजन
दिया जा सकेगा, जबतक द्रौपदी भोजन न कर लें । द्रौपदी
के भोजन कर लेनेपर उस दिन पात्रमें कुछ नहीं बचेगा ।'
दुर्गोधन इस बातको जानता था । इसलिये उसने दुर्वासाजीसे
द्रौपदीके भोजन कर चुकनेपर पाण्डवोंके यहाँ जानेकी
प्रार्थना की । दुर्वासा मुनिने उसकी बात स्वीकार कर ली और
वहाँमें चले गये । दुर्गोधन बड़ा प्रसन्न हुआ यह समझकर कि
पाण्डव इन्हें भोजन नहीं दे सकेंगे और तब वे महाक्रोधी
मुनि अवश्य ही शाप देकर उन्हें नष्ट कर देंगे । बुरी नीयत
का यह प्रयत्न नमूना है ।

महर्षि दुर्वासा तो दुर्योधनको वचन ही दे चुके थे। वे अपने दम सहस्र शिष्योंकी भीड़ लिये एक दिन दोहरके बाद काम्यकवनमें पाण्डवोंके यहाँ जा धमके। धर्मराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयोंने उठकर महर्षिकी माधुर्य प्रणिपात किया। उनसे आसनपर बैठनेकी प्रार्थना की।

महर्षि बोले—‘राजन् ! आपका मङ्गल हो। हम सब भूखे हैं और अभी मध्याह्न-भोग्या भी हमने नहीं की है। आप हमारे भोजनकी व्यवस्था करें। हम पाण्डवों, सगेवर्गमें स्नान करके, संध्या-वन्दनसे निवृत्त होकर ग्रीष्म आते हैं।’

स्वभावतः धर्मराजने हाथ जोड़कर नम्रतासे कह दिया—‘देव ! गध्यादिसे निवृत्त होकर शीघ्र पधारें।’ पर जब दुर्वासाजी शिष्योंके साथ चले गये, तब चिन्तासे युधिष्ठिर तथा उनके भाइयोंका मुख गूँघ गया। उन्होंने द्रौपदीजीको बुलाकर पूछा तो पता लगा कि वे भोजन कर चुकी हैं। महाप्रोथी दुर्वासाजी भोजन न मिलनेपर अवश्य शाप देकर भस्म कर देंगे—यह निश्चित था और उन्हें भोजन दिया जा सके, इसका कोई भी उपाय नहीं था। अपने पतियोंको चिन्तित देख द्रौपदीजीने कहा—‘आपलोग चिन्ता क्यों करते हैं ! श्यामसुन्दर सारी व्यवस्था कर देंगे।’

धर्मराज बोले—‘श्रीकृष्णचन्द्र यहाँ होते तो चिन्ताकी कोई बात नहीं थी; किंतु अभी ही तो वे हमलोगोंसे मिलकर अपने परिकरोंके साथ द्वारका गये हैं। उनका रथ तो अभी द्वारका पहुँचा भी नहीं होगा।’

द्रौपदीजीने हठ विश्वाससे कहा—‘वे कहाँ आते-जाते हैं ! ऐसा कौन-सा स्थान है, जहाँ वे नहीं हैं ! वे तो यहीं हैं और अभी-अभी आ जायेंगे।’

द्रौपदीजी क्षटपट कुटियामें चली गयीं और उस जनरक्षक अतिनाशन मधुगृह्नको मन ही-मन पुकारने लगीं। पाण्डवोंने देखा कि बड़े तेगसे चार श्वेत घोड़ोंसे जुता द्वारकापीशका गरुडध्वज रथ आया और रथके खड़े होते-न-होते वे मयूरमुकुटी उसपरसे कूद पड़े। परंतु इस बार उन्होंने न किसीको प्रणाम किया और न किसीको प्रणाम करनेका अवसर दिया। वे तो सीधे कुटियामें चले गये और अत्यन्त क्षुधातुरकी भाँति आतुरतासे बोले—‘कृष्ण ! मैं बहुत भूखा हूँ, क्षटपट कुछ भोजन दो !’

‘तुम आ गये भैया। मैं जानती थी कि तुम अभी आ जाओगे।’ द्रौपदीजीमें जैसे नये प्राण आ गये। वे हँस-हाकर

उठीं—‘महर्षि दुर्वासाकी भोजन देना है—’

‘पहले मुझे भोजन दो। फिर और कोई बात।’ कहा नहीं हुआ जन्ता भूखके मोरे।’ अतः द्रौपदीजी अद्भुत भूख लगी थी।

‘परंतु मैं भोजन कर चुकी हूँ। मुझे कुछ बर्तन भी मंत्ररूप पर दिया है। भोजन करने की व्यवस्था करने लिये तो तुम्हें पुकारा है तुम्हारी इस बर्तनी बर्तनी।’ द्रौपदीजी चकित देख रही थी उठा जन्तामरुका मुख।

‘चातें मत बनाओ। मैं बहुत भूखा हूँ। बर्तन देकर बर्तन ! लाओ, मुझे दो।’ श्रीकृष्णचन्द्रने जैसे कुछ मुन्नाई नहीं। द्रौपदीने चुपचाप बर्तन उठाकर हाथमें दे दिया बर्तन। श्यामने बर्तन लेकर पुमा धिरावर उभर भोजन देगा। बर्तनके भीतर निरका दागोंके पनेका एक न-का द्रव्य उभरने द्रव्यकर निकाल दी लिया और अपनी मन्त्र-मन्त्र देगी। मैं उसे लेकर बोले—‘तुम तो धरती थी कि तुम है हैं नहीं। यह क्या है ! हमने तो गारे निरकी धुआँ दूर हो जगती।’

द्रौपदीजी चुपचाप देगनी रही और उन द्रव्य-द्रव्यके वह शाकपत्र मुलमें डाला यह वहवर—‘निश्चय ही तुम हो जायें’ और वम, द्रव्य ले ली। निश्चय ही श्रीकृष्णचन्द्रने वृत्तिकी ठकार ले ली तो अर विरामे काँट उभर रहा कहाँ।

यदा मरोवरमें रनाय करने महर्षि दुर्वासा तथा उनके शिष्योंकी बड़ी विचित्र दगा हुई। उनमेंसे प्रदेवकी दगा पर-ठकार आने लगी। मरुको लगा कि बरतनाक पेटमें जेठ भर गया है। आश्चर्यसे वे एक दूसरेकी ओर देखने लगे। अपनी और शिष्योंकी दगा देखकर दुर्वासा जीद बरत—‘मुझे अम्बरीषकी पटनाका स्मरण हो रहा है।—’ द्रौपदीजी में हैं, उनके पास बैठी ही भोजनारी बर्तनी है, वह दगा आना ही अनुचित हुआ और अब हमने मन्त्र-मन्त्र देना जायगा। उनका भोजन रसमें लयगा तो वे जोरें बरतें, हम सबको एक पलमें नष्ट कर देंगे हैं, कर्तव्य के अनुसार भक्त हैं। अब तो एक ही बर्तनी है कि हम सब को चुपचाप भोग चले।’

उस गुरु ही जन्ता जन्ता बर्तनी दे दिया है कि द्रौपदीजीने शिष्योंके साथ अपने ही द्रव्य-द्रव्यके उन्हींने जन्म नहीं लिया। जैसे बरतनाक उभरने लगे द्रव्य

यह आशा कुशतर—दुबली है। मुझे तो हम बातपर बड़ा सहाय हो रहा है।

“मुनिने कहा—‘रणन्। शक्ति होनेपर भी जो दूसरेका उपकार नहीं करता, योग्य पुरुषोंका सत्कार नहीं करता, उस परमात्मक पुरुषकी दुराशा मुझसे दुबली है। किसी एक पुत्र्याले पिताको जो पुत्रके विदेश जाने या भूल जाने या पता न लगानेपर जो उसकी आशा होती है, वह मुझसे दुबली है। जो आशा कृतज्ञ, नृशस, आलसी तथा अपकारी

पुरुषोंमें संयुक्त है, वह आशा मुझसे बड़ा दुबली है।”

“इन सब बातोंको सुनकर राजा मुनिसे धन्यवाद किया, और उसने अपने पुत्रकी प्रार्थना की कि वह अपने योगबल तथा तपोबलसे हमेशा उसे पुत्र्याले पता पुनः उन्होंने अपना अत्यद्भुत दिव्य धर्मोपदेश कर दिया और वनमें वे अन्यत्र चले गये। राजा ने उस दुबली दुराशा गर्वभाष्या करनेके योग्य है।”

(गङ्गा-० शालिग्राम, मन्थन १३५-१३६)

पार्वतीकी परीक्षा

महाभागा हिमाचलनन्दिनी पार्वतीने भगवान् शंकरको पतिरूपसे प्राप्त करनेके लिये घोर तप किया। श्रीशंकरजीने प्रसन्न होकर दर्शन दिया। पार्वतीने उन्हें वरण कर लिया। इसके बाद शंकरजी अन्तर्धान हो गये। पार्वतीजी आश्रमके बाहर एक शिलापर बैठी थीं। इतनेमें उन्हें किसी आर्त बालकके रोनेकी आवाज सुनायी दी। बालक चिल्ला रहा था। ‘हाय-हाय ! मैं बच्चा हूँ, मुझे ग्राहने पकड़ लिया है। यह अभी मुझे चबा जायगा। मेरे माता-पिताके मैं ही एकमात्र पुत्र हूँ। कोई दौड़ो, मुझे बचाओ, हाय ! मैं मरा !’

बालकका आर्तनाद सुनकर पार्वतीजी दौड़ीं। देखा, एक बड़े ही मुन्दर बालकको सरोवरमें ग्राह पकड़े हुए है। वह पार्वतीको देखते ही जल्दीसे चलकर बालकको सरोवरके बीचमें ले गया। बालक यड़ा तेजस्वी था, पर ग्राहके द्वारा पकड़े जानेसे करुण-क्रन्दन कर रहा था। बालकका दुःख देखकर पार्वतीजीका हृदय द्रवित हो गया। वे बोलीं—‘ग्राहाराज ! बालक बड़ा दीन है, इसे तुरत छोड़ दो।’ ग्राह बोला—‘देवी ! दिनकं छठे भागमें जो मेरे पास आयेगा, वही मेरा आहार होगा। यह बालक इसी कालमें यहाँ आया है, अतएव ब्रह्माने इसे मेरे आहार-रूपमें ही भेजा है; इसे मैं नहीं छोड़ सकता।’ देवीने कहा—‘ग्राहाराज ! मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। मैंने हिमाचलकी चोटीपर रहकर बड़ा तप किया है, उसीके बलसे तुम इसे छोड़ दो।’ ग्राहने कहा—‘तुमने जो उत्तम तप किया है, वह मुझे अर्पण कर दो तो मैं इसे छोड़ दूँ।’ पार्वतीने कहा—‘ग्राहाराज ! इस तपकी

तो बात ही क्या है, मैंने जन्मान्तमें ही बड़ा पुण्य-संचय किया है, सब तुम्हें अर्पण करती हूँ, तुम इस बालकको छोड़ दो।’ पार्वतीने हसता कहा—‘तुम शरीर तपके तेजसे चमक उठा, उग्रता प्रदर्शित की, मध्याह्नके सूर्यके सदृश तेजोमय हो गयी। उम्मे बड़ा ‘देवी ! तुमने यह क्या किया ! जरा विचार ले बस। बालक कष्ट सहकर तुमने तप किया था और जिस ग्राहने उसे पकड़ा किया था। ऐसे तपका त्याग करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अच्छा, तुम्हारा आराधन भक्ति और दीनता जो मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। तुम्हें घरदान देता हूँ—तुम अपने पति को भी वापस ले और इस बालकको भी।’ राजा ग्राहने पार्वतीने कहा—‘ग्राहाराज ! प्राण उपर भी हम दान दान बालकको बचाना मरा बर्तव्य था। तब तो मैं ही जायगा, पर यह बालक फिर बर्तव्य था। मैंने कुछ सोचकर ही बालकको बचाया है और तुम्हें दे दिया है। अब इस दी हुई वस्तुको मैं वापस ले सकती हूँ। बस, तुम इस बालकको छोड़ दो।’ राजा ग्राहने मुनिकर ग्राह बालकको छोड़कर अन्तर्धान हो गया। पार्वतीने अपना तप क्या गया धन्यवाद किया और का विचार किया। तब शंकरजीने प्रकट होकर कहा—‘देवी ! तुम्हें पिरसे तप नही करना पड़ा, तुमने तप बुराकी ही दिया है। बालक का तप ही बड़ा था। तुम्हारा दया और स्वयंकी ग्राह्यता ही बड़ा है। मैंने यह सीखा की। देखो, बालक पकड़कर तुम्हारे पास लौटता अब राजागुनी होकर अंधरा हो गया है।’

चोरीका दण्ड

शक्ति 'शङ्ख' और 'टिगिन्' दो भाई थे। दोनों ही बड़े तनवी थे और दोनों ही अत्यन्त आश्रम बनाकर रहते थे। एक बार लिखित शङ्खके आश्रम पर आये। दीक्षा उम समान शङ्ख काटने लगे हुए थे। लिखितने भयान्तरा पी, इसलिये शङ्खके आश्रमके वृक्षोंके फल तोड़कर खाने लगे। इनमें ही शङ्ख आ गये। उन्होंने उनमें पूछा—'भैया! तुम्हें ये फल कैसे मिले?' लिखितने हँसते हुए कहा—'ये तो इसी रामनेके वृक्षोंसे हमने तोड़े हैं।' 'तब तो तुमने चोरी की' लिखितने कहा। 'अपराध अब तुम राजाके पास जाओ और उससे कहो—'मुझे यह दण्ड दीजिये जो चोरका दिया जाता है।'

लिखित बड़े भाँके इस आदेशसे बड़े प्रसन्न हुए कि भाँने मुझे एक आदर्शके त्यागरूप पापसे बचा दिया। ये राजा सुशुभके पास गये और कहा—'राजन्! मैं बिना आज्ञा दिये आने बड़े भाँके फल खा दिये हैं, इसलिये आप मुझे दण्ड दीजिये।'

सुशुभने कहा—'छिरा! यदि आप दण्ड देनेमें राजाको प्रमत्त मानते हैं, तो उसको क्षमा करनेका भी तो अधिकार है। अतः मैं आपको क्षमा करता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं आपकी और क्या सेवा करूँ?' पर लिखितने

अपना आग्रह बराबर जारी रखा। अन्तमें राजाने उनके दोनों हाथ कटवा दिये। अब वे पुनः शङ्खके पास आये और क्षमा माँगी।

शङ्खने कहा, 'भैया! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम तो भर्मा हो। यह तो धर्मालङ्घनका दण्ड है। अब तुम इस नदीमें जाकर विधिवत् देवता और पितरोंका तर्पण करो। भविष्यमें कभी अधर्मी मन मत ले जाना।' लिखित नदीके जलमें स्नान करके ओं ही तर्पण करने लगे, उनकी भुजाओंमेंसे कमलके समान दो हाथ प्रकट हो गये। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने आकर भाँको हाथ दिखलाये। शङ्खने कहा—'भाई! शङ्का न करो, मैंने अपने तपके प्रभावसे ये हाथ उत्पन्न कर दिये हैं।' लिखितने पूछा—'यदि आपके तपका ऐसा प्रभाव है तो आपने पहले ही मेरी शुद्धि क्यों नहीं कर दी?' शङ्खने कहा—'यह ठीक है; पर तुम्हें दण्ड देनेका अधिकार मुझे नहीं, राजाका ही था। इससे राजाकी भी शुद्धि हुई और पितरोंके सहित तुम भी पवित्र हो गये।' लिखितको जहाँ बाढ़ उत्पन्न हुए थे, उस नदीका उस दिनसे नाम 'बाढ़दा' हो गया। —जा० श०

(महा० शान्ति० अध्याय ४७)

मङ्गिका वैराग्य

मङ्गिका नामके एक ब्रह्मण थे। उन्होंने धनोपार्जनके लिये बहुत फल मिका; पर सत्त्वता न मिटी। अन्तमें रोड़ेसे बने-मुचे धनसे उन्होंने भार महने योग्य दो बछड़े खरीदे। एक दिन मालिकके लिये वे उन्हें जोनकर गये जा रहे थे। गन्तेमें एक ऊँट पैदा था। वे उसे बगले बन्ने एकदम दौड़ गये। जब वे उसकी गर्दनके

पाम पहुँचे, तब ऊँटको बड़ा घुरा लगा और वहाँ खड़ा होकर उनके दोनों बछड़ोंको गर्दनपर लटकाने बड़े जोरसे दौड़ने लगा। इस प्रकार मङ्गिकने जब अपने बछड़ोंको मरने देखा, तब उन्हें बड़ा कष्ट तथा वैराग्य हो गया और वे कहने लगे—'मनुष्य कैसा भी चतुर क्यों न हो यदि उसके भाग्यमें नहीं होता तो प्रयत्न

(भा.० इतिहास, १०००, १०००, १०००)

ਸ੍ਰੀਮਤ: ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ

कहते हैं कि जब कभी कोई भी... (text is partially obscured and blurry)

इस समय... (text is partially obscured and blurry)

महाराज... (text is partially obscured and blurry)

युवक को पत्नी... (text is partially obscured and blurry)

(महाभारत, आदि. ११)

परिग्राममे ऋषिके तिरस्कारका कुफल

(परीक्षितको शाप)

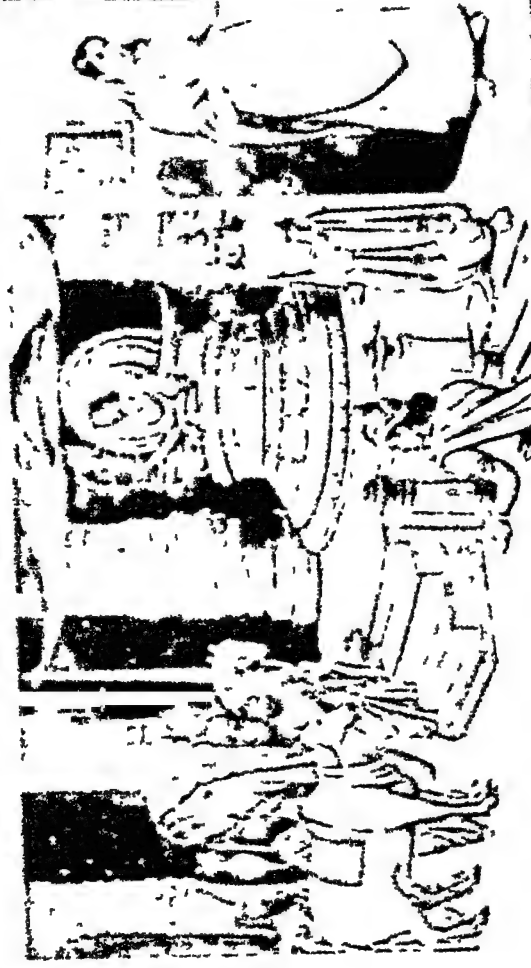
अतिशय दुःख... (text is partially obscured and blurry)

इसी समय... (text is partially obscured and blurry)

जब कुछ समय बाद... (text is partially obscured and blurry)

उधर कई ऋषि बालकों... (text is partially obscured and blurry)

आश्रितका त्याग स्वीकार नहीं

दुरभिमानका परिणाम

[illegible]

लेने ही आवश्यकता नहीं ।" इसका जवाब देते हुए रोना
बहा था—“दुर्मन ! तू मेरे साथ रहना चाहता है या नहीं
है । अतएव उस दृष्टिकोण से तूने निर्णय लेना ही
होगा, उसी समय अहिंसा के दायरे में तू भी
नाश होगा ।”

तदनन्तर भक्तिपूजने रित्ति पवित्रपणी कथा सुनकर
गिरको अमृतने गीतो और गुरुदे पिताजी की आज्ञा स्मरण
करा दो । देवीने वैष्ण हो किर । उचित होकेत मन्त्रके
भगवान्को प्रणाम किया और कहा — (भि सुनकर) अन्तर ही
तब भगवान्ने उभरे मरुतकी पदोंत शिरमरने लगे ।
जब सुन समाप्त हुआ, तब भीष्मकेर्णोकी लपटे मुद्रा बरसकर
हुआ और गर अपनी अपनी प्रणाम करने लगे । अन्त में
निर्णय हुआ कि चत्वर वर्षकीदे मन्त्राने पूरा कर
जब उगरे जाकर पूजा मकर, तब उगरे जाकर ।
शत्रुओंके साथ देकर एक ही पुनर्गरी मुद्रा करने लगा ।
उस पुनर्गके बायीं ओर पौन मुख और उग्र हाथ थे ।
वह विश्व आदि आयुष धारण सिद्ध था और उग्र हाथ में
उनके एक मुख और चार भुजाएँ थीं ।
शस्त्रास्त्रोंसे सुजित था । दाहिने ओरके मन्त्राने
सुगोभित थे और दाहिनी ओरके मन्त्राने सुगुण
रहा था । वह बायाँ ओर भगवान्के चरणोंकी पूजा
और चन्दन लगाया था । बायाँ ओर चत्वर मन्त्राने
और दाहिनी ओर वीष्मभक्तोंके हाथोंकी पूजा
(रत्न विष्णुका) पुनर्गने गरी वीष्म भक्तोंके हाथोंकी
था । मैने उगरे अतिरिक्त सिद्धि मन्त्राने मन्त्राने
करते नहीं देता । उगरे के कर्ण ही मन्त्राने
उद्भासित हो उठा । उगरे पुनर्गके हाथोंकी
साधु-साधुकी धर्मिणे आराम भगवान् ।

हमारे भीतर अनेक अनेक गरीबों के लिये एक ही धर्म है।
(संस्कृत, गौड़, कर्ण, इत्यादि) ।

(स्वर्गमें अद्भुत दाता)

सहाय्य, स्थानीय निवास, सुविधाएं, आदि।
 राज्य सरकार को सहाय्य, सुविधाएं, आदि।
 राष्ट्रीय स्तर पर सुविधाएं, आदि।
 राज्य सरकार को सहाय्य, सुविधाएं, आदि।
 राष्ट्रीय स्तर पर सुविधाएं, आदि।

[illegible]

सच्ची लगन क्या नहीं कर सकती

द्रोणाचार्य उन दिनों हस्तिनापुरमें कुरुकुलके बालक पाण्डव एवं कौरवोंको अस्त्र-शिक्षा की शिक्षा दे रहे थे। एक दिन एक काले रंगका पुष्ट शरीरवाला भील-बालक उनके समीप आया। उसने आचार्यके चरणोंमें प्रणाम करके प्रार्थना की—मेरा नाम एकलव्य है। मैं इस आशासे आया हूँ कि आचार्य मुझपर भी अनुग्रह करेंगे और मुझे अस्त्र-संचालन सिखायेंगे।

आचार्यको उस बालककी नम्रता प्रिय लगी; किंतु राजकुमारोंके साथ वे एक भील-बालकको रहनेकी अनुमति दे नहीं सकते थे। उन्होंने कह दिया—केवल दिजाति बालक ही किसी भी गुरुगृहमें लिये जाते हैं। आलेटके योग्य शस्त्र-शिक्षा तो तुम अपने गुरुजनोंसे भी पा सकते हो। अस्त्र-संचालनकी विशिष्ट शिक्षा तुम्हारे लिये अनावश्यक है। प्रज्जपालन एवं संग्राम जिनका कार्य है, उनके लिये ही उसकी आवश्यकता भी है।

एकलव्य वहाँसे निराश होकर लौट गया। किंतु उसका उत्साह नष्ट नहीं हुआ। उसमें अस्त्र-शिक्षा पानेकी सच्ची लगन थी। वनमें उसने एकान्तमें एक कुटिया बनाकर द्रोणाचार्यकी मिट्टीकी प्रतिमा, जो उसने स्वयं बनायी थी, स्थापित कर दी और स्वयं धनुष-बाण लेकर उस प्रतिमाके सम्मुख अभ्यास करनेमें जुट पड़ा।

द्रोणाचार्य एक बार अपने शिष्योंके साथ वनमें घूमते हुए निकले। पाण्डवोंका एक कुत्ता उनके साथसे अलग होकर वनमें उधर चला गया, जिधर एकलव्य लक्ष्यवेधका अभ्यास कर रहा था। कुत्ता उस काले भीलको देखकर भूँकने लगा। उसके भूँकनेसे एकलव्यके काममें बाधा पड़ी, इसलिये उसने बाणोंसे उस कुत्तेका मुख भर दिया। इससे स्वरकार कुत्ता पाण्डवोंके समीप भागा आया।

सभी पाण्डव तथा कौरव राजकुमार कुत्तेकी दशा

देखकर हँसने लगे। किंतु अर्जुनकी दया स्वभावसे वह कुत्तेके मुँहमें इस प्रकार बाण भरे गये थे कि कोई बाण उसे वहाँ चुभा नहीं पा; किंतु उसका पूरा मुँह लाल-लाल भर गया था। इसकी खबरसुनी कौरव-सैनिकोंके दाय-मारना कोई हँसी-मेल नहीं था। आचार्य द्रोण भी उस भयानक धनुर्धरकी खोजमें चले पड़े, जिन्होंने दाय-मारना स्वयं कर दिखाया था।

द्रोणाचार्यको देखते ही एकलव्य दौड़कर उनके भाले पर गिर पड़ा। उसकी बुद्धिमें मिट्टीकी बनी अपनी ही प्रतिमा देखकर आचार्य चकित हो उठे। किंतु इसी समय अर्जुनने धीरेसे उनसे कहा—गुरुदेव! अपने गुरुजनों से कि आपके शिष्योंमें मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो रहा हूँ, कि इस भीलके सम्मुख तो मैं ही हारना पड़ा है। अपने वचन...

आचार्यने सकेनसे ही अर्जुनको सम्मार्ग दे दिया। एकलव्यसे उन्होंने गुरुदक्षिणाकी माँग की और उसकी पूछा—धीन-धीन सेवा करते ही अपनेकी धन्यता ही है। आचार्यने बिना हिचके कह दिया—अपने दर्शन के लिये अँगूठा मुझे दे दो।

अनुपम धीर, अनुपम निष्ठावान् एकलव्य अर्जुन की भी विद्वत् हुआ। उसने तत्पश्चात् उठकर दर्शन के लिये अँगूठा काटा और आचार्यके चरणोंमें दाय-मारना के लिये रख दिया। अँगूठेके बट लम्बेसे दाय-मारना के लिये नहीं रह गया। बाँवें हाथसे बाण चला देनेसे भी दाय-मारना की गणनामें बची नहीं आ सका। किंतु अर्जुन के दाय-मारना के विख्यात होनेपर जितने दिन आचार्य दाय-मारना करते, अपने त्यागके कारण, अपनी निष्ठाके कारण, वे दाय-मारना इतिहासमें अमर हो गया।

(संस्कृत, कवि, १९५०)

सच्ची निष्ठाका सुपरिणाम

पहले काशीमें माण्डि नामके एक ब्राह्मण रहते थे। उनके कोई पुत्र न था। अतएव उन्होंने सौ वर्षोंतक भगवान् शङ्करकी आराधना की। अन्तमें भगवान् प्रकट हुए और उन्हें अपने ही समान पराक्रमी और प्रभावशाली पुत्र होनेका परदान देकर अन्तर्धान हो गये। अब माण्डिकी पत्नीने गर्भधारण किया। बार वर्ष बीत गये, गर्भका बालक बाहर नहीं निकला। माण्डिकी

यह दशा देखकर वह—पुत्र! मुझे देनेसे नाराज होकर चले गये। सभी पुरोहितों के चरणोंमें दाय-मारना करने लगे। अन्तमें वनमें भगवान् शङ्कर की स्तुति करने लगे। अन्तमें भगवान् शङ्कर प्रकट हुए और उन्हें अपने ही समान पराक्रमी और प्रभावशाली पुत्र होनेका परदान देकर अन्तर्धान हो गये। अब माण्डिकी पत्नीने गर्भधारण किया। बार वर्ष बीत गये, गर्भका बालक बाहर नहीं निकला। माण्डिकी

सौंदर्य एक बड़ा सरोवर बना दिया और घड़े का बच्चा हुआ जल उस सरोवरमें डाल दिया, जिससे वह तालाब भी पूरा भर गया।

कालभीति उसके इस आश्चर्यमय कर्तव्यसे तनिक भी चकित या विचलित न हुआ। उसने कहा—‘ऐसी अनेक विचित्रताएँ भूत-प्रेतादिको सिद्ध करनेवालोंमें भी देखी जाती हैं। इससे क्या हुआ?’ इसपर आगन्तुवने कहा—‘तुम हो तो मूर्ख, पर बातें पण्डितों-जैसी करते हो; पुराण-वेत्ता विद्वानोंके मुखसे क्या यह श्लोक तुमने नहीं सुना—

कूपोऽन्यस्य घटोऽन्यस्य रज्जुरन्यस्य भारत।

पाययत्येकः पियत्येकः सर्वे ते समभागिनः॥

‘भारत! कुआँ दूसरेका, घड़ा दूसरेका और रस्सी दूसरेकी है; एक पानी पिलाता है और एक पीता है; वे सब गमान फलके भागी होते हैं।’

अतः कूप-तालाब-आदिके जलमें क्या दोष होगा, फिर अब तुम इस सरोवरके जलको क्यों नहीं पीते?’

कालभीतिने कहा—‘आपका कहना ठीक है, तथापि आपने अपने घड़ेके जलसे ही तो इस सरोवरको भर है। यह बात प्रत्यक्ष देखकर भी मेरे-जैसा मनुष्य इस जलको कैसे पी सकता है? अतः मैं इस जलको किसी प्रकार नहीं पीऊँगा।’

इस तरह कालभीतिके दृढ़ निश्चयको देखकर वह पुरुष एक बार खूब जोरोंसे हँसा और क्षणभरमें अन्तर्धान हो गया। अब तो कालभीतिको बड़ा विस्मय हुआ। वह बार-बार सोचने

लगा—‘यह क्या हुआ है?’ इन्हींमें ही उस दिन रात में एक अत्यन्त तेजस्वी चाँदिल प्रकट हो गया। उसमें गन्धर्व गाने लगे, इन्द्रने परिष्कारके वृक्षकी ओर की। यह देखकर कालभीति भी बड़ा प्रसन्न होकर आगे बढ़ा। पूर्वक भगवान् भित्तों खुलने करने लगे। इन्हीं में प्रकाश होकर भगवान् आकरने उस स्थानमें प्रकट होकर आगे बढ़े। प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, ‘अब! तुमने अपने मनमें बड़ा समुद्र है। तुम्हारी धर्म-विचारों की वजहसे मैंने तुम्हें यहाँ मनुष्यरूपमें प्रकट हुआ था और इस मनुष्य रूपमें तुम्हें जलको पीने ही सब तीर्थोंके जन्म भर है। तुम मनुष्यरूप में रहोगे। तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अंश नहीं है।’

कालभीतिने कहा—‘यदि सब मनुष्य ही इस जलका निवास करें। आपके इस शुभ सिद्धिपर जो भी लोग इस जलका आदि किया जाय, वह अच्छा हो। जो इस जलमें स्नान करे, पितरोंको तर्पण करे, उमे सब तीर्थोंका पूजा करे। उसके पितरोंको अक्षयगतिरी प्राप्ति हो।’ भगवान् ने कहा—‘जो तुम चाहते हो, वह सब होगा।’ यह ही श्रुत नन्दीके साथ मेरे दूरे दूरसा समागे। यहाँसे तुम पानेसे तुम महाकायके नामसे प्रसिद्ध हो जाओगे। बड़ा बरदान आयेंगे, उन्हें उपदेश परके तुम मेरे लोको में आओ। इतना रहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये।

(रक्तपुष्प, नरेश्वर, कुम्हार, कर्ण, कर्ण, कर्ण)

सबसे बड़ा आश्चर्य

यनमें धर्मराज युधिष्ठिरके चारों भाई सरोवरके किनारे मृतरु-के समान पड़े थे। प्यास तथा भ्रातृशोकके व्याकुल युधिष्ठिरके सम्मुख एक यक्ष प्रत्यक्ष खड़ा था। यक्षके प्रश्नोंका उत्तर दिये बिना जल पीनेके प्रयत्नमें ही भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेवकी यह दगा हुई थी। युधिष्ठिरने यक्षको उसके प्रश्नोंका उत्तर देना स्वीकार कर लिया था। यक्ष प्रसन्न प्रभ करता जा रहा था। युधिष्ठिरजी उसे धैर्यपूर्वक उत्तर दे रहे थे। यक्षके अन्तिम प्रश्नोंमें एक प्रश्न था—‘आश्चर्य क्या है?’

अद्वयहनि भूतानि गच्छन्तीति समाज्जना।

दोषाः स्थितस्मिन्मिति विमोक्षमयः दासः॥

‘नित्य-नित्य—निरन्तर प्राणी बनने के लिये हैं। देख रहे हैं कि प्रतिदिन उनके अन्तर्गत क्या हो रहा है। परन्तु (फिर भी) बचे हुए लोग हैं।’ यक्ष (यक्ष) कहता चाहते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? उत्तर या धर्मराज।—युधिष्ठिर (युधिष्ठिर) ११३

भगवत्कथा-श्रवणका माहात्म्य

तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोशवरी सिन्धुसरस्वती च।
नद्यः समस्ता अपि देवखाता नमन्ति यत्राप्युतसत्त्वधारताः॥
न कर्मलोपो न च बन्धलेशो न दुःखलेशो न च जन्मयोगः।
न भूतयक्षादिपिताचपोडा यत्राप्युतोदाहरकपाप्रसङ्गः॥

(बाण. गणपत. २०. ४. ६)

सत्यमेव! अन्तिम भाग में ११३ का उल्लेख है। गङ्गाजीने दो बड़े बड़े नदियाँ बनाई हैं। इनमें एक महाप्रलय, दूसरी नया जन्म देती है। इन्होंने दो बड़े बड़े नदियाँ बनाई हैं। इनमें जो भी पड़ता है, वह नष्ट हो जाता है।

हो सकते हैं, पर वे भक्तवत्सल भक्तका परित्याग स्वप्नमें भी नहीं कर सकते। अतएव तुमलोग उस पुण्यधामको प्रसन्न करो ! जबतक ऐसा नहीं करते मैं प्रसन्न नहीं होती और तुम्हें जल नहीं दीक्षता ।

भगवती गङ्गाके द्वारा इस प्रकार समझाये जानेपर वे दोनों मुनि सत्यव्रत ग्राममें गये और पुण्यधामसे प्रार्थना करने लगे । पुण्यधामा उन्हें लेकर अपने शुकके पास

गये । उन्होंने उन दोनोंको भी बुलाकर दो सयंस्क भगवत्कथा सुनायी । तत्पश्चात् वे पाँचों गङ्गातटपर धरे । भगवती गङ्गाने उठकर बृहत्तमा, दीर्घतमा और पुण्डरीका पूजा की । साथमें आये हुए दोनों मुनियोंने भी देवताओं को पूजा की । अन्त में वे दोनों पाँचोंने वहाँ गङ्गातटसे अवगाहन किया तथा परम सिद्धि प्राप्त की ।—५० उ०

(वायुपुराण, अष्टाध्याय, अध्याय ३०)

भगवद्गीताका अद्भुत माहात्म्य

नर्मदाके तटपर माहिष्मती नामकी एक नगरी है । वहाँ माधव नामके एक ब्राह्मण रहते थे । उन्होंने अपनी विद्याके प्रभावसे बड़ा धन कमाया और एक विशाल यज्ञशाला आयोजन किया । उस यज्ञमें बलि देनेके लिये एक बकरा मँगवाया गया । जब उसके शरीरकी पूजा हो गयी, तब बकरेने हँसकर कहा—‘ब्रह्मन् ! इन यज्ञोंसे क्या लाभ है । इनका फल विनाशी तथा जन्म-मरणप्रद ही है । मैं भी पूर्वजन्ममें एक ब्राह्मण था । मैंने समस्त यज्ञोंका अनुष्ठान किया था और वेदविद्यामें बड़ा प्रवीण था । एक दिन मेरी स्त्रीने चाल-रोगकी शान्तिके लिये एक बकरेकी मुझसे बलि दिलायी । जब चाण्डिकाके मन्दिरमें वह बकरा मारा जाने लगा, तब उसकी माताने मुझे शाप दिया—‘ओ पापी ! तू मेरे बच्चेका वध करना चाहता है, अतएव तू भी बकरेकी योनिमें जन्म लेगा ।’ ब्राह्मणो ! तदनन्तर मैं भी मरकर बकरा हुआ । यद्यपि मैं पशु-योनिमें हूँ, तथापि मुझे पूर्व-जन्मोंका स्मरण बना है । अतएव इन सभी वैतानिक क्रिया-कालसे भगवदाराधन आदि शुद्ध कर्म ही अधिक दिल्य हैं । अभ्यात्ममार्गपरायण होकर हितैश्वर्य प्राप्त पूजा, पाठ एवं गीतादि सञ्छास्त्रोंका अनुशीलन ही संसृति-चक्रसे छूटनेकी एकमात्र औपध है । इस सम्बन्धमें मैं आपको एक और आदर्शकी बात बताता हूँ ।

‘एक बार सूर्यग्रहणके अवसरपर मुझसेमेरे राजा भक्त शर्माने बड़ी भद्राके साथ कालपुरुषका नाम करनेकी नैवेद्य की । उन्होंने वेद-वेदाङ्गोंके पारगामी एक विद्वान् गङ्गातटसे बुलवाया और सपुरोहित स्नान करने लगे । गङ्गातटसे उपरान्त यथोचित विधिसे उस ब्राह्मणको गङ्गातटपर दान किया ।

‘तब कालपुरुषका हृदय चीत्कर उठनेमें एक पक्षी चाण्डाल और निन्दात्मा एक चाण्डाली निशानी । चाण्डालों की वह जोड़ी आँखें लाल किये ब्राह्मणके शरीरमें घुसने प्रवेश करने लगी । ब्राह्मणने मन-ही-मन गीताके मन्त्रोंका जप आरम्भ किया और राजा यह सब देखकर दुःखित देख रहा था । गीताके अक्षरोंसे समुद्रतट विप्लवित चाण्डाल जोड़ीको ब्राह्मणके शरीरमें प्रवेश करते देख वे हट दौड़े और उनका उल्लेख निम्नलिखित कर दिया । इस घटनाको देख राजा चकित हो गया और उस ब्राह्मणसे इसका रहस्य पूछा । तब ब्राह्मणने कही बात बतलाई । अब राजा उस ब्राह्मणका शिष्य हो गया और उसने उसने गीताका अध्ययन—अभ्यास किया ।’

इस कथानो बकरेके मुँहसे सुनकर ब्राह्मण बहुत दुःखित हुआ और बकरेको मुक्तकर गीतापरायण हो गया ।—५० उ०

(वायुपुराण, अष्टाध्याय, अध्याय ३०)

गायका मूल्य

एक बार महर्षि आपस्तम्बने जलमें ही डूबे रहकर भगवद्भजन करनेका विचार किया । वे बारह वर्षोंतक नर्मदा और मत्स्या-संगमके जलमें डूबकर भगवत्स्मरण करते रह गये । जलमें रहनेवाले जीवोंके वे बड़े प्रिय हो गये थे । तदनन्तर एक समय मछली पकड़नेवाले बहूतसे मत्स्या

वहाँ आये । उन्होंने वहाँ जल में डूबे रहनेवाले महर्षिको भी लीच समझा । नर्मदा के तीरे डूबे रहनेवाले तो वे भयसे स्तब्ध हो उठे और लीचों के चरने से निरक्षर धन्य मानने लगे ।

मुनिने देखा कि इन मत्स्याओंके मुँहसे नर्मदा के

भी चिन्तित एवं दुखी रहते थे। पुत्र-प्राप्तिकी इच्छासे राजा रानीके साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठके आश्रमपर गये। महर्षिने उनकी प्रार्थना सुनकर आदेश किया—“कुछ आश्रममें रहो और मेरी होमधेनु नन्दिनीकी सेवा करो।”

महाराजने गुरुकी आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी काल उस गौकी भलीभाँति पूजा करती थीं। गो-दोहन जानेपर महाराज उस गायके साथ वनमें जाते थे। वे वन पीछे-पीछे चलते और अपने उत्तरीयसे उसपर ढाँके मच्छर, मक्खी आदि जीवोंको उड़ते रहते थे। पास अपने हाथसे लकड़ उठे खिलाते थे। उसके शरीर-हाथ फेरते। गौके बैठ जानेपर ही बैठते और जल पी चुकनेपर ही जल पीते थे। सायंकाल जब गौ लौटती, महारानी उसकी फिर पूजा करती थीं। मैं वे उसके पास घीका दीपक रखती थीं। महाराज मैं गौके समीप भूमिपर ही सोते थे।

अत्यन्त श्रद्धा और सावधानीके साथ गो-सेवा करते हुए राजा दिलीपको एक महीना हो गया। महीनेके अन्तिम वनमें वे एक स्थानपर वृक्षोंका सौन्दर्य देखते रहते थे। नन्दिनी वृण चरती हुई दूर निकल गयी; इस बातका ध्यान नहीं रहा। सहसा उन्हें गौके चीत्कारका सुनायी पड़ा। दिलीप चौंके और शीघ्रतापूर्वक उस ओर जाकर जघनसे शब्द आया था। उन्होंने देखा कि एक सिंह गौको पंजोंमें दबाये उसके ऊपर बैठा है। गौ कातर दृष्टिसे उनकी ओर देख रही है। दिलीपने धनुष या और सिंहको मारनेके लिये बाण निकालना चाहा; किंतु वह हाथ भाधेमें ही चिपक गया।

इसी समय स्पष्ट अनुपमभाषामें सिंह बोला—“राजन् ! उद्योग मत करो। मैं साधारण पशु नहीं हूँ। मैं पार्वतीका कृपापात्र हूँ और उन्होंने मुझे अपने हाथों से इस देवदास वृक्षकी रक्षाके लिये नियुक्त किया है। जो अपने-आप यहाँ आ जाते हैं, वे ही मेरे आहार होते हैं।”

महाराज दिलीपने कहा—“आप जगन्माताके सेवक के कारण मेरे बन्धनीय हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रुषोंके साथ सात पद चलनेसे भी मित्रता हो जाती है। भूमिपर कृपा करें। मेरे गुरुकी इस गौको छोड़ दें

और क्षुधा-निवृत्तिके लिये मेरे शरीरको आहार बना दें।”

सिंहने आश्चर्यपूर्वक कहा—“आज मैं कैसी लज्जा कर रहा हूँ ! आप युवा हैं, मेरा है और आपकी गौ मुझसे बड़ा प्रात है। इस प्रकार आपका देहत्याग किसी प्रकार दुर्लभ नहीं पा काम नहीं। आर तो एक गौके बदले अपने गुरुको सहस्रों गायें दे सकते हैं।”

राजाने नम्रतापूर्वक कहा—“भगवन ! मुझे शरीरका मोह नहीं और न गुरु भोगनेकी श्रृंगार है। मेरी रक्षा ही हुई गौ मेरे रहते मारी जाय तो मेरे जीवनको विचार है। आप मेरे शरीरपर कृपा करनेसे बदले मेरे धर्मकी रक्षा करें। मेरे यश तथा मेरे कर्तव्यको सुरक्षित बनायें।”

सिंहने राजाको समझानेका बहुत प्रयत्न किया, किंतु जब उन्होंने अपना आग्रह नहीं छोड़ा, तब वह बोला—“अच्छी बात ! मुझे तो आहार चाहिए। तुम अपना शरीर देना चाहते हो तो मैं इस गौको छोड़ दूँगा।”

दिलीपका भाधेमें चितका हाथ छूट गया। उन्होंने धनुष तथा भाषा उतारकर दूर रख दिये और वे, समस्त हाकाकर भूमिपर बैठ गये। परंतु उनपर सिंह दृष्टि रखते बदले आकाशसे पुष्प-वर्षा होने लगी। नन्दिनीका राज सुनायी पड़ा—“पुन ! उठो। तुम्हारी परीक्षा निम्न है। अपनी मायासे मैंने ही यह दृश्य उपनिम्न किया था। अपने दोनेमें मेरा दूध दुहकर पी लो। इसके तुम्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा।”

दिलीप उठे। वहाँ सिंह वहीं धारि नहीं। नन्दिनीको उन्होंने साष्टाङ्ग प्रणाम किया। हाथ जोड़कर बोले—“देव ! आपके दूधपर पहले आपके बटुदेवका चिह्न है और फिर गुरुदेवका। आभय पशुचनेर आरका बटु देव का दूध पीकर वृत्त हो जायगा, तब गुरुदेवकी आज्ञा नेक मैं आपका दूध पी सकता हूँ।”

दिलीपकी धर्मनिष्ठासे नन्दिनी और भी प्रसन्न हुई। वह आभय लौटी। महर्षि वशिष्ठ भी वन से निकल आये। अत्यन्त प्रसन्न हुए। उनकी आज्ञा नेक दिलीपने गौका दूध पीया। गोसेवाके वनसे उन्हें एक बाल्यी पुत्र प्राप्त हुआ।

(सुस्त)

किसीको धर्ममें लगाना ही उसपर सच्ची कृपा करना है

एक बार एक दक्षिण ब्राह्मण ने मनमें धन पाते ही तीव्र भावना हुई। यह महान् धर्मकी शक्ति जानना था; किन्तु धन ही नहीं तो यह कैसा हो ? वह धनकी प्रतीति के लिये देवताओं की पूजा और भोग करने लगा। कुछ समय एक देवता की पूजा करने पर वह उद्योग जुट लाभ नहीं मिलता। वह दूसरे देवता की पूजा करने लगता और फिर भी कोई लाभ नहीं मिलता। इस प्रकार उसे बहुत दिन बीत गये। अन्तमें उसने सोचा—‘मित्र! देवताओं की आराधना मनुष्यने कभी नहीं की है। मैं भी उसी उपाय की कोशिश करूँगा। वह देवता भगवान् मुझसे जीव प्रसन्न होगा।’

ब्राह्मण यह सोच रहा था कि उसे आज्ञा में भगवान् नाम के भोग देने देवता प्रसन्न दर्शन हुआ। ब्राह्मणने भगवान् का नाम लिख कर मनुष्यने कभी इनकी पूजा नहीं की होगी। ये देवता भगवान् के देवताओं के समीप रहते हैं, भगवान् से मुझे धन दोगे।’ यह, वही भद्रा-भक्ति के ब्राह्मणने उस कुण्डधार मेरी पूजा प्रारम्भ कर दी।

ब्राह्मण की पूजा में प्रसन्न होकर कुण्डधारने देवताओं की भक्ति की। वह भगवान् से तो जल्द अनिरुद्ध क्रियाओं मुझ से नाराज था। देवताओं की प्रेरणा से यज्ञश्रेष्ठ मणिभद्र उनके पास आकर बोले—‘कुण्डधार! तुम क्या चाहते हो?’

कुण्डधार—‘भगवान्! देवता यदि मुझपर प्रसन्न हैं तो मेरे उत्तमक इस ब्राह्मण की वे सुखी करें।’

मणिभद्र—‘कुण्डधार भगवान् यदि धन चाहता है तो इनकी इच्छा पूर्ण कर दो। यह जितना धन माँगेगा, यह मैं दूँगा।’

कुण्डधार—‘भगवान्! मैं इन ब्राह्मणों के लिये धनकी प्रार्थना नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि देवताओं की कृपा से वह धर्मपरायण हो जाय। इनकी बुद्धि धर्ममें लगे।’

मणिभद्र—‘अच्छी बात! अब ब्राह्मणकी बुद्धि धर्ममें

ही स्थित रहेगी।’ उसी समय ब्राह्मणने स्वप्नमें देखा कि उसके चारों ओर कपन पड़ा हुआ है। यह देखकर उसके हृदयमें वैराग्य उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगा—‘मैंने इतने देवताओं की और अन्तमें कुण्डधार मेघकी भी धनके लिये आराधना की, किन्तु इनमें कोई उदार नहीं दीखता। इस प्रकार धनकी आशा में ही लगे हुए जीवन व्यतीत करनेसे क्या लाभ। अब मुझे परलोककी चिन्ता करनी चाहिये।’

ब्राह्मण वहाँसे वनमें चला गया। उसने अब तपस्या करना प्रारम्भ किया। दीर्घकालतक कठोर तपस्या करनेके कारण उसे अद्भुत सिद्धि प्राप्त हुई। वह स्वयं आश्चर्य करने लगा—‘कहाँ तो मैं धनके लिये देवताओं की पूजा करता था और उसका कोई परिणाम नहीं होता था और कहाँ अब मैं स्वयं ऐसा हो गया कि किसीको धनी होनेका आनीर्वाद दे दूँ तो वह निःसन्देह धनी हो जायगा।’

ब्राह्मणका उत्साह बढ़ गया। तपस्यामें उसकी श्रद्धा बढ़ गयी। वह तपस्यापूर्वक तपस्यामें ही लगा रहा। एक दिन उसके पास वही कुण्डधार मेघ आया। उसने कहा—‘ब्राह्मण! तपस्याके प्रभावसे आपको दिव्यदृष्टि प्राप्त हो गयी है। अब आप धनी पुरुषों तथा राजाओं की गति देख सकते हैं।’ ब्राह्मणने देखा कि धनके कारण गर्वमें आकर लोग नाना प्रकारके पाप करते हैं और घोर नरकोंमें गिरते हैं।

कुण्डधार बोला—‘भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करके आप यदि धन पाते और अन्तमें नरककी यातना भोगते तो मुझसे आपकी क्या लाभ होता? जीवका लाभ तो कामनाओंका त्याग करके धर्माचरण करनेमें ही है। उन्हें धर्ममें लगानेवाला ही उनका सच्चा हितैषी है।’

ब्राह्मणने मेघके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। कामनाओंका त्याग करके अन्तमें वह मुक्त हो गया। —सु० सि०

(महाभारत, शान्ति २७१)

वैष्णव-सङ्गका श्रेष्ठ फल

‘मैंने जितने धन पाए हैं, मैंने देखा है—रस, कल्याण और चन्दके चरणों में ही जीवन का सच्चा अर्थ है। मैंने देखा है कि धन नहीं गमने। मरिचक, वेद्यागमन, मिथ्या-भक्तिके लिये ही नहीं छोड़ा।’ अवन्तीपुरीका रहनेवाला एक ब्राह्मण इस प्रकारकी अनेक बातोंका चिन्तन

करता हुआ अपने पथपर बढ़ रहा था। वह सामान खरीदने-बेचनेके लिये माहिष्मती जा रहा था।

माहिष्मती आ गयी। परम पवित्र भगवती नर्मदाकी स्वच्छ तरङ्ग माहिष्मतीकी प्राचीर चूमकर उसकी पवित्रता बढ़ा रही थी। ऐसा लगता था मानो अमरकण्ठक पर्वतपर तप करनेके

बाद विद्वियोंने माहिष्मतीमें ही निवास करनेका विचार किया हो। इस तीर्थमें कहीं वेदमन्त्रोंका उच्चारण हो रहा था; कहीं बड़े-बड़े यज्ञ हो रहे थे; पुराण भयणका क्रम चल रहा था; स्नान, ध्यान-पूजनमें लोग तत्पर थे तो कहीं भगवान् शंकरको प्रसन्न करनेके लिये नृत्य-गान आदि उत्सव भी विधिवत्क सम्पन्न हो रहे थे। नदीके तटपर वैष्णवजन कहीं दान-पुण्य कर रहे थे तो कहीं बड़े-बड़े व्रत-अनुष्ठान भी दर्शनीय थे। धनेश्वरको माहिष्मतीमें निवास करते एक मास पूरा हो रहा था, वह धूम-धूमकर शुभ कृत्योंका दर्शन करता था।

‘आह!’ एक दिन नदी-तटपर धूमते समय उसके मुखसे सहसा निकल पड़ा। वह मूर्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। उसे काले सौंपने काट लिया था। अगणित लोग एकत्र हो गये। उसकी चेतना लौटानेके लिये वैष्णवोंने तुलसीदल-मिश्रित जलका उसके मुखपर छौंटा दिया; श्रीविष्णुका नाम सुनाया; ब्रह्मशायक गन्त्रका उच्चारण किया; पर उसके शरीरमें प्राणका संचार न हो सका।

X

X

X

संयमनीपुरीमें पहुँचनेपर धनेश्वरके लिये कहीं-से-कहीं बातनाका विधान सोचा गया। यमदूत उसे मुद्गरसे मारने लगे।

‘इसने पृथ्वीपर एक भी पुण्य नहीं किया है, मरना ही पर महात्मा पानी है।’ विष्णुमने धमकाकर उसे मार दिया; धनेश्वर मुग्धभावका नरकमें झोपने में बह गये और दिया गया। उसके गिरने ही तेज उठा हो गया।

‘संयमनीपुरीकी यह पहली लाशदेहकी लाश है, महाराज।’ प्रेतराजने निम्नत दर्जमें धमकाकर कहा।

‘इसमें आश्चर्य करनेकी आवश्यकता ही नहीं है, यह एक मासतक वैष्णवोंके सम्पर्कमें माहिष्मतीमें निवास कर चुका पुण्य कमाये है; व्रत अनुष्ठान, दान, नृत्य, गान, स्नान, आदिसे इसका मन परित्र है; इसके पहलेके परमेश्वर ही हैं।’ वीणा बजते हुए देवर्षि जाकर आ पहुँचे। प्रेतराज—दोनोंने उनकी चरण-चन्दना की।

‘यह यक्षयोनि पानेवा अशिरास है, इसकी लाश यातनाही आवश्यकता नहीं है, वेदा नरक दर्शन ही प्राप्त चल जायगा।’ नारद चले गये।

प्रेतराजने धनेश्वरको तमसाशुता, अन्धकार, अविश्रवण, अर्गला, वृद्धाश्रम, रणभूत और दुःख, नरकका दर्शन करवा। उसने यक्षोनि पानी। — (पञ्चतन्त्र, ३१०)

चित्रध्वजसे चित्रकला

प्राचीन कालमें चन्द्रप्रभ नामके एक राजर्षि थे। भगवान् श्रीकृष्णकी कृपासे उन्हें चित्रध्वज नामक सुन्दर पुत्र प्राप्त था। वह लड़कपनसे ही भगवान्का भक्त था। वह जब बारह वर्षका हुआ, तब राजाने किसी ब्राह्मणके द्वारा उसे ब्रह्मदशाक्षर—(ॐ ह्रीं कृष्णाय गोविन्दाय गोरीजन-वल्लभाय स्वाहा) मन्त्र दिलवा दिया। बालकने मन्त्रपूत अमृतमय जलमें स्नान करके पिताको प्रणाम किया और एक दिन वह सुन्दर पवित्र नवीन वस्त्र तथा आभूषण धारण करके श्रीविष्णु-मन्दिरमें चला गया। वहाँ वह यमुना-पुष्पिनपर वनमें गोरवालाओंके साथ क्रीड़ा करते हुए भुवनमोहन श्रीकृष्णका ध्यान करने लगा और भगवान्के लिये उसका हृदय आभ्यस्त व्याकुल हो उठा। भगवान्कृपासे उसे परमा विद्या प्राप्त हुई और उसने स्वप्नमें देखा—

उस भवनमें सुवर्णपीठपर समस्त सुलक्ष्णोष्ठे युक्त द्यामवर्ण स्निग्ध और लाम्प्यशाली त्रिभञ्जललित भगवान् श्रीकृष्णका मनोहर श्रीविग्रह है। तिरपर मयूरारोहण सुशोभित

है। वे श्रीविग्रहरूप भगवान् मानो अपनेपर कृपासे बज रहे हैं। उनके दोनों ओर दो मुग्धस्त्री सितलम्ब हैं। चित्रध्वजने इस प्रकार वेदशान्तिगुण-विष्णुके देवदत्त लब्धवन्त होकर उन्हें प्रणाम किया। तबभगवान्कृपासे अपने दाहिनी ओर बैठी हुई रत्नलम्बिनी ने उसे पूछा—‘मृगलोचने! तুম अने ही समयसे इस भवनके लिये ऐसा चिन्तन करो मानो वह तुम्हारे ही भविष्य अद्भुत सुवती है। तुम्हारे और रत्नके सम्पर्कसे मैं भी नहीं रहना चाहिये। तुम्हारे ऐसा चिन्तन करनेसे मैं अङ्ग-तैजसा स्वर्ण पाकर वह भवन तुम्हारे कर्णों पर हो जायगा।’

तब वह कृष्णध्वजसे चित्रध्वजके रूप में भगवान्के समान उनके समान अङ्गोंके अङ्गोंके रूप में बनने लगी। उस देवोत्तरे अङ्गोंके अङ्गोंके रूप में अङ्गोंका आभय करके उनका देव हो गिरा। वह देव देखते-देखते वह सुन्दर चित्रध्वज बन गया।

धैर्यसे पुनः सुखकी प्राप्ति

एक बार युधिष्ठिरने पितामह भीष्मसे पूछा—“पितामह ! क्या आपने कोई ऐसा पुरुष देखा या सुना है, जो एक बार मरकर पुनः जी उठा हो ?”

भीष्मने कहा—“राजन् ! पूर्वकालमें नैमिषारण्यमें एक अद्भुत घटना हुई थी; उसे सुनो। एक बार एक ब्राह्मणका एकमात्र बालक अल्पावस्थामें ही चल बसा। रोते बिलखते उसे लेकर सभी श्मशानमें पहुँचे और उसे भूमिपर रखकर कवण मन्दन करने लगे। उनके रोनेका शब्द सुनकर वहाँ एक गीध आया और कहने लगा—“अब तुमलोग इस बालकको छोड़कर तुरंत घर चले जाओ। व्यर्थ विलम्ब मत करो। सभीको अपनी आयु समाप्त होनेपर कूच करना ही पड़ता है। यह श्मशान-भूमि गृध्र और गीदड़ोंसे भरी है। इसमें सर्वत्र नरकझाल दिखलायी पड़ रहे हैं। तुमलोगोंको यहाँ अधिक नहीं ठहरना चाहिये। प्राणियोंकी गति ऐसी ही है कि एक बार कालके गालमें जानेपर कोई जीव नहीं लौटता। देखो, अब सूर्यभगवान् अस्ताचलके अञ्चलमें पहुँच चुके हैं, इसलिये इस बालकका मोह छोड़कर तुम अपने घर लौट जाओ।”

“उस गृध्रकी बातें सुनकर वे लोग उस बालकको पृथ्वीपर रखकर रोते-बिलखते चलने लगे। इतनेमें ही एक काले रंगका गीदड़ अपनी माँदमेंसे निकला और वहाँ आकर कहने लगा—“मनुष्यो ! वास्तवमें तुम बड़े स्नेहशून्य हो। अरे मूर्खों ! अभी तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ। इतने डरते क्यों हो ? कुछ तो स्नेह निबाहो। किसी शुभ पक्षीके प्रभावसे यह बालक कहीं जी ही उठे। तुम कैसे निर्दयी हो। तुमने पुत्रस्नेहको तिलाञ्जलि दे दी है और इस नन्हें से बालकको भीषण श्मशानमें यों ही पृथ्वीपर सुलाकर छोड़कर जानेको तैयार हो गये हो ! देखो, पशु-पक्षियोंको भी अपने बच्चोंपर इतना कम स्नेह नहीं होता। यद्यपि उनका पालन-पोषण करनेपर उन्हें इस लोक या परलोकमें कोई फल नहीं मिलता।”

“गीदड़की बातें सुनकर वे लोग शयके पास लौट आये। अब वह गृध्र कहने लगा—“अरे बुद्धिहीन मनुष्यो ! इस तुच्छ मन्दमति गीदड़की बातोंमें आकर तुम लौट कैसे आये। मुझे जन्म लिये आज एक हजार वर्षसे अधिक हो गया; किंतु मैंने कभी किसी पुरुष, स्त्री या नपुंसकको मरनेके बाद वहाँ जीवित होते नहीं देखा। देखो, इसका मृत-देह निस्तेज और

काष्ठके समान निस्तेज हो गया है। अब तुमला मोह और धम तो व्यर्थ ही है। इससे कोई पत्र हाथ नगने-नगती। मैं तुमसे अवश्य कुछ कटोर बातें कर रहा हूँ; पर वे तेरे जनित्र हैं और मोक्षपमसे सम्बन्ध हैं। इन्होंने मेरी बस मानकर तुम पर चले लओ। मित्रों से हुए सम्बन्धोंको देखनेपर और उसके बार्मोंको याद करनेपर तो मनुष्यका शोक दुगुना हो जाता है।”

“गृध्रकी बातें सुनकर पुनः सब वहाँ चले गये। उसी समय गीदड़ तुरंत उनके पास आया और बोला—“मैया ! देखो तो गरीब इस बालकका रंग रोनेके समान चमक रहा है। एक दिन यह जाने कितनेकी विष्ट देगा। तुम गृध्रकी बातोंमें आकर इसे क्यों छोड़े जाओ हो। इसे छोड़कर जानेमें तुम्हारे स्नेह, दया और रोने-पीने से तो कोई कमी आयेगी नहीं। हाँ, तुम्हारा गन्तव्य अन्तर्य रह जायगा। सुनते हैं भगवान् भीष्मने गान्धर्वको मारकर ब्राह्मणके भरे बालकको पुनः जिला दिया था। एक बार राजर्षि श्वेतका बालक भी मर गया था, किंतु धर्मज्ञ होनेसे उसे पुनः जीवित कर लिया था। इसी प्रकार वहाँ भी कोई सिद्ध मुनि या देवता आ गये तो वे रोते देखकर तुम्हारे ऊपर कृपा करके इसे पुनः जिला सकते हैं।”

“गीदड़के इस प्रकार कहनेपर वे सब लोग फिर श्मशानमें लौट आये और उस बालकका शिर मोदमें रखकर रोने लगे। अब यह गृध्र उनके पास आया और कहने लगा—“अरे लोगो ! यह तो धर्मराजकी आज्ञासे सदासे ऐसा हो रहा है। जो बड़े तपस्वी, धर्मात्मा और बुद्धिमान होते हैं, उन्हें भी मृत्युके हाथमें पड़ना पड़ता है। अब बतलाऊँ तुम्हें शोकका दोषा भिरपर लाइनेसे कोई लाभ नहीं है। मैं व्यक्ति एक बार जिष्ट देखने जाता तो देखता हूँ कि उन उठ शरीरमें नहीं आ गयान। पर यदि शरीर जिष्ट देख नहीं, सैद्धों गीदड़ अपने शरीरका स्तिरता ही कर देता भी वह बालक नहीं जी गयान। तुम्हारे शरीर शरीर, पर स्नेह क्षाम लेने या गला परावर लेने से उसे पुनः जीवित नहीं मिल सकता।”

“उसने ऐसा कहनेपर वे लोग फिर लौट कर आये। अब गीदड़ फिर बोला उठा—“अरे पुनः श्मशान में”

जब इस दुर्लभ क्षण में आकाश गुरुओं की तरह पुनः पुनः हल्की-हल्की धड़कने से भरने लगे। यह सब तो महात्माजी ने ही भविष्यवाणी की थी। मुझे अपने मन में तो यह बालक जन्म ही जन्म लगता है। देखो, तुम्हारी मुगली यही समीप है। विधान रम्य, तुम्हें अलग मुन मिलेगा।

महान् प्रभु यह और गीदड़ दोनों उन्हें बार-बार भगवान् की कृपा से समझाते थे।

महान् ! ये सब और गीदड़ दोनों ही भूले थे। वे दोनों ही अलग-अलग काम बनाने पर तुले हुए थे। श्रमको यह भासि रहा हो जनेग मुझे पोंगलेमें जाना पड़ेगा और हमारा नाम भिन्न होगा। इस गीदड़ सोचता कि दिनमें यह बरस होगा या इसे लेकर उड़ जायगा। इसलिये यह तो यह करता था कि अब सूर्यास्त हो गया और गीदड़ बड़ा था कि अभी अस्त नहीं हुआ। दोनों ही जानकी वाली बनने में जुगल थे। इसलिये उनकी बातों में आकर वे कभी पानी और चने और कभी रुक जाते। कुशल यह

और गीदड़ने अपना काम बनाने के लिये उन्हें चला दाल रक्सा था और वे शोकवश रोते हुए वहीं खड़े रहते। हतने में ही भीषणतीजीसी प्रेरणासे वहाँ भगवान् शंकर प्रभु हुए। उन्होंने उनसे वर माँगने को कहा। तब सभी अत्यन्त विनीत भावसे दुःखित होकर बोले—‘भगवन् ! एकमात्र पुत्रके वियोगसे हम बड़े दुःखी हैं, अतः आप पुनः जीवनदान देकर हमें मरनेसे बचाइये।’

‘उनकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर भगवान् ने उस बालक पुनः जिला दिया और उसे सौ वर्षकी आयु दी। भगवान् कृपाकर उस गीदड़ तथा श्रमको भूख मिट जाने का दिया। वर पाकर सभीने पुनः पुनः प्रभुको प्रणाम किया और श्रुतकृत्य होकर नगरकी ओर चले गये।

‘राजन् ! यदि कोई दृढ़निश्चयी व्यक्ति धैर्यपूर्वक कि कार्यके पीछे लगा रहे, उससे कचे नहीं, तो भगवत्कृपासे सफलता मिल सकती है।’—आ० श०

(महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय १५३)

आत्म-प्रशंसासे पुण्य नष्ट हो जाते हैं

महान् यज्ञाने दीर्घकाल तक गम्य किया था। अन्त में सूर्यास्त भोगोसे विरक्त होकर अपने छोटे पुत्र गुरुको उठाकर गुरु दे दिया और वे स्वयं वन में चले गये। वन में वन्द्य भूत श्वानः श्रोत्रो जीनकर वानप्रस्थाश्रमकी विधान पालन करते हुए गिरों एवं देवताओंको संतुष्ट करने के लिये गुरु करने लगे। वे नित्य विधिपूर्वक अग्नि-होम करते थे; वे अतिथि अभ्यागत आते, उनका आदरपूर्वक बन्दना करने लगा करते और स्वयं कटे हुए खेत में गिरे अन्न के दाने चुनकर तथा मृगः वृक्षसे गिरे फल त्याकर ब्रह्म विहंगम करते थे। इस प्रकार पूरे एक सहस्र वर्ष तक वन में वह महात्मा यज्ञाने केवल जल पीकर तीव्र वर्षा वर्षा कर दिने। फिर एक वर्ष तक केवल वायु पीकर रहे। उसके पश्चात् एक वर्ष तक वे पञ्चमि तापते रहे। अन्त में वह मरने से एक घण्टे आशागर रहकर एक पैर में गड़े श्वान के चरण रखे।

इस प्रकार उसने अपने काम सफल स्वर्ग पहुँचे। वहाँ उसने उनका बड़ा आदर किया। वे कभी देवताओं के साथ मार्ग लेते और कभी ब्रह्मचर्य चले जाते थे। उनका यह महान् देवताओं की ईर्ष्या का कारण हो गया।

ययाति जब कभी देवराजके भवन में पहुँचते, तब इन्द्रके साथ उनके सिंहासन पर बैठते थे। देवराज इन्द्र उन पर पुण्यात्माको अपनेसे नीचा आसन नहीं दे सकते थे। पर स्वर्ग में आये मर्त्यलोकके एक जीवको अपने सिंहासन पर बैठा इन्द्रको बुरा लगता था। इसमें वे अपना अपमान अनुभव करते थे। देवता भी चाहते थे कि किसी प्रकार ययाति स्वर्ग-भ्रष्ट कर दिया जाय। इन्द्रको देवताओंका भाव शत हो गया।

एक दिन ययाति इन्द्रभवन में देवराज इन्द्रके साथ सिंहासन पर बैठे थे। इन्द्रने अत्यन्त मधुर स्वर में कहा—‘आप तो महान् पुण्यात्मा हैं। आपकी समानता भला, कौन कर सकता है। मेरी यह जानने की बहुत इच्छा है कि आप कौन-सा ऐना तप किया है, जिसके प्रभावसे ब्रह्मलोक में जाकर वहाँ इच्छानुसार रह लेते हैं।’

ययाति बड़ा मुनकर फूल गये और वे इन्द्रकी मीठी बातोंके जाल में आ गये। वे अपनी तपस्या की प्रशंसा करने लगे। अन्त में उन्होंने कहा—‘इन्द्र ! देवता, मनुष्य, गन्धर्व और ऋषि आदि में कोई भी तपस्या में मुझे अपने समान दीस नहीं पड़ता।’

आत समाप्त होते ही देवराजका भाव बदल गया।
ठोर स्वरमें ये बोले—'ययाति ! मेरे आसनसे उठ जाओ।
मने अपने मुखसे अपनी प्रशंसा की है, इससे तुम्हारे ये
त्र पुण्य नष्ट हो गये, जिनकी तुमने चर्चा की है। देवता,
नुष्य, गन्धर्व, ऋषि आदिमें किसने कितना तप किया है—
ह बिना जाने ही तुमने उनका तिरस्कार किया है, इससे
अब तुम स्वर्गसे गिरोगे।'

आत्म-प्रशंसाने ययातिने नीच गरके बगल में जा
दिया। ये स्वर्गमें गिर गये। उनकी प्रशंसा देवराजने
किया करके यह मुविधा उन्हें दे दी थी कि वे मनुष्योंकी
मण्डलीमें ही गिरें। मन्मद्-प्रतिके परिणामस्वरूप वे पुनः
श्रीम ही स्वर्ग जा सकेंगे।—गु० मि०

(महाभारत, अ० ८.१.८१)

जरा-मृत्यु नहीं टल सकती

राजा जनकने पञ्चशिक्ष मुनिसे वृद्धावस्था और मृत्युसे
बचनेका उपाय पूछा। तब पञ्चशिक्षने कहा—'कोई
ही मनुष्य जरा और मृत्युसे नहीं बच सकता।
ज्ञानी मनुष्य जरा-मृत्युरूपी जलचरोंसे भरे हुए कालरूपी
सागरमें नित्य ही बिना तबके डूबते-उतरते रहते हैं। इन्हें
कहीं नहीं बचा सकता। संसारमें कोई किसीका नहीं है।
वे राहमें चलते हुए यात्रियोंकी एक-दूसरेसे भेंट हो जाती

है, संसारमें स्त्री पुत्र और भाई-भग्न्युके सम्बन्धों भी ऐसा
ही समझना चाहिये। जैसे गलती हुए बाग़ीची को हानि
अनायास ही एक जगहसे उड़ाकर दूसरी जगह ले जाती
है, वैसे ही भूत-प्राणी कान्धे प्रेरित होकर हानि हान करके
हुए मरते और जन्मते रहते हैं। जग और मृत्यु के दर्जे
भाँति दुर्बल और बलवान् तथा नीच और ऊँच, गर्म और ठण्डा
जाती हैं; इसलिये शरीरके लिये शोक नहीं करना चाहिये।'

विद्या अध्ययन करनेसे ही आती है

कनखल्लके समीप गङ्गा-किनारे थोड़ी दूरके अन्तरसे
महर्षि भरद्वाज तथा महर्षि रैभ्यके आश्रम थे। दोनों महर्षि
स्वर घनिष्ठ मित्र थे। रैभ्यके अर्वावसु और परावसु नामके
पुत्र हुए। ये दोनों ही अपने पिताके समान शास्त्रोंके
भीर विद्वान् हुए। भरद्वाजजी तपस्वी थे। अध्ययन-
आपनमें उनकी रुचि नहीं थी। शास्त्रज्ञ न होनेके कारण
उनकी ख्याति भी रैभ्यकी अपेक्षा कम थी। उनके एक पुत्र
यवक्रीत। पिताके समान यवक्रीत भी अध्ययनसे अलग
रहे। परंतु यवक्रीतको अपने पिताकी समाजद्वारा उपेक्षा
और रैभ्य तथा उनके पुत्रोंका सम्मान देखकर बड़ा दुःख
लाता था। अन्तमें सोच-समझकर उन्होंने वैदिक शान प्राप्त
करनेके लिये उग्र तप प्रारम्भ किया। पञ्चामि तापते हुए वे
ज्वलित अग्निसे अपना शरीर संतप्त करने लगे।

यवक्रीतका कठोर तप देखकर देवराज इन्द्र उनके पास
गये और उनसे इस तपका कारण पूछने लगे। यवक्रीतने
ताया—'गुरुके मुखसे वेदोंकी सम्पूर्ण शिक्षा शीघ्र नहीं
प्राप्त जा सकती, इसलिये मैं तपके प्रभावसे ही सम्पूर्ण वेद-
शास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ।'

इन्द्रने कहा—'आपने सर्वथा उलटा मार्ग पकड़ा है।

गुरुके पास जाकर अध्ययन कीजिये। हम प्रदत्त स्वर्ग प्राप्त
हस्ता करनेसे क्या लभ।'

इन्द्र तो चले गये; किंतु यवक्रीतने तपस्य छोड़ी नहीं।
उन्होंने और कठोर तप आरम्भ कर दिया। देवराज इस
करके फिर पधारे और बोले—'ब्रह्मन् ! अपना यह उद्योग
बुद्धिमत्तापुक्त नहीं है। किसीको गुरुमुखसे पढ़े बिना ज्ञान
प्राप्त भी हो तो यह संभव नहीं होती। अब अपने दुष्कर-
को छोड़ दें।'

जब देवराज यह अंदेश देकर चले गये, तब यवक्रीतने
निश्चय किया कि वे अपने अग्र प्रपन्न ब्राह्मण अग्निमें हस्त
कर देंगे। उन्होंने तपस्यसे ही ज्ञान पानेका उद्योग किया।
उनका निश्चय जानकर देवराज इन्द्र अत्यन्त दुःखित हो
ब्राह्मणका रूप बनाकर वहाँ गये और जहाँ यवक्रीत
गङ्गातीरे स्थित किए करते थे, उन्हीं गङ्गातीरे यवक्रीत
बालने लगे।

यवक्रीत जब ज्ञान करने लगे तब उन्होंने देखा कि
एक दुर्बल दृष्ट ब्राह्मण उनके पास आया। वे देवराजके
पास गये। उन्होंने कहा—'देवराज ! आपका क्या करे ?'

इस प्रकार उक्त दिन—भोगोंको यहाँ गङ्गाके तट पर जलसे बहा कर दिया है, इसलिये मैं गङ्गापर पुनः बहने देना चाहता हूँ ।

मार्गीय बोले—भगवन् ! अब इस महाप्रवादको कौनसे हिन्दू प्रचार करेंगी रखते । इसलिये इस भगवन्भक्तोंको ठीककर जो कार्य हो सके, उसके लिये प्रयत्न कीजिये ।

अब तुमने भूमिपर दारकीपत्नी और देगा—तुम जैसे

तपस्याके द्वारा वैदिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, वैसे ही मैं यह कार्य कर रहा हूँ । तुम असाध्यको यदि साध्य कर सकोगे तो मैं क्यों नहीं कर सकूँगा ।

ब्राह्मण कौन है, यह यवकीत समझ गये । उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा—देवराज ! मैं अपनी भूल समझ गया । आतृ मुझे क्षमा करें । —मु० सि०

(महाभारत, वने० १३५)

जहाँ मन, वहाँ हम

मार्गीय नामके एक ब्राह्मण थे । उनके दो पुत्र थे । बड़ेका नाम था मुहुरा और छोटेका वृत्त । दोनों युवा थे । दोनों युवकगण तप कर विद्याओंके विस्तारद थे । घूमते-घूमते दोनों एक दिन प्रयाग पहुँचे । उस दिन यी उत्सवका दिन था । इसलिये भीमर्नीमाधवजीके मन्दिरमें महान् उत्सव था । इसीसे देवनेत्र लिये वे दोनों भी निकले । वे लोग गङ्गापर निरने ही थे कि वहाँ जोरखी क्या आ गयी । इसीसे दोनों गंगा भूल गये । किसी निधित स्थानपर उनका पड़ना पड़ित था । अतएव एक तो वेदपाके घरमें चला गया । दूसरा भूलकर भद्रकाल माधवजीके मन्दिरमें जा पहुँचा । मुहुरा बड़ा ही हिंस्र भी उनके साथ वेदपाके यहाँ ही रह गया । पर वृत्तने इसे स्वीकार नहीं किया । यह माधवजीके मन्दिरमें पहुँचा भी, पर वहाँ पहुँचनेपर उसके संस्कार बड़े और बड़े गंगा पठनेसे । यह मन्दिरमें रहते हुए भी मुहुरा और वेदपाके ध्यानमें डूब गया । यहाँ भगवान्की पूजा हो रही थी । वृत्त उसे माननेमें ही बड़ा देख रहा था । पर वह वेदपाके ध्यानमें ऐसा तन्मयी हो गया था कि यहाँकी पूजा, कथा, नमस्कार, स्तुति, पुष्पाञ्जलि, गीत-नृत्यदिहो देखते-सुनते हुए भी नहीं देख रहा था और नहीं सुन रहा था । पर तो निश्चय चिन्तके समान वहाँ निजीव-न रहता था ।

इस वेदपाकमें गये मुहुराकी दशा विचित्र थी । वह बसकरावरी अग्निमें जल रहा था । वह सोचने लगा—अरे ! अब भैया वृत्तके हजारों जन्मोंके पुण्य फल हुए हैं, पर जन्मद्वारा ही लक्ष्मिमें प्रयागमें भगवान् नमस्कार दर्शन कर रहा है । जोशो ! इन समय वह प्रभुको लक्ष्मि दे रहा होगा । अब वह पूजा-अर्चना दर्शन कर रहा होगा । अब वह जन्म एवं कथा-कर्मनिदि सुन रहा होगा ।

अब तो नमस्कार कर रहा होगा । सचमुच आज उसके नेत्र, कान, सिर, जिह्वा तथा अन्य सभी अङ्ग सफल हो गये । मुझे तो बार-बार धिक्कार है जो मैं इस पापमन्दिर वेदपाके घरमें आ पड़ा । मेरे नेत्र मोरके पोंखके समान हैं, जो आज भगवद्दर्शन न कर पाये । मेरे हाथ, जो आज प्रभुके सामने नहीं जुड़े, कलधुल्ले भी गये नीचे हैं । हाय ! आज संत-समागमके बिना मुझे यहाँ एक-एक क्षण युगसे बड़ा मालूम होने लगा है । अरे ! देखो तो मुझ दुरात्माके आज कितने जन्मोंके पाप उदित हुए कि प्रयाग-जैसी मोक्षपुरीमें आकर भी मैं घोर दुष्टसङ्गमें कैम गया !

इस तरह दोनोंको सोचते रात बीत गयी । प्रातःकाल उठकर वे दोनों परस्पर मिलने चले । वे अभी सामने आये ही थे कि वज्रपात हुआ और दोनोंकी तत्क्षण मृत्यु हो गयी । तत्काल वहाँ तीन यमदूत और दो भगवान् विष्णुके दूत आ उपस्थित हुए । यमदूतोंने तो वृत्तको पकड़ा और विष्णुदूतोंने सुवृत्तको साथ लिया । ज्यों ही वे लोग चलनेको तैयार हुए, सुवृत्त घबराया-सा बोल उठा, 'अरे ! आपन्नेग यह कैसा अन्याय कर रहे हैं । कलके पूर्व तो हम दोनों समान थे । पर आजकी रात मैं वेदपाकमें रहा हूँ, और वह वृत्त, मेरा छोटा भाई, माधवजीके मन्दिरमें रहकर परम पुण्य अर्जन कर चुका है । अतएव भगवान्के परम धाममें तो वही जानेका अधिकारी हो सकता है ।'

अब भगवान्के दोनों पार्यद ठहाका मारकर हँस पड़े । वे बोले—'हमलोग भूल या अन्याय नहीं करते । देखो, धर्मका रहस्य बड़ा सूक्ष्म तथा विचित्र है । सभी धर्मधर्मोंमें मनःशुद्धि ही मूल कारण है । मनमें भी किया गया

विष्णुदूत बोले—(मुहने) 'तुम उम्पर क्या है
तो तुम्हारे गतजन्मके मानसिक सम्पन्नता का क्या नाम
पुण्य बच रहा है, उसे तुम मृतको दे दो तो मैं भी तुम्हारे
साथ ही विष्णुलोकको चरू मंगेगा। मुहने गतजन्म के
किया और पलतः वृत्त भी हरिधरको अपने भक्ति मग्न हो
चली गया।—ग० ३० (साधुपुत्र, मारुता-१, भाग २१)

महर्षि शीघ्रतापूर्वक आभगती और गीते । उनकी उनी
देखकर चित्तवर्तने लखते प्रातः तिसा दिसा और उधर विराम
चरणोंमें प्रणाम दिया । महर्षिने अपने पुत्रों उधर उधर
लगा दिया और मरु वृक्षान्तरात्तर प्रणम दृष्टि करके
आशीर्वाद दिया । वे विनम्रोंको उपदेश देते हुए गीते
भस्तिप्रीति का और कार्यका प्रतिष्ठा बहुत ही प्रशंसना
करना चाहिये । किन्तु मिथ्या करने ही के लिए प्रशंसना
करनी चाहिये । प्रो० उभयान्तः किन्तु प्रो० उभयान्तः
तथा पापकर्म करनेमें प्रो० उभयान्तः प्रो० उभयान्तः
किन्तु प्रो० उभयान्तः प्रो० उभयान्तः प्रो० उभयान्तः
प्रो० उभयान्तः प्रो० उभयान्तः प्रो० उभयान्तः

प्रतिज्ञा

प्रेतामें राम अवतारी, द्वापरमें कृष्णपुरारी

(हेमचन्द्र—श्रीरामानन्दजी शर्मा)

भगवान् श्रीराम जब समुद्र पारकर लङ्का जनेके लिये समुद्र पर पुल की निम्ने गत हुए, तब उन्होंने समस्त वानरों को कहा कि 'वानरो ! तुम पर्वतों पर पर्वत-गण्ड लाओ कि मेरे पुत्र का भार पुनः हो ।' आकाश पर यानरदल गिज-गिज पर्वतों पर गण्ड मनेके लिये दौड़ चले और अनेक पर्वतों पर बड़े बड़े गिज-गण्डों को लाने लगे । तब भी श्रीराम जो इस दलमें गिज-गण्ड थे, उन्होंने कार्य प्रारम्भ कर दिया । हनुमान् इस यानरदलमें अधिक बलशाली थे । वे भी गोवर्धन नामक पर्वत पर गये और उस पर्वत को उठाये लगे; परन्तु अत्यन्त परिश्रम करनेपर भी वे पर्वतराज गोवर्धन को न उठा सके । हनुमान् को निराश देखाकर पर्वतराजने कहा, 'हनुमान् ! यदि आप प्रतिज्ञा करें कि भक्त-विशेषमें भगवान् श्रीराम को दर्शन करा दूँगा तो मैं आपके साथ चलेको तैयार हूँ ।' यह सुनकर हनुमान्ने कहा—'पर्वतराज ! मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे साथ चलेपर श्रीरामजी का दर्शन कर सकेंगे ।' विश्वास प्राप्तकर पर्वतराज गोवर्धन हनुमान्जीके करछमनोंपर सुशोभित होकर चढ़ा दिये । तब समस्त हनुमान्जी पर्वतराज गोवर्धनको लेकर समस्तान्तरे आ रहे थे, उस समय सेतु-बानने का कार्य सम्पूर्ण हो चुका था और भगवान् श्रीरामने आग दी कि 'वानरो ! अब और रास्ता न पड़े जयों; जो जहाँपर है, वह वहींपर पर्वत-गण्डों को रग दे ।' आकाश पाने ही समस्त वानरोंने धनोके लिये पर्वत-गण्डों को रग दिया । हनुमान्जीने भी अपना वानर-विशेष और उनके पर्वतराज गोवर्धनको वहाँपर गुरुना पड़ा । पर देव पर्वतराजने कहा—'हनुमान्जी ! अपने ही विश्वास दिलाया था कि मुझे श्रीरामजीका दर्शन करा दोगे, पर अब तो मुझे यहाँपर छोड़कर चले जना चले ।' भगवान्ने तो सही, अब मैं पतितवानर भगवान्जीका दर्शन कैसे कर सकूँगा ।' हनुमान्जी विवश थे;

क्या करते, प्रभुकी आशा ही ऐसी थी । हनुमान्जी शोकतुर होकर कहने लगे, 'पर्वतराज ! निराश मत हो, मैं श्रीरामजीके समीप जाकर प्रार्थना करूँगा; आशा है कि दीनदयालु आपको लानेकी आशा प्रदान कर देंगे, जिससे आप उनका दर्शन कर सकेंगे ।'

इतना कहकर हनुमान्जी वहाँसे चल दिने और रामदलमें आकर श्रीरामजीके चरणोंमें उपस्थित हो अपनी 'प्रतिज्ञा' निवेदन की । श्रीरामजीने कहा—'हनुमान्जी ! आप अभी जाकर पर्वतराजसे कहिये कि वह निराश न हो । द्वापरमें कृष्णरूपसे उसे दर्शन होगा ।' हनुमान्जी तुरन्त ही पर्वतराज गोवर्धनके पास गये और जाकर बोले—'पर्वतराज ! भगवान् श्रीरामजीकी आशा है कि आपको द्वापरमें कृष्ण-रूपसे दर्शन होंगे ।'

द्वापर आया । भगवान् श्रीरामने श्रीकृष्णरूप धारणकर व्रजमें जन्म लिया । एक समय देवताओंके राजा इन्द्रने व्रजवासियों-द्वारा अपनी पूजा न पानेके कारण क्रोधित हो व्रजको समूल नष्ट करनेका विचार करके मेघोंको आशा दी कि 'आप व्रजमें जाकर समस्त व्रजभूमिको वर्षाद्वारा नष्ट कर दो ।' मेघ देवराज इन्द्रकी आज्ञा पाकर व्रजपर मूसलाधार जल बरसाने लगे ।

अतिवृष्टिके कारण व्रजमें हाहाकार मच गया । समस्त व्रजवासी इन्द्रके क्रोधसे भयभीत होकर नन्दवाबाके घरकी ओर दौड़े । भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'व्रजवासियो ! धैर्य धारण करो, इन्द्रका क्रोध आपका कुछ न कर सकेगा; आओ, हमारे साथ चलो । भगवान् श्रीकृष्ण गोप तथा व्रजवालाओं-सहित गोवर्धनकी ओर चल दिये । पर्वतराज गोवर्धनको दर्शन देकर अङ्गुलियर धारण कर लिया और समस्त व्रजवासियोंका भय हर लिया तथा अपने वचन तथा श्रेष्ठ हनुमान्की प्रतिज्ञा भी पूरी की ।

बोले भगवान् श्रीराम-कृष्णकी जय ।

गृध्र और उल्लूकको न्याय

एक बार जब भगवान् श्रीरामानन्दजी जने दरबारमें विराज रहे थे, तब एक उल्लूक और एक गृध्र उनके चरणोंमें उपस्थित हुए और बग-बग उनके चरणोंको चरों-चरोंके धूने लगे ।

प्रभुके द्वारा कार्य पूछे जानेपर गीध्र कहने लगा—'आप देवताओं तथा असुरोंमें प्रधान हैं । बुद्धिमें आप बृहस्पति और शुक्रसे भी बढ़-चढ़कर हैं । साथ ही प्राणियोंके बाहर-

भीतर, ऊपर-नीचे सर्वत्रकी बातें जानते हैं। प्रमो! इस उल्टूने मेरे अपने बाहुवीर्यसे बनाये हुए मकानका अपहरण कर लिया है। मैं, नाथ! आपकी शरण हूँ। आप कृपया मेरी रक्षा करें।'।

गीधकी बात समाप्त भी न हो पायी थी कि उल्टू कहने लगा—‘महाबाहु राम ! इन्द्र, चन्द्र, यम, कुबेर और आपके अंशसे राजाकी उत्पत्ति होती है। उसमें मनुष्यका अंश तो थोड़ा ही होता है। फिर आप तो सर्वदेवमय साक्षात् भगवान् नारायण ही हैं। इसलिये आपसे परे तो कुछ है ही नहीं। नाथ ! सबके स्वामी होनेके कारण आप हमलोगोंके भी स्वामी तथा न्यायकर्त्ता हैं। देव ! घर मेरा है और यह गीध उसमें घुसकर नित्यप्रति मुझे बाधा पहुँचाता है। इसलिये स्वामिन ! इसे शासित किया जाय।’

इसपर भगवान्ने गीधसे पूछा—‘अच्छा, तुम यह तो बतलाओ कि तुम उस मकानमें कितने वर्षोंसे रह रहे हो ?’ गीधने कहा—‘प्रभो ! जबसे यह पृथ्वी मनुष्योंसे पिरी हुई प्रकट हुई, तभीसे वह घर मेरा आवास रहा है ।’

इसपर प्रभुने अपने सभासदोंसे कहा—‘सभ्यो ! वह सभा नहीं, जहाँ वृद्ध न हों; वे वृद्ध नहीं, जिन्हें धर्मका परि-
ज्ञान न हो । वह धर्म भी नहीं, जहाँ सत्य न हो और वह
सत्य सत्य भी नहीं, जो छलसे अनुविद्ध हो । इसके साथ ही
यदि सभासदगण सभी बातोंको ठीक-ठीक जानते हुए भी
चुप्पी साथे बैठे रहते हैं और ययावसर बोलनेका कष्ट नहीं
करते तो वे सभी मिथ्यावादी ही समझे जाते हैं । या जो काम,
क्रोध और भयके कारण जानते हुए भी प्रश्नोंका ठीक-ठीक
उत्तर नहीं देते, वे सभासद अपनेको एक सहस्र वारुणपाशोंसे
बाँध लेते हैं। उन पाशोंमेंसे एक पाश एक वर्षपर छूटता है ।
इसलिये कौन-सा ऐसा सभासद् होगा, जो इन रहस्योंको
जानते हुए भी सत्यका अपलाप करे, या जान-बूझकर मौन
साध ले* । अतएव आपलोग इनके व्यवहारका ठीक-ठीक
निर्णय करें !’

सभासदोंने कहा—‘महामति, राजसिंह खुनन्दन !

● न सा सभा यत्र न सन्ति पृढा वृद्धा न वै दे न वदन्ति धर्मम्।

नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न एव सत्यं यच्छस्तेनानुबिद्धम् ॥

ये तु सन्ध्याः सरा ज्ञात्वा तूष्णीं पदायना मत्सते ।

यथाप्राप्तं न भवति ते सर्वेऽतुल्यवादिनः ॥

आनज दासवीर प्रहान् कामार कोषाश्वदाय तथा ।

सहस्रं वारुणान् पाशानाल्लनि प्रतिमुहति ॥

लक्ष्मणों तथा बाणोंके निवारणमें मंझरी क्यों टंग नहीं जन
पदतों । उल्ट ही टोक कर रहा है । तब तब ये हास्यमें पेश
मन है। यथार्थतः महागज । इसमें शन्द ही शन्द वस्तु
प्रमाण है ।

मन्त्रियोंकी बात सुनकर प्रभुने कहा—“पुनर्जन्म हो गया है कि पहले यह सभी पृथ्वी की वातावरण जगत् जलमय था और यह महाविष्णुने हृदयमें निहित हो गया था। महादेवजी विष्णु हमें हृदयमें निहित करने वर्योत्तरक योगनिद्रामें भेजते हैं। उनमें उठनेपर उनकी शक्ति से पद्म उत्पन्न हुआ, जिससे ब्रह्माजी प्रकट हुए। उनमें वायु मल्लसे मधु और कैटभ—ये दो दैत्य उत्पन्न हुए, जो ब्रह्माजी को ही मारने दौड़े, किन्तु जिन्हें चक्रों प्रसारने का शक्त प्रदान की मार डाला। उनकी असुरोंके मेरुमें प्राणियों होकर यह सब उत्पन्न हुई। उसे श्रीविष्णुने फिर शस्त्ररूप में प्रसारित। एवं नाना प्रकारसे धान्ययोगे परिपूर्ण किया। पर यह सब कह रहा है कि यह उस धरममें तरममें बगल का रहा है। उसे मनुष्योंसे आश्रित यह पृथ्वी निकली। ऐसी दशामें यह सब उल्टा ही है, गीषरा नहीं। अतएव परमेश्वर हमें, परमेश्वर होनेके नाते गीषको दण्ड दिया जाना चाहिये।”

भगवान् यों रह ही रहे थे कि अकालमें जिन्हें पानी
सुनायी पड़ी—“रामभद्र । अब हम गीरकादश नदी बँधे हैं ।
यह काल्यौतमके तरोबन्धों पहने ही दण्ड हो चुका है । एवं
जन्ममें यह ब्रह्मदत्त नामका राजा था । एक बार काशीमें
नामक महात्मा इनके पर भोजनके श्रेष्ठ पकौड़े । उन महात्मा
आहारमें अनजानमें थोड़ा मांस मिला गया । वह देख लड़ने
क्रोधमें इसे शाप दे डाला कि ‘जन्म गोष्ठ हो जा’ पर
‘नहीं-नहीं, क्षमा कीजिये, अनजानमें भूत हो गयी है’ ।
बातें कहता ही रह गया पर उन्होंने पर न सुनी ।
अन्तमें शापकी अवधि करते हुए उन्होंने कहा कि ‘मैं
इक्ष्वाकुकुलमें महादत्ता । राजीवर्षात्तम भोजनका दान
और वे तुम्हें अपने हस्तप्रदिये गले बँधे, पर मैं तुम्हें

पेसां गवसारे हुने लम १८ र १९

संज्ञा संज्ञा संज्ञा संज्ञा संज्ञा

[illegible]

ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 'ਸਾਹਿਬ' ਦਾ ਅਰਥ 'ਮਾਲਿਕ' ਹੋਵੇ।

दिख जायगी। मैं हूँ जानती।' अतः देव ! यह देखनीय है, क्या नहीं।'

इस अवसर पर भगवान् ने उसे ही उदात्त सत्य सिद्धि, सीखने प्रेरित करीर त्यागकर

दिव्यगन्धानुलित दिव्य पुरुषका रूप धारण कर लिया और 'साधु ! साधु ! धर्मश रामभद्र साधु !' आज आपने मेरा घोर नरकसे उद्धार कर दिया, मेरे शापका अन्त कर दिया।' यों कहता हुआ वह दिव्यलोकको चला गया। —अ० ३०

पुण्य-कार्य कलपर मत डालो

धर्मगत दुर्गतिरके मर्त्य कोई ब्राह्मण पाचना करने आया। मलयत युधिष्ठिर उष गमन रात्रिके कार्यमें अत्यन्त व्यस्त थे। उन्होंने मन्त्राचार्यक ब्राह्मणको कहा—'भगवान् ! आप क्या पढ़ते, आपकी अभीष्ट धनु प्रदान की जायगी।'

ब्राह्मण तो घबरा गया; किन्तु भीमसेन उठे और लगे दण्डभाके झरझर रक्ती हुई दुन्दुभि बजने। उन्होंने कहा—'हो भी मन्त्राचार्य बजनेकी आज्ञा दे दी। अष्टमयमें मन्त्राचार्य बजनेका शब्द सुनकर धर्मराजने पूछा—'आज इस समय मन्त्राचार्य क्यों बज रहे हैं ?'

वेदकने पता लगाकर बताया—'भीमसेनजीने ऐसा कार्यही आज्ञा दी है और वे स्वयं ही दुन्दुभि बज रहे हैं !'

तर्पण और श्राद्ध

एक बार महाराज करन्धम महासालका दर्शन करने गये। कार्यार्थिने उस करन्धमको देखा, तब उन्हें भगवान् शरणा गमन स्मरण हो आया। उन्होंने उनका स्वागत-कलश किच और कुशप्रदानादिके बाद वे सुगन्धद्रव्य बैठ गये। तदनन्तर उन्होंने मन्त्राल (कार्थार्थि) से पूछा—'भगवान् ! मेरे मनमें एक बड़ा संशय है कि यहाँ जो सिद्धि हो कर दिया जाता है, वह तो जन्म ही मित्र जाता है; फिर वह सिद्धि को कैसे प्राप्त होता है ! यही बात श्राद्धके सम्बन्धमें भी है। सिद्ध आदि उस यज्ञ पढ़े रह जाते हैं, तब हम कैसे मन से कि निरन्तर उन सिद्धादिका उपयोग करते हैं। सत्य ही यह करनेका साधन भी नहीं होता कि वे परमसिद्धि को किसी प्रकार मित्र ही नहीं; क्योंकि स्वयंमें देखा जाय है कि फिर मनुष्योंमें श्राद्ध आदिकी पाचना करते हैं। देवताओंके सम्बन्धमें भी प्रकाश देते जाते हैं। अतः मेरा मन इस सिद्धिमें निश्चय हो रहा है।'

महाराजने कहा—'राजन् ! देवता और गिरिपति योनि हैं। यह प्रकाश है कि दूरमें करी हुई बात, दूरसे किया हुआ दण्ड-व्यवहार, दूरमें की हुई अर्चा, स्तुति तथा

भीमसेनजी मुलाये गये तो बोले—'महाराजने कालको जीत लिया, इससे बड़ा मङ्गलका समय और क्या होगा।'

'मैंने कालको जीत लिया।' युधिष्ठिर चकित हो गये।

भीमसेनने बात स्पष्ट की—'महाराज ! विश्व जानता है कि आपके मुखसे हँसीमें भी झूठी बात नहीं निकलती। आपने पाचक ब्राह्मणको अभीष्ट दान कल देनेको कहा है, इसलिये कम-से-कम कलतक तो अवश्य कालपर आपका अधिकार होगा ही।'

अब युधिष्ठिरको अपनी भूलका बोध हुआ। वे बोले—'भैया भीम ! तुमने आज मुझे उचित सावधान किया। पुण्य-कार्य तत्काश करना चाहिये। उसे पीछेके लिये टालना ही भूल है। उन ब्राह्मण देवताको अभी मुलाशो।' —अ० ३१

भूत, भविष्य और वर्तमानकी सारी बातोंको वे जान लेते हैं और वही पहुँच जाते हैं। उनका शरीर केवल नौ तत्त्वों (पाँच तन्मात्रा, चार अन्तःकरण) का बना होता है, दसवाँ जीव होता है; इसलिये उन्हें स्थूल उपभोगोंकी आवश्यकता नहीं होती।'

करन्धमने कहा, 'यह बात तो तब मानी जाय, जब पितर लोग यहाँ भूलोकमें हों। परन्तु जिन मृतक पितरोंके लिये यहाँ श्राद्ध किया जाता है, वे तो अपने कर्मानुसार स्वर्ग या नरकमें चले जाते हैं। दूसरी बात, जो शास्त्रोंमें यह कहा गया है कि पितरलोग प्रसन्न होकर मनुष्योंको आयु, प्रजा, धन, विद्या, राज्य, स्वर्ग या मोक्ष प्रदान करते हैं, यह भी सम्भव नहीं है; क्योंकि जब वे स्वयं कर्मवन्धनमें पड़कर नरकमें हैं, तब दूसरोंके लिये कुछ कैसे करेंगे !'

महाराजने कहा—'ठीक है, किन्तु देवता, असुर, यक्ष आदिके तीन अमूर्त तथा चारों वर्णोंके चार मूर्त—ये सात प्रकारके पितर माने गये हैं। ये नित्य पितर हैं। ये कर्मोंके अर्पण नहीं, ये सबको सब कुछ देनेमें समर्थ हैं। इन नित्य पितरोंके अत्यन्त प्रबल इक्षीत गण हैं। वे तृप्त होकर श्राद्ध-कर्त्ताके पितरोंको, वे चाहे कहीं भी हों, तृप्त करते हैं।'

करन्धमने कहा, 'महाराज ! यह बात तो समझमें आ गयी; किंतु फिर भी एक संदेह है—भूत-प्रेतादिके लिये जैसे एकत्रित बलि आदि दी जाती है, वैसे ही एकत्र ही संक्षेपसे देवतादिके लिये भी क्यों नहीं दी जाती ! देवता, पितर, अग्नि—इनको अलग-अलग नाम लेकर देनेमें बड़ा झंझट तथा विस्तारसे कष्ट भी होता है ।'

महाकालने कहा—'सभीके विभिन्न नियम हैं । परके दरवाजेपर बैठनेवाले कुत्तेको जिस प्रकार पानेको दिया जाता है, क्या उसी प्रकार एक विशिष्ट सम्मानित व्यक्तिको भी दिया जाय ! और क्या वह उस तरह दिये जानेपर स्वीकार करेगा ! अतः जिस प्रकार भूतादिको दिया जाता है, उसी प्रकार देनेपर देवता उसे नहीं ग्रहण करते । बिना श्रद्धाके दिया हुआ चाहे वह जितना भी पवित्र तथा बहुमूल्य क्यों न हो, वे उसे कदापि नहीं

लेते । श्रद्धापूर्वक पवित्र पदार्थ भी बिना श्रद्धाके वे स्वीकार नहीं करते ।'

करन्धमने कहा—'मैं यह जन्म काफ़ी दूर बिना दान दिया जाता है, वह कुछ, पि और जन्मके समय बने दिया जाता है !' महाकालने कहा—'यह भूमि पर दी जाने जाते थे, उन्हें असुरलोक कीजिये ही दुष्ट करने के लिये थे । देवता और पितर मुँह देगते ही न लेते । अतः उन्हें ब्रह्माजीसे शिक्षायत वी । ब्रह्माजीने कहा कि—'दिव्योदिते गये पदार्थोंके साथ निष्क, जल, कुश एवं दीर्घपत्रोंको दिया जाय, उसके साथ अक्षत (जौ, चावल) तथा कुशका प्रयोग हो । ऐसा करनेपर असुर उन्हें न ले सकेंगे । इन्होंने यह परिपाटी है ।' अन्तमें तुलामन्त्री ब्रह्माजीको भी दुष्ट कर कृतकृत्य हो करन्धम लौट आये ।—२०००

(स्कन्दपुराण, माहेश्वरखण्ड, बुधवारिखण्ड, अ. प. १५, १६)

आत्महत्या कैसी मूर्खता !

पूर्वकालमें काश्यप नामक एक बड़ा तपस्वी और सयमी ऋषिपुत्र था । उसे किसी धनमदान्ध वैश्यने अपने रथके धक्केसे गिरा दिया । गिरनेसे काश्यप बड़ा दुखी हुआ और क्रोधवश आपसे बाहर होकर कहने लगा—'दुनियामें निर्धन-का जीना व्यर्थ है, अतः अब मैं आत्मघात कर दूँगा ।'

उसे इस प्रकार क्षुब्ध देखकर इन्द्र उसके पास गीदड़का रूप धारण करके आये और बोले, 'मुनिवर ! मनुष्य-शरीर पानेके लिये तो सभी जीव उत्सुक रहते हैं । उसमें भी ब्राह्मणत्वका तो कुछ कहना ही नहीं । आप मनुष्य हैं, ब्राह्मण हैं और शास्त्रज्ञ भी हैं । ऐसा दुर्लभ शरीर पाकर उसे यों ही नष्ट कर देना, आत्मघात कर लेना भला, कहाँकी बुद्धिमानी है । अजी ! जिन्हें भगवान्ने हाथ दिये हैं, उनके तो मानो सभी मनोरथ सिद्ध हो गये । इस समय आपको जैसे धनकी लालसा है, उसी प्रकार मैं तो केवल हाथ पानेके लिये उत्सुक हूँ । मेरी दृष्टिमें हाथ पानेसे बढ़कर संसारमें कोई लाभ नहीं है । देखिये, मेरे शरीरमें कौटो चुभे हैं; किंतु हाथ न होनेसे मैं उन्हें निकाल नहीं सकता । किंतु जिन्हें भगवान्ने हाथ मिले हैं, उनका क्या कहना ! वे वर्षा, शीत, धूपसे अपना कष्ट निवारण कर सकते हैं । जो दुःख बिना हाथके दीन,

दुर्बल और मृक प्राणी सहते हैं, सोमार्थदाता, वे तो आपको नहीं सहन करने पड़ते । भगवान्जी बड़ी दया करनेवाले हैं । आप गीदड़, कीड़ा, चूरा, मोंब या मक्खन आदि किसी दूसरी योनिमें नहीं उत्पन्न हुए ।

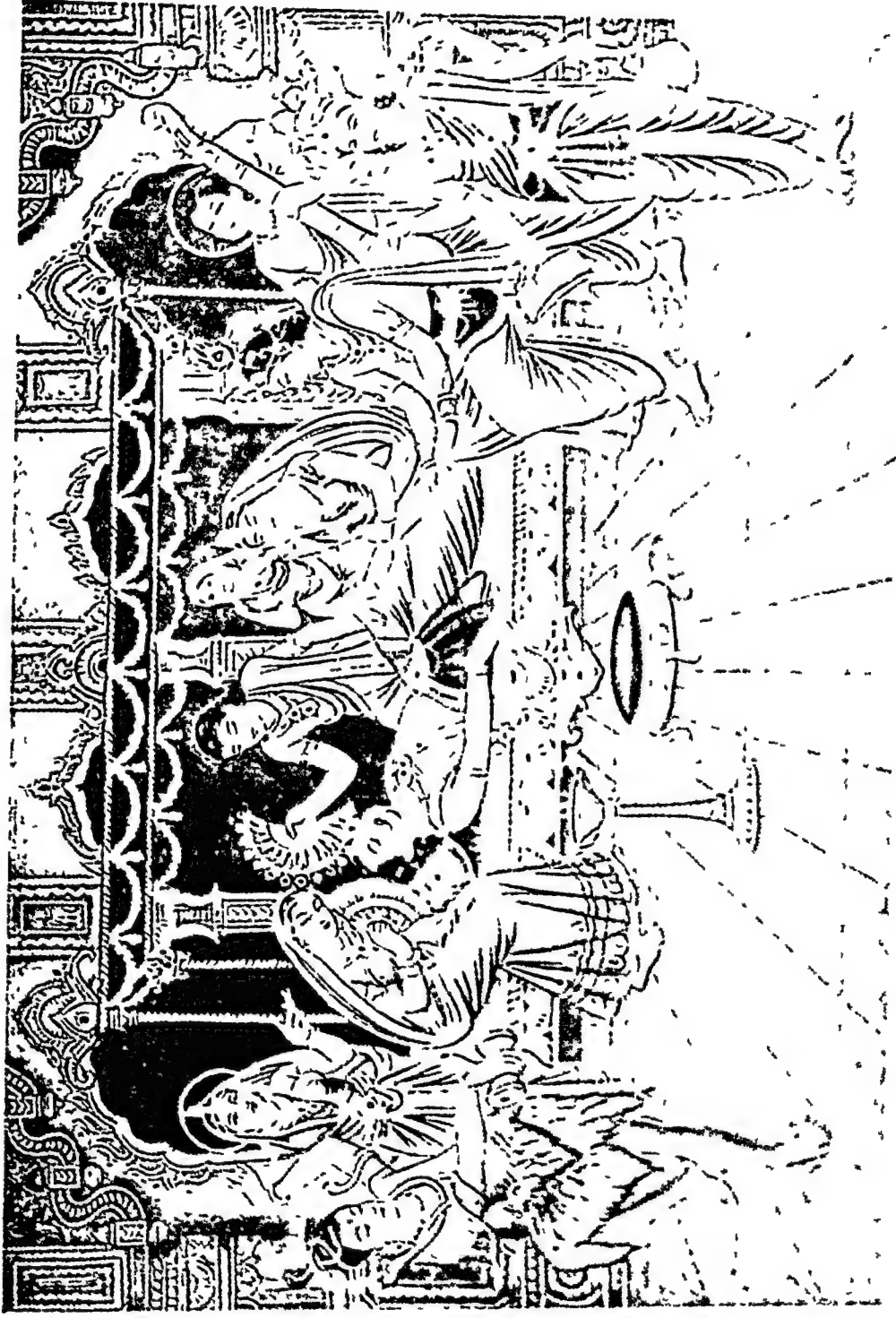
'काश्यप ! आत्महत्या करना बड़ा पाप है । मरी श्रेष्ठतर मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ; अन्यथा देवोंने मुझे वे भैंसे बना रहे हैं, किंतु हाथ न होनेसे मैं इनसे अपनी रक्षा नहीं कर सकता । आप मेरी बात मानिये, अपनी योनि का बर्तन वास्तविक फल मिलेगा । आप मनुष्यकी श्रमद्वारा और आगिरोत्र कीजिये । खन्य बोलिये, इन्द्रियों के चरित्रों का दान रखिये, दान दीजिये, क्षिणीमें स्वर्ण न कीजिये । इन्द्र ! यह शृगाल योनि मेरे दुःखमें ही परिणत है । मैं तो न भूख अब कोई ऐसी साधना करना चाहता हूँ, जिससे मैं अपना हाथ प्राप्त कर सकूँ ।

काश्यपको मानदेहकी मरणात्मकता ही मालूम थी । उसे यह भी भान हुआ कि वह कोई पशु या मनुष्य नहीं, बल्कि भृगुवल्केयने काशीकी हस्त ही है । उसने उनका हाथ काँटे और उनकी आत्मा कायर पर लौट आया ।

(भागवत, स्कन्ध ११, अध्याय १५)

श्रीमद्भगवद्गीता 'अथ कृष्ण' अध्याय

आनन्द और प्रेमका रस-नृत्य

छुतम पुरुषका मांस राक्षस भी नहीं खाते

गौतम नामका एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण वह केवल हम अर्थमें था कि ब्राह्मण माता-पितासे उत्पन्न हुआ था, अन्यथा था वह निरक्षर और म्लेच्छप्राय। पहले तो वह भिक्षा माँगता था; किंतु भिक्षाटन करता हुआ जब म्लेच्छोंके नगरमें पहुँचा, तब वहाँ एक विधवा स्त्रीको पत्नी बनाकर बस गया। म्लेच्छोंके संसर्गसे उसका स्वभाव भी उन्हींके समान हो गया। वनमें पशु-पक्षियोंका आखेट करना ही उसकी जीविका हो गयी।

संयोगवश उधर एक विद्वान् ब्राह्मण आ निकले। यशोपवीतधारी गौतमको व्याधके समान पक्षियोंको मारते देख उन्हें दया आ गयी। उन्होंने गौतमको समझाया कि यह पापकर्म वह छोड़ दे। उनके उपदेशसे गौतम भी घन कमानेका दूसरा साधन ढूँढ़ने निकल पड़ा। उसने पहले व्यापारियोंके एक यात्रीदलका साथ पकड़ा; किंतु वनमें मतवाले हाथियोंने उस दलपर आक्रमण कर दिया। कितने व्यापारी मारे गये, पता नहीं। प्राण बचानेके लिये गौतम अकेला भागा और फिर घोर वनमें भटक गया।

ब्राह्मण गौतमका भाग्य अच्छा था। वह भटकता हुआ एक ऐसे वनमें पहुँच गया, जिसमें पके हुए मधुर फलोंवाले वृक्ष थे। सुगन्धित वृक्ष भी वहाँ पर्याप्त थे और मधुर स्वरमें बोलनेवाले पक्षियोंका तो वह निवास ही था। उसी वनमें महर्षि कश्यपके पुत्र राजधर्मा नामक बगुलेका निवास था। ब्राह्मण गौतम संयोगवश उस वनमें उसी विशाल वटवृक्षके नीचे जा बैठा, जिसपर राजधर्माका विश्रामस्थान था।

संध्याके समय चमकीले पत्तोंवाले राजधर्मा ब्रह्मलोकसे अपने स्थानपर आये तो उन्होंने देखा कि उनके यहाँ एक अतिथि आया है। उन्होंने मनुष्यभाषामें गौतमको प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। गौतमके लिये उन्होंने कोमलपत्तों तथा सुगन्धित पुष्पोंकी शय्या बना दी। उसे भोजन कराया। भोजन करके जब ब्राह्मण लेट गया तब राजधर्मा अपने-पंरोंसे उसे हवा करने लगे।

जब राजधर्माको पता लगा कि ब्राह्मण दरिद्र है और घन पानेके लिये यात्रा कर रहा है, तब उन्होंने उसे वहाँसे तीन योजन दूर अपने मित्र विरुपाक्ष नामक राक्षसराजके घरों तक ले जा कहा। दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण वहाँसे चल पड़ा। तब राक्षसराजने सुना कि उनके मित्र राजधर्माने गौतमको भोजन

दिया, तब उन्होंने गौतमका मृत्यु का समाचार पता लगा और उसे बहुत अधिक धन दिया।

राक्षसराजने विदा होकर गौतम फिर वहाँ जाने लगा। राजधर्माने उग्रता फिर मचा दी। गौतम को भूमि पर ही छोड़ दे। वहाँ उन्होंने उसके अंश भक्षण करने लगे, जिसमें वन्य पशु राक्षसोंमें ब्राह्मणोंका भक्षण नहीं करते। वहाँ ही ब्राह्मणकी निद्रा भङ्ग हुई। वह सोचने लगा—यहाँ पर यहाँसे दूर है। लोभग्रस्त मैंने घन भी बहुत ले लिया। भोजनके लिये कुछ मित्रोंका नहीं और मेरे पास भी कुछ नहीं है। तब मोटे बगुलेंको मारकर खाएँगे, तो मेरा भोजन चल जायगा। वह विचारकर उस बगुले को मार डाला और मार डाला। उनके पंख मोचकर जगती आँखोंसे उनका स्पर्श भून लिया और घनकी गटरों केरफ़ बगुला चला पड़ा।

उधर राक्षस विरुपाक्षने अपने पुत्रों को—राक्षसों के मेरे मित्र राजधर्मा प्रतिदिन ब्रह्मलोकसे आया करते हैं और तौटते समय मुझसे मिले बिना किसी भी स्थान पर नहीं जाते। आज दो रातों बीत गयीं वे मुझसे मिलने नहीं आये। मुझे उस गौतम ब्राह्मणके भक्षण करने नहीं पड़े। मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है। तुम पता ले लो कि वह किस किस अवस्थामें है।

राक्षसराजका सुमर दूसरे राक्षसोंके भक्षण करने लगे, निवासस्थानपर पहुँचा, तब वहाँ उन्होंने उन पक्षियोंके भक्षण करने लगे, जो पक्षियोंको उधर उधर सिधरे देना; इनके उसे बड़ा ही शोक और मोघके मरे उसने उस ब्राह्मणके भक्षण करने लगे। गोदी ही देखते ही राक्षसोंने ब्राह्मणके पंखोंको लेकर वे राक्षसराजके पास पहुँचे।

अपने मित्र बगुलेका भक्षण हुआ देखकर राक्षसराज शोकसे मुर्छित हो गये। उनके बर्षावत पंखोंको लेकर वे राक्षसराजके पास पहुँचे। राक्षसराजने बगुलेके पंखोंको लेकर राक्षसराजके पास पहुँचे। राक्षसराजने बगुलेके पंखोंको लेकर राक्षसराजके पास पहुँचे। राक्षसराजने बगुलेके पंखोंको लेकर राक्षसराजके पास पहुँचे।

राक्षसराजने बगुलेके पंखोंको लेकर राक्षसराजके पास पहुँचे। राक्षसराजने बगुलेके पंखोंको लेकर राक्षसराजके पास पहुँचे। राक्षसराजने बगुलेके पंखोंको लेकर राक्षसराजके पास पहुँचे।

नहीं देखा। देखा नहीं हुआ। वे दोनों—एक तो कृपासा
होना है। इसे तो बहुत लाल और कीड़ा-मर्द, राजा माने।
इसका नाम है 'मर्द'। राजा, वह नाम से ही एक बार दानमें
नहीं देखा।

यह कृपासा भी सुनकर नरदजी की बात बतानी और
'मर्द' नाम के राजा के नाम राजाओं की शरीर रखा।
यह, जो नाम राजा इनके नाम नामधेनु अनामधेनु

वहाँ पधरी। कामधेनुके मुत्तसे अमृतमय हाग चितापर रखे
राजधर्मके शरीरपर गिर गया, इससे राजधर्म जीवित हो गये।

जीवित होनेपर धर्मात्मा राजधर्मने उस ब्राह्मणको भी
जीवित कर देनेका अनुरोध इन्द्रसे किया। देवराजकी कृपासे
यह ब्राह्मण भी जीवित हो गया। यों बुरा करनेवालेको भी
आपने जीवनदान दिया। यही साधुता है।—सु० सि०

(महा० शान्ति० १६८-१७३)

जटिल प्रश्नोत्तर

एक बार देवराजकी गरी मन्त्रालयमें स्नान करने
पधरी। तभी समस्त देव बहुत से श्रुति मुनि भी आ पहुँचे।
नारदजीने उनसे पूछा—'मन्त्रालयों! आपयोग कहोंगे अते
हैं?' उनोंने कहा—'मुने! हमयोग गौमात्र देशमें
रहते हैं, जो वे राज धर्ममें हैं। एक बार उस राजने दान-
क नामों समझने में बहुत बुरा तत्प्रा की। तब
हम राजने उनमें—

श्रुतिमुनि वदन्त्येव पश्यन् च विष्णुमुत्तमम् ।

कृष्णवर्णं विविधं विनाशं दानमुत्तमम् ॥

अर्थात् दानके दो हेतु, छः अधिष्ठान, छः अङ्ग,
दो नाम, चार प्रकरण, तीन भेद और तीन विनाशमान
हैं। यह योग वह जो भोज हो गया। नारदजी! राजने
दुखाने की 'अनामधेनु' नाम अर्थ नहीं बतलाया।
तब राजने विनाश विनाश पर यह पोषण करवायी कि 'जो
हम राजने दोहरी नाम नाम करेगा, उसे मैं मान लान
ही, राजने ही भोज मुझे, तब मैं गौव दूँगा।' हम
ही, यह राजने आ रहे हैं। अर्थात् अर्थ दुखों होनेसे
राजने ही नाम नहीं कर गया है।

नारदजी पर सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। वे एक वृद्ध
ब्राह्मण को धन कर धर्मधर्मके वस्त्र पहुँचे और कहा—
'मन्त्र! मुने! राजने नाम नाम मुनिसे और उसके
वर। जो देवसे जिसे विनाश विनाश है, उसही मन्त्रा
मन्त्रा कहिये।' राजने कहा—'मन्त्र! ऐसी बात तो
बहुत प्रसन्न वह मुने, पर निर्मले वस्त्र अर्थ नहीं
करे। राजने ही हेतु तीन हैं। छः अधिष्ठान तीन हैं।
छः अङ्ग तीन हैं। दो वस्त्र तीन हैं। चार प्रकरण, तीन भेद
और तीन विनाशमान तीन हैं। इन सब प्रकरणों में

आप ठीक-ठीक बतला सकें तो मैं आपको सात लाख गौएँ,
सात लाख स्वर्ण-मुद्राएँ और सात गाँव दूँगा।'

नारदजीने कहा—'श्रद्धा' और 'शक्ति' ये दो दानके
हेतु हैं; क्योंकि दानका थोड़ा या बहुत होना पुण्यका
कारण नहीं होता। न्यायोपाजित धनका श्रद्धापूर्वक थोड़ा-सा
भी दान भगवान्की प्रसन्नताका हेतु होता है। धर्म, अर्थ, काम,
लज्जा, हर्ष और मय—ये दानके छः अधिष्ठान कहे जाते हैं।
दाता, प्रतिपद्यिता, शुद्धि, धर्मयुक्त देय वस्तु, देय और
चाल—ये दानके छः अङ्ग हैं। इहलोकके और परलोकके—ये
दो पल हैं। ध्रुव, त्रिक, काम्य और नैमित्तिक—ये चार प्रकार
हैं। (कुओं-पीपरा पुदवाना, बगीचा लगाना आदि जो सबके
काम आये वह 'ध्रुव' है। नित्य दान ही 'त्रिक' है। संतान,
विजय, स्त्री आदिकी विषयक इच्छापूर्तिके लिये दिया गया दान,
'काम्य' है। ग्रहण, संक्रान्ति आदि पुण्य अवसरोंपर दिया गया दान
'नैमित्तिक' है।) उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ—ये तीन भेद हैं।
दान देकर पछताना, कुपात्रको देना, बिना श्रद्धाके देना
अर्थात् पश्चात्ताप, कुपात्र और अश्रद्धा—ये तीन दानके
नाशक हैं। इस प्रकार सात पदोंमें बँधा हुआ जो दानका
माहात्म्य है, उसे मैंने तुमको सुना दिया।

इसपर धर्मवर्मा बहुत चकित हुआ, उसने कहा—'मुने!
आप कौन हैं? आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते।
मैं आपके चरणोंमें मस्तक रखकर आपको प्रसन्न करना
चाहता हूँ। आप कृपया अपना परिचय दीजिये।' नारदजीने
कहा—'मैं देवर्षि नारद हूँ। अब तुम जो मुझे भूमि दे रहे
हो, इसे मैं तुम्हारे ही पास धरोहर छोड़ रहा हूँ। आवश्यकता
पड़नेपर ले लूँगा।' यों कहकर वे रैवतक पर्वतपर चले
गये और वहाँ विचारने लगे कि मैंने भूमि तो पा ली, पर

अब योग्य ब्राह्मण कहाँ मिले, जिसे मैं भूमि-दान दूँ। यह सोचकर उन्होंने बारह प्रदत्त बनाये और उन्हें ही गाते हुए वे ऋषियोंके आश्रमोंपर विचरने लगे। उनके प्रदत्त थे—
 (१) मातृका क्या और कितनी हैं ? (२) पचीस वस्तुओं-से बना अद्भुत गृह क्या है ? (३) अनेक रूपवाली स्त्रीको एक रूपवाली बनानेकी कलाका किसे ज्ञान है ?
 (४) संसारमें विचित्र कथाकी रचना करना कौन जानता है ? (५) समुद्रमें बड़ा ग्राह कौन है ? (६) आठ प्रकारके ब्राह्मण कौन हैं ? (७) चार युगोंके आरम्भके दिन कौन से हैं ? (८) चौदह मन्वन्तरोंका आरम्भ किस दिन हुआ ? (९) सूर्यनाशयण रथपर पहले-पहल किस दिन बैठे ? (१०) काले सोंपकी तरह प्राणियोंका उद्देजक कौन है ? (११) इस घोर संसारमें सबसे बड़ा चतुर कौन है ? और (१२) दो मार्ग कौन-से हैं ?

इन प्रदनोंको पृष्ठते हुए वे सारी पृथ्वीपर घूम आये, पर कहीं उनके प्रदनोंका समाधान न हुआ । योग्य ब्राह्मण न मिलनेके कारण नारदजी बड़े दुखी हुए और हिमालय पर्वतपर एकान्तमें बैठकर विचारने लगे । सोचते-सोचते अकस्मात् उनके ध्यानमें आया कि 'मैं कलापग्राममें तो गया ही नहीं । वहाँ ८४ हजार विद्वान् ब्राह्मण नित्य तपस्या करते हैं । सूर्य-चन्द्र-वंश एवं सद्ब्राह्मणोंके पुनः प्रवर्तक देवाधि और मरुत्त वहाँ रहते हैं ।' यों विचारकर वे आश्चर्य-मार्गसे कलापग्राम पहुँचे । वहाँ उन्होंने बड़े तेजस्वी, विद्वान् एवं कर्मनिष्ठ ब्राह्मणोंको देखा । उन्हें देखकर नारदजी बड़े प्रसन्न हुए । ब्राह्मण जहाँ बैठे शास्त्रचर्चा कर रहे थे, वहाँ जाकर नारदजीने कहा—'आपलोग यह क्या कौंव-कौंव कर रहे हैं । यदि कुछ समस्यानेकी शक्ति है तो मेरे कठिन प्रश्नोंका समाधान कीजिये ।'

यह सुनकर ब्राह्मण अचंभेमें पड़ गये और बोले, 'वाह, सुनाओ तो जरा अपने प्रश्नोंको।'। नारदजीने अपने बारह प्रश्नोंको दुहरा दिया। यह सुनकर वे मुनि कहने लगे, 'मुने! ये आपके प्रश्न तो बालकोंके-से हैं। आप यहाँ जिसे सबसे छोटा और मूर्ख समझते हैं, उसीसे पूछिये; बारी हनका उत्तर दे देगा।'। अब नारदजी बड़े विस्मयमें पड़ गये; उन्होंने एक बालकसे, जिसका नाम सुतनु था, इन प्रश्नोंको पूछा।

सुतनुने करा—“इन बालोचित प्रश्नोपे उत्तरने मेरा मन नहीं लगता । तथापि आपने मुझे सबसे मूर्ख समझा है, इसलिये कहना पड़ता है—(१) क, अ, आ इत्यादि

५२ अक्षर ही मान्यता है। (२) २५ तारों की एक कुल
गढ़ यह धारण ही है। (३) बुद्धि ही अनेक स्वीकार्य है
है। जब इसके साथ धर्मशास्त्रों का होना है, तब यह एकत्र
हो जाती है। (४) विविध रत्नसुख दयनशील मान्यता ही
कहते हैं। (५) इस प्रकार-सुखमें लोभ ही मान्यता है।
(६) मान्यता, ब्राह्मण, भौतिक, अनुमान, भ्रूण, श्रुतिमान्य,
श्रुति और मुनि—ये आठ प्रकारके मान्यता हैं। इनमें ही
केवल ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न हैं और मान्यता ही
है। यह 'मान्य' है। सामान्यतः ही मान्यता ही
कर्मकारी ब्राह्मण 'मान्य' कहा जाता है। अतः ही मान्यता ही
का पूर्ण ज्ञान प्राप्तकर पदसममें परमान्य मान्यता ही
है। वेदका पूर्ण तरंग, बुद्धिमान्य, केवल मान्यता ही
करनेवाला मान्यता 'अनुमान' है। मान्यता ही मान्यता ही
अनुमान ही 'भ्रूण' है। मान्यता ही मान्यता ही
परिपूर्ण जितेन्द्रिय मान्यता 'श्रुतिमान्य' है। मान्यता ही
निःसंशय, मान्यता ही मान्यता, मान्यता ही मान्यता ही
सदा ध्यानस्थ, मूर्च्छा और मान्यता ही मान्यता ही
मान्यता 'मुनि' है।

“अब सातवें प्रश्नका उत्तर सुनिरे । कर्त्तिक शुद्ध नवमी को कृतयुगका, वैशाख शुद्ध तृतीयाको चैत्रपद, भाद्रपद अमावास्याको द्वादशका और भाद्रपद शुद्ध अमावास्याको कलियुगका आरम्भ हुआ । अतः उन विधियाँ, कृतयुगकी पड़ी जाती हैं । अब आठवें प्रश्नका भी उत्तर सुनिरे । आश्विन शुद्ध नवमी, कर्त्तिक शुद्ध द्वादशी, चैत्र शुद्ध पूर्णिमा, भाद्रपद शुद्ध तृतीया, फाल्गुन शुद्ध अमावास्या, और माघ एकादशी, आषाढ शुद्ध दशमी, मघ शुद्ध नवमी, अश्विन कृष्ण अष्टमी, आषाढ शुद्ध पूर्णिमा, कर्त्तिक पूर्णिमा, फाल्गुनी पूर्णिमा, चैत्री पूर्णिमा और ऐश्वर्या पूर्णिमा—ये स्वायम्भुव आदि चौरस मनुजोंकी धर्म विधियाँ हैं । (१०) माघ शुद्ध सप्तमीको परले-परले भगवान् एवं सत्त्व भगवान् हुए थे । (१०) सदा मांगनेवाला ही उद्देष्टा है । (११) पूर्ण चतुर—दशक बरों है, जो मनुजोंकी धर्म सप्तहर इच्छते अतना पूर्ण विधिबद्ध है । (१२) (अर्चि और धूमः—ये दो मन्त्र हैं । अर्चि मन्त्र जनिपल्लिकी मोक्ष होना है और धूम मन्त्र मोक्ष का पुण्य होटना परता है ।”

[illegible]

पूर्ण समर्पण (तेरा, सो सब मेरा)

(नेत्र—श्रीवामदेवजी की स्मृति)

राजा बुद्धिमान ही अभय हो करान पाती थे। स्वयं
कहा था वे कर चुके थे। उनके मुख उस समय समझिए
हैं। राजा ही वह दुःख जानेवाला शर्मका राजा पायेंगे और
नव उनही अभय हो करान हो जायेंगे, क्योंकि फिर वे
होने के बाद करान करान करेंगे और अभिपुत्र होने ही
वे फिर पुनर्गति जन्म पुनर्गति मरण के चक्रमें पड़
जायेंगे। वह सब न होने पड़े और राजा भी अभयगतिके
उपदेश करनेवाला बन जायें।" —यह बोलकर उनके श्रीगुरुने
एक प्रस्ताव पड़ा जन्म जित। राजने उस सौजन्य
स्वाभाव बना, उस समय उनके मुख श्रीवामदेवजी की वर्यके
से। "यह" शर्मकर ही चुका था। भिक्षा माँगने समय
दिया ही उठा। श्रीवामदेवजी प्रथम भिक्षा माँगने सातके
पाप मने। श्रीवामदेवजी अद्भुत गुरुत्वका, अनुपम
कर्मा। हमने दण्डवत्प्रणाम देकर देवावर राजा हाथ
जोड़कर पड़े हो गये। श्रीवामदेवजीने कहा—"मैं भिक्षा
माँगने आया हूँ।" अभय हो करान (मदमातुगत राजने उनसे
इच्छापूर्वक माँगनेको कहा। इसपर श्रीवामदेवजीने कहा—
"जो मैं माँगूँ, वह यदि मुझे न मिले तो फिर क्या होगा।
इसलिए अगर राजा यह प्रस्ताव करें कि मैं जो कुछ माँगूँगा,
वह आप दे चुके हैं।" यह बहुत माँगेंगे तो मारा राजा
होने लगे और अभय करनेवालेको सुझाव देते
कि वे नेत्र रक्षण ही पढ़ता है।—यह सोचकर राजने
स्वयं बने हुए कहा—"अब जो माँगेंगे, वह मैंने
आपको दे दिया।" तब वामदेवजीने कहा—"जो तेरा है,
वह सब मेरा हो जाय।" राजा तुरंत सहायनारसे हट गये
और राजा ही उठकर जा गये। अपने दानवर दक्षिणा
होने के बाद राजने सर्वगतके अभय उठाकर वामदेवजीके
पायोंपर हाथ दिये। फलतः ऐसा है, वह सब मेरा हो जाय।
इस प्रकार अनुपम राजा की सभी चीजें श्रीवामदेवजीकी
पड़ने ही हो चुकी थी। अन्तर्गत श्रीवामदेवजीने कहा कि—"ये
आपका ही मेरे हो रहे हैं। अब आपने यह यदि कुछ देना रहा

हो तो उससे दक्षिणा दीजिये।" ये शब्द सुनते ही राजने
सोचा कि वामदेवजीने उनके अभयधनका सारा पुण्य भी ले
लिया है। अब राजा सोचने लगे कि 'क्या किया जाय?' तब
वामदेवजीने कहा—"सावधान! कुछ मत सोचो। कारण,
तुम्हारा मन भी तो मेरा हो चुका है। तुमको मैं विचारतक
नहीं करने दूँगा।" यह सुनकर राजा मूर्छित हो गये
और स्वप्न देखने लगे कि वे मरनेके बाद यमके दरबारमें
पहुँचे हैं। वहाँ उनका बड़ा सत्कार हुआ। फिर उनसे
कहा गया कि उनका बहुत बड़ा पुण्य है और उन्हें स्वर्गका
राज्य मिलनेवाला है परंतु कुछ पाप भी है। अतएव यह प्रश्न
आया। वे पहले पाप भोगेंगे या पुण्य? उसी स्वप्नावस्थामें राजने
सोचा कि पुण्यके बाद पापके भोगनेमें कष्ट होगा, इसलिये
उन्होंने पहले पाप भोगनेकी इच्छा प्रकट की। इसपर वे
मरुभूमिमें डाल दिये गये। वहाँ सूर्यकी कड़ी धूप और
गरमागरम बालूसे राजा मानो झुलसने लगे। उस समय वे
विचार करने लगे कि 'मैंने अपना सब कुछ वामदेवजीको
दे दिया है। पुण्य भी दे दिया है, तब फिर यह पाप मुझे
क्यों भोगना पड़ रहा है?' उनके यह सोचते ही वह मरुभूमि
चन्दनवन शीतल हो गयी और वामदेवजीने वहाँ प्रकट
होकर कहा—"यदि तुम यमके दरबारमें कह देते कि तुमने
पाप-पुण्य दोनों मुझे दे दिये हैं तो तुम्हें पाप भोगना न
पड़ता। परंतु तुम्हें पुण्य भोगनेका मन था, इसलिये यह
पाप भी भोगना पड़ा। जब पुण्य तुम भोगते, तब पाप मैं
खोदें ही भोगता।"

राजाकी मूर्छा दूर हो गयी। वे उठकर बैठ गये।
सामने श्रीवामदेवजी खड़े थे। अपने गुरुको पहचानकर
राजने उन्हें सादर प्रणाम किया।

भक्तको इसी तरह अपने मनका साधन करना पड़ता
है। मन अर्पण करनेके बाद साधकका कुछ भी नहीं रहता।
फिर तो साधक ऐसा काम करेगा ही नहीं, जिससे उसको पाप-
पुण्यका बन्धन हो।

जरा-सा भी गुण देखो, दोष नहीं

संकोच मुक्ति के अंश मन्त्रित गुणमन्त्रका।

एकमात्र ही विज्ञान इन्द्रिय दण्डवत्प्रणामः ॥

एक बार देखा तो हमने अपने देवमामें क्या कि हम

समय मनुष्यकोई श्रीकृष्ण देव (कोई राजा) ही सबसे श्रेष्ठ और
गुणगन्धी पुरुष हैं।

ऐसे श्रीकृष्णकी बड़ाई एक देवताको अच्छी नहीं

लगी। वह परीक्षा करनेके लिये मेरे कुत्तेका रूप धारण करके रास्तेमें पड़ गया। उसके शरीरसे दुर्गन्ध निकल रही थी। उसका मुँह फट गया था। रास्ते जाते श्रीकृष्णने उस मेरे कुत्तेको देखा और कहा—‘अहो, इस मेरे कुत्तेके दाँतोंकी पर्णुक्ति कैसी निर्मल, मोती-जैसी दिप रही है!’ इस प्रकार सही

दुर्गन्धके दोषकी ओर उनका ध्यान आकर्षित हुआ। जो जरा-सा गुण था, उसीपर उनकी धीरे-धीरे ध्यान देकर देवता कुत्तेका रूप त्यागकर अपने मूल रूप में प्रकट हो गया। बोला—‘सच है, मुझी गुणमात्रका ध्यान करनेसे मैंने अपने दोषों का आराम ही है। संसारमें गुण-दृष्टिसे ही मुझी को जाना जाता है।’

एक मुट्ठी अनाजपर भी अधिकार नहीं

एक बड़ा सुन्दर मकान है। उसके नीचे अनाजकी दूकान है। दूकानके सामने अनाजकी ढेरी लगी है। एक बकरा आया। उसने ढेरीपर मुँह मारा। दूकानका मालिक एक तबण धनी दूकानपर बैठा था। उसके हाथमें नुकीली छड़ी थी। उसने बकरेके सिरपर जोरसे छड़ी मार दी। बकरा में-में करता हुआ भागा।

श्रीनारदजी तथा श्रीअङ्गिराजी अपनी यह जा रहे थे। बकरेकी उपर्युक्त घटना देखकर नारदजीको हँसी आ गयी। अङ्गिराजीने इस हँसीका रहस्य पूछा। तब नारदजीने बताया कि ‘यह अनाजकी दूकान पहले बहुत छोटी थी। इसके मालिकने इसी दूकानसे अपने व्यापारकी प्रतिष्ठा की। वह अन्तमें करोड़पति हो गया। उसीने यह इतनी बड़ी इमारत

बनवायी। वह बहुत बड़े-बड़े व्यापार करने लगा। परन्तु अनाजकी दुनियादी दूकानको अपने घरमें ही रखने में उसे रुकता; क्योंकि इसी दूकानसे उसकी बकल उभरी हुई थी। मालिक मर गया। उसका बेटा उनका धन लेकर वहाँ पर वही तबण दूकानपर बैठा है, जिसने बकरेको छड़ी मारकर भगाया है। यह इस दूकानपर सेल पड़े हुए अनाज है। काम-काज तो नीकर करते हैं। मुँह तो इस अनाज पर गयी कि दूकानका यह मालिक—‘इस अनाज पर मेरे अधिकार की योनिमें पैदा हुआ है। वही अनाज इस दूकानका मकानका और सारे पारोशका मालिक है।’ अनाजकी मुट्ठी अनाजपर भी उसका अधिकार नहीं है। अनाजकी मुँह करते ही मार पड़ती है और जिस पुत्रको वह पाल-पोसा, वही मारता है। वही है अनाजका स्वभाव।

परोपकारमें आनन्द

स्वर्गकी देवसभामें देवराजने किसी नरेशकी दयालुताका वर्णन किया। एक देवताके मनमें राजाकी परीक्षा लेनेकी इच्छा हुई। वे पृथ्वीपर आये और राजासे बोले—‘नरेश! तू मुझे प्रतिदिन एक मनुष्यकी बलि दे, नहीं तो मैं तेरे नगरके सभी मनुष्योंको मार डालूँगा।’

राजाने शान्त चित्तसे कह दिया—‘जो कुछ होनेवाला हो, हो जाय। मैं जान-बूझकर किसी प्राणीकी बलि नहीं दूँगा।’

देवताने ऐसा दृश्य उपस्थित कर दिया जिससे प्रत्येक नगरवासीको आकाशमें एक विशाल चट्टान दीखने लगी। लगता था कि चट्टान गिरनेवाली ही है और पूरा नगर उसके गिरनेसे ध्वस्त हो जायगा। नगरके लोग राजाके पास गये और उन्होंने प्रार्थना की—‘सम्पूर्ण नगरकी रक्षाके लिये एक बलिदान दे देना चाहिये।’

राजाने स्थिरभावसे स्पष्ट कह दिया—‘जो होनेवाला हो, हो जाय। मैं जान-बूझकर किसी प्राणीको नहीं मारूँगा।’

नगरके लोगोंने अब परस्पर सन्तुष्ट हो गये। उन्होंने नरेश के लिये धन एकत्र किया और उससे मनुष्योंकी बलि नहीं बनवायी। अब उन लोगोंने यह घोषणा की—‘हमने प्रसन्नतासे अपने घरके किसी व्यक्ति को बलि देने का उद्योग नहीं किया।’

एक लोभी व्यक्तिने धनके लोभसे राजाके दूतों के लिये दे दिया। उस उद्वेगके लोभसे राजा परतुँचाया गया तब वह हँस रहा था। राजाके लोभसे राजा पारंगत हुआ। राजा बोला—‘मेरे लोभसे मैंने अपने मनुष्यों को दिन है; क्योंकि एक मेरे प्राण लोभसे ही नष्ट हो गया है। रक्षा हो जायगी।’

राजकी अगला बलिदान राजा ने दे दिया। राजाके लोभसे राजा परतुँचाया गया तब वह हँस रहा था। राजाके लोभसे राजा पारंगत हुआ। राजा बोला—‘मेरे लोभसे मैंने अपने मनुष्यों को दिन है; क्योंकि एक मेरे प्राण लोभसे ही नष्ट हो गया है। रक्षा हो जायगी।’

आत्मज्ञानसे ही शान्ति

हायरान्तमें उज्जैनमें शिल्पिध्वज नामके नरेश थे। उनकी पत्नी चूडाला सौरह-नरेशकी पत्नी थी। रानी

चूडाला रानी शिल्पिध्वज की पत्नी थी। रानी चूडाला रानी शिल्पिध्वज की पत्नी थी। रानी चूडाला रानी शिल्पिध्वज की पत्नी थी।

है। उनकी तपस्यामें मुझे बाधा नहीं देनी चाहिये। प्रजापालन-
रूप पतिव्रता कर्तव्य मुझे पूरा ही करना चाहिये। प्रारब्धवश
यह जो मुझे पति-वियोग प्राप्त हुआ है, उसे भोग लेना ही
उचित है।' ऐश्वर्य करके रानी चूड़ाला नगरमें लौट
आयीं। उन्होंने सम्पूर्ण राज्य-संचालन अपने हाथमें ले लिया
और प्रजाका भली प्रकार पालन करने लगीं।

कुछ काल बीत जानेपर चूडालयके मनमें पात-दर्शनकी इच्छा हुई । वे आकाशमार्गसे उस तपोवनमें पहुँच गयीं । महाराज शिविध्वजका शरीर कठोर तप करनेके कारण अत्यन्त दुर्बल हो गया था । वे अत्यन्त कृश, शान्त और उदास दीखते थे । योगिनी चूडालने समझ लिया कि तपस्यासे राजाके चित्तका मल नष्ट हो गया है और विक्षेप भी समाप्त-प्राय है, अब वे तत्त्वबोधके अधिकारी हो गये हैं । परंतु श्रद्धाके बिना सुने हुए उपदेशमें विश्वास नहीं होता, इसलिये अपने स्त्री-वेशसे रानीने महाराजके सम्मुख जाना उचित नहीं समझा । उन्होंने एक युवक ऋषिका स्वरूप अपनी संकल्प-शक्तिके धारण कर लिया और आकाशमार्गसे तपस्वी नरेशके सम्मुख उतर पड़ीं ।

राजा शिखिध्वजने आकाशसे उतरते एक तेजस्वी ऋषि-
को देखा तो उठ खड़े हुए । उन्होंने ऋषिको प्रणाम किया
और ऋषिने भी उन्हें प्रणाम किया । राजाने अर्घ्य आदि
देकर आगत अतिथिका सत्कार किया । यह सब हो जानेपर
सत्सङ्ग प्रारम्भ हुआ । ऋषिरूपधारिणी रानीने पूछा—
'आप कौन हैं ?'

राजाने अपना परिचय देकर कहा—‘संसाररूपी भयसे भीत होकर मैं इस वनमें रहता हूँ। जन्म-मरणके बन्धनसे मैं डर गया हूँ। कठोर तप करते हुए भी मुझे शान्ति नहीं मिल रही है। मेरा प्रयत्न कुण्ठित हो गया है। मैं असहाय हूँ। आप मुझपर कृपा करें।’

चूहालाने कहा—'कर्मोंका आत्यन्तिक नाश शानके द्वारा ही होता है। शानी कर्म करते हुए भी अकर्ता है। उसके कर्म उसके लिये बन्धन नहीं बनते; क्योंकि उसमें आसक्ति-कामना नहीं रहती। सभी देवता और भूतियां शानको ही मोक्षका साधन मानती हैं; फिर आप तपस्वी मोक्षका देतु मानकर क्यों भ्रान्त हो रहे हैं ? यह दण्ड है, यह कमण्डलु है, यह आसन है, आदि नानात्वके भ्रममें आप क्यों पड़े हैं। मैं कौन हूँ, यह जगत् कैसे उत्पन्न हुआ, इसकी शान्ति कैसे होगी,—इस प्रकारका विचार आप क्यों नहीं करते ?'

गिरिध्वजने अब उस शक्तिमन्त्रों की मन्त्रोच्चारण करनेमा आग्रह किया-मैं जाता गिम्न हूँ, अपना अनुगत हूँ; अब आप कृपा करके मुझे मनना प्रदान दें।

चूहाखुरेबहा-आवकी पल्लविने ले बहुत चले गये।
तत्त्व-ज्ञानका उपदेश किया था। आवने उसके उपदेशको
ग्रहण नहीं किया और न सर्वज्ञागम से आशय लिया।

राजाने सर्व-त्यागशा ठीक आग्रह नहीं किया । उन्होंने उस चक्र-त्यागशा गहन-विद्या । परन्तु उर श्रुति-कुमारने स्व-त्यागको भी सर्व-त्याग नहीं माना, तब राजाने अपने लक्ष्मणकी ममता भी छोड़ दी । उन्होंने श्रुति-कुमारसे कहा कि तब तक मैं उनमें अग्नि लगा दी । राजाने विचार किया कि मैं ऐसा करूँ । अब वे स्वयं सोचने लगे थे कि सर्व-त्याग हुआ या नहीं । श्रुति-कुमार चुपचाप उनकी ओर देग रहे थे । अन्त, कमण्डलु, दण्ड आदि सब कुछ उन्होंने एक ही ढंगसे अग्निमें डाल दिया ।

‘राजन् ! अभी आपने कुछ नहीं छोड़ा है । मैं जानने आनन्दका छूटा अभिनय मत कीजिये । आपने जो कुछ जलाया है, उसमें आरका पा ही क्या ! ये तो सब मनुष्य निर्मित वस्तुएँ थीं । अब उस श्रृष्टिपुष्पने फटा ।’

राजने दो धन सोचा और कहा — 'अब जीत सकते हैं।
अभी मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, सिर्फ १०० नोटों का
त्याग करता हूँ ।'

अपने शरीरकी आहुति देनेकी उद्यम नोकरों श्री. कुमारने फिर रोका—'तनिर टारियो। यह शरीर आहुति है। यह भी आपका भ्रम है। यह भी प्रकृति की कृपा है। इसे नष्ट करनेसे कुछ लाभ नहीं।'।

और पढ़ने लगे।

अविष्कार होने—यह अस्वर ही आकार है
 इस अस्वरको कि यह मर मेम है, यह ही मर मर है
 अस्माय एोनेनर ही आकार मर-मर है ।

अहंकारका लक्षण " विविक्तचित्तं भवेत्तु योऽपि ।
 वात प्रकृत्य भवन्ति यस्मिन् । अहंकारे वात प्रकृत्य भवन्ति ।
 जलम् । वात तो सर्वत्र विद्यमान है । अहंकार, वात प्रकृत्य
 हुआ मोहको और तब अहंकारमुक्तक कहे जाय ।
 बुद्धालोके अहंकार प्रकृत्य भवन्ति । अहंकार प्रकृत्य भवन्ति ।
 यस्मिन् अहंकार प्रकृत्य भवन्ति । अहंकार प्रकृत्य भवन्ति ।
 यस्मिन् अहंकार प्रकृत्य भवन्ति । अहंकार प्रकृत्य भवन्ति ।

भक्त विमलतीर्थ

एक नैष्ठिक भक्त पण्डित थे । भक्त विमलतीर्थ उनके ही पुत्र थे । पिताने बाल्यकालमें इन्हें यथाविधि यज्ञोपवीतादि संस्कारोंसे संस्कृत कर दिया । इनकी नानी बड़ी भक्तिमती थीं । उनके संसर्गमें आकर इनकी भक्ति अनुदिन भगवच्चरणोंमें बढ़ने लगी । गमयपर इनका विवाह हो गया । इनकी पत्नी सुनयना तो मानो भक्तिकी प्रतिमूर्ति ही थीं । उनके संसर्गमें आकर विमलतीर्थजीका वैगम्य तथा उपासना पराकाष्ठाको ही पहुँच गयी । दोनोंने मगधसे भगवदाराधन-व्रत ले लिया । तथापि सुनयनाने बाजी मार ली । उन्हें प्रथम भगवत्साक्षात्कार हो गया ।

अब तो विमलतीर्थजीको और उत्साह हुआ । वे वनमें जाकर रहने लगे । अहर्निश भगवद्ध्यानमें प्रमत्त । अन्ततोगत्वा प्रभुने प्रकट होकर इन्हें गले लगा लिया । इन्होंने प्रभुसे विमल भक्तिका वर माँग लिया और सर्वदाके लिये पवित्र हो गये ।

जगत् कल्पना है ! संकल्पमात्र है !!

कोसलमें गांधी नामके एक बुद्धिमान्, श्रोत्रिय, धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। शास्त्रज्ञान और धर्माचरणका फल विषयोसे वैराग्य न हो तो शास्त्रज्ञान और धर्माचरणको बन्ध्य ही मानने चाहिये। गांधीको वैराग्य हो गया। वे बन्धु-बान्धवोंसे अलगा होकर वनमें तपस्या करने चले गये।

गांधीने वनमें एक सरोवरके जलमें तपे होकर तपस्या प्रारम्भ की। जलमें वे बराबर आकण्ठ मग्न रहते थे। भगवद्दर्शनके अतिरिक्त कोई कामना नहीं थी उनके मनमें। आठ महीनेकी कठोर तपस्याके बाद भगवान् विष्णु उनके सम्मुख प्रकट हुए। ब्राह्मणके नेत्र धन्य हो गये। उनका तपस्यासे क्षीण शरीर पुष्ट हो गया एक ही क्षणमें।

‘वर माँगो !’ मेघ-गम्भीर वाणीमें प्रभुने कहा।

‘प्रभो ! जीवोंको मोहित करनेवाली उस मायाको मैं देखना चाहता हूँ, जिसके द्वारा यह संसार आपमें अध्यस्त है।’ ब्राह्मणने वरदान माँगा; क्योंकि बहुत विचार करके वह यक गया था; जगत् नित्य है या अनित्य, तथ्य है या अतथ्य—यह उसकी समझमें ठीक आता नहीं था।

भगवान् बोले—‘अच्छी बात ! मायाको तुम देखोगे और तब उसका त्याग करोगे।’

वरदान देकर गरुडध्वज प्रभु अदृश्य हो गये। कई दिन बीत गये ब्राह्मणको उसी वनमें। अब वे जलमें खड़े रहकर तपस्या नहीं करते थे। वृक्षके नीचे रहकर पल्ल-मूल खाकर भजन करते थे। मायाके दर्शनकी प्रतीक्षामें वे थे।

एक दिन सरोवरमें स्नान करके विप्रभेष्ठ गांधीने हाथके कुशोंसे जलमें आवर्त बनाया और जलमें डुबकी लगाकर अधमर्षण मन्त्रका जप करने लगे। सहसा वे मन्त्र भूल गये। उनके चित्तकी अद्भुत दशा हो गयी। उन्हें लगा कि वे अपने घर लौट आये हैं और वहाँ उनका शरीर छूट गया है। अब वे सूक्ष्म शरीरमें हैं। उनके सम्बन्धी रो रहे हैं। उन्होंने सूक्ष्म शरीरमें स्थित होकर देखा कि उनके मृत देहको सम्बन्धी दमशान ले गये और वहाँ उसे चितामें रखकर जला दिया गया।

सूक्ष्म शरीरमें स्थित गांधीने अनुभव किया कि वह भूत-मण्डल नामक देशके एक गाँवमें एक चाण्डाल की रीति में

पहुँच गया है। वह भूत-मण्डल नहीं चाहते कि कोई वस्त्र केवल अनुभव कर रहे थे। वस्तुतः उन्हें नेत्रों से अन्धमर्षणके लिये डुबकी लगायी थी। उन्होंने अनुभव किया कि वे चाण्डाल-वर्गके होकर उन्नीस हुए। भूत-मण्डल नाम वालकका नाम बटज रक्खा।

चाण्डालकुमार बटज पीरे पीरे रहने लगा। वह भूत-बलवान् निरन्तर। गुवा होनेपर निरन्तर वस्त्रोंमें डूबकर म्रियुक्त हो गया। उसका एक चाण्डाल मन्त्रमें लिखा हो गया। कालक्रमसे उसके कई पुत्र हुए। अन्ततः उन पुत्रों में महामारी फैली। चाण्डाल बटजके सब पुत्र तथा परिवारदे लोगोंकी समाप्ति हो गयी उस महामारीमें। उस महामारी हीन शोनायुल बटज वह ग्राम छोड़कर निराश्रित। अनेक देशोंमें वह घूमना भटकना लगा।

उस समय कीरदेशका नरेश नर गदग था। उस देशके प्रथा थी कि राजाके मरनेपर एक मुर्तिस्थापन कार्य होता है जिस जाता या नगरमें और वह हाथी जिसे अपनी सहायता देता था, उसे राजगद्दी दे दी जाती थी। कीरदेशके राजधानी भीमतीपुरीमें जब चाण्डाल बटज घूम रहा था, तब नगर भली प्रकार मज्जा मार था। नरेशने राजा खोज करनेके लिये छोड़ा हुआ हाथी नगरमें भूत भरा था। नगरके लोग मार्गमें तपे थे और अन्ततः उन्होंने देखा कि राजा होनेका मौन्य किसे मिल गया है। हाथी बटजके पास आया और उसे देखते ही उसने अपने मस्तकपर देठा दिया। नगरमें नरेश कीरदेश, जयध्वनि होने लगी नरेश ने उसके स्वर्गमें।

बटजने अब अपना नाम निरर रक्खा और निरर ही ठिना ली। उसने अपना मन गवा दयाकर। नरेश ने उसका स्वागत हुआ। राजाके हस्तगत, नरेश ने राजा हुए उधे। अनेक सुनिकों बटजके लिये। नरेश ने उसने कीरदेशमें अष्ट वर्ष राज्य किया।

एक दिन नगरके चाण्डालोंके कोई एक वस्त्र देकर दूरसे चाण्डालोंके घरदार लगेने लगे थे। चाण्डालोंके गाते, गानेदेनिकते। नरेशका दयाकर नरेश ने अनेक निरर और राजाके राजा किया। नरेश ने उस भगदकी देखने लगा। नरेश ने देखा कि वह एक वस्त्र में डूब रहा था। नरेश ने देखा कि वह वस्त्र में डूब रहा था।

गुफामें पहुँचे और फिर तपस्या करने लगे। वेद वर्णतक उन्होंने केवल एक चुल्हा पानी प्रतिदिन पिया। उनके तपसे भगवान् नारायणने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। भगवान्ने गांधिसे कहा—‘ब्रह्मन् ! तुमने मेरी मायाको देख लिया ! तुम जिस संसारको देखते हो, सत्य मानते हो, वह केवल भ्रम है। वह आत्माका मनोभाव—संकल्पमात्र है। भूत, भविष्य, वर्तमानकाल तथा संसारके सब दृश्य चित्तके ही धर्म हैं। यह जगत्-रूपी जाल जब चित्तसे ही प्रकट हुआ है, तब उसमें एक चाण्डाल और प्रकट हो गया—इसमें आश्चर्य क्या है। तुमने जो कुछ देखा, वह सब भ्रमात्मक है और उसके

समान ही वह समस्त दृश्य प्रसन्न भक्तकर्मक है। अब तुम उठो, शान्तिचित्तसे अपने निजनिर्मित कर्मोंको करो।’

ब्राह्मणों आन्तर्गत देख कर ठोके यह भगवान्ने कि ‘जैसे बहुत से लोग समान मन देते हैं, वैसे ही एक ही कारण तुमने अपने चण्डालकर्म देते हैं और ऐसे में उन घटनाओंका समर्थन मिले। तुमका स्वभाव ही यह जगत् मूर्त होता रहा।’ भगवान् अन्तर्हित हो गये।

ब्राह्मण गांधि उस पर्वतर शरणा ही भगवान्के आराधना करने लगे।—मु० वि० (संस्कृत)

सर्वत्याग

देवगुरु महर्षि बृहस्पतिके पुत्र कचने युवा होते ही निश्चय किया कि ‘प्राणीका पहला कर्तव्य है—जन्म-मरणके पाशसे छुटकारा पा लेना।’ वे देवगुरुके पुत्र थे, वेद-वेदाङ्गोंके विद्वान् थे। सात्त्विकता उनकी पैतृक सम्पत्ति थी। उन्हें सद्गुरु ढूँढ़ना नहीं था। पिताकी सेवामें उपस्थित होकर उन्होंने पूछा—‘भगवन् ! इस संसारसागरसे मैं कैसे पार हो सकता हूँ ?’

देवगुरु बोले—‘पुत्र ! नाना अनर्थरूपी संसारसागरसे जीव सर्वत्यागका आश्रय लेकर अनायास पार हो जाता है।’

पिताका उपदेश सुनकर कचने उन्हें प्रणाम किया और देवलोक त्यागकर वे एक वनमें चले गये। महर्षि बृहस्पतिको इस प्रकार पुत्रके जानेसे न खेद हुआ न शोक और न चिन्ता ही। पुत्र सत्यपर जाता हो तो विचारवान् पिताको प्रसन्नता ही होती है।

कचको देवलोकसे गये आठ वर्ष बीत गये। उनके चित्तकी क्या दशा है, यह जाननेके लिये महर्षि बृहस्पति उनके तपोवनमें पहुँचे। कचने पिताको प्रणाम किया, उनकी पूजा की और बोले—‘भगवन् ! सर्वत्याग किये मुझे आठ वर्ष हो गये; किंतु मुझे शान्ति नहीं मिली।’

‘पुत्र ! सभीका त्याग करो।’ केवल इतना कहकर देवगुरु बृहस्पति अदृश्य हो गये। महर्षिके अदृश्य हो जानेपर कचने अपने शरीरपरसे बल्कल उतार दिया। वह दिगम्बर अवधूत बन गया। उसने वह आसन छोड़ दिया। अब धूप, शीत या बर्षासे बचनेके लिये वह गुफामें भी नहीं जाता था। एक स्थानपर वह नहीं रहता था। दिगम्बर

अवधूत कचका अब न कोई आश्रय था न आसन। यह तपस्यासे क्षीणकाय हो गया।

तीन वर्ष और बीत गये। एक दिन कचने महर्षि बृहस्पति कचके सामने प्रकट हुए। इस बार कचने पुत्रका आलिङ्गन किया। कचने विनये से कहा—‘भगवन् ! मैंने आश्रय, आसन, कर्म-दुःख और शरीर त्याग कर दिया; किंतु आनन्दमय मन मुझे अब भी नहीं हुआ।’

बृहस्पतिजी बोले—‘पुत्र ! चित्त ही सब कुछ है। तुम उस चित्तका ही त्याग करो। निजका त्याग ही सर्वज्ञ हो जाता है।’

देवगुरु उपदेश देकर चले गये। कचने अन्तर्गत होकर लगे कि ‘चित्त है क्या और उसका त्याग कैसे किया जाए ?’ बहुत प्रयत्न करनेपर भी वह उन्हें दिलावा नहीं पा सका, तब वे स्वर्गमें अपने पिताकी सेवामें उन्मुख हुए। वहाँ उन्होंने पूछा—‘भगवन् ! चित्त क्या है ?’

देवगुरुने बतलाया—‘अन्तर्भाव ! चित्त आकाश ही चित्त है। प्राणीमें जो वह देखने में आता है, वह चित्त है।’

कचने सामने एक स्थान पर गये। उन्होंने पूछा—‘इस अर्थात्का त्याग कैसे हो सकता है ? क्या तो स्वयम्भूत स्थिति है ?’

देवगुरु देखकर बोले—‘पुत्र ! यह स्थिति स्वयम्भूत ही है, जोनित दुःखको जगत् देनेकी शक्ति भी प्राप्त है। यह स्थिति

भेद नहीं दीख पड़ेगा। इसका पानकर स्त्री अपने धनी-ये धनी पतिको भी बृक्षसे बाँधकर पीटती है। इसका पानकर बड़े-बड़े धनवान् दरिद्र हो गये। राजाओंके राज्य मिट गये। यह अभिशापकी मूर्ति है; पापकी जननी है; यह ऐसे नरकमें ले जाती है, जिसमें रात-दिन अग्नि-ज्वाला धधकती रहती है।' ब्राह्मण-ने समझाया।

'भला, इसका पान ही कोई क्यों करेगा। आपने अपने सदुपदेशसे मेरी आँखें खोल दीं। आपने मुझे उस तरह शिक्षा दी है जिस तरह पिता पुत्रको, गुरु शिष्यको और मुनि दुष्टको

सन्मार्गपर ले जते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह सब मरिच-पान नहीं करेगा। पुनरावृत्ति करने वालों को जो पाँच गोवं, सौ दासियाँ और अनेक दुष्ट हों, उन्हें सबमित्र ब्राह्मणों के दैत्यों में दे द्या।

'सर्वमित्र! मुझे नृपति मिले, नृपति मेरे पास तो स्वर्गमग्न है। मुझसे नृपति बनना चाहता गया, इसीलिये ऐसा स्वर्गमग्न नृपति मेरे पास बसाये। मैं इन्द्र-यक्षपर हूँ।' ब्राह्मणोंकी प्रशंसा करते रहस्य स्पष्ट किया। — १०० श्री (अन्तर्गत)

सहनशीलता

भगवान् बुद्ध किसी जन्ममें भैंसकी योनिमें थे। जगली भैंसा होनेपर भी बोधिसत्त्व अत्यन्त शान्त थे। उनके सीधेपनका लाभ उठाकर एक बंदर उन्हें बहुत तंग करता था। वह कभी उनकी पीठपर चढ़कर बूढ़ता, कभी उनके सींग पकड़कर हिलाता और कभी पूँछ खींचता था। कभी-कभी तो उनकी आँखमें भी अँगुली डाल देता था। परंतु बोधिसत्त्व सदा शान्त ही रहते थे। यह देखकर देवताओंने कहा—'ओ शान्तमूर्ति! इस दुष्ट बंदरको दण्ड देना चाहिये। इसने क्या तुमको खरीद लिया है या तुम इससे

दरते हो।' बोधिसत्त्व बोले—'देवता! न इस बंदरने मुझे चोट दी न मैं इससे दरता हूँ। इसकी दुष्टता भी मैं नहीं जानता हूँ और केवल गिरके एक शब्दसे अपने शरीर को पाद डालने जितना बल भी मुझमें है। परंतु मैं इस अपराध क्षमा करता हूँ। भयानक बंदरको क्षमा करने सभी विषय होकर महान् वरते हैं। परमार्थ-ज्ञान है जो जब अपनेसे निर्दलके अपराध महान् विदे जयें।' — १०१ श्री

धनका सदुपयोग

भगवान् बुद्धके पहले जन्मकी बात है। उस समय वे बोधिसत्त्व अवस्थामें थे। उन्होंने एक समृद्ध घरमें जन्म लिया था। अपनी दानशीलता, उदारता और दक्षिण तथा भिक्षारियोंकी अहैतुकी सेवाके लिये वे बहुत प्रसिद्ध थे। वे किसीको दुखी और दरिद्र नहीं देख सकते थे; अपने पास जो कुछ भी था, उसीसे कंगालोंकी सेवा करते थे। उनके लिये यह बात असह्य थी कि कोई दरवाजेपर आकर लौट जाय; इसलिये लोगोंमें बोधिसत्त्व अविग्रह नामसे प्रसिद्ध थे।

एक दिन प्रातःकाल शय्यासे उठनेपर उन्होंने देखा कि घरकी समस्त वस्तुएँ चोरी चली गयी हैं; नाममात्रकी भी चोरने कुछ नहीं छोड़ा है। धनमें उनकी आसक्ति—मनता तो थी नहीं, इसलिये चोरीसे वे सतत नहीं हो सके, पर बार-बार यह सोचकर दुखी होने लगे कि जिस घरसे आजकल कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं गया, उसीसे भिक्षु और कंगाल लोग भूखे-प्यासे और अतृप्त चले जायेंगे। अविग्रह

इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उनके नेत्रों में लज्जा फैल गयी, वे हर्षसे नाच उठे। चोरोंने ऐसा सन्तानमें एक दण्ड और रस्मीकी गैरुल तोड़ी थी। अन्तर्गतमें बड़ा दुःख सेपाका साधन मिल गया। अब मेरे दरवाजे खोले जा लौटने पायेगा। निर्धनजनों की अविग्रहता दूर करने सम्पादनका उपाय सोच लिया।

वे दिन भर उन्हीं हँसिदंते घर में बसने लगे। होनेपर गिरकर गैरुल समझकर धनका सेवा करने लगे। देवा करते थे। दक्षिण में जो दुष्ट भी रहे, वे सब मिलकर और अग्रजों के साथ, पुनः चोरी करने लगे। कभी तो देव भी होना पड़े, जिनका धन चोरी होकर आरम्भका पूरी कर लेते थे।

कुछ दिनों के बाद चोरोंने फिर धन चोरी कर लिया। दानशीलता और अविग्रहता के कारण उनका धन चोरी हो

[illegible][illegible]

॥ १ ॥ अने हे योग्य सौ करते हो । तुम तो बड़े गरीब
 हो, मगर इसे देखे मगर कुछ भी न देखे । तबने काम मानने है,
 अमल ही नहीं करे, मन्ते गिने दानमन्त्र अमल है ।
 तुम तो जगदीश की परब्रह्मणे अग्नि घना मोक्षदा अश्व
 बल ॥ ४ ॥ मन्त्र पढ़ने सिखा हो मुन्तर क्या कर दो; हम
 के मन्त्र पढ़ना ही आन होनी । दान श्रुतिज्ञ परित्यग ही
 तुम तो बड़े अमल है । उस मुन्तरे पस कुछ भी नही है,

उस समय यदि दान नहीं दोगे तो क्या बिगड़ जायगा ।
दिव्य पुष्पने अंतर्द्वारी परीक्षा ली ।

‘‘भारता में गंगा अमृत अनुचित है । दूसरोंके हितकी अपेक्षा अपने स्वार्थकी ओर ध्यान देनेवालोंको भी दान और अगुशियोंकी भेगतमें लगे रहना चाहिये । जो दूसरोंके दुःखमें अपने अंतर तात्ता दान कर सकता है, उसके लिये स्वर्गका राज्य भी दोहार है । धनकी तरह यह जीवन भी क्षणभङ्गुर है । मैं अर्पणममे कभी विचलित नहीं हो सकूँगा । यदि मेरी पूर्वास्थिति लौट आयेगी तो दीन-दुस्विकोंकी प्रयत्नता सीमातीत हो उठेगी । इस असहाय अवस्थामें तो मेरा सर्वस्व उनके लिये है ही ।’’ अग्रियमने दृढ़तासे कहा ।

तुम धन्य हो ! धन्य हो !! समस्त संसार स्वार्थ और ममतासे अथा होकर धन बरोरता है; अपने सुखके लिये दूसरोंको दुःख देता है; पर तुम धनका परित्याग करके भी सेवा और दीन दुर्गियोंकी सहायतामें रत हो । मैं परीक्षा ले रहा था, मैंने ही तुमका धन छिपा दिया है; वह तुम्हें फिर दे रहा हूँ, धनका सदुपयोग तुम कर सकते हो ।' डाक (हन्टर) ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया, फिर अदृश्य हो गये । — रा० शी० (आतकमाल)

ब्राह्मण

[illegible]

३. 'सुखं भवति' इत्येतत् सर्वं यत्तु दूरितरं तत्तु गणन
 ४. 'सुखं भवति' इत्येतत् सर्वं यत्तु दूरितरं तत्तु गणन

[illegible]

गङ्गामाँगीके नेत्र बंद हो गये। कोई उत्तर नहीं पाकर पत्नीने पुनः विनीत प्रार्थना की—‘मैं आपकी पत्नी हूँ। यह पुत्र आमका है। आपके बिना मैं अस्तहाय हो गयी हूँ। आप मुत्तर देना करके मेरा और इस बालकका पालन करें।’

माथक जड़की मौति निश्चल था। पत्नीने अधीर होकर कुछ रोपमें अपना बच्चा बर्ही घरतीपर रख दिया और कहा— 'हम अयोध बालकके लाञ्छन पालनके लिये मैं क्या करूँ! आप मेरी निन्ता भले नहीं करें, किंतु इस शिशुका जैसे बने, ध्यान रखें। मैं चली।'

श्री चल पड़ी। दूर चली गयी। पर, उसके प्राण
संतानने पास थे। हृदय-गण्डको वह कैसे पृथक् कर सकती
थी। दूरसे वृक्षों ओटसे उसने देखा, पति पायाग-प्रतिमाकी
भोजन भचल गा; उसने पुत्रकी ओर देखा भी नहीं। अन्ततः
उसे निश्चय हो गया—‘अब इनके मनमें मेरे तथा पुत्रके
जिये ममताकी छाया भी नहीं रह गयी।’

जो लौटा और मिश्रकों अहम लेकर चल पड़ी।

उसके लिये ही मैं उसका विद्वाने बनने के लिये आया हूँ। मैंने अपने लिये ही आया हूँ। मैंने अपने लिये ही आया हूँ।

उसके लिये ही मैं उसका विद्वाने बनने के लिये आया हूँ। मैंने अपने लिये ही आया हूँ। मैंने अपने लिये ही आया हूँ।

उसके लिये ही मैं उसका विद्वाने बनने के लिये आया हूँ। मैंने अपने लिये ही आया हूँ। मैंने अपने लिये ही आया हूँ।

उसके लिये ही मैं उसका विद्वाने बनने के लिये आया हूँ। मैंने अपने लिये ही आया हूँ। मैंने अपने लिये ही आया हूँ।

उसके लिये ही मैं उसका विद्वाने बनने के लिये आया हूँ। मैंने अपने लिये ही आया हूँ। मैंने अपने लिये ही आया हूँ।

उसके लिये ही मैं उसका विद्वाने बनने के लिये आया हूँ। मैंने अपने लिये ही आया हूँ। मैंने अपने लिये ही आया हूँ।

ही कर दिया ! मेरे-जैसे साधारण व्यक्तिके पास रहनेसे ही इनका ध्यान आँका जा सकता है। चन्द्रकान्त-मणि जब तक मनुष्यसे दूर है, तबतक उसके चरनेका महत्त्व है। रत्नाकर-में धिमीन होनेपर उसकी कीमत घट जाती है। चिंकुणका निर्देश था।

यदि तुम यह समझते हो कि मेरे पास इन मणियोंसे भी उन्मुख कोई वस्तु है तो उसके बदले इन्हें दे दो। मणि-विद्वाने मन्त्रीको अभय दिया।

महाराज ! मैं आपके पवित्र आदेशसे धन्य हो गया। मुझे भगवान् बुद्धकी वह प्रतिमा दे दी जाय, जिसको महाप नरेशने आपके पास उपहारस्वरूप भेजा है। भवसागरसे पार उतरनेके लिये वही मेरा परम प्रिय साधन है। लौकिक उत्पत्तियोगमें महापुरुष इन मणियोंकी शोभा आपके ही राजकोषमें चढ़ेगा। महामन्त्रीने प्रार्थना की।

सच्ची मांग तो यही है, चिंकुण। सत्य धस्तुकी प्राप्ति-की योग्यता तो तुममें ही है। तुम जीत गये। महाराजने पण्डित स्वीकार की। चिंकुणको बेराग्य हो गया। भगवान् बुद्धकी प्रतिमा लेकर उन्होंने अपनी जन्मभूमि तुषारदेशकी ओर प्रस्थान किया।— रा० श्री० (राजारक्षिणी)

आत्मदान

महाराज ! तुमने कर्त्तव्य समझने भी अगस्त्य और शिवजी से सीखा है। यह तो मेरा लक्ष्य ही था। मुझे यह भी पता था कि मैंने सीखा है। मैंने अपने लिये ही आया हूँ। मैंने अपने लिये ही आया हूँ।

उसके लिये ही मैं उसका विद्वाने बनने के लिये आया हूँ। मैंने अपने लिये ही आया हूँ। मैंने अपने लिये ही आया हूँ।

उसके लिये ही मैं उसका विद्वाने बनने के लिये आया हूँ। मैंने अपने लिये ही आया हूँ। मैंने अपने लिये ही आया हूँ।

उसके लिये ही मैं उसका विद्वाने बनने के लिये आया हूँ। मैंने अपने लिये ही आया हूँ। मैंने अपने लिये ही आया हूँ।

रोगसे पीड़ित है। वह मरणामन्न है। इसके बचनेका उपाय देवताओंने मनुष्यका बलिदान बताया है। आप मेरे पुण्य-कर्ममें किन मत ढाँटिये। शवर-सेनापतिने विवशता प्रकट की।

असहाय प्राणीका बच करना महापाप है; धिक्कार है तुम्हें। न्मार्थमें अथे होकर लोग इस प्रकारके पापकार्य-में लग सकते हैं, इसका पता मुझे आज चला। महाराज चिन्तित थे।

देव ! यदि असहाय पुरुषकी प्राण-रक्षामें आप इस तरह तय्य हैं तो मेरे बालकने क्या बिगाड़ा है ? यह बल्य पुरुष तो अपने परिवारमें अकेला है, मेरे परिवारके अनेक प्राणियोंका जीवन इस बालककी प्राण-रक्षापर निर्भर है। शवर-सेनापति अपने बालकके प्राणोंकी मिथ्या माँगने लगा।

महाराज मेघादन दोनोंकी परिस्थितिपर विचार करने लगे। वे बल्यकी करुणा और अधिककी विवशतासे अभिभूत होकर अपनी तत्त्वज्ञानी और देखने लगे।

X X X X

'तुम निःशङ्क होकर मुझपर खल्ले प्रहार करो। मेरे प्राण-दानसे अशहाय बच्य और तुम्हारे बालक—दो प्राणियों—की रक्षा हो जायगी। दोनोंकी प्राण-रक्षा मेरा धर्म है, कर्तव्य है।' महाराज मेघवाहन चण्डिकाकी प्रतिमाके सामने नत हो गये। शबर-सेनापति काँपने लगा।

'महाराज ! आपके द्वारा असह्य प्राणियोंके प्राण सुरक्षित हैं। आप विशेष दयाके आवेशमें ही ऐसा कार्य करनेकी प्रेरणा दे रहे हैं। आप सोच लीजिये। आपका शरीर तो अनेक प्राणियोंका प्राण-दान करके भी सर्वथा रक्षणीय है, यह अमूल्य है; आप सर्वदेवमय भगवान्के अंश हैं, पृथ्वीपर उनके प्रतिनिधि हैं। राजालोग अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये धन, धर्म, परिवार—किसीकी भी चिन्ता नहीं करते।' शबर-सेनापतिने अशहाय पुरुषके वधपर जोर दिया।

'शबर ! तुम अपनी दृष्टि ठीक ही करते हो। इस प्रकार महादेववासी महाजन्मे निर्मल हृदय और स्वच्छ मुण्डको नहीं जनते, ठीकी प्रकार तुम स्वच्छको अशहाय रूपी अमृतके स्वादका पान नहीं करना सकते; मैं अपने नखर शरीरसे अमर बना ली हूँ, तुम तुम्हारे धर्म करो। तुम यदि मेरा वध नहीं कर सकते तो मैं स्वच्छ तलवारसे ही उसका हन्तादन करता हूँ। मेरी भक्तितो भगवती प्रसन्न होगी। दोनों प्राणियोंकी रक्षा मिलेगी।' महाराज आमन्त्रितान करने ही जा रहे थे कि उन्होंने अपने सामने एक दिव्य पुरुषको देखा। शबर-सेनापति, चण्डिकाकी मूर्ति, अशहाय पुरुष और इस बालक—सबके-सब अदृश्य हो गये।

'मैं आपके अहिंसा-मग और प्रेम-भावकी परीक्षा ले रहा था। आप धन्य हैं।' महादेव स्वप्न स्वरसे देकर अन्तर्धान हो गये।—रा० गी० (संस्कृत)

'जाको राखै साह्याँ, मारि सकै ना कोय'

गौड़ेश्वर वत्सराजका मन राजा मुञ्जके आदेश-पालन और स्वकर्तव्य-निर्णयके बीच झुल रहा था। वह जानता था कि यदि राजा मुञ्ज भोजका खूनसे लथपथ सिर न देखेगा तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। वह इसी उधेड़-बुनमें था कि सूर्यास्त हो गया। पश्चिमकी लालिमामें उसकी नगी तलवार चमक उठी, गानो वह भोजके खूनकी प्यासी हो।

भुवनेश्वरी-वनके मध्यमें वत्सराजने रथ रोक दिया और भोजको राजादेश सुनाया कि मुञ्ज राजसिंहासनका पूरा अधिकार-भोग चाहता है; उसने तुम्हारे वधकी आशा दी है।

'तुमको राजाकी आशका पालन करना चाहिये। भगवान् श्रीरामने वनवासका कलेश सह्य; समस्त यादवकुलका निधन हो गया। नलको राज्यसे च्युत होना पड़ा। सब कालके अधीन है।' कुमार भोजने अपने खूनसे घटपत्रपर एक श्लोक लिखा मुञ्जके लिये।

वनकी नीरवतामें काली रात भयानक हो उठी। वत्सराजके हाथमें लपलाती-सी नंगी तलवार ऐसी लपती थी मानो निरपराधीके खूनसे नहानेमें मृत्यु सहम रही हो। वत्सराजके हाथसे तलवार गिर पड़ी, वह सिर उठा।

'मैं भी मनुष्य हूँ, मेरा हृदय भी सुख-दुःखका अनुभव करता है।' उसने कुमारको अपनी गोदमें उठा लिया।

उसके नेत्रोंसे अभु-क्षण करने लगे। अँधेरा बहल गया।

X X X X

'उसने मरते समय कुछ कहा भी था !' निर्मलसे दीपके मन्द प्रकाशमें खूनसे लथपथ सिर देगावर गमन करता मुञ्ज। 'हाँ, महाराज ! वत्सराजने एक हाथमें रथ धरकर, 'उसने ठीक ही लिखा है—

मान्धाता व महीपतिः हनुमुक्तान्तरात्मानं यत्नः
सेतुर्धनं महोदधौ विरहितः कर्मा हन्तात्मनः ।
अन्धे चापि मुषितिरमृतपयो यत्नं दिवं भूयः
वैकेनापि समं गता पशुमती मुञ्ज स्वयं वदन्ति ।

कितना बड़ा महानग्न कर डाला मैंने। मैं स्वच्छ महाराज सिन्धुको क्या उत्तर दूँगा, जिन्होंने मेरा स्वच्छ अस्वच्छक कुमारको मेरी नेत्रोंमें रक्त दिया था। मैं विषया साक्षित्रीकी मन्द—'मुञ्जकी हवा भर रही है, मुञ्ज रोने लगा।

वत्सराजमें हतावर मन था। इतिहास के पन्ने राजके हनन-मरने बिना ही मैंने अपने हाथों से रक्त दिया होकर हनन-मरने में मैंने भाग्यशाली होकर वत्सराजने उसके वधमें कहा कि मैंने उसे नहीं मरने दिया। मैंने रक्त दिया है। वह स्वच्छको हन्ता है।

महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना

महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना
महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना
महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना
महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना
महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना
महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना
महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना
महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना
महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना
महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना

मेरे पास कुछ ही धानोंके लिये इस शरीरमें हैं। आज कुमार-
को जीवन-दान दीजिये।' मुञ्जने लुपे रेंगा सिर काय-भिक्षुके
हृदयमें रख दिया। बुद्धिनागर कारालिकके साथ तत्क्षण
जगतनमें गया।

X X X X

दूसरे दिन सवेरे धारा नगरमें प्रसन्नताकी लहर दौड़
गयी। 'कुमार भोजको कारालिकने प्राण-दान किया।' यही
वा प्रत्येक व्यक्तिकी जीभपर थी। राजा मुञ्जने राजनिशासन
भोजको सौंप दिया तथा स्वयं तप करनेके लिये वनकी राह
पकड़ी। —रा० भी० (भोजकत्व)

गुणग्राहकता

महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना
महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना
महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना
महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना
महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना
महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना
महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना
महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना
महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना
महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना

कृपणका धन और कायरका बाहुबल—ये तीनों पृथ्वीपर
व्यर्थ हैं। राजाके पता सम्पत्ति भले न हो; पर यदि वह गुण-
ग्राही है तो सेव्य है। दधीचि, शिबि और कर्ण आदि स्वर्ग
जनेर भी अपने दानके बलपर पृथ्वीपर अमर हैं; जेग
उनका यश गाते हैं, उनकी उदारता और दानशीलताकी
प्रशंसा करते हैं। महाराज ! यह देह नश्वर है, अनित्य है;
इसलिये कीर्ति ही उपार्जनीय है।' गोविन्दने महाराज
भोजके अत्यन्त सरा राख कहा।

मैंने आपके वचनमृतसे परम वृत्ति पायी है। आपने
अत्यन्त कोमल ढंगसे मेरे हितकी बात कही है। संसारमें
प्रशंसा करनेवाले तो अनेक लोग मिलते हैं; पर आप-जैसे
मनीषी और हितैषी कम ही दील पड़ते हैं। आपने मेरे
हितकी बात कहकर मेरी आँखें खोल दी हैं। आपने मेरा
बड़ा उपकार किया है; याज्ञवल्केय ऐसी औषध नहीं मिलती है,
जो हितकर और साध-हीन्हाय स्वादयुक्त भी हो। आपने
मेरी दान-वृत्ति जगाकर मुझे नरकमें जानेसे बचा लिया।'
राजा भोजने ब्राह्मणकी सत्कथन-प्रवृत्तिकी सराहना की तथा
एक लाव्य रूपसे पुरस्कृत किया। उसके लिये राजप्रासादके
दरवाने सदाके लिये खोल दिये गये। —रा० भी० (भोजकत्व)

धनी कौन ?

महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना
महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना
महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना
महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना
महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना
महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना
महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना
महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना
महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना
महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना

प्रवेनचित् बड़ा है।'

'तुम्हें पता नहीं' ! पहले भिक्षुने अपनी बातका समर्थन
किया। 'महाराज सेनिय विम्बसारके राज्यकोषकी' तुम्हारा
कोषगुञ्जने कैसे हो सकती है।'

महाभारत का युधिष्ठिर-संवर्णना

‘प्रथेनजित्के वैभवसे महाराज सेनिय विभ्रगारकी तुलना नहीं।’ वृक्षे भिक्षुने चटखे उत्तर दिया ‘और...’

‘क्या बात हो रही है?’ भगवान् आ निकले। दूसरे भिक्षुका मुँह खुल-का-खुल ही रह गया। प्रथम भिक्षु भी मौन था।

‘महाराज सेनिय विभ्रगार और कोसलराज प्रथेनजित्में राज्य, धन एवं वैभवकी दृष्टिसे कौन बढ़ा है? इसीपर चर्चा

हो रही थी।’ तीसरे भिक्षुने उत्तर देते हुए कहा।

‘भिक्षुजो!’ प्रथम बोले—‘प्रथेनजित्में राज्य का अधिक चर्चा ही उचित नहीं। तुम्हें सोचना है जो कौन सा राज्य चर्चा करो, अन्यथा मौन रहो।’

कुछ क्षणोंके अनन्तर महाराजने पुनः कहा—‘प्रथेनजित्में राज्य तुम्हारी तुलनासे अधिक बढ़ गया है।’ —श्री० ३०

‘युक्ताहारविहारस्य.....योगो भवति दुःस्वहा।’

अपनी प्रियपत्नी यशोधराको, नवजातपुत्र राहुलको, स्नेहमूर्ति पितामहाराज शुद्धोदनको तथा वैभवसम्पन्न राज्यको ठुकराकर युवावस्थामें ही गौतम घरसे निकले थे। केवल तर्कपूर्ण बौद्धिक ज्ञान उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकता था। उन्हें तो रोगपर, बुढ़ापेपर और मृत्युपर विजय पानी थी। उन्हें शाश्वत जीवन—अमरत्व अभीष्ट था। प्रख्यात विद्वानों, उद्भट शास्त्रज्ञोंके समीप वे गये; किंतु वहाँ उनका संतोष नहीं हुआ—हो नहीं सकता था। आश्रमोंसे, विद्वानोंसे निराश होकर वे गयाके समीप वनमें आये और तपस्या करने लगे।

जाड़ा, गरमी और वर्षामें भी गौतम वृक्षके नीचे नग्न अपनी वेदिकापर स्थिर बैठे रहे। उन्होंने सब प्रकारका आहार बंद कर दिया था। दीर्घकालीन तपस्याके कारण उनके शरीरका मांस और रक्त सूख गया। केवल हड्डियाँ, नखें और चमड़ा शेष रहा।

गौतमका धैर्य अविचल था। कह क्या है, इसे वे अनुभव ही नहीं करते थे; किंतु उन्हें अपना अभीष्ट प्राप्त नहीं हो रहा था। तपस्यासे ज्ञान नहीं हुआ करता। उससे

शुद्धियाँ मिलती हैं। एक सत्य के लक्ष्य, अपने मुद्दामें निश्चिद्धियाँ बाधक हैं, मार्गसे प्रलोभन हैं। गौतमने उन प्रलोभनोंपर विजय प्राप्त कर ली थी।

एक दिन जहाँ गौतम तपस्या कर रहे थे, उस स्थानके समीपके मार्गसे कुछ गादिकारें निकलीं। वे अपनी गान्धर्वी उत्सवमें भाग लेने अपने घर लौट रही थीं। गान्धर्वी, बज्जनी, नाचरी, आगेउल्लेख करती आ रही थीं। वे जब गौतमकी तपोभूमिमें पारसे निकलीं, तब एक गीत गा रही थीं। उस गीतका भाव यह था—‘मैं अपने तारोंकी दीला मत छोड़ो। दीला छोड़नेसे वे मुझसे दूर हो जायें।’

गौतमके बानोंमें यह संगीत ध्वनि पड़ी। उन्हें प्रसन्नता प्रकाश आ गया। तपस्याके लक्ष्य में वे तपस्या का मार्ग उपयुक्त नहीं। संतुष्टि भोजन का ही मार्ग निरादि व्यवहार ही उपयुक्त है। वह तपस्यासे अपने स्वास्थ बना। उसी समय उन्होंने अपना तपस्या छोड़ दिया और नदीकी ओर चल पड़े। —श्री० ३१

अपनी खोज

सम्यक् सम्बोधि प्राप्त करनेके बाद भगवान् बुद्ध वातागली चले आये। मृगदाव श्रुतिपुत्रने पञ्चवर्गीय शिष्योंको सम्बुद्ध कर उन्होंने चारिका-विचारणके लिये उदयल वनमें प्रवेश किया और एक घने वृक्षकी छायामें पद्मासन स्थापन बैठ गये।

X X X X

‘बहूँ इधर ही गयी होगी। कितनी नीच है यह!’ किसीने अत्यन्त उद्देगभरे स्वरमें चिन्ता प्रकट की।

‘पर वह इस वनमें पकड़े अन्धकार में पड़ी है।’ अमूल्य ये हमारे राजमन्त्र।’ दूसरे ने यह सुनकर कहा। ‘वह इधर-उधर भटक रही है।’ तीसरे ने कहा।

‘हम उसके लिये उदयल वन का वृक्ष तोड़ देंगे।’ वेदिका विचारण करनेवाला ऐसा उत्तर दे रहा था। ‘तब तो वह मर जायगी।’

वे उसकी खोजमें लगे हुए थे कि वह कहाँ है।

दूसरा रास्ता पकड़ना ही चाहते थे कि महाभ्रमणने चीवर-पात्र अपने हाथमें ले लिये। नागसमाल चले गये।

X X X

भावस्तीमें प्रवेश करके गन्धकुटीके परिवेण (चौक) के विछे आसनपर भगवान् बुद्ध बैठे ही थे कि नागसमाल आ पहुँचे। उनके सिरमें चोट थी, रास्तेमें चौरोंने पात्र-चीवर आदि छीन लिये थे। उन्होंने चरणवन्दना की और आश-उल्लङ्घन करनेपर पदचात्ताप किया।

‘मेरे लिये परिचारक नियत करनेकी आवश्यकता है। लोग मेरा साथ आधे रास्तेमें ही छोड़ दिया करते हैं, पात्र-चीवर रखकर चले जाते हैं।’ तथागतके इस उद्गारसे उपस्थित भिक्षुसङ्घ दुखी हुआ।

‘मैंने जन्म-जन्मान्तर आपके उपस्थानके लिये तप किया है, मुझे अवसर मिले।’ आयुष्मान् सारिपुत्रका यह प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया।

‘तुम जिस दिशामें चारिका करते हो, वह मुझसे अदृश्य रहती है। तुम उपस्थानके योग्य नहीं हो।’ तथागतने संकेत किया।

महामौद्गल्यायन आदि अस्ती महाभावकोंने उपस्थान-का अधिकार माँगा, पर तथागतने स्वीकृति नहीं दी।

‘दशबल उपस्थानका अधिकार दे रहे हैं, माँग लो, आयुष्मान्।’ कुछ लोगोंने स्वविर आनन्दको प्रोत्साहित किया।

‘यदि माँगनेसे मिला तो अधिकार है ही नहीं, सेवाका अधिकार तो सहज ही मिला करता है। भगवान् दशबल मुझे

देव ही रहे हैं, उचित समझेंगे तो अनुमति देकर दे देंगे। स्वविर आनन्द मस्त था।

‘आनन्दको प्रोत्साहित करना ठीक नहीं है, भिक्षुओं ने यह स्वयं ही मेरा उपस्थान होगा।’ दशबल प्रसन्न थे।

‘मेरे साथ प्रविष्टेय शीघ्र जायें।’ आनन्दने तथागतसे निवेदन किया कि भगवान् अपने जाने का समय अभी मुझे न दें, पिण्ड (भिक्षा) न दें, एक गन्ध कुटीके दिशान्तर न दें, निमज्जनमें लेबर न लवें।

‘इनमें दोष क्या है, आनन्द!’ दशबलने परीक्षा की।

‘यदि आप इनको मुझे देने से मना करवायें तो मैं कहूँ कि आनन्द अपने स्वार्थ-समर्थके लिये दशबल का उपस्थान करता है।’ उसने भार रखा कि आप अपने स्वयं के अधिकार आनन्दने कहा कि ‘मेरी चार चारिकाएँ हैं कि आप को स्वीकार किसे निमज्जनमें लवें, यदि दूने का पत्र या पत्रिका कोई व्यक्ति दर्शनके लिये उपस्थित हो तो उसके जाने में मैं आपका दर्शन करा पाऊँ, किसी भी समय आपसे दान आनेमें मेरे लिये रोक न रहे, आप मेरे पत्रोंमें जो पत्रिकाएँ करें, उसका आकर मुझे भी उपदेश कर दें।’

‘यह सदाचारका पथ है, स्वविर! यह सदाचारका अभिव्यञ्जन है, आनन्द! दशबलने मेरी चेष्टाके लिये अधिकारका बरी उपाय है।’ भगवान् दशबलने आनन्दको प्रशंसा की; उसकी समस्त माँगें स्वीकार कर दीं। उपस्थानका सहज (स्वाभाविक) अधिकार मिला गया।

—ग. १०१ (बुद्धचरित)

निर्वाण-पथ

‘साधन और अनुष्ठान तीर्थोंमें ही शीघ्र सफल होते हैं और उनका असय फल होता है। इसी विचारसे षष्ठ बाहिय सुप्पारक तीर्थमें वास करने लगे थे।

बाहियका जीवन अत्यन्त सरल एवं सात्विक था। उनके मनमें किसी प्राणीके प्रति वैर-विरोध नहीं था। अपने साधनमें, उनकी निष्ठा थी और उसमें वे सतत संलग्न थे। उनके तेजके साथ उनकी सम्मान-प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगी थी।

समीपके ही नहीं, दूर-दूरके लोग उनके समीप आते और चरणोंमें सिर छुकाते। सभी उनकी पूजा और देवोत्ति आदर करते। चीवर, पिण्डपात, घननाहन और दवा-

कीये उनको अनन्यस ही प्रचुर परिणामों का प्रदाता हो जाते थे।

‘संसारमें जो अर्थ न अर्थ-सम्पत्ति है, उसने वह मैं भी हूँ।’ बाहियके मनमें एक दिन विचार आया।

‘बाहिय मेरा अत्यन्त मित्र है, बाहियके कुलदेवताओं के लिये और स्वर्गांतर परलोकों के लिये निमज्जन करवाते हैं। इसे मुझकी प्रवृत्ति का बल है, अतएव इसे मर्यादा का पालन है।’

‘बाहिय! तुम अर्थ नहीं हो, अतएव तुमने जो अर्थोंके समुद्र उल्लास होकर कहा, अर्थ-सम्पत्ति का मैं नहीं हूँ। अर्थ न अर्थ-सम्पत्ति होनेसे स्वयं स्वयं

देहरीपर अपना रिक्त पात्र लिये अत्यन्त शान्त स्थानमें बोलें,
'तुम्हें अग्न्याश करना चाहिये, तुम्हें देखनेमें केवल देखना
ही चाहिये, सुननेमें केवल सुनना ही चाहिये । सूँघने, चम्पने
और स्पर्श करनेमें केवल सूँघना, चखना, स्पर्श ही करना
चाहिये । जाननेमें केवल जानना ही चाहिये । शायि! यदि
तुमने ऐसा सीख लिया अर्थात् देखकर, सूँघकर, चम्पकर,
स्पर्शकर और जानकर उसमें लिप्त नहीं हो सके, आसक्ति,
तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकी, तो तुम्हारे दुःखोंका अन्त हो
जायगा । जागतिक आसक्ति ही जगत्में आनन्द करनेवाणी
है एष इससे प्राण पाना ही निर्वाण है ।'

‘भन्ते !’ चाहिय पुनः भगवान्के चरणोंमें गिर पड़े । उन्होंने अनुभव किया, भगवान्के उपदेशमात्रसे उनका चित्त उपादान (प्रापञ्चिक जगत्की आसक्ति) से रहित तथा आश्रवोंसे मुक्त हो गया । वे बोले—‘मैं आपका आजीवन श्रुणी रहूँगा । भगवान्ने मुझे मुक्तिके मूल तत्त्वका साक्षात्कार करा दिया ।’

मधुर सितके साथ भगवान् भिक्षाटनके लिये आगे बढ़े।
चाहिये उनकी ओर ललकभरे अपलक नेत्रोंसे तन्त्रतक देखते
रहे, जबतक वे दृष्टिसे ओझल नहीं हो गये।

×   ×   ×   ×
 'भन्ते !' एक भिक्षुने दौड़कर भिक्षाटनसे नगरके बाहर
 लौटते हुए भगवान्‌से कहा। वह हाँफ रहा था। आगे वह
 नहीं बोल पाया।

‘क्या बात है ?’ भगवान् ने प्रश्न किया ।

‘भन्ते !’ कुछ स्थिर होकर उसने निवेदन किया।
‘भगवान्‌के धर्मोपदेशके अनन्तर लौटते हुए बाह्यिकों एक

मौदने धर्मने मीमांसा तुरुपः मीमांसा धर्मः । मीमांसा
ऐहिक जीवन तत्त्वज्ञान मीमांसा हो । तुरुपः धर्म धर्म
धर्म पदा है ।

नगम् उते औ दौद पने । उमो-रुपिदरे लकने
देवसर एकत्र हुए मिश्रितो जहा -मिश्रितो । दू दू लकने
एक सबलजानी (मुकाम) छ । इमो-मिश्रित देवो-रुपि
ननाकर अग्निमें जला दो और इमो-मिश्रित दू दू लकने
कर दो ।'

‘जैसी आग !’ मिथुआने ठहर दिव और स्फुरते शब्दके अन्तिम संग्राममें हवा गूँसे ।

×   ×   ×   ×
 भन्ते ! भगवान्ने ज्ञानोंके प्रसार देकर विमुक्त करे
 एकने विनम्र निवेदन किया। प्रत्यक्ष में भगवान्ने
 सादिकी निर्जित देह प्रदर्शित करके भक्तों को ही
 उनके भगवान्ने रूप उद्घाटित कर ।

कुछ क्षण बाद ही उसी मिथुने पुनः निम्नलिखित—
 भगवान्से हमलोग जानना चाहते हैं कि क्या हमें
 गति होगी ।’

अयन्त मान् एव सामानि वर्णानि वर्णानि एते एते
उत्तर दिया: भिक्षुओं। जद धर्मोपदेश निम्न गणना कर
कर लेता है, तब वह रूप अस्वयं यथा मुक्त दुःखान् दू
है। कारियने मेरे बताने धर्मोपदेशान् टाकने काल का निर
या, वह निर्गुणानि वर्णानि अस्वयं हो गये हैं।

मिथुश्रीवी आहूतिपर एवं नृत्य कर कृत । अतः
मीन हो गये । सीतल मन्द मर्त्यः अतः अतः अतः
करके प्रकल्पितो नृत्य करने लगे । — १५५

कोई घर भी मौतसे नहीं बचा

किसा गौतमीका प्यारा इकलौता पुत्र मर गया। उसको बहुत बड़ा शोक हुआ। वह पगली-सी हो गयी और पुत्रकी लाशको हातीसे चिपटाकर 'कोई दवा दो, कोई मेरे बच्चेको अच्छा कर दो' चिन्हाती हुई इधर-उधर दौड़ने लगी। लोगोंने बहुत समझाया; परन्तु उसकी समझमें कुछ नहीं आया। उसकी बही ही दयनीय स्थिति देखकर एक सज्जनने उसे भगवान् बुद्धके पास चार बह्वर भेज दिया कि 'तुम सामनेके विहारमें भगवान्के पास जाकर दवा मांगो, वे निश्चय ही तुम्हारा दुःख मिटा देंगे।'

विना दीदी तुम नरें श्री कृष्णों के पास विना
भगवद् कृपे से मेरा दर्शन कब हो पाये

महाराज सा—सह्य भवन विद्यालय में मैंने
 गया। बसने के भी विद्यालय में। कुछ भवन विद्यालय
 लगे अथवा भवन में मैंने भवन विद्यालय में
 लगे भवन विद्यालय में।

[illegible]

महाराज साहब... (Text continues with a story or teaching about a king and his subjects, mentioning a king who was very kind and his subjects who were very poor.)

... (Text continues with a story or teaching about a king and his subjects, mentioning a king who was very kind and his subjects who were very poor.)

जगत् मनुष्य विभक्त है। बरा, जब यह बात ठीक-ठीक समझने आ गयी, तब उसने बन्नेही लाराको ले जकर समझाने लइ दिअ और लौटकर भगवान् बुझते लारी बल कह दी। भगवान्ने उसे मित्र समझाया कि 'देखो—यहाँ जो जन्म लेता है, उसे मरना ही पड़ेगा। यही नियम है। जैसे हमारे धरने मरते हैं, वैधे ही हम भी मर जायेंगे। इसलिए मृत्युका शोक न करके उग स्थितिही खोज करनी चाहिये, जिसमें पहुँच जानेपर जन्म ही न हो। जन्म न होगा तो मृत्यु आर ही मिट जायगी। बरा, रामसद्वार आदमीको यही करना चाहिये।'

सच्चा साधु

... (Text continues with a story or teaching about a king and his subjects, mentioning a king who was very kind and his subjects who were very poor.)

... (Text continues with a story or teaching about a king and his subjects, mentioning a king who was very kind and his subjects who were very poor.)

... (Text continues with a story or teaching about a king and his subjects, mentioning a king who was very kind and his subjects who were very poor.)

... (Text continues with a story or teaching about a king and his subjects, mentioning a king who was very kind and his subjects who were very poor.)

... (Text continues with a story or teaching about a king and his subjects, mentioning a king who was very kind and his subjects who were very poor.)

... (Text continues with a story or teaching about a king and his subjects, mentioning a king who was very kind and his subjects who were very poor.)

मुद—'यदि ये शस्त्र प्रहार ही करें ?'

पूर्ण—'मुझे ये मार नहीं डालते, इसमें मुझे उनकी कृपा दीयेगी।'

मुद—'ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये तुम्हारा बंध नहीं करेंगे।'

पूर्ण—'भगवान् ! यह गमार दुःखरूप है। यह शरीर रोगोंका धार है। आत्मचान पाव है, इसलिये जीवन धारण करना पड़ता है। यदि 'मुनापरंत' (गीमाप्रान्त) के लोग मुझे मार डालें तो मुझपर ये उपकार ही करेंगे। वे लोग बहुत अच्छे मित्र होंगे।'

भगवान् मुद प्रगल्भ होकर बोले—'पूर्ण ! जो किसी दशामें किसीको भी दोषी नहीं देखता, वही सच्चा साधु है। तुम अब चाहे जहाँ जा सकते हो, धर्म सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करेगा।'—मु० मि०

समझौता

... (Text continues with a story or teaching about a king and his subjects, mentioning a king who was very kind and his subjects who were very poor.)

मरिनामें पानी कम रह गया है। केवल हमारी खेतीके ही लिये इतना पानी पर्याप्त है। बाँधके द्वारा पानी दो भागोंमें बँट देनेसे हम दोनोंही खेती गुन जायगी। शास्य मन्त्रियों (कर्मकों) ने कहा।

'यही स्थिति हमारी भी है; हमों पानीका उपयोग कर लेते तो हमिनी क्या बात है ?' कोन्वियोंने अपना पक्ष दृढ़ किया।

बम्बर बट गया। यह बात दोनों गजकुलोंमें पहुँच

गयी। तनातनी बढ़ गयी। दोनों एक दूसरेके प्राणोंके श्वा हो गये। द्वेषकी आग प्रज्वलित हो उठी।

‘किस बातका कलह है, महाराजो !’ भगवान् बुद्ध उस समय कपिलवस्तुमें ही रोहिणीके तटपर चारिका कर रहे थे। प्रातःकालका समय था। दोनों ओरके सैनिकोंने शस्त्र अलग रखकर तथागतकी वन्दना की। वे कलहका कारण नहीं बता सके।

‘रोहिणीके पानीका झगड़ा है, भन्ते !’ दोनों ओरके मजदूरोंने भगवान्के प्रश्नका सम्मिलित उत्तर दिया।

‘उदकों (पानी) का क्या मूल्य है, महाराजो !’ भगवान्ने दोनों ओरके सेनापतियों और सैनिकों तथा मजदूरोंसे प्रश्न किया।

‘कुछ भी नहीं है, भन्ते। पानी बिना मूल्यके ही प्रत्येक स्थानपर आसानीसे मिल जाता है।’ शाक्यों और कोलियोंको

अवनी धरनीपर पश्चात्तप हुआ। उन्होंने हँसे जैसा कर ही। ‘सैनिकों (सैनिकों) का क्या मूल्य है, भन्ते !’

भगवान् तथागतने इस प्रश्नके तीन उत्तर दिये। ‘सैनिकोंका मूल्य मरणा ही नहीं है, भन्ते !’ ‘नितान्त अनमोल है !’ दोनों ओरके सैनिकों का मूल्य मरणा ही।

‘अनमोल सैनिकोंका मूल्य मरणा ही नहीं है, भन्ते !’ ‘क्या उचित है, महाराजो !’ प्रश्न था।

‘नहीं, भन्ते ! हमें प्रश्न किया गया। सैनिकोंका मूल्य प्रात हो गया !’ उन्होंने मुगधरी का उत्तर दिया।

‘शत्रुओंमें अशत्रु लोग जैसा परम दुःख है। देखते-अपेरी होकर रहना चाहिये !’ भगवान् बुद्धने दोनों ओरकी वाणीसे लोगोंको आश्चर्यवा किया।

समझौता हो गया शाक्यों और कोलियोंके। (१५५)

सच्चे सुखका बोध

उसके केश और वस्त्र भीगे हुए थे। मुगधर बढ़ी उदासी और मनमें अत्यन्त खिन्नता थी। उसके नेत्रोंमें जिशासाका चित्र था और होठोंपर कोई अत्यन्त निगूढ़ प्रश्न था।

‘मुगधरी ऐसी असाधारण-सी स्थितिसे आश्चर्य होता है !’ भगवान् बुद्धने मृगारमाता विशाखासे पूछा। वह अभिवादन करते उनके निकट बैठ गयी।

‘इसमें आश्चर्यकी क्या बात है, भन्ते ! मेरे पौत्रका देहान्त हो गया है, इसलिये मृतके प्रति यह शोक-आचरण है !’ विशाखाने भगवान्के चरणोंमें निवेदन किया, वह स्वयं दीख पड़ी।

‘विशाखे ! भावस्तीमें इस समय जितने मनुष्य हैं, तुम उतने पुत्र-पौत्रकी इच्छा करती हो !’ भगवान्के प्रश्नसे भावस्तीके पूर्वाराग विहारका कण-कण चकित हो उठा।

‘हाँ, भन्ते !’ विशाखाका उत्तर था।

‘भावस्तीमें नित्य कितने मनुष्य मरते रहेंगे !’ तथागतका दूसरा प्रश्न था।

‘प्रतिदिन कम-से-कम दस मरते हैं। किसी किसी दिन तो सख्या एकतरफ ही सीमित रहती है। पर कभी नागा नहीं हो पाता !’ विशाखा ऐसे प्रकारके प्रश्नोंपर खिन्न थी।

‘तो क्या किसी दिन जिग भीने देहा और हस्त हो तुम रह सकती हो !’ शाक्यमुनिका तीव्र प्रश्न था।

‘नहीं, भन्ते ! केवल उम्र दिन बीते देहा और देहा वस्त्रकी आवश्यकता है, जिग दिन भी पुत्र-पौत्रका देहा होगा !’ विशाखाका अज्ञ प्रश्न नेमश्चि हो उठा।

‘इसलिये घर स्वयं हो गया है जिग भीने देहा अपने (सम्बन्धी) है, लौ दुःख होते हैं उदरे; जिग एक प्रिय—अपना होता है, उसे देहा एक दुःख होता है जिसका एक भी प्रिय—अपना नहीं है, उसे जिग देहा करी भी दुःख नहीं है, वह सुखका देहा है, दुःखका देहा होता है !’ भगवान्ने दुःख-मुक्तका विचार किया।

‘मैं भूलने लगी, भन्ते ! मुझे भगवान्के प्रश्नसे विशाखाने शास्त्राकी प्रवृत्ति प्रश्न की।

‘भगवान्ने मुझी जिग देहा एक दुःख होता है जिग भीने देहा (सम्बन्धी) है, लौ दुःख होते हैं उदरे; जिग एक प्रिय—अपना होता है, उसे देहा एक दुःख होता है जिसका एक भी प्रिय—अपना नहीं है, उसे जिग देहा करी भी दुःख नहीं है, वह सुखका देहा है, दुःखका देहा होता है !’ भगवान्ने दुःख-मुक्तका विचार किया।

(१५६)

गाली कहां जायगी ?

जगन्नाथ जी ने कहा—'अभीयिका सत्कार कोन मूर्ख नहीं करेगा।'
जगन्नाथ बोले—'प्यार हो कि तुम्हारी अभीय बसुरे अभीय स्वीकार न करे तो वे गहों जायगी ?'
जगन्नाथ फिर हँसनाकर कहा—'वे जायगी कहाँ, अभीय उन्हें नहीं लेगा तो वे मेरे पास रहेंगी।'
'तो भद्र !' बुद्ध ने गालीते कहा—'तुम्हारी दो हूँ गालियों में स्वीकार नहीं करता। अब यह गाली कहां जायगी ? किसके पास रहेगी ?'
जगन्नाथ मलक लज्जाते धुक गया। उसने भगवान बुद्ध से शमा माँगी। --सु० गि०

जगन्नाथ बोले—'अभीयिका सत्कार कोन मूर्ख नहीं करेगा।'

जगन्नाथ बोले—'प्यार हो कि तुम्हारी अभीय बसुरे अभीय स्वीकार न करे तो वे गहों जायगी ?'

आकर्षण

जगन्नाथ बुद्ध बोले—'अभीयिका सत्कार कोन मूर्ख नहीं करेगा।'
जगन्नाथ बोले—'प्यार हो कि तुम्हारी अभीय बसुरे अभीय स्वीकार न करे तो वे गहों जायगी ?'
जगन्नाथ फिर हँसनाकर कहा—'वे जायगी कहाँ, अभीय उन्हें नहीं लेगा तो वे मेरे पास रहेंगी।'
'तो भद्र !' बुद्ध ने गालीते कहा—'तुम्हारी दो हूँ गालियों में स्वीकार नहीं करता। अब यह गाली कहां जायगी ? किसके पास रहेगी ?'
जगन्नाथ मलक लज्जाते धुक गया। उसने भगवान बुद्ध से शमा माँगी। --सु० गि०

जगन्नाथ बुद्ध बोले—'अभीयिका सत्कार कोन मूर्ख नहीं करेगा।'
जगन्नाथ बोले—'प्यार हो कि तुम्हारी अभीय बसुरे अभीय स्वीकार न करे तो वे गहों जायगी ?'
जगन्नाथ फिर हँसनाकर कहा—'वे जायगी कहाँ, अभीय उन्हें नहीं लेगा तो वे मेरे पास रहेंगी।'
'तो भद्र !' बुद्ध ने गालीते कहा—'तुम्हारी दो हूँ गालियों में स्वीकार नहीं करता। अब यह गाली कहां जायगी ? किसके पास रहेगी ?'
जगन्नाथ मलक लज्जाते धुक गया। उसने भगवान बुद्ध से शमा माँगी। --सु० गि०

गये हैं। उनके सामने आनन्दको मुकदसले वितरित करने वाले देखा जो आ गये हैं।

'मैं भन्य हो गया।' मित्रार्थके वैमाश्रेय भ्राता नन्द नंगे पैरों रोड़े आये थे और तपागतके चरणोंमें दण्डकी भाँति पड़ गये। उनके नेत्रोंसे बहती अनवरत वारिधाराएँ बुद्धदेवके मुखा पद-चर्चोंका प्रशान्न करने लगीं। उनका हृदय गद्गद और कानी अवबद्ध हो गयी थी। इन्का होनेपर भी वे बोल नहीं पा रहे थे।

'प्रिय नन्द !' बुद्धदेवने नन्दको उठाकर अङ्गुली बल किया। उनको विमाता मायादेवी और यह उनका भाई उन्हें कितना प्रिय था, वे कैसे बताते। पर आज तो जगन्नाथ प्रत्येक जीव उनके लिये प्राणाधिक प्रिय हो गया था। वे नन्दके गिरपर हाथ फेर रहे थे। नन्दके नेत्र अत भी अधुरसा कर रहे थे। बड़ी कठिनाईसे नन्दने कहा—'भ्रात्र कर्त्तव्यम्सु और उसकी प्रज्ञा धन्य हो गयी। आज त्रैमे भार्दकी पार मेरा जीवन परम पावन बन जाय। इसमें तो कहना ही क्या। आपके अवतरित होनेसे नन्द मेदिनी पुनर्ज हो गया। जगत्के पात-तार दूर भाग गये। दुष्टोंका मर इन्का हो गया। आज यह पुनर्जित—...'
नन्द भगे नहीं बोल सके। एक अन्वन्त मुमधुर स्मित के साथ बुद्धदेवने उन्हें अपने अङ्गुली पुनः कस निष्ठा और उदार प्रेमोत्पन्न आत्मस्थ बन कन्धोने उच्चोत्त किया—'भ्रात्र नन्द बुद्धदेवकी जय !'

नन्द भगे नहीं बोल सके। एक अन्वन्त मुमधुर स्मित के साथ बुद्धदेवने उन्हें अपने अङ्गुली पुनः कस निष्ठा और उदार प्रेमोत्पन्न आत्मस्थ बन कन्धोने उच्चोत्त किया—'भ्रात्र नन्द बुद्धदेवकी जय !'

‘भगवान् बुद्धदेवकी जय !’ नन्दके मुग़्रसे स्वतः निकल गया । उनके नेत्रोंसे प्रेमाश्रु बहते ही जा रहे थे ।

‘शुद्धं शरणं गच्छामि ।’

‘धर्मं शरणं गच्छामि ।’

‘संघं शरणं गच्छामि ।’

नन्द बार-बार उच्चारण करते । बोधिसत्त्वके चरणोंका ध्यान एवं उनके उपदेशका वे प्रतिक्षण मनन करते । 'जगत्की प्रत्येक प्रिय और मनोरम वस्तुका विछोह होगा । वे छूटेंगी ही । उनका नाश निश्चित है ।' बोधिसत्त्वकी इस वाणीने उनके मनमें वैराग्य उत्पन्न कर दिया था । मुक्ति-प्राप्तिके लिये वे प्राणपणसे प्रयत्न कर रहे थे । उनकी प्रत्येक क्रिया मुक्तिके लिये ही हो रही थी ।

किंतु जिस प्रकार सघन जलद-मालाके श्रीच सौदामनी कौंधकर क्षणार्धके लिये घनान्धकारको समाप्त कर देती है, सर्वत्र प्रकाश छा जाता है, उसी प्रकार नन्दके मलिष्कारों एक ऐसी स्मृति उदित हो जाती, जिसके कारण वे क्षणभर के लिये सहम जाते, उनका सारा प्रयत्न जैसे शिथिल हो जाता । मुक्तिके सम्पूर्ण प्रयत्नपर जैसे पानी फिर जाता ।

‘प्रिय ! शीघ्र लौटना ।’ नागिन-जैसे अपने कृष्ण केजोंको फैलाये चन्द्रमुखी शाक्यानी जनपद-कल्याणीने भयन्त वरुण स्वरमें कहा था । उसकी चम्पकलता-सी कोमल वाया वॉप रही थी और कमल-सरीखे नेत्रोंसे आँसूकी गोल-गोल बड़ी बड़ी बूँदें छुटक रही थीं । नन्दने अपनी प्राणप्रियाके इस रूपको तिरछे नेत्रोंसे एक बार, केवल एक ही बार देखा था, पर उसकी वह करुणमूर्ति बरबस न चाहनेपर भी नन्दके हृदय-मन्दिरमें प्रवेश कर गयी थी—चुपकेसे नेत्रोंमें दस गयी थी ।

पर नन्दने बोधिसत्त्वके तेजस्वी रूपका दर्शन कर लिया था, उनका अमृतमय उपदेश सुन लिया था। महात्मा असारता तथागतके शब्दोंमें अब भी उनके कानोंमें शङ्कत हो रही थी, फिर वे किस प्रकार पीछे पग रखते। वे रड़े—बढ़ते गये तथागतके चरणोंमें। जीवमात्रको मुक्ति का मार्ग स्ताने लिये जब भगवान्ने धरिणीपर पग रक्खा था, तब नन्दने वे क्यों नहीं दीक्षित करते।

नन्द विशुद्ध अन्तर्मनसे ब्रह्मचर्यका पालन कर रहे थे।
किंतु प्रातः-सायं-मध्याह्न या नीरव निरीधमे जब वे एक-
मुहं शरणं गच्छामि... की आहुति करते होते, तब अचानक

शाक्यानी उमंग कन्दारी, उमंगी उमंगी उमंगी उमंगी
 जाती । उमंगी उमंगी उमंगी उमंगी उमंगी उमंगी
 उमंगी और उमंगी उमंगी उमंगी उमंगी उमंगी उमंगी
 देता—प्रिय ! जीत जीत ।

नन्द आकुल हो जाते । उन्होंने कहा कि मैं तो
गरीबी में मर जाऊँगा । मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है जो
जैसे मैं, इससे आगे बढ़कर जाऊँ । मैं तो
जा गरीबी में ।

आयुष्य ! अन्तः प्रदीप नष्टने प्रदीप प्रदीप व
एक भिक्षुपत्र भ्रष्ट कर दी । (अन्तः प्रदीप नष्टने प्रदीप प्रदीप व
ग्राह्य । अन्तः प्रदीप नष्टने प्रदीप प्रदीप व
को त्यागकर पुनः मार्गस्थ प्रदीप प्रदीप प्रदीप व
कर रहा है ।)

और नन्दकी ओर देखने लगा ।

मया कृता हूँ । पत्नीयं स्त्रीयं च त्वत्कृतं च ॥ २६ ॥

नन्द चकित से । उन्होंने ऐसे देमों को नहीं देखा था ।
 प्रामाद कामी नहीं देमों से । अतिमय निन्दन से ।
 दीप्तिमय कैंसे कल्पा देमोंवर मय मय से ।
 विनीर्ण पयः उपमन जीः निन्दन से ।
 एक जाती । नन्दने पहा—(गाने) । इस मर्दि

‘‘ਘਰ ਟੇਕਲੋਕ ਹੈ ।’’ ਲਾਮਾਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਟੇਕ
ਲੋਕ ਗਏ ।

भन्ते । ऐसा स्वभावसे मेरी ही । ब. । ...
 मन्दके आधर्म्यही नहीं नहीं । ...
 जो कभी नहीं होता और ...
 मिला और मगने मिलने ...
 तर नहीं हीन रहा ...
 जनसद-कल्याणी ...
 स्वभावहीनो ...
 भी अत्यधिक ...
 हीन है । ...

[illegible]

1897 年 12 月 1 日
 1897 年 12 月 1 日

...
...
...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...

हे १० उन्नेने जन नि । मन्त्र उन्नेने गाय कय
का नि ।

म पुन नेन । ३०० पान मन्त्र गतिसे बर रहा था ।
मनेन १००० पान मन्त्र गाय था । भगवान् शान्त बैठे थे ।

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...

मुठ दककर भगवान् पुनः धीरे धीरे कहा—
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...

तयागन मौन तथा शान्त थे । उनकी आकृतिसे नेत्र
...
...
...
...
...
...
...
...
...

—शि० ५०

आत्मकल्याण

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...

भी आभार नहीं था, रस वेगके साथ चला जा रहा था ।
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...

× × × ×

अम्बपाली अपने प्रासादकी ओर लौट रही थी। उसने देखा कि अनेक रथ नगरसे बनकी ओर आ रहे हैं। उनमें लिच्छवी युवक लाल-पीले-नीले हरे और श्वेत परिधानसे समलंकृत होकर तथागतका स्वागत करने जा रहे थे।

‘इतनी प्रसन्नता क्यों है, अम्बपाली !’ लिच्छवियोंने राजपथपर रथ रोक दिये ।

‘भद्रो ! मुझे आत्मकल्याणका पथ मिल गया है । तपा-
गतेन कलके (भात) भोजनका निमन्त्रण स्वीकार कर लिया
है । वे कल मेरे वनमें (पिण्ड-चार) भिक्षा ग्रहण करेंगे ।’
गणिकाने हृदयके समग्र भाव उँहें दे दिये ।

‘ऐसा कदापि नहीं हो सकता। शास्त्रा हमारा निमन्त्रण स्वीकार करेंगे। हम यही-से-वही कीमत देकर भात खरीदना चाहते हैं, मिल सकेगा अम्बपाली !’ युवकोंने उसका मन धनसे जीतना चाहा।

‘नहीं, भद्रो । अब ऐसा नहीं हो सकता । धन तो मैंने जीवनभर कमाया; आत्मकल्याणका मूल्य धनसे नहीं लग सकता ।’ अम्बपाली स्वस्थ हो गयी ।

रघु अपनी-अपनी दिशा-प्रदेशों में चले गये ।

निष्ठावशेन भगवन् दुष्टं तस्मै हितम् । अन्तर्यामि
निष्ठत्वात्क निमग्नश्च हितम् । अन्तर्यामि हितम् ।

✕   ✕   ✕   ✕

‘आज मैं कृतकृत्य हो गयी। भगवान् जी ने मुझे मेरे हाथका परोसा भोजन खाकर सब मंगल होने से प्रसन्नासे उद्धार कर दिया।’ भगवान् ने भगवान् दुःख भोजनोपरांत उनके आगमके निश्चय देकर उन्हें सौंसे ली।

सम्यक् सम्बुद्धने मेरे अग्रगणी-पुत्रों जिन दिश
है; मैं इस आत्मको निधुमकके हाथोंमें लीजिनी । ॥ १८ ॥
गतने अग्रपालीके इस निवेदनपर मैंने स्वीकृति दी ।

भगवत् बुद्धने उसी धर्मिक यथार्थे मनुजें को । स्व ।
अम्बगाली धन्य हो गयी। सवित्र हो गयी । उसका सेमसेम
पलकित था । उसका बन्धन हो गया ।—ग. ३ ।

(५४५)

दानकी मर्यादा

भगवान् गौतम बुद्ध श्रावस्तीमें विहार कर रं थे । एक दिन विशेष उत्सव था । धर्मकथा श्रवणके लिये विशाल जनसमूह उनकी सेवामें उपस्थित था । विश्वात्मा भी इस धर्मपरिपदमें सम्मिलित थी । भगवान्के सामने आनेके पहले विहारके दरवाजेपर ही उसने अपना महालता प्रसाधन (विशेष आभरण) उतारकर दासीको गोंप दिया था; तथागतके सम्मुख पहनकर जानेमें उसे बड़ा सकोच था ।

धर्म-परिषद् समाप्त होनेपर अपनी सुप्रिया नामकी दासीके साथ विहारमें ही घूमती रही । दासी आभरण भूल गयी ।

‘विशाखाका महालता-प्रसाधन छूट गया है, भन्ते ।’
स्वविर आनन्दने तयागतका आदेश माँगा । परिपद समाप्त
होनेपर भूली वस्तुओंको आनन्द ही सगहारा करते थे ।
शास्त्राने आभरणको एक ओर रखनेका आदेश दिया ।

‘आर्य ! मेरी स्वामिनीके पहनने योग्य वह अलङ्कार नहीं रह गया है । आपके हाथसे छू गयी वस्तुको वे विराट्की सम्पत्ति मानती हैं ।’ सुप्रिया ने विशाखाके उदार दानशील प्रसादा की । वह विहारके दरवाजेपर लौट गयी; विशाखा रथ रोक्कर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी । स्पष्टिर आनन्द दासीके स्थानसे विस्मित थे । वे विशाखाकी त्यागमयी वृत्ति और विशेष दानशीलतासे प्रसन्न थे ।

विश्रापाने सोचा कि महात्मा का भजन करने लगे।
महाभगवान् को विशेष चिन्ता होगी। इनका निजुम १५ मई
दूसरी तरफ भी बहुतसे हो सका है। अपने प्रत्यक्ष
दीया दिया।

दूसरे दिन विद्यासे दसगभिरे लोक गंगे तक आ
 राधा आ पहुँचा । विद्याका उत्तर पड़ी । उसने कहा—
 अभिवादन किया, बैठ गयी ।

अन्ते, मैंने पत्तर मुनायेकी कुतूहल से, पत्र पढ़ा।
मूल्य नौ रुपये उस लोगोंने (गान्धेजी बाद) दिया। (12)
और एक लाख बनारसेकी मूल्य लगाने लगा। नौ रुपये तक
लाख आदमी मेरुमे उपस्थित रहे। (13) दिनांक 1948 म...

सुखी दानकी जगंधा सुखी । जिसे दे दूरे दान के
संधे जिसे दानमानवा जिने लज्जा । दान
विशालकी धर्मदण्ड, दान, दान लज्जा के दान ।

भारत के अन्तर्गत
खरीदी और भुगतान के लिए
निर्माण कार्य। इसकी मदद
अन्तर्गत की मदद से
राजकीय अन्तर्गत के लिए

ऐसा ही सही ! नगरसेठको तो क्रोध चढ़ा था। वे पुत्र-चधूको निकाल देना चाहते थे। उन्होंने आठ प्रतिष्ठित व्यक्तियोंको बुलवाया।

विशालाने सब लोगोंके आ जानेपर कहा—'मनुष्यको अपने पूर्वजन्मके पुण्योंके फलसे ही सम्पत्ति मिलती है।

मेरे शत्रुको जो मर्तः मिले हैं, मैं भी उन्हें नष्ट करने के लिये पुण्योंका फल हूँ। उन्होंने ११ मर्तः पुत्र बनाये हैं, मैं ११ मर्तः बनाया हूँ। इन्हींसे मैंने मर्तः मिले हैं।

१. पंच बने पुत्रोंसे मैंने मर्तः मिले हैं। २. मर्तः मिले हैं। ३. लब्ध होकर पुत्रबधूसे मर्तः मिली।—५. १.

चमत्कार नहीं, सदाचार चाहिये

गौतम बुद्धके समयमें एक पुरुषने एक बहुमूल्य चन्दनका एक रत्नजटित शराव (बड़ा प्याला) ऊँचे खम्भेपर टाँग दिया और उसके नीचे यह लिख दिया 'जो कोई साधक, सिद्ध या योगी इस शरावको बिना किसी सीढ़ी या अङ्गुठा आदिके, एकमात्र चमत्कारमय मन्त्र या यौगिक शक्तिसे उतार लेगा, मैं उसकी सारी इच्छा पूर्ण करूँगा।' उसने इसकी देख-रेखके लिये वहाँ फड़ा पहरा भी नियुक्त कर दिया।

कुछ ही समयके बाद कश्यप नामका एक बौद्ध भिक्षु वहाँ पहुँचा और केवल उधर हाथ बढ़ाकर उस शरावको उतार लिया। पहरेके लोग आश्चर्यचकित नेत्रोंसे देखते ही रह गये और कश्यप उस शरावको लेकर बौद्ध-विहारमें चला गया।

बात-की-बातमें एक भीड़ एकत्रित हो गयी। यह भीड़ भगवान् बुद्धके पास पहुँची। सबने प्रार्थना की—'भगवन्! आप निःसंदेह महान् हैं; क्योंकि कश्यपने, जो आपके

अनुयायियोंमेंसे एक है, एक शरावको उतार कर उस पर टेंगा था, केवल ऊपर हाथ उठाकर उतार लिया और उसे लेकर वे विहारमें चले गये।'

भगवान् इससे गुनना था कि वे मर्तः उतार दे रहे हैं सीधे चले और पहुँचे उस विहारमें सीधे बसकर बैठे। उन्होंने इस रत्नजटित शरावको पतन कर दिया और अपने शिष्योंको सम्बोधित करते हुए कहा—'महान् हैं। तुम लोगोंको इन चमत्कारोंका प्रदर्शन करना नहीं चाहिए। चार-चार मर्तः करता हूँ। यदि तुम्हें इन मर्तः मिलें, तो आकर्षण और अन्यन्त मन्त्र-शक्तिसे मर्तः मिलने प्रलोभन ही रहै तो मैं तुम्हें मर्तःसे दूँगा। मैं हूँ कि अथासथ तुम लोगोंने अपने मर्तःसे उतार कर नहीं प्राप्त की। यदि तुम अपना ध्यान सदा ही इन चमत्कारोंमें बचकर केवल मर्तः-प्राप्ति के लिये करते

(Gautama's Gospel of the Buddha, pp. 115-116)

धर्मविजय

'भगवती स्वर्णलेखा और गोदावरी सरिताके मध्यदेस—कलिङ्गकी प्रजाने विद्रोह कर दिया है, महाराज! यदि यह विद्रोह पूर्णरूपसे दबा नहीं दिया जायगा तो भरतराज्य अराजकता और अशान्तिका शिकार हो जायगा।' प्रधानमन्त्र राधागुप्तने मगधपति अशोकका ध्यान आकृष्ट किया; राजसभा में सन्नाटा छा गया।

'पाटलिपुत्रका राजतन्त्र साम्राज्यकी प्रत्येक घटनसे परिचित है। इस विद्रोहको दबानेका उपाय है युद्ध। पूर्वीय महासागरकी उचुक्ष तरङ्ग हमारी राजभेरीमें प्रसन्न हो जायेंगी। सागरका नीला पानी शत्रुके खुरमे लागे हो जायगा।' अशोककी भ्रुवुटी तन गयी। सम्राट्ने आकाशका आदेश दिया। उन्होंने सैन्य-सचिवका भर स्वर

समस्त। कलिङ्ग प्रजाने युद्धका आदेश दिया।

विजयपतिने सागरका आदेश दिया है। कलिङ्ग मगधसे अतिदूर है। युद्ध करने के लिये मगधके सिंहासने छोड़ करके राजसभा में बैठे।

विजयपति—'मैंने शत्रुको दबाने के लिये सैन्य भेजा है। सैन्यके सिंहासने विजयपतिने सागरका आदेश दिया है। युद्ध करने के लिये मगधके सिंहासने छोड़ करके राजसभा में बैठे। सैन्यके सिंहासने विजयपतिने सागरका आदेश दिया है। युद्ध करने के लिये मगधके सिंहासने छोड़ करके राजसभा में बैठे।

जो राजा मन्हाडा राजपुत्रि: मेघनीय को देता है।
 राजा मन्हाडा राजपुत्रि: मेघनीय को देता है।

राजा मन्हाडा राजपुत्रि: मेघनीय को देता है।
 राजा मन्हाडा राजपुत्रि: मेघनीय को देता है।

राजा मन्हाडा राजपुत्रि: मेघनीय को देता है।
 राजा मन्हाडा राजपुत्रि: मेघनीय को देता है।

X X X X X

— ३३३३३३ —

यह धन मेरा नहीं, तुम्हारा है

यह धन मेरा नहीं, तुम्हारा है—एक
 राजा मन्हाडा राजपुत्रि: मेघनीय को देता है।
 राजा मन्हाडा राजपुत्रि: मेघनीय को देता है।

राजा मन्हाडा राजपुत्रि: मेघनीय को देता है।
 राजा मन्हाडा राजपुत्रि: मेघनीय को देता है।

राजा मन्हाडा राजपुत्रि: मेघनीय को देता है।
 राजा मन्हाडा राजपुत्रि: मेघनीय को देता है।

राजा मन्हाडा राजपुत्रि: मेघनीय को देता है।
 राजा मन्हाडा राजपुत्रि: मेघनीय को देता है।

—रा० श्री०

मैंने तो जमीन तथा उसके अंदर जो कुछ था सब इनको
 बेचकर पूरा मूल्य ले लिया था। अब उसके अंदरका सभी
 कुछ इनका है। ये मुझे बिना कारण सता रहे हैं। मेरा
 मित्र मुझसे इनसे।

यों कहकर दोनों वहाँ परस्पर झगड़ने लगे और
 गमशाने-बुझानेग भी दोनोंमें कोई भी उस धनराशिको लेने-
 के लिये राजी नहीं हुआ। बेचारे न्यायाधीश क्या करते।
 कुछ देखकर तो वे उन लोगोंके त्याग और निःस्वार्थ भावकी
 प्रशंसा मन-ही-मन करते रहे। अन्तमें उन्हें एक उपाय
 मिला। उन्होंने उन दोनोंसे पूछा कि 'तुम्हारे कोई संतान है
 या नहीं?' पता लगा कि एकके पुत्र है, दूसरेके कन्या है
 और उनमें परस्पर सम्बन्ध होता है। न्यायाध्यक्षने उन
 दोनोंमें प्रार्थना की कि 'यदि आप लोगोंमेंसे कोई भी इस
 धनको स्वीकार नहीं करना चाहता तो आप अपनी संतानका
 सम्बन्ध करके उनका विवाह कर दीजिये और साथ धन
 उनको बाँट दीजिये।'

दूसरे गमपके शासनमें तो बिना स्वामित्वका साथ धन
 गहन ही राज्यकी समर्पित होता। पर आजकी दृष्टिसे यह
 विचित्र शासन था, विचित्र मुद्दमा था तथा विचित्र ही
 न्याय था। ● —२०००

— ३३३३३३ —

महाभारत कथा—अर्जुन ने कहा—‘जो क्या हम महाभारत
अपनाते हैं उसके कर्त्तव्यता का हम होय और न
महाभारत भी और किमीसी नहीं। उसकी जो कर्त्तव्यता
महाभारत है।’ शीवने कहा—‘उस में प्रार्थना
कनुके निवेदन कीनमा अर्पण है, जिसे मैं नहीं कर सकता।’

अर्जुनने कहा—‘आयु ! आप और फिर पुनः
विचार चाहते हैं।’ शीवने कहा—‘पुनः ही ! ऐसा क्या
कहो हो ! किम स्वीया विचार चाहते हैं। यह पृथो ।
तुम्हें नहीं मुन कि जिसे पौनपौन पति हैं। उस स्त्री
दुर्गन्ध के शरीर करनेके उद्ये अपना जैठा शास्त्र मेरे सारा
विचार था। यदि वह स्त्री कहीं मुझे दीत जाय तो मेरे
यह महत्ता उगे आर्य्य ही नाट जय।’

अर्जुनने कहा—‘दे योगेश्वर ! क्या महाभारत जो
स्त्रीया करनेके लिये ही मेरी मर्त्ति मुझे स्नानानकगया था
यदि ऐसा ही था तो मेरा जन्म न लेना ही अच्छा था।
यदि कोई धार्मिकोचित कार्य हो तो उगे करनेके लिये
मुझे आश दें।’

यह सुनकर दिगम्बर बोला—‘यदि तुम्हें थोड़ा
अपने शीर्षका सर्व हो तो तुम उग धार्मिकोचित निष्क
मोक्षका विनाशकर धार्मिकोचित निष्कलङ्क करो, जिगने मे
साराही धोक्षोरी सगम हाथमें मौरर सारथि बनाया था
दुर्गमे शक्ति उधार लेकर जो मनमें अपनेही धीर मानता है
तुम्हें धनुस्त्र हयवः स रथो हयास्ते
मोडई रथी नृपतयो वत आनमभि ।
सर्वं जनेन तद्भूरसरीशरित्तं
भक्त्यु हुतं बुद्धकावमिबोष्ठमृष्याम् ॥
(श्रीमद्भा० १ । १५ । १२)

यह कृत्रिम वीर यदि कभी मेरे सामने आ गया
आतपी समक्षर में उगे तुम्हें मार दारूंगा; क्योंकि उध
जगदीश्वरका इतना बड़ा अवमान किया है।’
अर्जुनने भव मान हुआ कि मैं कितने पानीमें हूँ
उन्होंने कहा, ‘योगेश्वर ! यदि आप चाहते हैं कि वह पति
अभी धुन हो जाय तो आप अपनी तन्त्राय मुझे दे दीजिये
योगेश्वर ! मैं प्रतिश कर्त्ता हूँ रथी धन में आपकी उग
मुष्ट दितला रहा हूँ।’ शीवने कहा—‘यह तो हम तन्त्राय
कम मेरा वेदोक्त आर्षीनाद ले और नीम विजयी हो।
लीटी।’ यह कह कर अर्जुनने कहा—‘अपमान शंकर
हृदये अपना यह कर्त्तव्यता पुनः प्रकट है; मैं आप
विदा लेता हूँ और साथ ही आपको विदित होना चाहते

1. 凡在本行開辦之各項業務，均應遵守本行章程及各項規章制度，並應隨時注意業務之改進，以期提高服務品質。

१. ॥ अथ श्रीगणेशोपनिषत् ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 २. ॥ अथ श्रीगणेशोपनिषत् ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ३. ॥ अथ श्रीगणेशोपनिषत् ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ४. ॥ अथ श्रीगणेशोपनिषत् ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ५. ॥ अथ श्रीगणेशोपनिषत् ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ६. ॥ अथ श्रीगणेशोपनिषत् ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ७. ॥ अथ श्रीगणेशोपनिषत् ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ८. ॥ अथ श्रीगणेशोपनिषत् ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ९. ॥ अथ श्रीगणेशोपनिषत् ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 १०. ॥ अथ श्रीगणेशोपनिषत् ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

विशुद्धी प्रदीप जलने लगे। बहुत प्रकाश हुआ। गणेशजी बोले—'आज'। यह मेरा दिन क्यों! भगवती कुम्भके चित्र को देखीं, आज तो प्रज्ज कलनेका मही है।' प्रभुने कहा—'चित्र चित्र प्रकाश होनेकी ओरति करके उसका सम्मान करता है, तुम्हें प्रकाश में तुम्हारा दिन अवसर कहाँ।' यद्यपि भगवन्की मे कलें बढ़ीं स्पष्ट थीं, गणेशजी इस समय मोद तथा कलनेमें भिरेये हो रहे थे, हमनिसे कुछ न सम्बन्धकर भगवन्की मुझे अलग रूप दे दिया—'यह सोचकर बाट स्पष्ट गणेशने ज्ञ प्राप्त। हृषीकेश भगवानने उनका मुँह तो पदार्थ बना दिया। पर दोष अहम् अपनेसे बना दिये थे।

शब्द मन्त्रकुमारी जयमान होकर मायवर-साभासे आसी ।
जब नारदजीतर उगरी दृष्टि पड़ी। वह चंदरका मुँह
देखा। अचभुन भी मदी। भागवान् विष्णु भी राजकी कृपासे
गर्भे चढ़े थे। श्रीमतीने उनके गर्भमें जयमान बाल दी। ये
उभे गिला चले गये। इधर नारदजी बड़े दुःखित और बेचैन
हुए। उनही दमकी तो हगग अन्ही प्रकाश जानते थे।
उन्होंने कहा—‘तब अपना मुँह आइनेमें देख लीजिये।’
नारदजी तो दारंग तो नही मिया। पानीमें अपना मुँह देखा
तो निगम बदर। अब दौड़े विष्णुलोकको। बीचमेंही
श्रीमतीने गर्भ भगवान् मिला गये। नारदजीके प्रोधका अब
क्या पूछना। इन्ना पड़े—‘ओहो। मैं तो जानता था कि
तुम भले धर्मिक हो। पर मानवमें तुम हमके गर्भया विपरीत
निरासे। मगदू-भयनके अरगपर अगुगोको तुमने शराव
रितार बेहोद कर दिया और स्वयं कौस्तुभादि चार रत्न
और मन्त्रीनिको ले लिया। शङ्करजीको बहकाकर दे दिया
मदर। अगर उन कृतापुने उस समय उस दान्यदलको न
ही दिया होता तो नुझती सारी माया नष्ट हो जाती। और
आज हमने गर्भ यह समाजा। अच्छा चलो, तुमने मेरी
अमोद बन्दा छीन’, अउप्य तुम भी स्त्रीके विग्रहमें मेरे-जैसे
ही विद्यत होओगे।’

मगधराजने अपनी माया खींच ली। अब नागद्वी
देता है जो न बड़ा गन्धर्वा है और न लक्ष्मी ही। वे
बड़ा पक्षपात करने लगे और 'पदि-पदि' कहकर प्रभुके
भगवैराग्य दिए। मागधराजने उन्हें मान्यता दी और गौ बार
मिथिलम करने लगे कहकर आगेवाँद दिया कि अब मामा तुम्हारे
वर्य न कहेंगे।—अ० ८० (सिद्धार्थ, पृष्ठ २४)

(गान्धीनियमस्य वाक्यद्वयम्)

मन्द-मुद्रमेव

मांभान् गर्भवतः

इन्द्रका गर्व-भङ्ग

राजीवपति देवराज इन्द्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक
मन्यन्तरपयन्त रहनेवाले स्वर्गके अधिपति हैं। पृथ्वी-घण्टोंके जिये
जो किसी देशका प्रधान मन्त्री बन जाता है, लोग उसके नामसे
घबराते हैं; फिर जिसे इकहत्तर दिव्य युगोंतक अमरिहान दिव्य
भोगोंका साम्राज्य प्राप्त है, उसे गर्व होना तो स्वाभाविक है
ही। इसीलिये उनके गर्वभङ्गकी कथाएँ भी बहुत हैं।
दुर्वासने दास देकर स्वर्गको क्षीविहीन किया; शृङ्गारु,
विश्वरूप, नमुचि आदि दैत्योंके मारनेपर बार-बार ब्रह्म
हत्या लगी। बृहस्पतिके अपमानपर पश्चात्तार, बलिद्वारा
राज्यापहरणपर कुर्दशा तथा गोवर्धनधारण, पारिजातहरण आदिमें
भी कई बार इनका प्रचुर मानभङ्ग हुआ ही है। मेघनाद,
रावण, हिरण्यकशिपु आदिने भी इन्हें बहुत नीचा दिखा लया
और बार-बार इन्हें दुःखन्त, घट्याक्ष, अर्जुनादिसे सहायता
लेनी पड़ी। इस प्रकार इनके गर्वभङ्गनकी अनेकानेक कथाएँ
हैं; तथापि ब्रह्मधैर्यत-पुराणमें इनके गर्वापहारकी एक विचित्र
कथा है, जिसे हम नीचे दे रहे हैं।

एक बार इन्द्रने एक बड़ा विशाल प्रायद्वीप बनवाना आरम्भ किया। इसमें पूरे सौ वर्षतक इन्द्रने विश्वकर्माको छुट्टी नहीं दी। विश्वकर्मा बहुत पचराये। वे ब्रह्माजीके शरण गये। ब्रह्माजीने भगवान्से प्रार्थना की। भगवान् एक ब्राह्मण-बालकका रूप धारणकर इन्द्रके पास पहुँचे और पढ़ने लगे—‘देवेन्द्र ! मैं आपके अद्भुत भवननिर्माणकी बात सुनकर यहाँ आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ इस भवनको कितने विश्वकर्मा मिलकर बना रहे हैं और कबतक यह तैयार हो पायेगा।’

इन्द्र बोले—‘यदे आधर्यंकी वात है ! क्या विश्वकर्मा भी अनेक होते हैं, जो तुम ऐसी बातें बर रें हो !’ बहुरूपा प्रभु बोले—‘देवेन्द्र ! तुम बस, इतनेमें ही पहरा मने ! यष्टि कितने दगकी है, ब्रह्माण्ड कितने हैं, ब्रह्मा-विष्णु-शिव कितने हैं, उन-उन ब्रह्माण्डोंमें कितने इन्द्र और विश्वकर्मा पड़े हैं—यह कौन जान सकता है । यदि कदापि कोई पृथ्वीके धूलिखणोंको गिन भी सके, तो भी विश्वकर्मा अथवा इन्द्रोंकी संख्या तो नहीं ही गिनी जा सकती । जिस तरह जलमें नौकाएँ दीखती हैं, उसी प्रकार महाविष्णुके लोम कूपरूपी बुनिर्मल जलमें असंख्य ब्रह्माण्ड दौरेते दौरे पड़ते हैं ।’

इस तरह हन्द्र और चंद्र ने संवाद चल ही रहा था कि
यहां दो सौ गज लंबा-चौड़ा एक पोटोफ विमान उड़कर

[illegible][illegible][illegible]

१०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

नरेश्वर शामक

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

... ..
... ..

[illegible]

कुर्बान गरीबों के लिये सदा ही — कुर्बान गरीबों के लिये ही है। कुर्बान गरीबों के लिये ही है। ये गरीबों के लिये ही है। कुर्बान गरीबों के लिये ही है।

[illegible]

ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ । ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ

पुनः कदा—अज्ञान ! तौ का विवेक करे । तौ प्रत्यक्ष
अभिरुचि को अनेक जगते ही कम धन समझते हैं ।
प्रत्यक्ष कर पसन्द गया है । राजभोगों को कुछ अधिक
कुतूहल ही गयी है । प्रत्यक्ष सार्वजनिक घर्षणालय तथा
मार्गों पर उदात्त व्यक्तियों को कुछ बचाने गये हैं । अनेक स्त्रियों
पर योगियों की निरिहन्ताके विभिन्न विहितान्वय होये गये हैं
और प्रत्यक्ष ब्राह्मणों की विविध करनेके विभिन्न पर्याप्त पाठ-
शालाओं को ही गयी है ।

मन्त्राग्निप्रलयमे उठे । उन्होंने घोषणा की—'मुझे प्रज्जला शोषण करके प्राण होनेवाली रसार्थाश नहीं चाहिए । प्रज्जला दूधोती उभित बातों मुझे बिना उनका दमन करनेकी मैं निन्दा करता हूँ । प्रज्जला मुष्ण-मुष्णिा दी जाय, यही मेरी इच्छा है । मन्त्रके प्रांतीय शासक सर्वश्रेष्ठ शासक हैं । इस सर्वका पुनरागत उनका गौरव बढ़ायेगा । अन्त प्रांतोंके शासक उनसे प्रेरणा ग्रहण करें ।' —मु. सि.

अद्भुत पितृ-भक्ति

[illegible][illegible]

महागङ्गा आरामे मुगाल सेनके साथ तदाशित्व गये।
उनकी पत्नी भी उनके साथ ही गयीं। राजकुमारने अपने
नीति-कौशलसे बिना युद्ध किये ही शत्रुओंको बरामें कर
दिया। उनके निरीक्षणमें वहाँ मुख्यतया स्थापित हो गयी।

इस गजबानीमें तिप्पट्टिताने महाराजका पूरा विश्वास प्राप्त कर लिया। वह गजर्हाय मुहर भी अपने पास रखने लगी। अबसर पाकर उसने तत्पश्चात्के गुप्त्य आधिकारीके नाम महाराजकी ओरसे आकाशय किया—“कुणाब्धे राग्यका बहुत बड़ा असरग्रह किया है। आकाशय पाले ही उसके नेत्र छींटा—इसका इन्कार तोड़ दिये जायें और उसका सब पन छीनकर उसे गजसे निकाल दिया जाय ।” आकाशयपर गजर्हाय मुहर छानकर उसने गुप्तम्पके वह पत्र भेज दिया ।

तथादिनके सभी अधिकारी राजकुमार कुनालजी
सम्बन्धित तथा उद्योगके कारण उनसे प्रेम करते थे।
महापद्मका प्रत्यक्ष पहुँचनेवाला वे सीमा रह गये। आकाश
कुनालजी दिव्यताएँ तथा। कुनालजी पत्रको देखकर कहा—
‘यह किन्हीं लिखा है, यह मैं अनुमान कर सकता हूँ; मेरे
पिताको इतका पता भी नहीं होगा। यह भी मैं जानता हूँ। कि

इस पत्रपर महापंजी मुहर है। अतः राजस्वका सम्मान
अवश्य होना चाहिये।'

कोई अधिकारी तत्पर नहीं हुआ और कोई जगह तक तैयार नहीं हुआ। कुणालके नेत्रोंमें लोहरी झलता दान्तेनें लिये। जब कोई उद्यत नहीं हुआ, तब उस विनम्र गज-कुमारने स्वयं अपने नेत्रोंमें लोहरी कीलें गुंथे दली। नितारी आशुका सम्मान करनेके लिये वह स्वयं अंघा हो गया। स्त्रीको साथ लेकर वह वहाँसे निकल पड़ा। अब वह राहका

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥

[illegible]

सत्यकी ज्योति

‘महेन्द्र • विद्रोही हो गया है, छद्माट्। वह अधिकार और ऐश्वर्यमें इतना उन्मत्त है कि उसे आपके धर्मराज्यके सिद्धान्तोंका तनिक भी ध्यान नहीं रह गया है। दिन-दोहर प्रजापर मनमाना अत्याचार करना उसका तथा उसके मैनिकों और आश्रित अधिकारियोंका कार्य-भ्रम हो चला है। प्रजा विद्रोह करेगी, महाराज।’ महामन्त्री राधागुप्तने मगधेश्वर भारतछद्माट् अशोकके धर्म-शिष्टाचरणके सामने नतमस्तक हो अभिवादन किया।

राज-सभामें उपस्थित मन्त्रिगण तथा अन्य सदस्य विस्मित हो उठे । पाटलिपुत्रके मध्य राजभवनमें सम्राट् आ गया । अशोकके नेत्र लाल हो गये । अर्द्धसक सम्राट् यह कुछ घर सकते थे, पर प्रजाके अहितमें तत्प्रीन रहनेवालोंको दण्ड देनेमें वे कभी आगा-पीछा नहीं करते थे । छीतेछे भार्द मरेन्द्रका यह महान् अपराध या उनकी दृष्टिमें । सम्राट्के आदेशसे मरेन्द्र राजसभामें उपस्थित हुआ और अपराधी-कसमें खड़ा हो गया ।

‘मुझे तुमसे इस प्रकारके युक्ति आचरणकी आशा नहीं थी। तुमने सम्राट् चन्द्रगुप्तके राजसिंहासनको लज्जित किया है। जानते हो इस अपराधका दण्ड ! जानते हो प्रजाकी शान्तिको भङ्ग करनेका परिणाम !’

‘मृत्यु’ । मेरा आचरण पालाघमे प्रजाके लिये स्वरूप
हो चला था, देव । मृत्यु-दण्ड देनेके पहले हम दिनके
अवकाशकी माँग है । घर आके भाईजी साबना नही,
पाटलिपुत्रके एक अपराधी नागरिककी साबना है । मोहन
नतमस्तक था ।

आज का दिन है। लक्ष्मी । हम सबने अपने
समस्त धर्मों को छोड़ दिया । हम सबने अपने
साधन दिए ।

महोदय अन्धकारपूर्ण कालकोटीं होसको हो
देखने लगा । एक दशमो उमे सोको सङ्घर्ष हो
दर्शन बिना; टमस कुरो सुकी लोको दिवस हो । का
हमोको पाग आ गयो हो; एउटा लोको लोको सङ्घर्ष
प्रमाण देखा ।

मुझे मन्दर्ब प्योति मिल गई । मैं मुझसे ब-
निस ।' वह आनन्दसे गगन रहा ।

ગુણ સમગ્રને મુજ હો મને મળ, એવું ને મને
 હમણે જાણે છે મગજ છે । તે બીજા વિદ્યાર્થી મને
 જ્યાં જુઝ મળ । પ્રાર્થના વધ વિદ્યાભ્યાસ દીધે મને
 રાત્રી ભર્યાજાડવા અંજલિજન બિર ।

हो मैत्र । मुने क्षमता नित नई ; मरुतु मरुतु नई
प्रति हो नई नई । धर्म नई नई । नई नई नई नई
नई नई नई नई ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

१. यदि a, b, c एक त्रिकोण के भुजाएँ हों, तो $a^2 + b^2 + c^2 \geq 4\sqrt{3}$ सिद्ध करें।
 २. यदि x, y, z धनात्मक संख्याएँ हों, तो $\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} \geq 3$ सिद्ध करें।
 ३. यदि a, b, c धनात्मक संख्याएँ हों, तो $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq \frac{a}{c} + \frac{c}{b} + \frac{b}{a}$ सिद्ध करें।
 ४. यदि a, b, c धनात्मक संख्याएँ हों, तो $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq \frac{a}{a} + \frac{b}{b} + \frac{c}{c}$ सिद्ध करें।
 ५. यदि a, b, c धनात्मक संख्याएँ हों, तो $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}$ सिद्ध करें।

[illegible]

पर यह तो महाविद्वान्ना ही कार्य है जो अपने शरीर, मनपर नियन्त्रण रख सके—आत्मविजय या मंत्र ।'

‘किस प्रकार ?’ युवकने प्रश्न किया ।

‘यदि गंगा उमकी प्रशंसा में गीत गाता है तो उसका मन
 स्थान स्थिर है। यदि गंगा उसे गान्धी देता है, तब भी उसका

(D) Discrete Probability is a branch of probability theory that deals with the probability of discrete events. It is a branch of probability theory that deals with the probability of discrete events. It is a branch of probability theory that deals with the probability of discrete events.

सन्धी द्वाए

प्राचीन कालमें मिहल्द्वीपके अनुगधपुर नगरमें ब्राह्मण एक टीला था, उसमें नैऋत्यपर्वत पहा जता था । उसपर महा-
तिथ्य नामके एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे । एक दिन वे
भिक्षा माँगने नगरकी ओर जा रहे थे । मार्गमें एक सुर्मा
स्त्री मिली । वह अपने पतिसे झगदा करने अपने रिताके घर
भागी जा रही थी । उस स्त्रीका आचरण सदृश्य था । भिक्षुको
देखकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये वह
हँसने लगी ।

भिक्षु महातिथ्य बराबर चिन्तन करते रहते थे कि मनुष्य-
शरीर दृढ़ी-माषका पिंजड़ा है। उस स्त्रीके हृन्मनोर भिक्षुकी
दृष्टि उसके दोतोंपर गयी। स्त्रीके सौन्दर्यकी ओर तो उनकी

[illegible][illegible]

मुक्तिका मूल्य

महाराज विभ्रमसारको निद्रा नहीं आ रही थी। तीर्थंकर महावीरने स्पष्ट कह दिया था कि 'उनको नरक जाना पड़ेगा।' नरक—महाराज नरकाकी पत्थरनाथे ही योंप उठे थे। उन्होंने निश्चय किया—'कुछ भी हो, मैं नरकसे ब्राण पाऊँगा। मेरे पास कोप है, साम्राज्य है; मोक्ष मेरे लिये अत्यन्त वैधे रहेगा।'।

दूसरे दिन सूर्योपनिषद् प्रथम स्थिति में राम गिरजा
पुलक्यचलार तीर्थकरके चरणोंमें उपस्थित हो गये। उन्होंने
प्रार्थना की—‘प्रभो ! मेरा समस्त बोध और सम्पूर्ण समस्त
श्रीचरणोंमें समर्पित है। नरकमें उद्धार करने मेरे हुक्म
करें ।’

तीर्थकरके अधरोक्त स्मितीरथा आदि । तदने हेतु
 लिया कि 'आदम्' ने ही सब रूप धारण किया है । वह दान व,
 सकता है, दान पड़ेगा ।' सब मर्त्य ही और मर्त्य आदि,
 यहाँ मोक्ष पैदा । महापुरुषों आदि दुःख—आदि । त मर्त्य

1. התאחדות העובדים
 2. התאחדות העובדים

भाषायाः प्रथमः भागः १०० पृष्ठे
 भाषायाः द्वितीयः भागः १०० पृष्ठे
 भाषायाः तृतीयः भागः १०० पृष्ठे
 भाषायाः चतुर्थः भागः १०० पृष्ठे

१. १९४७-४८ का बजट
 २. १९४८-४९ का बजट
 ३. १९४९-५० का बजट
 ४. १९५०-५१ का बजट
 ५. १९५१-५२ का बजट
 ६. १९५२-५३ का बजट
 ७. १९५३-५४ का बजट
 ८. १९५४-५५ का बजट
 ९. १९५५-५६ का बजट
 १०. १९५६-५७ का बजट

[illegible]

स्थिति बही होगी, जो सरोवरकी छतबनर स्थित बालार्जुन
घोषाच्छकी होती है। अतः अपनेको घेमात्कर गग ।

मत्तगजराज जैसे अंकुशसे सम्मार्गपर आ जाता है, ऐसे
रथनेमि भी राजकुलके सुभाषित अंकुशसे धमकावके पृथिवि
पथपर छोट आया ।

राजकुल कीजिए एक भावना कीजिए एक भावनाके
मित्रता और मित्रता के दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों के
मित्रता कीजिए है सम्मार्ग कीजिए है सम्मार्ग कीजिए है
एक सम्मार्ग है सम्मार्ग कीजिए है सम्मार्ग कीजिए है
सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग ।

भोगमेंसे जन्मा वैराग्य

(वैराग्य—वैराग्य कीजिए सम्मार्ग कीजिए)

मानव-जीवन एक धन्य-चिन्तुके घर है। तबतक
उसका कुछ भी मूल्य नहीं, जबतक उसके आगे त्याग एवं
वैराग्यका कोई अङ्क न लगे। भोग और भोजनमें तथा धन
और भवनमें विमुग्ध रहनेवाले मानव-जीवनमें भी कभी इतना
धमत्कारपूर्ण परावर्त होता है कि यह अपने धन्य होते
जीवनके आगे वैराग्यका अङ्क लगाकर मर्त्यसे अमृत हो
जाता है ।

विदेह देवकी राजधानी मिथिलके राजा नमि भव-
भोगोंमें अत्यन्त आलस रहते थे। भोगके आतिरेकीसे दार-
स्वरका यह भयकर बालाघट फूट निकला, जो रात-दिन
नमिके प्रिय देहको घालता रहता। नमिका जीवन-मुख
जीवन-भारमें परिणत हो गया—सर्वत्र दुःख और दर्दकी
हुनिया ।

वैराग्यने वामन चन्दनके लेपका आदेश दिया। चन्दन
धिसनेका और लेप करनेका काम राजकुनियोंने अपने हाथमें
ही रक्खा—नमिके प्रति रानियोंके मनमें कितना गरर
अनुराग था ।

चन्दन मिलने लगे चन्दन कीजिए सम्मार्ग कीजिए सम्मार्ग कीजिए
वैराग्य सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग
वैराग्य सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग
वैराग्य सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग
वैराग्य सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग

नमिके पुत्र—वैराग्य चन्दन कीजिए सम्मार्ग कीजिए सम्मार्ग कीजिए
उत्तर मिल—वैराग्य सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग
एक एक चन्दन कीजिए सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग

नमिके आदेशोंका कर्म । सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग
अन्तर्गतमें सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग
सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग
सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग

भोगका सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग
भक्ति होकर सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग

सत्सङ्गका लाभ

राजगृह नगरमें रौहिण्य नामका एक चोर रहता था।
उसके पिताने मरते समय उसे आदेश दिया था—जैसे दुःख
अपने व्यवसायमें सकल होना है तो बारी कथान-नैर्तन और
साधुओंके उपदेशमें मत जाना। ऐसे स्वामर जन्म ही परे
तो कान बंद रखना ।

संयोगकी बात—एक बार रौहिण्य बरो जा रहा था।
उसने देखा कि मार्गमें बहुत-से लोग एकत्र हैं। रौहिण्य चले जाने
पर जात हुआ कि भगवत् महाशक्ति स्वामी उपदेश कर रहे हैं।
रौहिण्यने चौककर अपने दोनो बालोंमें अँधुनियों लगा लीं।

रौहिण्य एक स्वामी सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग
होकर उठे एक सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग
रौहिण्यके उपदेशका यह सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग
उपदेशके सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग
सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग

रौहिण्य एक स्वामी सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग
रौहिण्य एक स्वामी सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग
रौहिण्य एक स्वामी सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग
रौहिण्य एक स्वामी सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग सम्मार्ग

दूधने निकले । ठगी समय यक्षिणीने दूध देगा । पर उन दोनोंको अपने भवनमें ले गयी ।

उस यक्षिणीक भवनमें दोनों भारवोंको कोई पश नहीं था। उनका भरपूर स्वागत-उत्सव होता था। उन्हें घर सुखोपभोग उपलब्ध थे। तबु कतिनी उन्हें उस हीनो वाहर नहीं जाने देना चाहती थी। मोटे ही समझें दोनों भाई अपने नगर जाकर अपने सम्बन्धियोंमें मित्रोंमें डगडूक हो उठे। वे वहाँसे निकल भागनेका अवसर ढूँढने लगे।

समय-समयपर ये दोनों उस द्वीपमें घूमने निकलने थे । द्वीपके गन्ध प्रदेशमें घूमते समय उन्हें एक व्यक्ति मिला जो शूलीपर चढ़ा दिया गया था । वह मृत्युके निशङ्क पहुँच गया था । उससे ज्ञात हुआ कि वह भी व्यापारी है । समुद्रमें जलज्वानके बचनेसे वह भी तैरता हुआ इस द्वीपपर पहुँचा था और वक्षिणीने उसका भी पहिले पर्याप्त मत्कार किया था । किन्तु कुछ ही दिनों बाद साधारण अनराधपर वह दोनर बौद्धार्थीने उसे शूलीपर छटका दिया । उसी पुरुषने बताया—“इस द्वीपपर कुछ निश्चित तिथियोंमें एक यक्ष भोदेका रूप धारण करके आता है और पुकारता है—‘मैं बिसे पार उताम’ ।” उसके पास जाकर प्रार्थना करनेसे वह समुद्र पार उतार देता है । परन्तु उसका नियम है कि उसकी पीठपर बैठा व्यक्ति

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 श्री कृष्णाय नमः ॥ २ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥

[illegible][illegible]

हमारे कुलमें युवा नहीं मरते

वासीके राजा ब्रह्मदत्तके राज्यमें एक ब्राह्मण रहता था—
धर्मपाल । उसमें नामके अनुसार ही गुण थे । यहाँ तक कि
उसके घरके नौकर-चाकरतक वस्त्रें सदा साफ, पानी तथा हवा
उपवासपरायण थे ।

धर्मपालके एक ही पुत्र था। जब वह मरता हो गया, तब पिताने उसे पर्याप्त धन देकर लक्षितनगरवासी बनने पढ़ने भेज दिया। वहाँ पाँच ठी शिष्य थे। बड़े ही दिव्य ब्रह्म सन्देश आगे निबल गया।

दुर्दैववश एक दिन ऐसा हुआ कि अन्धकार का
 गुहा पुन भर गया। सभी लोग चोरे चोरे हँसे। अन्धकार
 हमसाने लौटकर सभी परस्पर बात करते लगे—
 बैरागु गुहा लड़का था, देखते बात बात में लौटकर आ
 भी नहीं देता अब कुछ रहा था। एक दूसरे को
 मूर्खते निराल गया। पर भरो! हमने भी बातें ली हैं।

[illegible]

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of subscribers. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

2. The second part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of subscribers. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

3. The third part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of subscribers. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of subscribers. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of subscribers. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of subscribers. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of subscribers. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of subscribers. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of subscribers. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of subscribers. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

अब आचार्यने हथियों दिसायों। धर्मपाल बोला—‘महाराज ! ये हथियों तो बकरे-कुत्तेकी होंगी। हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं।’ इतना कहकर वह फिर खिलखिलाकर हँस पड़ा।

अन्तमें आचार्यने अपने कपटका भेद खोल और उससे युवावस्थामें किसीके न मरनेका कारण पूछने लगे। धर्मपालने कहा—‘महाराज ! हम धर्मका आचरण करते हैं, पापकर्मोंसे दूर रहते हैं, सत्य बोलते हैं, असत्यसे दूर रहते हैं। सत्सङ्ग

करते हैं, दुर्जनसे दूर रहते हैं। दान देते समय मीठे वचन बोलते हैं। भ्रमण, ब्राह्मण, प्रवासी, याचक, दरिद्र—इन सबको अन्न-जलसे संतुष्ट रखते हैं। हमारे यहाँके पुरुष पत्नी और स्त्रियाँ पतिव्रतका पालन करती हैं। इसी कारण धर्मचारीकी रक्षा करता है और हमलोग अल्पावस्थामें कभी भी मौतके मुँहमें नहीं जाते। —जा० श०

(जातक १०।९)

में दलदलमें नहीं गिरूँगा

अभिरूप कपिल कौशाम्बीके राजपुरोहितका पुत्र था और आचार्य इन्द्रदत्तके पास अध्ययन करने भावस्ती आया था। आचार्यने उसके भोजनकी व्यवस्था नगरसेठके यहाँ कर दी। किंतु यहाँ अभिरूप कपिल भोजन परोसनेवाली सेविकाके रूपपर मुग्ध हो गया। उस सेविकाने वसन्तोत्सव पास आनेपर अभिरूप कपिलसे उत्तम वस्त्र तथा आभूषण माँगे।

अभिरूप कपिलके पास क्या धरा था; किंतु सेविकाने ही उसे मार्ग दिखलाया—‘भावस्तीनरेशका नियम है कि प्रातःकाल सर्वप्रथम उन्हें जो अभिवादन करता है, उसे वे दो माशे स्वर्ण प्रदान करते हैं। तुम प्रयत्न करो।’

अभिरूप कपिलने दूसरे दिन कुछ रात्रि रहते ही महाराजके शयनकक्षमें प्रवेश करनेकी चेष्टा की। परिणाम यह हुआ कि द्वारपालोंने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। महाराजके सामने वह उपस्थित किया गया और पूछे जानेपर उसने सब बातें सच-सच कह दीं। महाराजने उसके मोलेपनपर प्रसन्न होकर कहा—‘तुम जो चाहो, माँग लो। जो माँगोगे, दिया जायगा।’

‘तब तो मैं सोचकर माँगूँगा।’ अभिरूप कपिलने कहा। और उसे एक दिनका समय मिल गया। वह सोचने लगा—‘दो माशा स्वर्ण तो बहुत कम है—क्यों सौ स्वर्णमुद्राएँ न माँगूँ ? किंतु सौ स्वर्णमुद्राएँ कितने दिन चलेंगी। यदि सहस्र मुद्राएँ माँगूँ तो ? उँहूँ, ऐसा अवसर जीवनमें क्या फिर आयेगा ! इतना माँगना चाहिये कि जीवन सुखपूर्वक व्यतीत

हो। तब लक्ष मुद्रा ! यह भी अल्प ही है। एक कोटि स्वर्ण मुद्रा ठीक होगी।’

अभिरूप कपिल सोचता रहा, सोचता रहा और उसने मनमें नये-नये अभाव होते गये, उसकी कामनाएँ बढ़ती गयीं। दूसरे दिन जब वह महाराजके सम्मुख उपस्थित हुआ, तब उसने माँग की—‘आप अपना पूरा राज्य मुझे दे दें।’

भावस्तीनरेशके कोई संतान नहीं थी। वे धर्मात्मक नरेश किसी योग्य व्यक्तिको राज्य देकर वनमें तपस्या करने जानेका निश्चय कर चुके थे। अभिरूप कपिलकी माँगसे वे प्रसन्न हुए। यह ब्राह्मणकुमार उन्हें योग्य पात्र प्रतीत हुआ। महाराजने उसको सिंहासनपर बैठानेका आदेश दिया और स्वयं वन जानेको उद्यत हो गये।

महाराजने कहा—‘द्विजकुमार ! तुमने मेरा उद्धार कर दिया। तृष्णारूपी सर्पिणीके पाशसे मैं सहज ही छूट गया। कामनाओंका अथाह कूप भरते-भरते मेरा जीवन समाप्त हो चुका था। विषयोंकी तृष्णारूपी दलदलमें पड़ा प्राणी उससे पृथक् हो जाय, यह उसका महान् सौभाग्य है।’

अभिरूप कपिलको जैसे झटका लगा। उसका विवेक जाग्रत हो गया। वह बोला—‘महाराज ! आप अपना राज्य अपने पास रखें। मुझे आपका दो माशा स्वर्ण भी नहीं चाहिये। जिस दलदलसे आप निकल जाना चाहते हैं, उसीमें गिरनेको मैं प्रस्तुत नहीं हूँ।’

अभिरूप कपिल वहाँसे चल पड़ा; किंतु अब वह निर्द्वन्द्व निश्चिन्त और प्रसन्न था। —सु० सि०

(गिल्हरीपर गम-कृपा)

दुसरे विभाग का नाम है, कि २ बड़े-दो-छोटे
बाल हैं—

[illegible]

गिरजाजीने हार्मि सेव कराने, पूजा, पूजा, पूजा
के कारण गिरजा और सेविका—पुत्र के नाम पर एक
नदी, आदर सेविका के नाम से, नदी के नाम पर
यह तो मेरा भी नाम होना । मेरा बच्चा बरबद
शिलारम्भ तथा कुछ नामों का सेविका के नाम
परनेपर भी नाम—मेरा नाम बरबद होना
होता है । उन्नीसवीं शताब्दी में सेविका के नाम
परने नामों के बच्चा का होना, एक सेविका के नाम
परने नामों के बच्चा के नाम का होना, एक सेविका के नाम

सर्वप्रथम प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक ही बात याद रखनी चाहिए कि वह एक अज्ञानी व्यक्ति है। वह अपने जीवन में बहुत सी गलतियाँ कर सकता है। इसलिए वह अपने जीवन में बहुत सी बातें सीखनी चाहिए।

मस्तक-विक्रय

कोमलनेश राजका नन दिग्-दिगन्तमे फैल रहा था। वे ईर्ष्या और निगधारके आधार थे। कार्जोपतिने जब उनमें कीर्ति सुनी, तब वे जल-धुन गये। झट उन्होंने एक बड़ी देनाई और कोमलनेश वट आये। मुद्रमें कोमलनेश हार गये और वनमें भाग गये। पर किसीने काशिराजका स्वागत नहीं किया। कोमलनेशनी परजपसे वहाँकी प्रजा रात-दिन रोने लगी। काशिराजने देखा कि प्रजा उनका सहयोगकर कहीं पुनः विद्रोह न कर बैठे, इसलिये शत्रुको निःशेष करनेके लिये उन्होंने घोषणा करा दी कि—‘जो कोमलनेशको ढूँढ़ लयेगा, उसे सौ मोहरें दी जायेंगी।’ जितने भी यह घोषणा सुनी और-जान बंदकर जाँभ दया ली।

इधर कोमलनेश दीन-मर्लन हो जंगलोंमें भटक रहे थे। एक दिन एक पथिक उनके सामने आया और पूछने लगा—‘वनवासी! हम वनसा कहाँ जाकर अन्त होता है और कोमलपुरसा मार्ग कौन-सा है?’ राजने पूछा—‘तुम्हारे वहाँ जनेसा कारण क्या है?’ पथिक बोला—‘मैं व्यापारी हूँ। मेरी नौका डूब गयी है। अब द्वार-द्वार कहाँ भीख माँगता हूँ। मुना था कि कोमलका राजा बड़ा उदार है, अतएव उर्ध्वके दरवाने जा रहा हूँ।’ थोड़ी देरतक कुछ मोचकर

राजने कहा—‘चलो, तुम्हें वहाँतक पहुँचा ही आऊँ। तुम बहुत दूरसे हँसन होकर आये हो।’

काशिराजकी सभामें एक जटाधारी व्यक्ति आया। काशीनेशने पूछा—‘कहिये किस लिये पधारे?’ जटाधारीने कहा—‘मैं कोमलराज हूँ। तुमने मुझे पकड़ लनेवालेको सौ स्वर्गमुद्रा देनेकी घोषणा करायी है। वस, मेरे इस साथीको वह धन दे दो। इसने मुझे पकड़कर तुम्हारे पास उपस्थित किया है।’

सारी सभा सज रह गयी। प्रहरीकी आँखोंमें भी आँसू आ गये। काशीपति सारी बातें जान-सुनकर स्तब्ध रह गये। क्षण भरके बाद वे बोल उठे—‘महाराज! आज युद्धस्थलमें इस दुरन्त आशाको ही जीतूँगा; आपका राज्य भी लूटा देता हूँ, साथ ही अपना हृदय भी प्रदान करता हूँ।’ वस, झट उन्होंने उनका हाथ पकड़कर सिंहासनपर बिठला दिया और उनके मलिन मस्तकपर मुकुट चढ़ा दिया। सारी सभा ‘धन्य धन्य’ कह उठी। व्यापारीको मुहमाँगी मुद्राएँ तो मिलनी ही थीं। —जा० श०

(कवीन्द्र श्रीवीन्द्रनाथ ठाकुरकी कृति बैंगला ‘मस्तक-विक्रय’का भाषान्तर)

मातृ-भक्त आचार्य शंकर

बालक श्रीशंकराचार्यने विद्याध्ययन समाप्तकर संन्यास लेना चाहा; परंतु जब उन्होंने मातासे आशा माँगी, तब माताने नहीं कर दी। शंकर माताके बड़े भक्त थे, उन्हें कष्ट देकर संन्यास लेना नहीं चाहते थे। एक दिन माताके साथ वे नदीमें स्नान करने गये। उन्हें एक मगरने पकड़ लिया। इस प्रकार पुत्रको संकटमें देख माताके होश उड़ गये। वह केवैन होकर हाहाकार मचाने लगी। शंकरने मातासे कहा—‘मुझे संन्यास लेनेकी आशा दे दो तो मगर मुझे छोड़ देगा।’

माताने तुरंत आशा दे दी और मगरने शंकरको छोड़ दिया। इस तरह माताकी आशा प्राप्तकर वे आठ वर्षकी उम्रमें ही घरसे निकल पड़े।

माताने कहा—‘अच्छी बात है—बेटा! तुम जाओ; परंतु मेरी एक बात माननी पड़ेगी, मेरी मृत्युके समय तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा।’ मातृभक्त शंकरने इसे स्वीकार किया और माताकी मृत्युके समय आदर्श संन्यासी आचार्य शंकर संन्यासके नियमकी परचा न करके माताके समीप रहे।

कमलपत्रोंपर गङ्गापार

(लेखक—आचार्य श्रीबन्धुनाथ शास्त्री, एम्० ए०, साहित्यरत्न)

स्वामी शंकराचार्य दिग्विजय करते हुए काशी पधारे। शंकराचार्यने काशीके पण्डितोंसे उनका बटकर शास्त्रार्थ हुआ। शंकराचार्यसे ‘अद्वैतवाद’के विषयमें काशीके पण्डितोंने हार मनी। अद्वैतवादका प्रचार करते हुए आचार्य शंकर कुछ दिन

काशीमें रुक गये। वे नित्य गङ्गास्नान और बाबा विश्वनाथका दर्शन करते और शेष समय सत्सङ्गमें व्यतीत करते थे। एक दिन आचार्य शंकर गङ्गातटपर विचर रहे थे कि उनकी दृष्टि गङ्गाके उस पार गयी। आचार्यने देखा एक

भव्य पुरुष उन्हें प्रणाम कर रहा है। आचार्य शक्तीने उस पुरुषको धीमे चले आनेका संकेत किया। वह भद्र पुरुष मनन्दन थे, जो आचार्य शक्तीसे दीक्षा लेनेके लिये काशी आ रहे थे। यह पुरुष आचार्यकी आज्ञा समझ चित्तमें धरगद्द-के साथ विचार करने लगा—'क्या कर्म—मैंने मनमें उन्हें गुरु माना और उनकी यह आज्ञा कि धीमे चला आऊँ ! पाशमें कोई नौका भी नहीं। इस स्थितिमें आज्ञानुसार भोग जना कैसे सम्भव है ?' किंतु मनन्दनने गुरु आज्ञाको बलीयसी

मनकर अपने तेज माना कि मैं तेज के बलसे चल रहा हूँ। वह पुरुष शक्तीने उस शक्तीसे दीक्षा लेनेका संकेत किया। वह भद्र पुरुष मनन्दन थे, जो आचार्य शक्तीसे दीक्षा लेनेके लिये काशी आ रहे थे। यह पुरुष आचार्यकी आज्ञा समझ चित्तमें धरगद्द-के साथ विचार करने लगा—'क्या कर्म—मैंने मनमें उन्हें गुरु माना और उनकी यह आज्ञा कि धीमे चला आऊँ ! पाशमें कोई नौका भी नहीं। इस स्थितिमें आज्ञानुसार भोग जना कैसे सम्भव है ?' किंतु मनन्दनने गुरु आज्ञाको बलीयसी

कुत्तेका भय भी अनित्य है

(लेखक—आचार्य श्रीरत्नामजी शास्त्री, एम. ए., एल. ए., एड. एल.)

काशीके कुछ पण्डित आचार्य शंकरसे द्वेष मानते थे। एक दिन काशीके कुछ पण्डितोंने आचार्य शंकरके ऊपर एक कटरे कुत्तेको बाटनेके लिये ललकाया। अपने ऊपर कुत्तेको झपटते देख आचार्य शंकर एक ओर दौट गये। आचार्यको दौटते देखकर पण्डितोंने कहा—'आप जब अद्वैतवादके

समर्थक हैं, तब हम जानते हैं कि कुत्तेका भय भी अनित्य है। आपने तो कुत्तेमें भी अद्वैतवाद देखा है। आपने कहा, 'जब प्रकाश का अन्त नहीं है, तब प्रकाश अनित्य है।' कुत्तेका भय भी अनित्य है।' पण्डितोंने इस पर प्रतिक्रिया दे दी।

वैदिक धर्मका उद्धार

(लेखक—आचार्य श्रीरत्नामजी शास्त्री, एम. ए., एल. ए., एड. एल.)

महाराज काशीनरेशजी एक कन्या थी, जो परम विदुषी और धार्मिक भावनासे युक्त होकर दिन-रात धर्मकी चर्चा किया करती थी। उसे वैदिक धर्मसे स्नेह था। किंतु वैदिक धर्म तो यौद्ध धर्मकी ओटमें छुत हो रहा था। कुमारी कन्याको वैदिक धर्मके उद्धारकी प्रबल चिन्ता थी। इसी चिन्तामें वह दिन-रात चिन्तित रहा करती थी। एक दिन अपनी लिङ्गीपर बैठकर वह वैदिक धर्मके उद्धारके लिये अत्यन्त ग्लानिके साथ भविष्यका चिन्तन कर रही थी। अचानक उसके प्रासादके नीचेसे एक भव्य आकृतिवाला ब्रह्मचारी गुजर। कुमारी कन्याकी आँखोंसे गर्म-गर्म आँसू बहकर पड़ी। उष्ण आँसूके स्पर्शसे ब्रह्मचारीका भ्रम उभर आकर्षित हुआ, जहाँसे अभुविन्दु टपके थे। ब्रह्मचारीने देखा कि कुमारी रो रही है। ब्रह्मचारीको महान् आश्चर्य हुआ—'भला, एक राजकन्या इस प्रकार लिङ्गीपर बैठकर रोवे ! क्या रहस्य है इसका !' आँसू क्यों रो रही हैं ! अपने तेजस्वी क्या कारण है ?' कुमारीने पूछा। वह कुमारी कन्या का कारण बालिका नहीं थी। उसने परिस्थिति और पुरुषको भली प्रकारसे समझ लिया।

वैदिक धर्मके उद्धार के लिये कुमारी ने जो प्रयास किए, वे बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। कुमारी ने जो प्रयास किए, वे बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। कुमारी ने जो प्रयास किए, वे बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। कुमारी ने जो प्रयास किए, वे बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं।

कुमारी ने जो प्रयास किए, वे बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। कुमारी ने जो प्रयास किए, वे बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। कुमारी ने जो प्रयास किए, वे बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। कुमारी ने जो प्रयास किए, वे बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। कुमारी ने जो प्रयास किए, वे बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं।

तत्पश्चात् भक्तियोगे कुमारिलको बहुत प्रेमाने बौद्ध-धर्मके तत्त्वों और बौद्धदर्शनका अध्ययन कराया। प्रतिभाशाली कुमारिल मोढ़े ही दिनोंमें बौद्धधर्मके गहन तत्त्वों और बौद्धदर्शनके पूर्ण गता हो गये। एक दिन कुमारिलको अपनी पूर्वप्रतिष्ठा स्मरण हो आयी और उन्होंने अपने पूज्य गुरुसे ही शास्त्रार्थ करनेकी अभिलषा प्रकट की। एक ओर ब्रह्मचारी कुमारिल, दूसरी ओर बौद्धधर्मके समस्त आचार्य। विषय था—ईश्वरकी सत्ता और उसके कर्मनियन्ता होनेका प्रमाण। शास्त्रार्थ छिड़ गया। दोनों ओरसे मध्यस्थताकी आवश्यकता पड़ी। मगधगज सुधन्वा मध्यस्थ बनाये गये। शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ। कुमारिलकी जिह्वापर जान पड़ता था कि सरस्वती आकर बैठ गयी। विषयका निर्णय असम्भव हो गया। मध्यस्थके लिये कुछ भी निर्णय देना असम्भव था। अन्ततोगत्वा ब्रह्मचारी कुमारिलके आगे बहौकी अभ्यास-मण्डलीको छुटना पड़ा। कुमारिलकी प्रतिभा और शास्त्रार्थमें समीपभावित हुए; किन्तु ईश्वरके अस्तित्वको यों ही तर्कसे माननेके लिये बौद्ध आचार्य तैयार न थे। ईश्वर-सत्ताका प्रत्यक्ष निर्णय करनेके लिये बौद्धोंने एक युक्ति सोची और घोषित किया 'यदि दोनों यत्ना अपना पक्ष मिद करके विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो पर्वतकी ऊँची चोटीसे कूदने-पर उनमें जो सुरक्षित रह जायगा, वही विजयी माना जायगा; अतः दोनों शास्त्रार्थी पर्वतकी ऊँची चोटीसे कूदकर अपने पक्षकी विजय सिद्ध करें।' कुमारिल उक्त घोषणासे तनिक

नहीं घबराये और समस्त राजकर्मचारियोंके सम्मुख पर्वतकी ऊँची चोटीपर चढ़कर उन्होंने भगवान्का स्मरण किया और स्पष्ट घोषणा की—'वेद प्रमाण है। भगवान् ही रक्षक हैं। सर्वज्ञाना ईश्वर ही शक्तिमान् हैं। आत्मा अन्धेय है। सत्य ही अमर है।' यह कहकर ब्रह्मचारी कुमारिल कूद पड़े उस ऊँचे शिखरसे। कुमारिलका बाल भी बाँका नहीं हुआ। बौद्धोंने उसे 'जादुई चमत्कार' कहा और जब उनके आचार्यकी बारी आयी; तब वे भाग खड़े हुए। उस घटनासे वैदिकधर्मकी पताका समस्त भारतमें फहरा गयी। काशीकी राजकुमारी और काशीवासियोंको उस घटनासे बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ। कुमारिलकी विजयकी चर्चा समस्त भारतमें व्याप्त हो गयी; लोग कुमारिलका यशोगान करने लगे।

कुमारिलको उस विजयपर गर्व नहीं हुआ; किन्तु उनके मनपर उलटा ही प्रभाव पड़ा। शास्त्रार्थमें गुरुको पराजित करनेका जो 'पाप' हुआ, उसका उन्होंने प्रायश्चित्त करना चाहा; क्योंकि वैदिकधर्ममें गुरुका अपमान महान् अपराध माना जाता है। वन; कुमारिल प्रयाग पहुँचे प्रायश्चित्तके लिये। उस समय भारतके कोने-कोनेसे विद्वान् और आचार्य कुमारिलका प्रायश्चित्त देखने पहुँचे। सुना जाता है कि स्वयं शंकराचार्य भी वहाँ पधारे थे। वीरात्मा कुमारिलने शास्त्रानुसार 'तृणाग्नि'से शनैः-शनैः अपने शरीरको जलाकर प्रायश्चित्त करके शरीरका त्याग किया; किन्तु वैदिक-धर्मका उद्धार करके वे अमर हो गये।

भगवान् नारायणका भजन ही सार है

महान् सत भीविष्णुचित्त पेरि-आळ्वारमें बाल्यकालसे ही भगवद्भक्तिके चिह्न दीखने लगे थे। यज्ञोपवीत-संस्कार होनेके बाद ही बालकने बिना जाने-पहचाने अपना तन-मन और प्राण भगवान् श्रीनारायणके चरणोंमें समर्पित कर दिया था। श्रीनारायणके रूपका ध्यान, उनके नामका जप तथा भक्तिमयहस्तनामका गायन वे किया करते थे। युवावस्थामें पदार्पण करते ही उन्होंने अपनी समस्त सम्पत्ति बेचकर एक उर्वर भूमि ले ली और उसमें एक सुन्दर बगीचा लगाया। प्रतिदिन वे प्रातःकाल उठकर 'नारायण' नामका जप करते हुए पुष्प-चपन करते और उसकी माला बनाकर भगवान् नारायणको पहनाते और मन-ही-मन प्रसन्न होते। एक दिन रात्रिमें उन्हें श्रीनारायणने स्वप्नमें कहा—'तुम मदुराके धर्मात्मा राजा बलदेवसे मिलो, वहाँ सब धर्मोंके लोग एकत्र होंगे। वहाँ

जाकर तुम मेरे प्रेम और भक्तिका प्रचार करो। तुम वहाँ 'भगवान्के मविशेष रूपकी उपासना ही आनन्द प्राप्त करनेका सच्चा और सरल मार्ग है' यह प्रमाणित कर दो।"

विष्णुचित्त भगवान्का आदेश पाकर प्रसन्नतासे खिल उठे। वे बोले, 'प्रभो! मैं अभी मदुराके लिये प्रस्थान करता हूँ; किन्तु मुझे शास्त्रोंका किंचित् भी ज्ञान नहीं। आपके चरणोंको अपने हृद्देशमें विराजितकर मैं सभामें जा रहा हूँ। आप जैसा चाहें, यन्त्रवत् मुझसे करा लें।' विष्णु-चित्त मदुरा चले।

× × ×

बलदेव नामक राजा मदुरा और तिन्नेवेली जिलोंपर शासन करते थे। उन्हें प्रजाके सुखका अत्यधिक ध्यान था। इसी कारण वे कभी-कभी अपना वेश बदलकर रात्रिमें घूमा

निम्न शब्द मिला है। इसलिये मुझे वही चढ़ाया करो।' उस विष्णुचिह्नको निश्चय हो गया कि यह कोई अद्भुत शक्ति है और ये उसकी पत्नी हुई मान्य भगवान्‌को पहचाने लगे।

आण्डालकी मधुरभावकी उपासना चरम सीमान पर पहुँच गयी थी। वह शरीरमें ऊपर उठी हुई थी। उसे बाहर-भीतर, अन्तर्गत, सर्वत्र उसके प्रागवह्य ही दीखते रहते थे। शरीरमें वह विष्णुचिह्नकी वाटिका में रहती, पर मनसे वह शब्दात्मक भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाओंका दर्शन करती रहती। कभी-कभी वियोगमें बड़बड़ा उठती।

एक दिन वह अपने प्रियतम श्रीरङ्गनाथके विरहमें अत्यन्त व्याकुल हो गयी। श्रीरङ्गनाथसे मिलनेके लिये वह जयाँग गयी, भगवान् श्रीरङ्गनाथने मन्दिरके अधिकारियोंको दर्शन देकर कहा—'मेरी प्राणप्रिया आण्डालको मेरे पास ले

आओ।' और विष्णुचिह्नको स्वप्नमें दर्शन देकर प्रभुने कहा—'आण्डालको शीघ्र मेरे पास पहुँचा दो। मैं उसका प्राणग्रहण करूँगा।' भगवान्‌ने आण्डालको भी स्वप्नमें दर्शन दिया। उसे ल्या कि 'वही ही धूमधामसे मेरा विवाह भगवान् श्रीरङ्गनाथके साथ सम्पन्न हो रहा है।'।

दूसरे ही दिन श्रीरङ्गनाथजीके मन्दिरसे आण्डाल और उसके धर्मपिता विष्णुचिह्नको लेनेके लिये कई पालकियाँ और सामग्रियाँ आयीं। ढोल बजने लगे, वेदपाठी ब्राह्मण वेद पढ़ने लगे, शङ्ख-ध्वनि हुई। भक्तलोग श्रीरङ्गनाथ और आण्डालकी जय बोलने लगे। प्रेमोन्मत्त आण्डाल मन्दिरमें प्रवेश करते ही भगवान्‌की शेषशय्यापर चढ़ गयी। लोगोंने देखा, उस समय एक दिव्य प्रकाश छा गया और आण्डाल सदाके लिये अपने प्राणनाथमें लीन हो गयी। प्रेमी और प्रेमास्पद एक हो गये। वह भगवान् श्रीरङ्गनाथमें मिल गयी।

—शि० दु०

नम्रताके आँसू

(लेखक—श्रीयुत ति० न०आश्रय)

उस गाँवमें कुलशेखर एक विद्वान् और ईश्वरभक्त व्यक्ति थे। रोज उनके घरके पार्श्ववर्ती मन्दिरमें कथावाचनका क्रम चलता था। कथा सुनानेमें कुलशेखर बड़े प्रख्यात थे। गाँवके अधिकांश लोग उनकी कथा सुनने नित्य एकत्र होते थे।

नवियार उसी गाँवके एक सज्जन थे। विद्वत्तामें कुलशेखरकी बराबरी तो नहीं कर सकते थे, फिर भी निम्नोगोंमें इनकी भी गिनती थी। आज ये भी कुलशेखरके समान ही एक सत माने जाते हैं।

मानव-सहज दोष कभी-कभी संतोंकी भी परीक्षा ले लेते हैं।

एक दिन नवियारके मनमें ईर्ष्याका अनुभव होने लगा। वे मनमें सोचने लगे कि 'लोग क्या सुनने कुलशेखरके ही पद क्यों जते हैं? मेरे पास क्यों नहीं आते? मैं कुलशेखरसे किस बातमें कम हूँ?'

देगते देगते यह ईर्ष्या द्वेषका रूप धारण करने लगी।

एक दिन सन्ध्याको नवियार बाहरसे यके-माँदे घर आये। भूख लगी थी। उनकी पत्नी कहाँ बाहर गयी थी। बैठे-बैठे कुलशेखरके ही बारेमें सोचते रहे। नवियारके मनमें शङ्का

उत्पन्न हुई कि उनकी पत्नी भी कहीं कुलशेखरकी कथा सुनने तो नहीं गयी।

पर्याप्त प्रतीक्षा की। फिर भी पत्नी नहीं आयी। कुछ और समय पत्नीकी बाट देखते बैठे। तब भी पत्नी नहीं आयी। लगाभग घटाभर बीत गया। नवियारकी भूख जोर पकड़ रही थी। अबतक भी पत्नी घर न आयी। अब उनसे सहा नहीं गया। उन्हें विश्वास हो चला कि हो-न-हो उनकी पत्नी निश्चय कुलशेखरकी कथा सुनने ही गयी है।

नवियार मन-ही-मन शल्ला उठे। घरसे बाहर निकल पड़े। क्रोधमें घरका किंवाइतक बंद करना भूल गये। लंबे-लंबे बग रखते हुए सीधे उस मन्दिरके सामने जा पहुँचे।

रामायणकी कथा चल रही थी। कथा सुननेमें सब लोग लीन थे। नवियारको द्वारपर खड़े-खड़े दो-तीन मिनट बीत गये। किसीका ध्यान उनकी ओर नहीं गया। नवियारने जब देखा उनकी पत्नी भी वहाँ बैठी कथा सुन रही है, तब तो वे अपना आपा खो बैठे, उनका विवेक जाता रहा। दो कदम बढ़कर कठोर स्वरसे चिल्ला उठे—'तुम मूर्ख हो, तुम कथा सुनाना क्या जानते हो; ये सारे लोग तुमसे बढ़कर मूर्ख हैं जो तुम्हारी कथा सुनने आते हैं।'।

सब-के-सब चर्चित रह गये। क्या बंद हो गई। जंग नर्बियाएकी ओर तानने लगे। म्यप कुछोसर भी मूक बनने रहे। किसीने कुछ न कहा। नर्बियाएकी पानी गंगामेंसे उठकर परकी ओर चल दी। कुछ देरतक नर्बियाए हरी प्रकार सम्मद्ध-असम्मद्ध प्रलाप करते रहे और पर नोट पड़े। क्या जो बीचमें बंद हुई हो पित नहीं चली। सब उठ-उठ-कर अपने पर चल दिये। कुछोसर भी विपणनवन हो पोपी समेटकर उठ चले।

पर पहुँचकर नवियार अपने बच्चे मोधनों अपनी पत्नी-
पर उतारकर बिस्तरपर जा लेट गये। उनकी भूपर मग गयी
थी। उनको लिखनेकी, पत्नीकी सारी चेष्टा निगम गयी।
पत्नी भी भूखी हो गयी।

नंभियारके मनका श्लोथ कदाचित् शान्त भी हो गया हो । परंतु उन्हें नोंद नहों आयी । बिलरपर करयट बढतते न । बाहर कढ़ाकेकी खदों पढ़ रही थी, भीतर नंभियार पगीना पोंछ रहे थे ।

लंबी देरके बाद नभियारकी भूय जर्ग। गिलास भर पानी पी वे फिर लेटे। रह-रहकर वे ही मर्गि सध्यासी बातें याद आने लग्गीं। भरी सभामें वे कुलशेखरका अपमान घर आये थे। कुलशेखरने उनका कुछ भी बिगाड़ा नही था। कुलशेखर विद्वान् ई। उनका जीवन भी पवित्र है। दिना कारण ही नभियारने उनका अपमान किया।

नबियारका सारा क्रोध पश्चात्तापमें बदल गया । जितना जितना वे सोचते गये, उतना-उतना उनका पश्चात्ताप बढ़ता गया । बिस्तरपर वे तिलमिलाने लगे । लेटे रहना उन्हें असम्भव हो गया ।

अन्तर्मे उन्होंने निर्गम कर लिया कि मुल्कादरसे धम-
याचना किये बिना उनके इस अपराधका निस्तार नरा।
परंतु अभी आधी रात है। मुल्कोदर सो रहे होंगे। इस
समय उन्हें जगाया कैसे जाय ! खरेतक देरना रहनी ही
पड़ेगी।

उत्तकें छेदमेंछे नबियादने देखा शुभ का लक्ष्य पूरवमें समझ
लगा है । नबियार बिस्तार छोड़कर उठे । अन्तरधरें बेगै । दे
खा हुआ मन और पश्चात्तापके आदिमते का लक्ष्य हृदय के
पुच्छोत्तरके पर जानेके लिये घरछे निकले । एकमात्र उनकी

[illegible][illegible][illegible]

परमार्थ ही है कि जहाँ भी हम देखें, वहाँ ही परमात्मा है।
परमात्मा नहीं है। परमात्मा ही है। परमात्मा ही है। परमात्मा ही है।
परमात्मा ही है। परमात्मा ही है। परमात्मा ही है। परमात्मा ही है।

कुलदेवता बोलीं, गोमे, तुमने क्या कहा, क्या कहा ?
 शब्द प्रयोग न कर पाया । मैंने कहा कि मैंने कहा कि
 (आपने मुझे मेरा दोष दिया, दिया कि मैंने कहा कि मैंने कहा कि)
 परन्तु मैं यह समझ नहीं सका कि मैंने कहा कि मैंने कहा कि
 गया । अजन्तमें मुझे कुछ भी नहीं था, मैंने कहा कि मैंने कहा कि
 है, लगी आद मुझसे नहीं है । मैंने कहा कि मैंने कहा कि मैंने कहा कि
 हरे लीले मुझे पता चले ।

हस्ता वरणां युता एव सौम्यं च ॥ १० ॥
 निर वराने मने—युतां वरानां च ॥ १० ॥
 वराने शरर मने शरर मने वरानां च ॥ १० ॥
 शरराने शरर मने शरर मने वरानां च ॥ १० ॥
 एतां वरानां च ॥ १० ॥

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥

स्त्रीके सहवाससे भक्तका पतन

भक्त, ब्रह्मण श्रीविप्रनारायण भक्तपदरेणुने वेदाभ्ययन करनेके उपरान्त अपना जीवन भगवान् श्रीरङ्गनाथके चरणोंमें अर्पित कर दिया। मन्दिरके चारों ओर एक बगीचा लगाया। प्रातःकाल ही वे उसके पुष्प उतारते और द्वार बनाकर भगवान्‌को अर्पित करनेके लिये नियमसे देते। स्वयं एक वृक्षके नीचे गायण श्रोत्रदीमें रहते। मन्दिरका प्रसाद पाकर शरीर-निर्वाह करते हुए भगवान्‌का स्मरण तथा नाम-जन करते रहते। उन्हें जगत्की कोई मुधि नहीं रहती। श्रोत्रशष्पाकर भगवान्‌को शयन करते देखकर उनका शरीर प्रेमसे शिथिल हो जाता करता था।

फिर भगवान् बड़े विलक्षण हैं। वे अपने प्रियजनोंकी परीक्षाके लिये प्रसार लेते हैं, रहानहीं जाता। श्रीरङ्गनाथजीके मन्दिरमें एक अत्यन्त लयवन्धवती देवदामी रहती थी, जिसके श्रोत्रद्वार स्वयं राजा मुग्ध थे। उसका नाम देवदेवी था। एक दिन वह अपनी छोटी बहिनके साथ बाटिकामें घूमते हुए श्रीविप्रनारायणके समीपसे निकली; फिर उसने देखा कि उक्त साधुगण ब्राह्मणने उसकी ओर दृष्टिक नहीं डाली। उसके मनमें बड़ा क्षोभ हुआ। अपनी बहिनसे उसने कहा—‘देखो, मेरे रूपपर स्वयं नरेश मुग्ध हैं, पर वह अहंकारवश मेरी ओर देग भी नहीं रहा है।’ बहिनने उत्तर दिया—‘नहीं बहिन, जिन्होंने अपना जीवन भुवनमोहन परमेश्वरको अर्पित कर दिया है, उन्हें जगत्का कोई रूप अपनी ओर आकर्षित करनेमें सफल नहीं होता।’ देवदेवीने साभिमान कहा—‘यदि छः मासमें इसे मैं अपना दास नहीं बना लूँ, अपने पीछे-पीछे नहीं घुमा दूँ, तो छः मासतक तुम्हारी दासी होकर रहूँगी।’ छोटी बहिनने भी कह दिया—‘यदि तुमने इसरत अपना प्रणाम डाल दिया तो छः मासतक मैं तुम्हारी दासीकी भाँति सेवा करूँगी।’ दोनों बहिनोंमें होड़ लग गयी।

एक दिन देवदेवीने संन्यासिनीके वेषमें आकर विप्रनारायणसे अत्यन्त करुण स्वरमें कहा—‘महागुरु! मेरी मना मुझे अपना धर्म संन्यासके लिये विवश कर रही है, इस कारण भागकर मैंने यह वेष अपनाया है। मैंने निश्चय किया है कि अपना जीवन भगवान्‌के चरणोंमें अर्पित कर दूँगी। मुझे वहाँ आश्रय नहीं। आप कृपापूर्वक अपनी श्रोत्रदीके पास रहनेकी आज्ञा मुझे दे दें। मैं आपकी श्रोत्रदीमें प्रवेश नहीं करूँगी और भगवान्‌की सेवा करती हुई अपना जीवन

सफल कर लूँगी। आपने इतनी कृपा नहीं की तो मेरा जीवन नरकगामी बन जायगा।’

सरल ब्राह्मण देवदेवीकी कपटचातुरीकी नहीं समझ सके। उन्होंने उसे अनुमति दे दी। देवदेवी वहाँ रहने लगी।

एक बारकी बात है, माघका महीना था। वर्षा हो रही थी। शीत समीर तेज छुरीकी भाँति शरीरको जैसे काट रहा था। देवदेवी जलसे भीग गयी थी। गीली साड़ीमें वह काँप रही थी। विप्रनारायणका करुण हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने उसे भीतर आनेकी आज्ञा दे दी और सूखा वस्त्र पहननेके लिये दिया।

एकान्तमें स्त्री-पुरुषको नहीं मिलना चाहिये। कन्या, बहिन और युवती माताके साथ भी एकान्तमें रहनेकी आज्ञा नहीं देते। देवदेवीका जादू चल गया। वह विप्रनारायणको पराजित करनेमें सफल रही। विप्रनारायणका मन भगवान्‌के चिन्तनसे हटकर मानवी-वेश्याका चिन्तन करने लगा।

देवदेवी वहाँसे चली गयी। विप्रनारायण उसके घर जाने लगे। वे उसके यहाँ जाते नियमित रूपसे। धीरे-धीरे उसने विप्रनारायणकी समस्त सम्पत्ति हड़प ली। इनके पास कुछ नहीं रहा। धनछुग्घा वेश्या फिर इन्हें कैसे पूछती, उसने झुठकार दिया। ये अधीर रहने लगे। देवदेवीके बिना इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता था। कई दिन बीत गये।

‘यह सोनेका थाल ले लो, विप्रनारायणने भेजा है। मैं उनका नौकर हूँ।’ आवाज सुनकर देवदेवीने द्वार खोल और सोनेका थाल पाकर वह बड़ी प्रसन्न हुई। उसने तुरंत विप्रनारायणको बुलवाया। विप्रनारायणकी प्रसन्नताका रूप कहना। दौड़े उसके घरकी ओर।

दूसरे दिन हल्ला हुआ, भगवान् श्रीरङ्गनाथकी स्वर्ण-थाल नहीं मिल रही है। गुप्तचर फैले। देवदेवी पकड़ी गयी उसने बताया—‘विप्रनारायणका नौकर मुझे दे गया। विप्रनारायणने निवेदन किया—‘मुझ दरिद्रके पास नौक कहाँसे आया।’

चोरीका माल स्वीकार करनेके कारण देवदेवीको राज्यक ओरसे दण्ड दिया गया और विप्रनारायणको निगलापुरीके राजां द्विरासतमें रक्खा। उनका विश्वास था कि विप्रनारायण भक्त है, इस प्रकारका कर्म इनसे कैसे सम्भव हुआ!

छोटी कोठरीमें भगवद्दर्शन

मॉन्गेरी अथवा पोन्नी आळवार, भूतताळवार और देवन्दर—ये तीनों ही अद्भुत जानी एवं भगवान्‌के भक्त थे। ये निर्गोभी और भगवान्‌के गुणगानमें तन्मय रहते थे। ये नन्दने तो नरेशके कोपसे अगाध सम्पत्ति प्राप्त कर सकते थे, पर इन्हें सम्पत्तिका करना ही क्या था।

एक बार ये तीनों संत तिरुक्कोइलूर नामक क्षेत्रमें गये और वहाँ तीनोंका एक माघ मिलन हुआ। इसके पूर्व ये लोग एक दूसरेसे सर्वथा अपरिचित थे। भगवान्‌की पूजाके बाद यंत्रिके समय सरोयोगी एक भक्तकी कुटियामें आकर लेट गये। वहाँ पना अन्धकार था और कुटिया बहुत छोटी थी। ये लेटे हुए भगवान्‌का ध्यान कर रहे थे कि सुनायी पड़ा—'भीतर रातभर मुझे आश्रय मिल सकता है क्या?' रातने तुरंत उत्तर दिया—'अवश्य मिल सकता है। इस कुटियामें स्थान है—एक आदमी लेट सकता है और दो आदमी बड़े मजेसे बैठ सकते हैं। आइये, हम दोनों बैठ रहें।' आगन्तुक भीतर आया और परस्पर भगवद्भक्ता होने लगे।

इसी बीचमें पुनः शब्द सुनायी पड़ा—'रातभरके लिये आश्रय मिल सकता है।' सरोयोगीने उत्तर दिया—'अवश्य आइये, इस कुटियामें इतना स्थान है कि एक आदमी लेट सकता है, दो बैठ सकते हैं और तीन रह रहे रह सकते हैं।' तीनों खड़े होकर भगवान्‌का ध्यान करने लगे। इन्हें लगा कि हम तीनोंकि बीचमें कोई चौथा व्यक्ति खड़ा है। देखनेपर कोई दिखा नहीं। तब ध्यानके नेत्रोंसे देखा तो पता चला कि भगवान् श्रीनारायण हमारे बीचमें खड़े हैं। तीनों एक साथ ही भगवान्‌का दर्शन करके कृतार्थ हो गये। उनका जीवन सफल हो गया। भगवान्‌ने वर माँगनेके लिये कहा, तब तीनोंने कहा—'प्रभो! हम जीवनभर आपका गुणगान करते रहें; आप हमें यही वरदान दें कि हमसे आपका गुणगान कभी न छूटे।' भगवान्‌ने कहा—'प्यारे भक्तो! मैं तुमलोगोंके प्रेममें इतना जकड़कर बँध गया हूँ, कि तुमलोगोंको छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ।' उस समय इन लोगोंने भगवान्‌की महिमाके सौ-सौ पद रचे, जो 'ज्ञानका प्रदीप' के नामसे प्रसिद्ध है।

—धि० ५०

भगवान् लूट लिये गये

भक्त नीलन्—तिरुमंगैयाळवार भगवान्‌के दास्यभावके उपासक थे। ये प्राणविद्यामें अत्यन्त कुशल और योद्धा थे। चोळदेशके राजाने इनकी वीरतासे प्रभावित होकर इन्हें अपने सेनापतिके पदपर प्रतिष्ठित किया था।

ये दक्षिणके तिरुवालि नामक क्षेत्रमें रहनेवाली कुमुदवल्ली नामक सुन्दरी बन्‍यासे विवाह करना चाहते थे। उस व्याख्ययर्तासे विवाह करनेके लिये कितने ही बड़े राजा भी इच्छुष थे। कुमुदवल्लीका पालन एक भक्तने किया था। यह नारायणी भक्ता थी। नीलन्‌के आमहपर उसने उत्तर दिया—'विष्णु-भक्तसे ही मेरा विवाह हो सकता है।' उत्तर सुनकर नीलन् एक वैष्णव भक्तसे दीक्षित होकर उसके सम्मुख उपस्थित हो गये। कुमुदवल्लीने कहा—'मुझसे विवाह करनेके लिये इतना ही पर्याप्त नहीं। एक वर्षतक प्रतिदिन एक सहस्र आठ भक्तोंको भोजन कराकर उनका प्रसाद लेकर मुझे देना होगा।' नीलन्‌ने यह भी स्वीकार किया और उन दोनोंका विवाह हो गया। प्रतिदिन एक सहस्र आठ भक्त भोजन करने लगे। इससे नीलन्‌के जीवनमें महान् परिवर्तन होने लगा। उनका

मन धीरे धीरे भगवान् नारायणके चरणोंमें अनुरक्त होने लगा और पहलेकी अपेक्षा अत्यधिक प्रेमसे ये भक्तोंकी सेवा करने लगे। पर सम्पत्तिकितने दिन साथ देती। वह समाप्त हो गयी। यहाँतक कि चोळदेशके राजाको वार्षिक कर देनेके लिये जो रुपया बचा था, वह भी खर्च हो गया। नरेशको पता चला तो उन्होंने इनके विरुद्ध सेना भेज दी। पर इनकी वीरताके सम्मुख सेना टिक न सकी, भाग गयी। दूसरी बार राजाने बड़ी वाहिनी भेजी, वह भी इनके सम्मुख नहीं टिक सकती थी; पर उनकी वीरताकी प्रशंसा करके राजाने सधिका प्रस्ताव रक्खा और कर न देनेके कारण इनको कारावासमें डाल दिया। ये एक सहस्र आठ भक्तोंको भोजन करानेका व्रत भङ्ग नहीं करना चाहते थे और कारागारमें इसकी व्यवस्था सम्भव नहीं थी; इस कारण ये उपवास करने लगे। भक्तप्राणधन भगवान्‌ने उन्हें स्वप्नमें दर्शन देकर कहा—'काञ्चीनगरीमें वेगवती नदीके तटपर अमुक स्थानमें विपुल सम्पत्ति गाढ़ी हुई है, उससे 'कर' देकर अपना सेवाकार्य चालू कर सकते हो।' नीलन्-

ने नरेगछे वहाँ जाकर कर देनेकी बात कही तो गजने कई अधिकारियोंके साथ उन्हें वहाँ जाने दिया। निर्दिष्ट स्थानपर विपुल धनराशि मिली। नीलनूने ध्यानाकर्षण नाम की कर दे दिया और भक्तोंको भोजन एवं भजनसहायक क्रम चलने लगा। काश्मीरमें भगवान् यन्दगजने मन्त्रको दर्शन दिये और चोल्हदेशके नरेगको भी निश्चय हो गया कि नीलन् असाधारण पुरुष और भगवान्के भक्त है। उन्होंने नीलन्से क्षमा-याचना की।

भक्तोंको भोजन करानेमें दम्पतिका उत्साह और बढ़ा, पर सम्पत्ति पुनः समाप्त हो गयी । अब आयाका कोई मार्ग नहीं था । इन्होंने भक्तोंकी सेवाके लिये धनवान्नोंको दृष्टान्त प्रारम्भ किया । जहाँ कहीं धनवान् मिलता, इनका दल उनपर दृष्ट पड़ता और ये उसका धन लेकर दीन-अगृहस्थ और भगवान्के भक्तोंमें वितरित कर देते । किंतु भगवान्को यह मार्ग अनुचित प्रतीत हुआ । एक दिन भगवान् श्रीनन्दमी नारायण एक धनवान् दम्पतिके रूपमें मार्गसे निकले कि इनका दल उनपर दृष्ट पड़ा, वे दृष्ट लिये गये । हीरे-मोती आदि वस्त्रोंका

माता गङ्गा के लोह-संस्कार, का जल पीकर, अथवा
 उदरमें ली जाय, मृत्यु हो जाती है। अतः मृत्यु-
 काल—इसके विषय में बहुत सा ध्यान देना चाहिये।
 दम्पति दोनों—पुत्रों की दृष्टि से, अथवा पुत्रों के
 कल्याण के लिये, पुत्रों की दृष्टि से, अथवा पुत्रों के
 नश्यत्प्राप्त के लिये, अथवा पुत्रों के लिये, अथवा पुत्रों के
 ही मर्त्य। उनमें अन्तिम तीन ही मृत्यु-काल के लिये
 उनमें अन्तिम तीन ही मृत्यु-काल के लिये, अथवा पुत्रों के
 उनकी ही लक्ष्य होती। अतः मृत्यु-काल के लिये, अथवा पुत्रों के
 नाशका विधि के लिये, अथवा पुत्रों के लिये, अथवा पुत्रों के
 मर्त्य। अथवा पुत्रों के लिये, अथवा पुत्रों के लिये, अथवा पुत्रों के
 कुछ मोक्ष ही मर्त्य के लिये। अथवा पुत्रों के लिये, अथवा पुत्रों के
 भगवान् की प्रार्थना करने। अथवा पुत्रों के लिये, अथवा पुत्रों के
 ने करा—अथवा पुत्रों के लिये, अथवा पुत्रों के लिये, अथवा पुत्रों के
 अन्तिम न करने। अथवा पुत्रों के लिये, अथवा पुत्रों के लिये, अथवा पुत्रों के
 पूर्ण परमात्मा की भगवान् की प्रार्थना करने। अथवा पुत्रों के लिये, अथवा पुत्रों के
 आजीवन मर्त्य अथवा पुत्रों के लिये, अथवा पुत्रों के लिये, अथवा पुत्रों के
 त्यागने अथवा पुत्रों के लिये, अथवा पुत्रों के लिये, अथवा पुत्रों के लिये, अथवा पुत्रों के

भगवान्की मूर्ति बोल उठी

मधुर कविके गुरुका नाम नगमाळवार-शटकोय था ।
वे तिसकसुकूर—भीनगरीमें उत्पन्न हुए थे । इनके जन्म ऐमें
ही माता-पिताने इन्हें भगवान्के मन्दिरमें भेंट करा दिया,
और कहते हैं मन्दिरमें प्रवेश करते ही वे चत्ने लगे थे और
मन्दिरके समीप हमलीके पेड़के छोटारमें जाकर आँखें मँदिर
ध्यानस्थ हो गये । इन्हें शरीरका शान बिल्कुल नहीं था,
इसीलिये इन्हें 'शटकोय' भी कहा जाता है । इन्होंने बहुतसे
पद बनाये थे, उनका दक्षिणमें बहुत प्रचार है और भगवद्देवा
सारके नामसे उनकी ख्याति है ।

[illegible]

गुरु-प्राप्ति

मधुर कवि तिष्योदर नामक स्थानमें एह काममें
नामनके यहाँ उत्पन्न हुए थे । ये देखते अन्ते राजा से, कि तु
हन्तोंने सोचा कि भगवान्जी भक्ति दिना वेदसे शास्त्रों को
मूल्य नहीं । हन्ते भगवान्जी प्रतिलिपि तीव्र अभिप्राय से ।
एक दिन ये गङ्गातटपर घूम रहे थे कि दक्षिणको ओर हन्ते
प्रकाश दिखायी दिया । यह प्रकाश हन्ते तीन दिनों तक सोचा । एह

[illegible]

लगात मन्त्र, पर महानगर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। विवशतः मधुर कविने मन्त्रमन्त्र और कोटरके समीप जाकर बोले—
‘मन्त्रमन्त्र ! मैं अन्तर्मे एक प्रश्न पूछना चाहता था। यदि मन्त्रमन्त्र (मन्त्र चेतन शक्ति) अस्त (जट प्रकृति) के शर ही अभिर्भूत हो जाय, तो वह क्या खायेगा और कहाँ

विभ्राम करेगा ?’ योगीने अब उत्तर दिया—‘वह उसीको खायेगा और वहाँपर विभ्राम करेगा।’ मधुर कविने अपने गुरुको पहचान लिया, जिनकी वे इतने दिनोंसे खोज कर रहे थे। वे इस असत्-शरीरके अंदर सत् (परमात्मा) के रूपमें विद्यमान थे। —शि० ५०

भगवान्‌का पेट कब भरता है ?

(लेखक—प० श्रीगोविन्द नरहरि बैजापुरकर)

प्राचीन कालमें एक परम शिवभक्त राजा था। एक दिन उसे कन्यका सूझी कि आगामी सोमवारको अपने इष्टदेव शंकरका हौद दूधसे लवालय भर दिया जाय। हौद काफी गहरा और चौड़ा था। उसने प्रधानसे मन्त्रगा की। प्रधानने लगे हाथ दुर्गा गिट्या दी—‘सोमवारको सारे ग्वाल शहरका पूरा दूध लेकर मन्दिर चले आये। हौद भरना है, राजाकी आज्ञा है। जो इसका उल्लङ्घन करेगा, वह कठोर दण्डका भागी होगा।’

सारे ग्वाल घबरा उठे। उस दिन किसीने घूँट भर भी दूध अपने बर्तनों नहीं पिलाया। कुछने तो बछड़ोंको गावोंमें मुँह लगाते ही छुड़ा लिया।

दूध आया और हौदमें छोड़ा गया। हौद थोड़ा खाली ही रह गया। राजा बड़ी चिन्तामें पड़ गया। इसी बीच एक बूढ़ी आयी। भक्ति-भावसे उसने छटियाभर दूध चढाकर भगवान्‌से कहा कि ‘शहरभरके दूधके आगे मेरी छटियाकी क्या पिसान ! फिर भी भगवान्, बुढ़ियाकी श्रद्धाभरी ये दो घूँटें स्वीकार करो।’

दूध चढाकर बुढ़िया बाहर निकल आयी। सभीने देखा—भगवान्‌का हौद एकाएक भर गया। उन्होंने राजासे जबर कहा। राजाके आश्चर्यका ठिकाना न रहा।

दूसरे सोमवारको राजाने फिर वैसा ही आदेश दिया और गाँवभरका दूध महादेवके हौदमें छोड़ा गया, फिर भी हौद खाली ही रहा। पहलेकी तरह बुढ़िया आयी और उसकी छटियाका दूध छोड़ते ही हौद भर गया। राजसेवकोंने राजाको जबर दृष्टान्त सुनाया।

राजाका आश्चर्य उत्तरोत्तर बढ़ता गया। अबकी बार उसने स्वयं उपस्थित होकर रहस्यका पता लगानेका निश्चय किया।

तीसरा सोमवार आया और पुनः गाँवभरका दूध राजाने अपने सामने हौदमें ढलवाया। हौद खाली ही रहा। इसी बीच बूढ़ी आयी और उसके छटिया उँड़ेलते ही हौद भर गया। बुढ़िया पूजा करके निकल गयी।

राजा भी उसके पीछे हो लिया। कुछ दूर जानेके बाद उसने बुढ़ियाका हाथ पकड़ा। वह काँपने लगी। राजाने अभय दिया और इसके रहस्यकी जिज्ञासा करते हुए कहा—‘बताओ क्या बात है, तुमने कौन-सा जादू कर दिया जो हौद एकाएक भर गया ?’

बुढ़ियाने कहा—‘बेटा ! जादू-चादू कुछ नहीं। घरके बाल-बच्चों, ग्वालवालों—सभीको पिलाकर बचे दूधमेंसे एक छटिया लेकर मैं आती हूँ। सभीको तृप्त करके शेष दूध भगवान्‌को चढाते ही वे प्रसन्न हो जाते, भावसे उसे ग्रहण करते हैं और हौद भर जाता है। किंतु तुम राजबलसे गाँवके सारे बाल-बच्चों, ग्वालवालों, गृण-बूढ़ोंका पेट काटकर, उन्हें तड़पता रखकर सारा दूध अपने कन्जेमें करते और उसे भगवान्‌को चढाते हो तो उनकी आहसे भगवान् उसे ग्रहण नहीं करते। उतनेसे उनका पेट नहीं भरता। इसीलिये हौद खाली रह जाता है।’

राजाको अपनी भूल समझमें आयी। वह बुढ़ियाको प्रणाम करके लौट गया और ऐसी हरकतोंसे विरत हो गया।

—प्राचीन कथाएँ

अपना काम स्वयं पूरा करें

एक राजाके चार पत्नियाँ थीं। राजाने हर एकको एक-एक काम सौंप दिया। पहलीको दूध डुहनेका काम बताया, दूसरीको रसोई पकानेका, तीसरीको बाल-बच्चोंके सँभालनेका और चौथीको अपनी सेवा करनेका।

कुछ दिनों तो चारोंने ठीक-ठीक अपना-अपना काम किया। पर आगे चलकर हर एकको यह मालूम पड़ने लगा कि मैं ही क्यों रसोई पकाऊँ, राजाकी सेवा क्यों न करूँ; मैं ही दूध क्यों डुहूँ, बच्चोंको क्यों न खिलाऊँ। इस तरह एक-दूसरी

आपसमें लड़ने लगीं । फलतः परका काम भी रुक गया ।

रजा इस गृहकलहसे भीतर ही भीतर बड़ा उदाग रहा । एक बार उसके यहाँ एक महात्मा आये । राजने अल्प-पायादिसे उनकी सम्भावना की । महात्माने राजा उदाग चेहरा देखकर कारण पूछा । राजने सारा किम्वद सुनाया । महात्माने उसे आश्वासन देकर इसका उपाय बर देना स्वीकार किया ।

महात्माने अन्तर्दृष्टि लगायी । सगढ़के काण्ठोंका पता पा लिया और राजाको लेकर पहली रानीके यहाँ आये । उससे पूछा—‘तुम्हें दूध दुहनेका काम दिया गया है न ?’ उसने कहा—‘हाँ ।’ महात्माने बताया—‘तो तुनो, पूर्वजन्म में तुम गाय थी । दिनभर जंगलमें चरती और शामको घों-के एक शिवाल्यमें आ अपने सानोंकी दुग्धधारेसे उनपर अभिषेक करती थीं । पर बीचमें ही मृत्यु हो गयी । उग पुण्यसे रानी बनी, पर आराधना पूर्ण नहीं हुई भी । इसीलिए राजने तुम्हें दूध दुहनेको कहा । दूध दुहकर शकर समस्त उन्हें पिलाती जाओ, इसीमें तुम्हारा कल्याण है ।’

रानीने ‘तथास्तु’ कहकर नमस्कार किया ।

महात्मा आगे बढ़े । दूसरी रानीके पास आकर बता कि ‘तुम रखोई पकानेसे क्यों भागती हो । अरी, पूर्वजन्ममें तुम गरीब नाक्षत्रकी पत्नी थीं । सोमवारका मत भरती और

अतिथिसे बचकर रहो, तभी तुम्हें सुख मिलेगा । तुमको भी भोग मजा है । तुमको सुख मजा है । तुम्हारे यहाँ बसने दो । तुम्हारे यहाँ बसने दो । तुम्हारे यहाँ बसने दो । तुम्हारे यहाँ बसने दो ।

महात्मा रानीके यहाँ बसे । रानीके यहाँ बसे । रानीके यहाँ बसे । रानीके यहाँ बसे । रानीके यहाँ बसे । रानीके यहाँ बसे । रानीके यहाँ बसे । रानीके यहाँ बसे ।

महात्मा रानीके यहाँ बसे । रानीके यहाँ बसे । रानीके यहाँ बसे । रानीके यहाँ बसे । रानीके यहाँ बसे । रानीके यहाँ बसे । रानीके यहाँ बसे । रानीके यहाँ बसे ।

महात्मा रानीके यहाँ बसे । रानीके यहाँ बसे । रानीके यहाँ बसे । रानीके यहाँ बसे । रानीके यहाँ बसे । रानीके यहाँ बसे । रानीके यहाँ बसे । रानीके यहाँ बसे ।

सचके कल्याणका पवित्र भाव

गुरुदेवने श्रीरामानुजाचार्यको आश्विन नाक्षत्रक मन्त्रका उपदेश करके समझाया—‘वत्स ! यह परम पावन मन्त्र एक बार भी जिसके कानमें पड़ जाता है, वह समस्त पापोंसे छुट जाता है । मरनेपर वह भगवान् नाक्षत्रक दिव्य वैकुण्ठधाममें जाता है । जन्म मृत्युके बन्धनमें वह फिर नहीं पड़ता । वह अत्यन्तगुप्त मन्त्र है । इसे किसी अनधिकारीको मत सुनाना ।’

श्रीरामानुजाचार्यके मनमें उसी मन्त्र प्रारम्भ हुआ—‘अब इस भगवन्मन्त्रको एक बार सुननेसे ही पाप-पत्नी भी पाप-मुक्त होकर भगवद्धामका अधिकारी हो सके है, यह संसारके ये प्राणी क्यों मृत्युपाशमें पड़े रहे । क्यों न हम यह परम पावन मन्त्र सुनना लें । तबिन गुरुदेवका उक्तकृत महापाप है—देखा प्रायः जिसे कोई गुरुनाम करके

हमने मन्त्र सुनाया है, वह मन्त्र सुनने से मुक्त हो जाता है । मन्त्र सुनने से मुक्त हो जाता है । मन्त्र सुनने से मुक्त हो जाता है । मन्त्र सुनने से मुक्त हो जाता है ।

हमने मन्त्र सुनाया है, वह मन्त्र सुनने से मुक्त हो जाता है । मन्त्र सुनने से मुक्त हो जाता है । मन्त्र सुनने से मुक्त हो जाता है । मन्त्र सुनने से मुक्त हो जाता है ।

हमने मन्त्र सुनाया है, वह मन्त्र सुनने से मुक्त हो जाता है । मन्त्र सुनने से मुक्त हो जाता है । मन्त्र सुनने से मुक्त हो जाता है । मन्त्र सुनने से मुक्त हो जाता है ।

गुरुदेवके नेत्र भर आये। उन्होंने रामानुजको हृदयसे फी जिसे इतनी चिन्ता है, वही प्राणियोंका उद्धारक बनेगा।'
 हुए, कहा—'तू ही सच्चा शिष्य है। प्राणियोंके उद्धार— सु० सि०

भक्त आचार्यकी आदर्श विनम्रता

(लेखक—आचार्य स्वामीजी श्रीराधाचार्यजी महाराज)

श्रीराधानार श्रीरामानुज महामुनीन्द्रके पवित्र सम्प्रदायमें श्रीविष्णु जगन्महान् आचार्य श्रीविष्णुनाथका प्राकट्य निम्न मंत्र १३२५ में विजयादशमीके दिन हुआ था। ये बहुत बड़े विद्वान्, प्रचारक, महान् भक्त, परम आदर्श-चरित्र महात्मा थे। श्रीवेदान्तदेशिकका चमत्कारपूर्ण जीवन सरासरी मन्दनीय है। श्रीदेशिकजीके जीवनकी एक घटना यहाँ दी जाती है। श्रीदेशिककी प्रतिष्ठासे जन्मेवाले कुछ लोग इनसे द्वेष करते थे और वे सदा यही सोचा करते थे कि किसी प्रकार श्रीदेशिककी प्रतिष्ठा भङ्ग हो।

एक दिन कुछ ईर्ष्यालु लोगोंने मिलकर आपके द्वारपर खूनीसी माला लटका दी। यह इतनी नीची थी कि बाहर निकलते ही उसका छिरमें लगना अवश्यभावी था। जब

श्रीदेशिकजी अपनी कुटीरसे बाहर निकले तो उन्होंने इस कुकृत्यको देखा। देखकर वे शान्तिपूर्वक बाहर निकल आये और यह कहने लगे—

कर्मावलम्बकाः केचित् केचिज्ज्ञानावलम्बकाः।

वयं तु हरिदासानां पादरक्षावलम्बकाः॥

अर्थात् 'कोई कर्ममार्गका अनुसरण करते हैं और कोई ज्ञानमार्गका अनुसरण करते हैं, किंतु हम तो हरिदासों— भगवद्भक्तोंके जूतोंके अनुयायी हैं।'

इन शब्दोंको सुनकर आस-पासके लोग बहुत प्रभावित हुए; और जिन लोगोंने यह कुकृत्य किया था, उनको बड़ी लज्जा आयी। वे आकर श्रीदेशिकके चरणोंपर गिर पड़े और क्षमा माँगने लगे।

विद्यादान न देनेसे ब्रह्मराक्षस हुआ

बात उस समयकी है, जब श्रीरामानुजाचार्य अपने प्रथम विजयगुरु श्रीयादवप्रकाशजीसे अध्ययन करते थे। यादव-प्रकाशजी अपने इस अद्भुत प्रतिभाशाली शिष्यसे ढाढ़ रखने लगे थे। उन्होंने दिनों काशीनरेशकी राजकुमारी प्रेत-बाधासे पीड़ित हुई। अनेक मन्त्रज बुलाये गये, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। नरेशका आमन्त्रण पाकर शिष्योंके साथ यादव-प्रकाशजी भी काशी पहुँचे। उन्होंने जैसे ही मन्त्रप्रयोग प्रारम्भ किया, राजकुमारीके मुखसे प्रेत बोला—'तू जीवन-भर मन्त्रपाठ करे तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उल्टे मैं तुझे चहूँ तो अभी घर पटकूँ। मैं सामान्य प्रेत नहीं हूँ, ब्रह्मराक्षस हूँ।'

यादवप्रकाशजी डरकर हटने लगे। उस समय श्रीरामानुजाचार्य आगे आये। उन्होंने पूछा—'ब्रह्मन्! आपको यह दुःखदायिनी योनि क्याकर मिली?'

रोकर ब्रह्मराक्षस बोला—'मैं विद्वान् था, किंतु मैंने अपनी विद्या छिपा रक्खी। किसीको भी मैंने विद्यादान नहीं किया, इससे ब्रह्मराक्षस हुआ। आप समर्थ हैं। मेरे मस्तकपर आप अपना अभय कर रख दें तो मैं इस प्रेतत्वसे छूट जाऊँ।'

श्रीरामानुजने राजकुमारीके मस्तकपर हाथ रखकर जैसे ही भगवान्का स्मरण किया, वैसे ही ब्रह्मराक्षसने उसे छोड़ दिया; क्योंकि वह स्वयं प्रेतयोनिसे मुक्त हो गया।—सु० सि०

प्रेमपात्र कौन ?

वित्त्वमङ्गलके विताता आद था। निवश होकर वित्त्वमङ्गलको घर रहना पड़ा। जैसे-तैसे दिन बीता; क्या हुआ, कैसे हुआ—यह सब किसी पता था। वित्त्वमङ्गल बेमन-

से सब काम कर रहे थे। एक-एक क्षण उन्हें भारी हो रहा था। कब इस उलझनसे छूटें और कब अपनी प्रेयसी वेश्या चिन्तामणिके पास जायँ—यही चिन्ता थी उन्हें।

न्याय-पत्रका दृष्टात् तद्वत्तया तो उसने मेरे सत्यकी
उपेक्षा कर दी।' नागरिकने स्फट किया।

X X X X

‘हमनेमैंने सोच-समझकर निर्णय किया है, महाराज!’
न्यायार्थीोंने अपना पक्ष दृढ़ किया। सभाभवनमें श्रेष्ठ
नागरिक उपस्थित थे। जिनने मकान खरीदा था, वह भी
था। महाराज धर्म-सिंहासनपर विराजमान थे। नागरिक
कीर्त्तनाँ अँगूठी पहने हुए थे। महाराज कौतूहलसे उनकी
अँगूठियाँ हाथमें लेकर परीक्षण कर रहे थे। मकान
खरीदनेवाले व्यक्तिही अँगूठी हाथमें आते ही महाराज
सोमोंकी बैठे रहनेका आदेश देकर बाहर आ गये। उस
मुद्रिकाकी छेड़के पर भेजकर महाराजने सेवकसे उसके बदले-
में वह बही मँगवाई, जिसमें मकानके विक्रय-पत्रका विवरण
लिखा था..... उन्होंने उसको पढ़ा।

वे बही लेकर धर्म-सिंहासनपर बैठ गये। महाराजने

न्यायार्थीोंको समझाया कि विक्रय-पत्रके अधिकरण-शुल्कमें
सेठने राजलेखकको एक हजार दीनार दिये हैं। यह बात
समझमें नहीं आती कि एक साधारण कामके लिये इतना
धन क्यों व्यय किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि लेखकने
उत्कोच (घूस) पाकर ‘सोपान-कूपरहित मकान’ के स्थान-
पर ‘सोपान-कूपरहित मकान’ लिख दिया है। सभामें सन्नाटा
छा गया।.....महाराज यशस्करदेवके आदेशसे न्यायालय-
के लेखकको सभाभवनमें उपस्थित होना पड़ा। वह लज्जित
था। ‘महाराज न्यायका खून मैंने किया है। ‘रहित’ के बदले
सहित मैंने ही लिखा था।’ लेखकने प्रमाणित किया।

‘सोपान, कूप, मकान—सब कुछ नागरिकका है।’
महाराजने न्यायको धोखा देनेके अपराधमें मकान खरीदने-
वालेको आजीवन देश-निर्वासनका दण्ड दिया।

नागरिकके सत्याग्रहने विजय प्राप्त की। न्यायने सत्यकी
पहचान की।—रा० श्री० (राजतरङ्गिणी)

धर्मकी सूक्ष्म गति

लगभग एक हजार वर्ष पहलेकी बात है। महाराज
यशस्करदेव काश्मीरमें शासन करते थे। प्रजाका जीवन
धर्म, सत्य और न्यायके अनुरूप था। महाराज स्वयं रात-
दिन प्रजाका हित चिन्तन किया करते थे। एक दिन वे
राष्ट्रकायिक सभा-सम्पन्न समाप्त करके भोजन करने जा ही
रहे थे कि द्वारपालने एक ब्राह्मणके राजद्वारपर आमरण
अनशनशी सूचना दी। महाराजने भोजनका कार्यक्रम स्थगित
कर दिया, वे तुरंत बाहर आये। उन्होंने ब्राह्मणको दुखी
देखा और उनका हृदय करुणासे द्रवित हो गया। १

‘महाराज! आर अपने राज्यमें अन्यायका प्रचार कर
रहे हैं। प्रजाका मन अधर्ममें सुख मान रहा है। यदि
आर ठीक तरह न्याय नहीं करेंगे तो राजद्वार ब्राह्मणकी
समाधिके रूपमें परिणत हो जयगा।’ ब्राह्मणने यशस्करदेव-
को सन्धान किया।

‘मैंने आरके कथनका आशय नहीं समझा, ब्राह्मण-
देवता। मुझे अपने न्याय-विधानपर भरोसा है। आप जो
हुए कहना चाहते हैं, वह बोलिये। वहाँ ऐसा तो नहीं है
कि द्वारपालके यह कहनेसे कि मुझसे कल भेंट हो सकेगी,
आरने मान-न्यायका निश्चय कर लिया है।’ महाराजकी
भुज्जमें तन गयी।

‘नहीं, महाराज! मैंने विदेशसे सौ स्वर्ण-मुद्राएँ उपार्जित
करके आपके राज्यमें प्रवेश किया। मुझे पता चला कि
आपके शासन-कालमें काश्मीरमें सुराज्य आ गया है।
रास्तेमें मैंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया। पर लवणोत्स
ग्रामके निकट आते-आते मैं थक गया। रातमें एक रमणीय
उद्यानमें पेड़के नीचे मैं शयन करने लगा। दैवयोगसे मेरे
शयन-स्थलके निकट घाससे आच्छादित एक कूप था, जिसका
पता मुझे नहीं था; उसमें मेरी स्वर्ण-मुद्राओंकी गठरी गिर
पड़ी। सवेरा होनेपर मैंने कूपमें कूदकर प्राण-त्यागका निश्चय
किया ही था कि ग्रामवाले एकत्र हो गये। उनमेंसे एक
साहसी व्यक्तिने कहा कि ‘यदि मैं गठरी निकाल दूँ तो क्या
दोगे?’ मैंने कहा कि ‘उस घनपर मेरा अधिकार ही क्या रह
गया है; तुमको जो ठीक लगे, वह मुझे दे देना।’ उसने
गठरी निकाल ली और मुझे केवल दो मुद्राएँ दीं। मैंने
इसपर आपत्ति की तो उसने कहा कि महाराज यशस्करदेवके
राज्यमें व्यवहार मनुष्यके वचनपर चलते हैं। सरलताके
कारण इस औपचारिक वचनके कथनसे मेरा धन उसने हड़प
लिया। इसका उत्तरदायित्व आपपर है, अन्याययुक्त
व्यवहार राज्यमें आपके नामपर होता है।’ ब्राह्मणने
अपनी कथा सुनायी। महाराजने कहा कि निर्णय कल

रोगा और ब्राह्मणके साथ ही भोजन करने चले गये।

X X X X

दूधरे दिन ख्यनोख ग्रामके रोग महाराजके आंगणमें
समाभवनमें उपस्थित हुए। ब्राह्मणने पोटली निवायनेमें
भ्यक्तिको आकृतिसे पहचाना। महाराज धर्म-आगनरर गे।

‘ब्राह्मणने जो कुछ भी कहा है, यह अक्षरतः टीक है।
मैंने सत्यका पाखन किया है। पचनके अनुरूप आचम्य
किया है, महाराज।’ पोटली निवायनेवालेने यथावन्तदेवणो
सत्यकी स्वीकृतिसे विस्मित कर दिया। ये गम्भीर होकर
सोचने लगे।

‘अछानवे मुद्राएँ ब्राह्मणको दी जायँ और दो पोटली

निकायनेवाले हैं।’ महाराजके हिसाब से महाराज
हो उठे।

‘उत्तर ब्राह्मणने कहा कि मैंने महाराज
महामहिम धर्मकी स्वीकृति की है, मैंने महाराजके
हैं। मुझे महाराज महाराज महाराज महाराज
उत्तरने पर महाराज महाराज महाराज महाराज
नेने हो। महाराज महाराज महाराज महाराज
निराश्रितकी ही दो मुद्राएँ महाराज महाराज
ब्राह्मणकी है महाराज महाराज महाराज महाराज
पर महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज
जयनरसे महाराज महाराज महाराज महाराज

सच्ची प्रशंसा

कन्नौजके महामहिम शासक महाराज हर्षकी कृपासे
मातृगुप्तका काश्मीरके सिंहासनपर राज्याभिषेक हुआ।
मातृगुप्तकी उदारता, काव्यप्रियता और दानशीलतासे
आकृष्ट होकर बड़े-बड़े विद्वानों, कवियों और गुणशैलि
काश्मीरकी राजसभा समलकृत की।

महाकवि मेण्ठ सातवीं शताब्दीके महान् कवियोंमें
परिगणित थे। एक दिन राजा मातृगुप्तको द्वारपात्रने मेण्ठके
आगमनकी सूचना दी। राजाने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की।
धूम धामसे उनका स्वागत किया। मातृगुप्तने मेण्ठसे अपना
प्रसिद्ध काव्य हयग्रीव-वध सुनानेकी प्रार्थना की।

‘आपपर सरस्वती और लक्ष्मी दोनों अनुकूल हैं।
धन्य हैं आप।’ कवि मेण्ठने राजकी प्रशंसा गायी और
उसके बाद काव्य सुनाना आरम्भ किया।

समस्त राजसभा काव्य-अवधके आनन्दसे डूब उठी। पर
मेण्ठका मुख उत्तर हुआ-या था। उनके मनमें विस्मय
था कि इतनी सुन्दर रचना होनेपर भी राजने काव्य-अवधके
समय एक बार भी ‘सधुबाध’ नहीं किया। कवि मेण्ठके
मनमें विचार उठा कि मातृगुप्तने जीवनके पहले पदार्थ
इन्द्रिकाका अनुभव किया और साधु-ही-राय इसके लोभ-से
छोटा कवि भी समझा है; अपनी काव्य-बुद्धिपर राजकी

अभिमान हो गया है। ऐसे समय मातृगुप्तकी ही महाराज
की महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज
उसके पत्नीकी महाराज महाराज महाराज महाराज
मातृगुप्तने पत्नीके नीचे एक महाराज महाराज महाराज
जीवनमें महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज
आश्चर्यसे टिपाना नहीं था।

‘इस पत्नीकी नीचे महाराज महाराज महाराज महाराज
महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज

‘कविपर महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज
है कि इस काव्यने बिलकुल महाराज महाराज महाराज
कविता भी महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज
मैं पद्व हो गया महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज
महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज

‘महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज
महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज
महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज

‘और मुझे महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज
की ओर महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज
महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज

महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज

जीरादेई

सं० ७०१ की बात है। मकरान (बन्दिस्तान) में राजा गरुजय राज्य करते थे। ये भारतीय यज्ञ थे तथा वेदमन्त्रके अनुयायी थे। इनके पुत्र सुबल एवं प्रबलराय बड़े ही उत्तमारी तथा गहवी थे। एक बार छाल नामक ब्राह्मणने इनपर आक्रमण किया और इनका राज्य छीन लिया। गरुजय तो यज्ञार्थमें काम आये; पर दोनों राजकुमार मृत्युके निम्नकर भारतकी ओर चले। प्रबलरायको एक गधुर्वा दयासे अजीफ नामका एक बहुमूल्य रत्न प्राप्त हो गया और वह गुरोर्म्मै गढ़ बनाकर राज्य करने लगा।

इस प्रबलरायने चम्पारण्य (चम्पारन) में प्रवेश किया। उधे सुदूर बनमें एक ज्योति दीख पड़ी। उसकी ओर ये बढ़ते गये। अन्तमें देखा कि यह ज्योति और कुछ नहीं, एक कुमारीके ताटङ्गकी आभामात्र थी। वह कुमारी एक डाकूकी कन्या थी, जिसका नाम था जीरादेई। वह सुबलरायपर मुग्ध हो गयी।

जब डाकू लौटकर आया, तब बड़ी कठिनायते उसने जीरादेईका प्रस्ताव स्वीकार किया। राजकुमारसे बर्णन करते हुए उसने बतलाया कि 'जीरादेई भारतीय नरेश रतिबलरायकी पुत्री है। उसके ईरानविजयके समय में उस राजाके पास ही था। वह मुझे बहुत मानता था। पर इस कन्याके लिये मैंने उसके साथ विश्वासघात किया और इसे ले भागा। तत्पश्चात् इस 'गल्लमें आश्रय लिया। जब यह कन्या बड़ी हुई, तब मैंने इसके योग्य वस्त्र धोनेके लिये अङ्ग, वस्त्र, कलङ्ग—सभी देशोंको छान दाला; पर कहीं सफलता न मिली। पर आज तुम्हारे यहाँ

आ जानेसे वह मेरी कामना स्वयमेव पूरी हो गयी।'।

अन्तमें उसने कन्याके पिता रतिबलरायको भी बुलाया। उन्होंने आकर अपने हाथों कन्यादान किया। तत्पश्चात् वहीं एक गढ़ बनाकर जीरादेईके साथ सुबलरायने शासन आरम्भ किया; गढ़का नाम उसने सुरील रखा। दोनों पति-पत्नी बड़े धर्मात्मा एवं सार्विक थे। तथापि उनसे एक अपराध बन गया, जिससे पाँच वर्षतक वहाँ अनाइष्टिका कुचक्र चल पड़ा। इस घोर अकालसे प्रजाका प्राण करनेके लिये राजा सुबलराय तथा जीरादेई तन-मनसे प्रजाकी सेवामें लग गये। सारा राज्य-कोष समाप्त हो गया। अब राजदम्पति शरीर-त्याग करनेपर तुल गये। तब राज्यके घनाङ्ग लोगोंने आकर स्थिति सँभालनेका आग्रहजन दिया। फिर वृष्टि भी हुई। प्रजाका कष्ट भी दूर हो गया। पर सुबलरायकी अवस्था नहीं सुधरी। वे इस आघातको सहन न कर सके और अन्तमें उनका शरीर छूट गया। रानी जीरादेई भी उनके साथ सती हो गयीं। चितापर उनके अञ्जलसे अपने-आप अग्निकी लपट निकल पड़ी।

रानी जीरादेई जहाँ सती हुई थीं, उस ग्रामका नाम जीरादेई पड़ गया। अब भी उसका यही नाम है। सुरील भी, जिसे अब सुरवल कहते हैं, पासमें ही है। जीरादेई पूर्वोत्तर रेलवेके भाटपोखर स्टेशनसे दो मील दक्षिण है। भारतसङ्घके अद्यतन अव्यस देशरत्न डॉ० राजेन्द्रप्रसादकी जन्मभूमि होनेका सौभाग्य इसी ग्रामको प्राप्त है।

—आ० स्म०

(History of Persia by V. A. Smith)

दुष्टोंको भी सौजन्यसे जीतिये

एक बार एक तंग रास्तेपर काशिराज और कोसलराज दोनोंके ही रथ गगनने-सामने आ गये। अब बिना रास्तेसे एक ओर हटे दूसरे रथको निकलनेकी गुंजाइश न थी। काशिराजके सारथिने कहा—'मेरे रथपर महाराज काशीनरेश हैं; तुम रास्ता दो, हम निकल जायें।'

'नहीं-नहीं, तुम रास्ता छोड़कर हट जाओ। तुम्हें मुझे रास्ता देना चाहिये; क्योंकि मेरे रथपर कोसलके राजा बैठे हैं।' दूसरे सारथिने कहा।

'जो अबसामें छोटा हो, वह बड़ेको जाने दे।' दोनोंको यह बात पसंद आ गयी। पर कोई हल न निकल सका; क्योंकि दोनों राजाओंकी अवस्था सर्वथा समान थी।

'जो बड़ा राजा हो, उसे प्रथम निकलनेका अधिकार होना चाहिये' इसे दोनों सारथियोंने उचित समझा। पर यह भी कोई हल न बन सका; क्योंकि दोनों राजाओंका राज्य समान—तीन सौ योजनका था।

'जो अधिक सदाचारी हो, उसे प्रथम निकलनेका अधि-

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

वर्णों को अद्वयगुणों से भूना भोजन है ।' महात्मा उद्वराम-
पुत्रने अग्नय प्रदान किया । वे भोजन करने लगे । 'परिचारक-
की सन्त उनही सेबमें तन्पर थी ।

'नहीं, अब कुछ नहीं चाहिये ।' उद्वरामपुत्र उसीको
देखने लगे । 'दायी गंभीरमें पड़ गयी ।

लोगोंने अन्धकारमार्गमें उड़कर तपोवनमें जानेकी बड़ी
शेरा थी, पर उनकी शक्ति कुण्ठित हो गयी । वे लज्जासे नत
हो गये ।

'दायी ! आज भोग उड़कर जानेका विचार नहीं है ।
राजधानीमें पोचगा कर दी जाय कि संन्यासी उद्वरामपुत्र
अर्धल नागरिकोंसे अने दर्शनसे वृत्त करेंगे, उनकी

चिरकालीन विपासा शान्त करेंगे ।' महात्माने बात बदल दी ।

राजदरबार अगणित लोगोंने अचानक पैदल चलकर
दर्शन देनेवाले महात्माके जयनादसे घरती और गगनको
प्रक्षिप्त कर दिया । वे अपने आश्रमतक पैदल गये । 'उनकी
योगसिद्धि समाप्त हो गयी केवल एक क्षणके लिये युवतीका
रूप देखनेसे । उनका तपोबल नष्ट हो गया उससे पलभरके
लिये एकान्तमें बात करनेसे । उनकी बहुत दिनोंसे दबायी
गयी वासनाकी आग प्रज्वलित हो गयी नारीके नश्वर
सौन्दर्यसे । उनका आत्मबल क्षीण हो गया ।

वे मगधके राजप्रासादमें आकाशमार्गसे फिर कभी नहीं
जा सके । संयमके मार्गसे व्युत्त हो गये थे वे । —रा० श्री०

आत्मयज्ञ

'देश, धर्म और स्वराज्यकी बलिदेदीपर प्रत्येक भारतीयको
चढ़ जाना चाहिये; यह पवित्र कार्य है । हमीमें आत्मसम्मानका
धरुण है ।' महाराज दाहिरेके ये अन्तिम वाक्य थे । मुहम्मद
बिन फतिमका सेनाने मिषके अधिपतिका प्राणान्त कर डाला ।
राजधानी मलोरमें उदासी छा गयी महाराजके स्वर्ग-प्रस्थानसे ।
उनके पुत्र जयसिंहने अरबी सेनाका पीछा किया । किलेमें
भयानक नीरवता थी ।

'माता ! महाराजके आकस्मिक स्वर्ग-गमनसे सारा-का-सारा
नगर धुन्ध हो गया है; पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि
शत्रुकी छाया भी इस किलेमें नहीं आ सकती ।' सेनापतिने
तन्वय गर्जन की; यह रणभूमिके लिये प्रस्थान करनेवाला ही
था, पर मरुटा ठहर गया ।

'बोले, अम्मा ! आदेश दो ।' उसने फिर प्रार्थना की ।
दाहिरेकी महारानी गहरी चिन्तामें थीं; वे बड़ी गम्भीरतासे
कुछ मोच रही थीं कि जयसिंहने चरणाभिवादन किया ।

'शत्रु किलेके द्वारपर आ पहुँचे हैं, वे शीघ्र ही भीतर
प्रवेश करेंगे ।' जयसिंह कुछ और कहने जा रहे थे कि
महारानीने नेत्र लल्ल हो उठे; वे गरज उठीं; मानो महिषमर्दिनी
दुर्गाका उनपर आवेग हो ।

'शत्रु किलेमें नहीं प्रवेश कर सकते, हम उन्हें अपने
सर्वस्व अगमों स्वाक्ष कर देंगी ।' महारानीने सेनापतिके
हाथमें नगी तन्वर रख दी महाराज दाहिरेकी ।

'माँ, मुझे इसकी शपथ है, विदेशी हमारी पवित्र
स्वाधीनताको कलङ्कित नहीं कर सकेंगे ।' सेनापतिने कुमार
जयसिंहके साथ किलेसे बाहर निकलना चाहा ।

'एष आज किलेमें ही होगा; अधर्मका अस्तित्व समाप्त
करनेके लिये धर्मयुद्ध होगा, असत्यका मस्तक उड़ा देनेके
लिये युद्ध-ऐसे सत्कार्यका आरम्भ यहीं होगा ।' महारानीने
भीतरी प्राङ्गणमें प्रवेश किया सेनापति और कुमार जयसिंहके
साथ ।

अनेक चिताएँ सजायी गयी थीं । नगरकी कुलवधुएँ
उपस्थित थीं । अत्यन्त भयंकर दृश्य था । किलेके द्वारपर
रणका बाजा बज रहा था । शत्रु द्वार तोड़नेकी चेष्टामें थे ।

'वीरो ! हमलोग आपसे पहले स्वर्ग जा रही हैं; पर
स्मरण रहे कि शत्रु हमारे चिताभस्मका भी स्पर्श न कर
सकें । इस सत्कर्मकी पवित्रता कलङ्कित होगी तो हिमालयका
उन्नत दिव्य भाल सदाके लिये लज्जासे नत हो जायगा ।
स्वतन्त्रता, स्वधर्म और स्वदेशकी रक्षाके लिये मर मिटना ही
वीरता है । भगवान् सहायता करेंगे ।' महारानी अन्य नगर-
वधुओंके साथ धधकती चितामें कूद पड़ीं ।

अलोर किलेकी रक्षाके लिये भीषण युद्ध हुआ । अरबोंने
भीतर प्रवेश किया; पर उनमें इतना साहस नहीं था कि वे
अग्रिकी लपटोंके सामने खड़े हो सकें । —रा० श्री०

डाकुओंका पान कर सुनिश्चित हो जाता है। इस
 उगी समय वहाँ दुकानें बंद रहें। यह डाकु पाने का एक
 राजमोक्ष पान मेहर ली है। इससे वह बड़े कामकाज
 में बहुत दुर्गति हुए। उन्होंने राजसे यह बड़े कामकाज
 ही और सोचे—जैसे लोग का जेबें में रखे जाते हैं
 धनरे लोभसे पान करते हैं। पान में पान का
 बरनेसे बरनेसे; जिसमें लोग पान करते हैं। यह
 उनके पान में वह। पानका पानका पानका पानका
 सुनिश्चित हो। इससे पानका पानका पानका पानका
 पान हो गये—पान ।

[illegible]

इस प्रसंग में हा गुरु। स्त्री बनी जगत्तर तुलत वहलसे
स्त्री रई गी। रि पण्डितजीही दृष्टि उधर चर्च गयी।
उन्हीने बौद्धधर्म में रई पृष्ठः—देवी ! अत कौन है ?
‘अत अतन काम कीजिये। दीनर बुद्धनेमे आपके नाममें
लिख हुआ। इतने लिख धमा कीजिये।’ स्त्रीने जते-जते बड़ी
नम्रतामें कहा। ‘परंतु ठहरे, बताइये तो आत कौन है
और यहां क्यों आयी है।’ पण्डितजीने बल देकर पूछा।
स्त्रीने कहा—‘महागुरु ! आपके काममें गिन पड़ रहा है,
इस विशेषके लिये मैं बड़ी आर्गथनी हूँ।’

अब तो पण्डितजीने पन्ने नीचे रख दिये, कलम भी
रख दी, मनो उन्ही जीमनता बोंद नया तत्त्व प्राप्त हुआ दो।
वे बड़ी आगुगसे बोले—‘नहीं, नहीं, आप अपना परिचय
दीजिये—जतनक परिचय नहीं देंगी, मैं पन्ना हाथमें नहीं
रूँगा।’ स्त्री मनुचारी, उसके नेत्र नीचे हो गये और बड़ी
ही गिनपके साथ उगने कहा—‘स्वामिन् ! मैं आतकी परिणीता
पत्नी हूँ, ‘आत’ कहकर मुहावर पाप न नडाइये।’ पण्डितजी
आश्चर्यगर्कित होकर बोले—‘है, मेरी पत्नी ! विवाह कब
हुआ था ?’ स्त्रीने कहा—‘लगभग पचास साल हुए होंगे,
तबसे टापी आपके चरणोंमें ही है।’

पण्डितजी—तुम इतने क्योंसे मेरे साथ रहती हो, मुझे
आजाक इतका पता कैसे नहीं लगा !

स्त्री—प्रागनाथ ! आपने विवाहमण्डपमें दाहिने हाथसे
मग बायाँ हाथ पकड़ा था और आपके बायें हाथमें ये पन्ने
थे। विवाह हो गया, पर आप इन पन्नोंमें सलग्न रहे। तबसे
आत और आतने ये पन्ने नित्यसङ्गी बने हुए हैं।

पण्डितजी—पन्नाम वर्षका लबा समय तुमने कैसे बिताया !
मैं तुम्हारा पति हूँ, यह बात तुमने इससे पहले मुझको क्यों
नहीं बताया !

स्त्री—प्रागेश्वर ! आज दिन-रात अपने काममें लगे रहते
थे और मैं अपने काममें। मुझे बड़ा सुख मिलता था इसीमें
कि आपका कार्य निर्विघ्न चल रहा है। आज दीपक बुझनेसे
विम हो गया ! इसीसे यह प्रसङ्ग आ गया।

पण्डितजी—तुम प्रतिदिन क्या करती रहती थी !

स्त्री—नाथ ! और क्या करती; जहाँतक मनता, स्वामीके
कार्यकी निर्विघ्न रखनेका प्रयत्न करती। प्रातःकाल आपके
जगनेसे पहले उठकर धीरे-धीरे चक्की चलाती। आप उठते
तब आरंभ शौच-स्नानके लिये जल दे देती। तदनन्तर
‘नमः’ आदिकी व्यवस्था करती, फिर भोजनका प्रबन्ध होता।

रातको पढ़ते पढ़ते आप सो जाते, तब मैं पोथियाँ बाँधकर
ठिकाने रखती और आपके सिरहाने एक तकिया लगा देती
एवं आपके चरण दबाते-दबाते वहीं चरणप्रान्तमें सो जाती।

पण्डितजी—मैंने तो तुमको कभी नहीं देखा।

स्त्री—देखना अकेली आँखोंसे थोड़े ही होता है, उसने
लिये तो मन चाहिये। दृष्टिके साथ मन न हो तो फिर ये
चक्षु-गोलक कैसे किसको देख सकते हैं। बीज सामने रहती
है, पर दिखायी नहीं देती। आपका मन तो नित्य-निरन्तर
तल्लीन रहता है—अध्ययन, विचार और लेखनमें। फिर आप
मुझे कैसे देखते।

पण्डितजी—अच्छा, तो हमलोगोंके खान-पानकी व्यवस्था
कैसे होती है !

स्त्री—दुपहरको अवकाशके समय अड़ोस-पड़ोसकी
लड़कियोंको बेल-बूटे निकालना तथा गाना सिखा आती हूँ
और वे सब अपने-अपने घरोंसे चावल, दाल, गेहूँ आदि
ला देती हैं; उसीसे निर्वाह होता है।

यह सुनकर पण्डितजीका हृदय भर आया, वे उठकर
खड़े हो गये और गद्गद कण्ठसे बोले—‘तुम्हारा नाम क्या है,
देवी !’ स्त्रीने कहा—‘भामती ! भामती ! भामती ! मुझे क्षमा
करो; पचास-पचास सालतक चुपचाप सेवा ग्रहण करनेवाले और
सेविकाकी ओर आँख उठाकर देखनेतककी शिक्षता न करने-
वाले इस पापीको क्षमा करो’—यों कहते हुए पण्डितजी
भामतीके चरणोंपर गिरने लगे।

भामतीने पीछे हटकर नम्रतासे कहा—‘देव ! आप
इस प्रकार बोलकर मुझे पापग्रस्त न कीजिये। आपने मेरी
ओर दृष्टि डाली होती तो आज मैं मनुष्य न रहकर विषय-
विमृग्ध पशु बन गयी होती। आपने मुझे पशु बननेसे बचाकर
मनुष्य ही रहने दिया, यह तो आपका अनुग्रह है। नाथ !
आपका सारा जीवन शास्त्रके अध्ययन और लेखनमें बीता
है। मुझे उसमें आपके अनुग्रहसे जो यत्किंचित्
सेवा करनेका सुअवसर मिला है, यह तो मेरा महान् भाग्य
है। किसी दूसरे घरमें विवाह हुआ होता तो मैं संसारके
प्रपञ्चमें कितना फँस जाती। और पता नहीं, शूकर-कूकरकी
भाँति कितनी वंश-वृद्धि होती। आपकी तपश्चर्यासे मैं भी
पवित्र बन गयी। यह सब आपका ही प्रताप और प्रसाद
है। अब आप कृपापूर्वक अपने अध्ययन-लेखनमें लगिये।
मुझे सदाके लिये भूल जाइये।’ यों कहकर वह जाने लगी।

पण्डितजी—भामती ! भामती ! तनिक रुक जाओ, मेरी
बात तो सुनो !

भामती—नाथ ! आर अपनी जीवनगतिघ्नो का धनका
विस्मरण करके क्यों मोहके गर्तमें गिरते हैं और मुझको
भी क्यों इस पाप-शृङ्खलमें फँसते हैं ।

पण्डितजी—भामती ! मैं तुझे पाप-शुद्ध में नहीं पेंगना चाहता । मैं तो अपने लिये मोच रहा हूँ कि मैं पाप गर्भ में गिरा हूँ या किसी ऊँचारंपर स्थित हूँ ।

भामती—जाय ! आप तो देवता हैं; आप जें मृत
 लिखेंगे, उससे जगत्वा उद्धार होगा ।

पण्डितजी—भामती ! तुम सच मानो ! भगवान् आपने यहाँ तप करनेके बाद इस वेदान्त-दर्शन ग्रन्थकी रचना की और मैंने जीवनभर इसका पठन एवं मनन किया; परंतु तुम विश्वास करो कि मेरा यह समझ पठन, मनन, मेरा समझ बिल्कुल, यह सारा वेदान्त तुम्हारे पवित्र सद्गुरु तपोमय जीवनकी तुलनामें सत्यथा नगण्य है। व्यासभगवान्ने ग्रन्थ लिखा; मैंने पठन-मनन किया; परंतु तुम तो मूर्तिमान् वेदान्त हो।' यों कहते-कहते पण्डितजी पुनः उसके चरणोंपर गिरने लगे। भामतीने उन्हें उठाकर विनम्रभाषे कहा—'पतिदेव ! यह क्या कर रहे हैं ! मैंने तो अपने जीवनमें आपकी सेवाके अतिरिक्त कभी कुछ चाहा नहीं। आपने मुझ-जैसीयो ऐसी सेवाका सुअवसर दिया, यह आपका मुतापर महान् उपकार है। आजतक मैं प्रतिदिन आपके चरणोंमें मुरारि रोकर नींद

ਸੇ ਸੀ ਜੀ ਜੋ, ਤੇ ਹੁ ਕਾਣੇ ਤੇ ਸੇ ਸੇ ਸੇ ਸੇ ਸੇ
ਸੇ ਸੇ ਸੇ ਸੇ ਸੇ ਸੇ ਸੇ ਸੇ ਸੇ ਸੇ

[illegible]

(ब्रह्मयुग) का उत्पत्ति आद्य काल में ही हुआ था।
आदिमानव जन्म मरण चक्र में है। इस चक्र में ही वह जीता-मरता
और इससे होता है अविनाशिक ब्रह्मचर्यात्मक जीवन।

किसीकी हँसी उड़ाना उसे शत्रु बनाना है।

(दुर्योधनका अपमान)

धर्मराज मुषिष्ठिरका राजसूय यश समाप्त हो गया था।
ये भूमण्डलके चक्रवर्ती सम्राट् स्वीकार कर लिये गये थे। यशसे
पयारे नरेश तथा अन्य अतिथि-अभ्यागत मिला हो चुके थे।
केवल दुर्योधनादि दन्तुवर्गके लोग तथा भीष्मपुत्रान्द्र इन्द्रप्रदने
रह गये थे।

राजसूय यज्ञके समय दुर्जोधनने पाण्डवोंका जो विपुल यैभक्त देखा था। उससे उसके चित्तमें ईर्ष्याकी अग्नि ज्वाल उठी थी। उसे यज्ञमें आये नौरात्रिके उपहार स्वीकार करनेका कार्य मिला था। देश-देशके नौरात्रि जो अश्विपुत्र मन्त्रवर्षी अथवा दुर्लभ वस्तुएँ धर्मराजको देनेके लिये ले आये। दुर्जोधनको ही उन्हें लेकर पोषाणाराममें रखना पड़ा। उनको देख-देखकर दुर्जोधनकी ईर्ष्या बढ़ती ही गयी। वह समय ही जबसे उस सब अतिथि चले गये। वह एक दिन वह राधामें गयी तबसे

निम्ने स्थाने अक्षरोंके साथ साथ ही स्थानोंके नामोंके साथ ही
सही ढङ्गसे लिखिए ।

[illegible]

मर गये हुए हैं, तब उसे स्फोट हुआ। लोग उसकी ओर दौग रहे हैं, वह देखकर उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने मन्त्र छोड़ दिये और वेगपूर्वक चम्पने लगा। आगे ही जलपूर्ण गनेश था। उसे भी उसने सारा स्वयं समझ लिया और समूचे समूह ही वहाँ भी आगे बढ़ा। फल यह हुआ कि वह समूह में गिर पड़ा। उसके बन्ध भीग गये।

दुर्योधनकी गिरते देखकर भीमसेन उद्यस्वरमे हँस पड़े। द्रौपदीने हँसते हुए व्यंग किया—‘अंधेका पुत्र अंधा ही तो होगा।’

दुर्योधनने सबको रोका; किंतु बात कही जा चुकी थी और उसे दुर्योधनने सुन लिया था। वह क्रोधसे उन्मत्त हो

उठा। जलसे निकलकर भाइयोंके साथ शीघ्रगतिसे वह राज-सभासे बाहर चला गया और बिना किसीसे मिले रथमें बैठकर हस्तिनापुर पहुँच गया।

इस घटनासे दुर्योधनके मनमें पाण्डवोंके प्रति इतनी घोर शत्रुता जग गयी कि उसने अपने मित्रोंसे पाण्डवोंको पराजित करनेका उपाय पूछना प्रारम्भ किया। शकुनिकी सलाहसे जुएमें छलपूर्वक पाण्डवोंको जीतनेका निश्चय हो गया। आगे जो हुआ हुआ और जुएमें द्रौपदीका जो घोर अपमान दुर्योधनने किया, जिस अपमानके फलस्वरूप अन्तमें महाभारतका विनाशकारी संग्राम हुआ, वह सब अनर्थ इसी दिनके भीमसेन एवं द्रौपदीके हँस देनेका भयंकर परिणाम था।

(भीमस्त्रागवत १०। ७५)

परिहासका दुष्परिणाम

(यादव-कुलको भीषण शाप)

द्वारकाके पास निहारकशेखरमें स्वभावतः घूमते हुए कुछ ऋषि आ गये थे। उनमें थे विदवामित्र, अशित, कण्व, दुर्गांग, मृगु, अङ्गिरा, कदम्ब, यामदेव, अत्रि, वशिष्ठ तथा नारदजी जैसे त्रिशुवनवन्दित महर्षि एवं देवर्षि। वे महापुरुष परस्पर भगवद्दर्शन करने तथा तत्त्वविचार करनेके अतिरिक्त दूसरा कार्य जानते ही नहीं थे।

यदुवंशके राजकुमार भी द्वारकासे निकले थे घूमने-फेरने। वे रूप युवक थे, स्वच्छन्द थे, बलवान् थे। उनके साथ कोई भी यथोक्त नहीं था। युवावस्था, राजकुल, शर्मागन्ध और धनपल और उसपर इस समय पूरी स्वच्छन्दता प्राप्त थी। ऋषियोंको देखकर उन यादव-कुमारोंके मनमें परिहास करनेकी तृप्ति।

साम्बकी-नन्दन साम्बको सबने सार्दी पहिनायी। उनके पेटपर कुछ बन्ध बाँध दिया। उन्हें साथ लेकर सब ऋषियोंके समीप गये। साम्बने तो घुँपट निकलकर मुख छिपा रक्खा था, दूसरोंने इतना नम्रतासे प्रणाम करके पृष्टा—‘महर्षिगण! यह मुन्दरी गर्भवती है और जानना चाहती है कि उसके गर्भसे क्या उत्पन्न होगा। लेकिन लम्बके मोरे स्वयं पूछ नहीं पानी। आपसंग तो सर्वज्ञ हैं, भविष्यदर्शी हैं, इसे बता दें। यह पुत्र चाहती है, क्या उत्पन्न होगा इसके गर्भसे?’

महर्षिद्वंद्वी सर्वज्ञता और शक्तिका यह परिहास था।

दुर्वासजी क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने कहा—‘मूर्खों! अपने पूरे कुलका नाश करनेवाला मूसल उत्पन्न करेगी यह।’ ऋषियोंने दुर्वासका अनुमोदन कर दिया। भयभीत यादव-कुमार धनराकर वहाँसे लौटे। साम्बके पेटपर बँधा बन्ध खोला तो उसमेंसे एक लोहेका मूसल निकल पड़ा।

अब कोई उपाय तो था नहीं, यादव-कुमार वह मूसल लिये राजसभामें आये। सब घटना राजा उग्रसेनको बताकर मूसल सामने रख दिया। महाराजकी आज्ञासे मूसलको कूटकर चूर्ण बना दिया गया। वह सब चूर्ण और कूटनेसे बचा छोटा लौहखण्ड समुद्रमें फेंक दिया गया।

महर्षियोंका शाप मिथ्या कैसे हो सकता था। लौहचूर्ण लहरोंसे बहकर किनारे लगा और एरका नामक घासके रूपमें उग गया। लोहेका बचा टुकड़ा एक मछलीने निगल लिया। वह मछली मछुओंके जालमें पड़ी और एक व्याधको बेची गयी। व्याधने मछलीके पेटसे निकले लोहेके टुकड़ेसे बाणकी नोक बनायी। इसी जग नामक व्याधका वह बाण श्रीकृष्ण-चन्द्रके चरणमें लगा और यादव-वीर जब समुद्र-तटपर परस्पर युद्ध करने लगे मदनोन्मत्त होकर, तब शस्त्र समाप्त हो जानेपर एरका घास उखाड़कर परस्पर आपात करते हुए उसकी चोटसे समाप्त हो गये। इस प्रकार एक विचारहीन परिहासके कारण पूरा यदुवंश नष्ट हो गया।

भगवान् भक्त पापोंको भस्म कर देता है

अद्भुत दृश्य

भगवान् भक्त-जप करनेवाला सदा निर्भय है

कुन्तीका त्याग

[illegible]

जन्म था। अजामिल जन्मा नहीं रहा। म्लेच्छप्राय हो गया। पन्धर पन्धर जीवन हो गया उसका और महीने-दो-महीने नहीं, दूग जीवन ही उसका ऐसे ही पापोंमें बीता।

उस मुन्टा दाम्नि अजामिलके कई सताने हुए। वहाँका चित्र पुष्प मदान हुआ। किसी सत्पुरुषका उपदेश काम का मदन। आने मरने छोटे पुत्रका नाम अजामिलने 'नारायण' रखा। मुन्टाकी अन्तिम सतानपर विताका अपार मोह होता है। अजामिलके प्राण जैसे उस छोटे बालकमें ही बगने थे। वह उसीके प्यार-दुलारमें लगा रहता था। बालक कुछ देरको भी दूर हो जाय तो अजामिल व्याकुल होने लगता था। इसी मोहमत्त दशामें जीवनकाल समाप्त हो गया। मृत्पुत्री पड़ी आ गयी। यमराजके भयंकर दूत हाथोंमें पाश लिये आ धमके और अजामिलके सूक्ष्मगरीरको उन्होंने बाँध दिया। उन विकराल दूतोंको देखते ही भयसे व्याकुल अजामिलने पाश रेतते अपने पुत्रको कातर स्वरमें पुकारा—'नारायण ! नारायण !'

'नारायण !' एक मरणासन्न प्राणीकी कातर पुकार सुनी सदा सर्वत्र अप्रमत्त, अपने स्वामीके जनोंकी रक्षामें तत्पर रहने-वाले भगवत्पार्षदोंने और वे दौड़ पड़े। यमदूतोंका पाश उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। बलपूर्वक दूर हटा दिया यम-दूतोंको अजामिलके पाससे।

बेचारे यमदूत हके-बके देरते रह गये। उनका ऐसा अग्रमान नहीं हुआ था। उन्होंने इतने तेजस्वी देवता भी नहीं देखे थे। सबके-सब इन्दीवर-सुन्दर, कमललोचन, रत्नाभरणभूषित, चतुर्भुज, शङ्ख-चक्र-गदा-पद्म लिये, अमिलोजम्बी—इन अद्भुत देवताओंसे यमदूतोंका कुछ बरा भी नहीं चल सकता था। साहस करके वे भगवत्पार्षदोंसे बोले—'आपलोग कौन हैं ? हम तो धर्मराजके सेवक हैं। उनकी आज्ञासे पापीको उनके समक्ष ले जाते हैं। जीवके पाप पुष्पके फलका निर्गम तो हमारे स्वामी समयनी-नाथ ही करते हैं। अब हमें अपने कर्तव्यपालनसे क्यों रोकते हैं ?'

भगवत्पार्षदोंने तनिक पटककर दिया—'तुम धर्मराजके सेवक नहीं हो, किंतु तुम्हें धर्मका ज्ञान ही नहीं है। जानकर या अनजानमें ही जिसने 'भगवान् नारायण' का नाम ले लिया वह पापों में गिरा पड़ा ! सकेतसे, हँसोंमें, छलसे, गिरनेपर या और किंग, भी बहाने लिया गया भगवन्नाम जीवके जन्म-जन्मान्तर-के पापोंको वैध हो भस्म कर देता है जैसे अग्निकी छोटी चिनगारी धूम्रों लकड़ियोंकी महान् टेरोंको भस्म कर देती है।

इस पुरुषने पुत्रके बहाने सही। नाम तो नारायण प्रभुका लिया है; फिर इसके पाप रहे कहाँ। तुम एक निष्पापको कष्ट देने-की धृष्टता मत करो !'

यमदूत क्या करते, वे अजामिलको छोड़कर यमलोक आ गये और अपने स्वामीके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गये। उन्होंने उन धर्मराजसे ही पूछा—'स्वामी ! क्या विद्वका आपके अतिरिक्त भी कोई शासक है ?' हम एक पापीको लेने गये थे। उसने अपने पुत्र नारायणको पुकारा; किंतु उसके 'नारायण' कहते ही वहाँ कई तेजोमय सिद्ध पुरुष आ धमके। उन सिद्धोंने आपके पाश तोड़ डाले और हमारी बड़ी दुर्गति की। वे अन्ततः हैं कौन, जो निर्भय आपकी भी अवस्था करते हैं ?'

दूतोंकी बात सुनकर यमराजने हाथ जोड़कर किसी अलक्ष्यको मस्तक झुकाया। वे बोले—'दयामय भगवान् नारायण मेरा अपराध क्षमा करें। मेरे अशानी दूतोंने उनके जनकी अवहेलना की है।' इसके पश्चात् वे दूतोंसे बोले—'सेवको ! समस्त जगत्के जो आदिकारण हैं, सृष्टि-स्थिति-संहार जिनके भ्रमरूपात्रसे होता है, वे भगवान् नारायण ही सर्वेश्वर हैं। मैं तो उनका क्षुद्रतम सेवकमात्र हूँ। उन नारायण भगवान्के नित्य सावधान पार्षद सदा-सर्वत्र उनके जनोंकी रक्षाके लिये धूमते रहते हैं। मुझसे और दूसरे समस्त संकटोंसे वे प्रभुके जनोंकी रक्षा करते हैं।'

यमराजने बताया—'तुमलोग केवल उसी पापी जीवको लेने जाया करो, जिसकी जीभसे कभी किसी प्रकार भगवन्नाम न निकला हो, जिसने कभी भगवत्कथा न सुनी हो, जिसके पैर कभी भगवान्के पावन लीलास्थलोंमें न गये हों अथवा जिसके हाथोंने कभी भगवान्के श्रीविग्रहकी पूजा न की हो।' यमदूतोंने अपने स्वामीकी यह आज्ञा उसी दिन भली-भाँति रटकर स्मरण कर ली; क्योंकि इसमें प्रमाद होनेका परिणाम वे भोग चुके थे।

यमदूतोंके अदृश्य होते ही अजामिलकी चेतना सजग हुई; किंतु वह कुछ पूछे या बोले, इससे पूर्व ही भगवत्पार्षद भी अदृश्य हो गये। भले भगवत्पार्षद अदृश्य हो जायें; किंतु अजामिल उनका दर्शन कर चुका था। यदि एक क्षणके कुसङ्गने उसे पापके गङ्गामें ढकेल दिया था तो एक क्षणके सत्सङ्गने उसे उठाकर ऊपर खड़ा कर दिया। उसका हृदय बदल चुका था। आसक्ति नष्ट हो चुकी थी।

हुआ हुआ और उन्होंने माताको हमारे लिये उलाहना दिया।
हमारे दुर्लभों के लिये—

‘सुर्द’। नृपमाना होकर भी हम प्रकारकी बातें बैसे
कह रहा है। भीमके बच्चा तुमको भलीभाँति पता है, वह
रक्षकको मारकर ही भायेगा; परन्तु कदाचित् ऐसा न भी हो,
तो इस समय भीमसेनको भेजना ही क्या धर्म नहीं है? ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—किसीपर भी विराजित आये तो
बन्धन क्षत्रिय। धर्म है कि अपने प्राणोंको संकटमें डालकर
भी उगरी रक्षा करे। ये प्रथम तो ब्राह्मण हैं, दूसरे निर्बल हैं
और तीसरे हमलोगोंके आश्रयदाता हैं। आश्रय देनेवालेका
बन्धन चुनना तो मनुष्यमात्रका धर्म होता है। मैंने
आश्रयदाताके उपकारके लिये, ब्राह्मणकी रक्षारूप क्षत्रिय-
धर्मका पालन करनेके लिये और प्रजाको संकटसे बचानेके

लिये भीमको यह कार्य समझा-बूझकर सौंपा है। इस कर्तव्य
पालनसे ही भीमसेनका क्षत्रिय-जीवन सार्थक होगा। क्षत्रिय
वीराहना ऐसे ही अवसरोंके लिये पुत्रको जन्म दिया करती
है। नृ इस महान् कार्यमें क्यों बाधा देना चाहता है और
क्यों इतना दुखी होता है।’

धर्मराज युधिष्ठिर माताकी धर्मसम्मत वाणी सुनकर लजित
हो गये और बोले—‘माताजी ! मेरी भूल थी। आपने धर्मके
लिये भीमसेनको यह काम सौंपकर बहुत अच्छा किया है।
आपके पुण्य और शुभाशीर्वादसे भीम अवश्य ही राक्षसको
मारकर लौटेगा।’

तदनन्तर माता और बड़े भाईकी आज्ञा और आशीर्वाद
लेकर भीमसेन बड़े ही उत्साहसे गक्षसके यहाँ गये और उसे
मारकर ही लौटे।

अद्भुत क्षमा (द्रौपदीका मातृ-भाव)

महाभारतका युद्ध त्रिग दिन समाप्त हो गया। उस दिन
श्रीकृष्णचन्द्र पाण्डवोंके साथ उनके शिविरमें नहीं लौटे। वे
सर्वार्थ तथा पाण्डवोंको लेकर शिविरसे दूर वहाँ चले गये,
जहाँ युद्धकायमें द्रौपदी तथा अन्य स्त्रियाँ रहती थीं। उसी
रात्रिमें द्रोणाचार्यके पुत्र अश्वत्थामाने पाण्डवोंके शिविरमें
आक्रमण लगा दी और पाण्डवपक्षके बचे हुए वीरोंको उसने
गोपी दशमे मार डाला। उसने द्रौपदीके पाँचों पुत्रोंको भी
मार दिया था।

प्रसन्न श्रीकृष्णचन्द्रके साथ पाण्डव लौटे। शिविरकी
दशा देखकर जो दुःख उन्हें हुआ, स्त्रियोंमें जो क्रन्दन व्याप्त
हुआ, उसका वर्णन व्यर्थ है। महारानी द्रौपदीकी व्यथाका
पात्र नहीं था। उनके पाँचों पुत्रोंके मस्तकहीन शरीर उनके
सामने पड़े थे।

‘मैं हत्यारे अश्वत्थामाको दण्ड दण्ड दूँगा। उसका कटा
मस्तक देखकर तुम अपना शोक दूर करना।’ अर्जुनने
द्रौपदीको आश्वस्त किया।

श्रीकृष्णचन्द्रके साथ जब गाण्डीवधारी अर्जुन एक रथमें
बैठकर चले, तब ऐसा कोई कार्य नहीं था जो उनके द्वारा पूर्ण न
हो। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्रका प्रयोग करके भी बच नहीं सका।

अर्जुनने उसे पकड़ लिया, किंतु गुरुपुत्रका वध करना उन्हें
उचित नहीं जान पड़ा। रस्तिथीसे भली प्रकार बंधकर रथमें
डालकर वे उसे ले आये और द्रौपदीके सम्मुख खड़ा
कर दिया।

अश्वत्थामाको देखते ही भीमसेनने दौँत पीसकर कहा—
‘इस दुष्टको तत्काल मार देना चाहिये। एक क्षण भी इसे
जीवित रहनेका अधिकार नहीं।’

दयामयी देवी द्रौपदीकी दशा ही भिन्न थी। पाँच-पाँच
पुत्रोंकी लाश सम्मुख पड़ी थी और उनका हत्यारा सामने
खड़ा था; किंतु उन दयामयीको पुत्र-शोक भूल गया। पशुके
समान बैठे, लज्जासे मुख नीचा किये अश्वत्थामाको देखकर
वे बोलीं—‘हाय ! हाय ! यह क्या किया आपने ! जिनकी
कृपासे आप सबने अस्त्रज्ञान पाया है, वे गुरु द्रोणाचार्य ही
यहाँ पुत्ररूपमें खड़े हैं; इन्हें सटपट छोड़ दीजिये, छोड़
दीजिये। पुत्र-शोक कैसा होता है, यह मैं अनुभव कर रही
हूँ। इनकी पूजनीया माता कृपी देवीको यह शोक न हो, वे
मेरे समान रुदन न करें। इन्हें अभी छोड़िये !’

द्रौपदीकी दया विजयिनी हुई। अश्वत्थामाके मस्तककी
मणि लेकर अर्जुनने उसे छोड़ दिया। (श्रीमद्भागवत १। ७)

उमे आर का नहीं मरते; इन्होंने उम्का बताना व्यर्थ ही है।'

मिश्रजीने फिर कहा—'आर उमे बतायें। मैं अवश्य फर्केगा। मिश्र किर्गने जो उपाय सुझे बताया है, उसे मैंने अवश्य किया है। आर संकोच न करें। इसके लिये मैं सर्वस्व नगद करनेको भी तैयार हूँ।'

श्रीगुरुदास—'आरने अभी तक अंधोंसे ही यह बात पूछी है, आंगवस्त्रोंसे नहीं। अंधोंकी लकड़ी पकड़ार भला, आंगवस्त्र कोई गन्तव्य स्थानपर पहुँचा है।'

मिश्रजी—'हाँ, ऐसा ही हुआ है। मैंने टोकर लाकर इन्का अनुभव किया है। सभी तो आँखवालोंके पास आया हूँ।'

श्रीगुरुदास—'आरके उस अनुभवमें एक बातकी कगार रह गयी है। आपमें आँखवालोंकी पहचान नहीं है, नहीं तो भरे पत्र क्यों आते।'

मिश्रजीके बहुत अनुनय विनय करनेपर आचार्य

गुण्डरीकाशजीने उन्हें छः महीने पंछि बतानेको कहा। जब अवधि बीतनेपर मिश्रजी फिर आये, तब संतने कहा—'दूसरोंका पार छिपाने और अपना पार कहनेसे धर्ममें दृढ़ता प्राप्त होती है।'

इस सुन्दर उपदेशको सुनकर मिश्रजीने गद्गद स्वरसे कहा—'भगवन् ! कृपाके लिये धन्यवाद ! मुझे अपने सदाचारीपनका बड़ा गर्व था और दूसरोंकी बुराईयाँ सुनकर उन्हें मुँहपर फटकारना और भरी सभामें उन्हें बदनाम करना अपना र्त्तव्य समझता था। उसी अंधेकी लकड़ीको पकड़कर मैं भयसागरको पार करना चाहता था। कैसी उलटी समझ थी !'

अपनी भूल समझकर पश्चात्ताप करनेसे जीवनकी धटनाओंपर विचार करनेका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तब मनुष्य अपनी अल्पज्ञतासे सधे हुए दृष्टिकोणको छोड़कर भगवदीय दृष्टिकोणसे देखने और विचार करने लगता है।

गोस्वामीजीकी कविता

एक बार श्रीगुरुदासजी बादशाह अकबरके दरबारमें प्रियज रंघे थे। उनसे पूछा गया कि 'कविता सर्वोत्तम किमकी है, निपास भारसे बतलाइये।' श्रीगुरुदासजीने कहा—'कविता मेरी सर्वोत्तम है।' इसपर बादशाहको सतोष न हुआ। उम्ने आश्चर्यसे पूछा—'मैं समझ नहीं सका। आरने अपनी कविताको सबसे उत्तम कहा भी कैसे ! क्या इसमें कोई रहस्य है ! गोस्वामी तुलसीदासजीकी कविताके

सम्बन्धमें आपका क्या मत है ?'

श्रीगुरुदासजीने हँसकर कहा—'गोस्वामीजीकी कविता तो कविता है ही नहीं, मैं तो उसे सर्वोत्तम महामन्त्र मानता हूँ। मैंने जो अपने काव्यकी श्लाघा की सो तो इसलिये कि उसमें सर्वत्र भगवन्नाम—यश अङ्कित है।'

इसके बाद गुरुदासजीने गोस्वामीजीका पूरा परिचय तथा बड़ी प्रशंसा सुनायी।

सूरदास और कन्या

उम समय मुगलसम्राट् अकबर राज्य कर रहा था। उसने बहुत-सी हिंदू बेगम भी शां। उनमेंसे एकका नाम था जोधारई।

एक दिन जोधारई नदीमें नहाने गयी। वहाँ उम्ने देखा कि एक छोटी-सी सुकुमार लड़की पानीमें डूब-सी रही है। उसको दया आ गयी। उसने उस लड़कीको उठा लिया और घर ले आयी तथा अपनी गर्मजोत कन्याकी भाँति बड़े स्नेहमें उसका पालन-पोषण करने लगी। जब लड़की बड़ा-बड़ा बर्षकी हो गयी, तब एक दिन जोधारईने देखा कि घर उनकी पेटो खोख रही है। जोधारई छिपकर देखने

लगी कि देखूँ, वह क्या करती है। लड़कीने पेटो खोलकर एक सुन्दर-सी साड़ी पहन ली और अपनेको सजा लिया। सजकर वह ऊपर छतपर जाकर खड़ी हो गयी। वह रोज ऐंसे ही करती।

एक दिन जोधारईने पूछा—'बेटी ! तू ऐसा क्यों करती है ?'

लड़की चुप रही, पर बार-बार आग्रह करनेपर बोली—'माँ ! उम समय मेरा पति गाय चराकर लौटा करता है। उसके सामने मलिन वेषमें रहना ठीक नहीं, इसीलिये मैं ऐसा करती हूँ।'

जोधाबाई—क्या तुम मुझको भी लगे दिखन होगी ?

लक्ष्मीने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु दूसरे दिन जोधाबाई भी ऊपर चली गयी। वहने हैं कि उस दिन उसे केवल मुरलीकी शीण ध्वनि सुनायी पड़ी।

एक दिन जोधाबाई कुछ चिन्तित-सी बैठी थी। लक्ष्मीने अपनी धर्ममातासे इसका कारण पूछा। मौने कहा—बेटा ! मैं बूढ़ी हो गयी हूँ, इसलिये तेरा पिता मुझे प्यार नहीं करता। क्या तू मुझे एक दिन अपने हाथसे मरवा देगी ?

लक्ष्मीने अपने हाथसे माँका गृहकार कर दिया।

उधरसे अकबर निकल्य और जोधाबाईका मौन्दर्य देखकर चकित हो गया। उसने पूछा कि 'तुम इतनी सुन्दरी कैसे हो गयीं ?' जोधाबाईने टालनेकी बहुत चेष्टा की, पर अकबर पीछे पड़ गया। अन्तमें जोधाबाईने बात बता दी और कहा कि 'मेरी धर्ममाता ने मुझे इतना सुन्दर बना दिया है।' अकबरके मनमें आया कि 'मैं उस लक्ष्मीसे विवाह कर लूँ।' किंतु ज्यों ही यह विचार आया त्यों ही उसके शरीरमें बिजलीका करंट-सा लगा और बड़ी तीव्र जलन होने लगी। उसने बहुत कोशिश की कि औषधके द्वारा यह जलन मिट जाय। पर पीड़ा बढ़ती ही गयी। अन्तमें उसने दीरघकथे उपाय पूछा। उसने कहा कि 'आपके मनमें कोई दुःख

विचार छल्ल है। उसे दूर करने के लिये मैं तुम्हें सुन्दर बना दूँगा।' और वह दे लक्ष्मीसे है।

जोधाबाई बड़ी दुःखी हो गयी। वहने सोचा कि 'यदि मैं मर जाऊँ तो मेरी मर्णा के लिये मैंने जो कुछ किया है, वह सब व्यर्थ हो जायेगा।' और वहने सोचा कि 'यदि मैं मर जाऊँ तो मेरी मर्णा के लिये मैंने जो कुछ किया है, वह सब व्यर्थ हो जायेगा।'

जोधाबाईने सोचा कि 'यदि मैं मर जाऊँ तो मेरी मर्णा के लिये मैंने जो कुछ किया है, वह सब व्यर्थ हो जायेगा।' और वहने सोचा कि 'यदि मैं मर जाऊँ तो मेरी मर्णा के लिये मैंने जो कुछ किया है, वह सब व्यर्थ हो जायेगा।'

जोधाबाईने सोचा कि 'यदि मैं मर जाऊँ तो मेरी मर्णा के लिये मैंने जो कुछ किया है, वह सब व्यर्थ हो जायेगा।' और वहने सोचा कि 'यदि मैं मर जाऊँ तो मेरी मर्णा के लिये मैंने जो कुछ किया है, वह सब व्यर्थ हो जायेगा।'

जोधाबाईने सोचा कि 'यदि मैं मर जाऊँ तो मेरी मर्णा के लिये मैंने जो कुछ किया है, वह सब व्यर्थ हो जायेगा।' और वहने सोचा कि 'यदि मैं मर जाऊँ तो मेरी मर्णा के लिये मैंने जो कुछ किया है, वह सब व्यर्थ हो जायेगा।'

जोधाबाईने सोचा कि 'यदि मैं मर जाऊँ तो मेरी मर्णा के लिये मैंने जो कुछ किया है, वह सब व्यर्थ हो जायेगा।' और वहने सोचा कि 'यदि मैं मर जाऊँ तो मेरी मर्णा के लिये मैंने जो कुछ किया है, वह सब व्यर्थ हो जायेगा।'

मेरी आँखें पुनः फूट जाये

महात्मा भीष्मदासजी जन्मान्ध थे। एक बार वे अपनी मछलीमें फर्हा जा रहे थे। रास्तेमें एक सुग्गा कुओं था। वे उसमें गिर गये। सात दिन रो गये। वे भगवान्की वरहे कारण कण्ठसे प्रार्थना कर रहे थे, उस समय भगवान्ने आ कर उनको बाहर निकाल दिया। बाहर आकर वे अपनी नेत्रहीनतापर पछताने लगे कि 'मैं पाप आनेपर भी भगवान्के दर्शन नहीं कर सका !'

एक दिन बैठे हुए वे ऐसे ही विचार कर रहे थे कि उन्हें भीक्षुण और भीसाधको बातलीत सुनायी दी।

भीक्षुण—आगे मा लाना नहीं तो वह भोजन टोंग पकड़ लेगा।

भीसाध—मैं तो लाली हूँ—बहुर के लुरदाहने दुखने लगी—क्या तुम मेरी टोंग पकड़ लो ? लुरदाहने कहा, 'जहाँ मैं तो अंधा हूँ, वहाँ पकड़ना ?' तब भीक्षुण ने उसे

जब अन्धे - लाली लाली के लिये मैंने जो कुछ किया है, वह सब व्यर्थ हो जायेगा।' और वहने सोचा कि 'यदि मैं मर जाऊँ तो मेरी मर्णा के लिये मैंने जो कुछ किया है, वह सब व्यर्थ हो जायेगा।'

जोधाबाईने सोचा कि 'यदि मैं मर जाऊँ तो मेरी मर्णा के लिये मैंने जो कुछ किया है, वह सब व्यर्थ हो जायेगा।' और वहने सोचा कि 'यदि मैं मर जाऊँ तो मेरी मर्णा के लिये मैंने जो कुछ किया है, वह सब व्यर्थ हो जायेगा।'

जोधाबाईने सोचा कि 'यदि मैं मर जाऊँ तो मेरी मर्णा के लिये मैंने जो कुछ किया है, वह सब व्यर्थ हो जायेगा।' और वहने सोचा कि 'यदि मैं मर जाऊँ तो मेरी मर्णा के लिये मैंने जो कुछ किया है, वह सब व्यर्थ हो जायेगा।'

जोधाबाईने सोचा कि 'यदि मैं मर जाऊँ तो मेरी मर्णा के लिये मैंने जो कुछ किया है, वह सब व्यर्थ हो जायेगा।' और वहने सोचा कि 'यदि मैं मर जाऊँ तो मेरी मर्णा के लिये मैंने जो कुछ किया है, वह सब व्यर्थ हो जायेगा।'

जोधाबाईने सोचा कि 'यदि मैं मर जाऊँ तो मेरी मर्णा के लिये मैंने जो कुछ किया है, वह सब व्यर्थ हो जायेगा।' और वहने सोचा कि 'यदि मैं मर जाऊँ तो मेरी मर्णा के लिये मैंने जो कुछ किया है, वह सब व्यर्थ हो जायेगा।'

कहा—'महाराज ! तुम्हारी तो इच्छा हो। मैं तो ।'
 महाप्रभु ने कहा—'अब देखें नती ।'
 श्रीकृष्ण ने कहा—'तुम्हारे जिने कुछ भी अरेब नहीं है ।'
 महाप्रभु—'नचन देते हैं ।'
 श्रीकृष्ण—'अनरु ।'

सुरदासने कहा—'जिन आँखोंसे मैंने आपको देखा,
 उनसे मैं सवारको नहीं देखना चाहता । मेरी आँखें पुनः
 फूट जायें ।'

भीराधा और श्रीकृष्णकी आँखें छल-छल करने लगी और
 देखते-देखते सुरदासकी दृष्टि पूर्ववत् हो गयी । —'राधा'

समर्पणकी मर्यादा

महाप्रभु यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गये कि भगवद्-
 सिद्धि के सत्कथनके जिसे द्रव्यता अभाव हो चला है ।

'मैंने ही कटोरी गिरवी रख दी जाय।' महाप्रभु
 श्रीकृष्णजीके आदेशका तुरन्त पालन हुआ । भगवान्
 श्रीकृष्णजीके समस्त सत्कथन प्रस्तुत किया गया; पर महाप्रभुके
 भरोसे इस बात पर बड़ी निन्ता प्रसट की कि आचार्यने स्वयं
 प्रसाद नहीं ग्रहण किया। केवल इतना ही नहीं—महाप्रभुने दो
 शिस्तक उपवास भी किया, अन्न-जल कुछ भी ग्रहण नहीं
 किया । वैष्णवोंने कारण पूछनेका साहस नहीं किया ।

दो दिनोंके बाद द्रव्य आनेपर उन्होंने प्रसाद स्वीकार
 किया । वैष्णवोंद्वारा कारण पूछनेपर आचार्यने कहा कि
 'सोनेकी कटोरी पहलेसे ही भगवत्सेवामें अर्पित थी; उसपर
 भगवान्का ही अधिकार था; उसके बदलेमें लाया गया भोग
 भगवान् तो ग्रहण कर सकते हैं; पर उनके इस भोगका
 प्रसाद लेना मेरे लिये महापातक था ।' आचार्यने व्यवस्था कर
 दी कि मेरे वशमें या मेरा कहलकर जो कोई भगवद्द्रव्यका
 उपयोग करेगा उसका नाश हो जायगा । —रा० श्री०

भागवत-जीवन

महाराजन् भक्त सत कुम्भनदासका जीवन समग्ररूपसे
 श्रीकृष्णके चरणारविन्दमें समर्पित था । वे उच्चकोटिके त्यागी
 थे । मज्जे निकट जमुनावतो ग्राममें गेती कर अपनी जीविका
 चलाते और भगवान् श्रीनाथजीकी सेवामें उपस्थित होकर
 महाप्रभु श्रीकृष्णभाचार्यकी आज्ञासे कर्तव्य सुनाया करते थे ।

एक समयकी बात है । बादशाह अकबरके दाहिने हाथ
 महाराज मानसिंहका मज्जे आगमन हुआ था । जिस समय
 वे श्रीनाथजीका आरती दर्शन कर रहे थे, उस समय वीणा
 और मृदङ्गके मधुरे मध्यात्मा कुम्भनदासजी प्रेमोन्मत्त होकर
 प्रभुके चरणोंमें कर्तव्य समर्पित कर रहे थे । महाराजा उनकी
 कर्तव्य शैलीमें बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनके
 निवासस्थानपर चरम मित्र्येका निश्चय किया ।

X X X

मज्जेमज्जे भगवान्ने भक्तता दग्याज मरगपटाया ।
 महाराजा मानसिंह उनके घर पर उरस्थित हुए । कुम्भनदास
 कन करके निष्कल करने उ रहे थे कि महाराजने उनको
 कहलक प्रमाण किया ।

'मेरा दर्शन और आमना तो लाओ ।' कुम्भनदासने
 अपनी भक्तिसे अर्पण दिया ।

'अब, दर्पण पद्वयने पी दिना है और आमना भी
 ला रने ।' भगवान्ने मुझमें ऐसे शब्द सुनकर मानसिंह
 आश्चर्यचकित हो गये और जब उन्हें पता चला कि वे

पानीमें मुख देखकर तिलक लगाते हैं और पुआलसे आसनीका
 काम लेते हैं, तब उनकी श्रद्धा गड्ढा और यमुनाकी बाढ़के
 समान बढ़ गयी । उन्होंने अपना सोनेका दर्पण कुम्भनदासके
 हाथमें रख दिया ।

'मेरा घर तो एक शौपड़ीमात्र है । इस दर्पणसे मेरी
 आन्तरिक शान्ति नष्ट हो जायगी और चोर-डाकू जान लेनेपर
 तुल जायेंगे ।' महारामने दर्पण लौटा दिया ।

'महाराज ! मेरी बड़ी इच्छा है कि जमुनावतो ग्राम
 आपके नाम लग जाय ।' मानसिंहका मस्तक नत था सतके
 चरणपर ।

'मेरी सबसे बड़ी जागीर है श्रीनाथजीकी सेवा ।' कुम्भन-
 दासने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया । राजा मानसिंहने मोहरोंकी
 थैली भेंटमें दी ।

'नरेश ! मज्जे करील और बेर मेरे सबसे बड़े मोदी हैं ।'
 कुम्भनदासने थैली लौटा दी ।

महाराजा मानसिंहका रोम-रोम पुलकित हो उठा । कण्ठ
 अवरुद्ध हो गया ।

'महाभागवत ! मैंने आपका दर्शन पाकर परमधन प्राप्त
 कर लिया । आपका भागवत-जीवन धन्य है । वज्रदेशकी
 श्रीकृष्णभक्तिकी गोद सदा फुल-फले । मुझे प्रकाश मिल
 गया ।' राजा मानसिंहने सादर अभिवादन किया और
 चले गये । —रा० श्री०

1. 1990年12月1日
 2. 1990年12月1日
 3. 1990年12月1日
 4. 1990年12月1日
 5. 1990年12月1日
 6. 1990年12月1日
 7. 1990年12月1日
 8. 1990年12月1日
 9. 1990年12月1日
 10. 1990年12月1日
 11. 1990年12月1日
 12. 1990年12月1日
 13. 1990年12月1日
 14. 1990年12月1日
 15. 1990年12月1日
 16. 1990年12月1日
 17. 1990年12月1日
 18. 1990年12月1日
 19. 1990年12月1日
 20. 1990年12月1日
 21. 1990年12月1日
 22. 1990年12月1日
 23. 1990年12月1日
 24. 1990年12月1日
 25. 1990年12月1日
 26. 1990年12月1日
 27. 1990年12月1日
 28. 1990年12月1日
 29. 1990年12月1日
 30. 1990年12月1日
 31. 1990年12月1日
 32. 1990年12月1日
 33. 1990年12月1日
 34. 1990年12月1日
 35. 1990年12月1日
 36. 1990年12月1日
 37. 1990年12月1日
 38. 1990年12月1日
 39. 1990年12月1日
 40. 1990年12月1日
 41. 1990年12月1日
 42. 1990年12月1日
 43. 1990年12月1日
 44. 1990年12月1日
 45. 1990年12月1日
 46. 1990年12月1日
 47. 1990年12月1日
 48. 1990年12月1日
 49. 1990年12月1日
 50. 1990年12月1日
 51. 1990年12月1日
 52. 1990年12月1日
 53. 1990年12月1日
 54. 1990年12月1日
 55. 1990年12月1日
 56. 1990年12月1日
 57. 1990年12月1日
 58. 1990年12月1日
 59. 1990年12月1日
 60. 1990年12月1日
 61. 1990年12月1日
 62. 1990年12月1日
 63. 1990年12月1日
 64. 1990年12月1日
 65. 1990年12月1日
 66. 1990年12月1日
 67. 1990年12月1日
 68. 1990年12月1日
 69. 1990年12月1日
 70. 1990年12月1日
 71. 1990年12月1日
 72. 1990年12月1日
 73. 1990年12月1日
 74. 1990年12月1日
 75. 1990年12月1日
 76. 1990年12月1日
 77. 1990年12月1日
 78. 1990年12月1日
 79. 1990年12月1日
 80. 1990年12月1日
 81. 1990年12月1日
 82. 1990年12月1日
 83. 1990年12月1日
 84. 1990年12月1日
 85. 1990年12月1日
 86. 1990年12月1日
 87. 1990年12月1日
 88. 1990年12月1日
 89. 1990年12月1日
 90. 1990年12月1日
 91. 1990年12月1日
 92. 1990年12月1日
 93. 1990年12月1日
 94. 1990年12月1日
 95. 1990年12月1日
 96. 1990年12月1日
 97. 1990年12月1日
 98. 1990年12月1日
 99. 1990年12月1日
 100. 1990年12月1日

देखो तो करे अनन्द, मेरे मन अनन्द गार ।
 लीला सुख प्राप्त 'मन' करे मन अनन्द ॥
 यह देखकर मनीषी लोग दंग रह गये । स्व मर्जने उन्हें सुनाया—
 भवता उरि हृदि मदि कर, बहुत भगवत देखि ।
 मरिहि मरिहि ना बने, ज्यो बरा दिन बेरि ॥
 'मन' दुर्जननि बेरि निमि करि तब पचीन ।
 सदा मरु की पानी छूरे न तिन के सीत ॥

'न्यास' मिठाई चित्र की तामे लगे आग ।
 बुंदान के स्वप्न की जूठिन खेमे मौन ॥
 व्यासजीके इस प्रकारके अनेक पुनीत चित्र हैं, जिन्हें
 देखकर ही महात्मा ध्रुवदासजीने उनमें लिये लिखा था—
 प्रेम-मगन नहि गन्यो करु बरनाबरन विचार ।
 सवन मध्य पाथी प्रगट है प्रसाद रस-सार ॥

अनन्य आशा

(लेखक—भक्त श्रीरामशरणदासजी)

कवि धर्मपतिजी निर्धन ब्राह्मण थे, पर ये बड़े तपस्वी, धर्मशायक, निर्भीक भगवद्भक्त । भगवान्में आपका पूर्ण विश्वास था । आप भिक्षा माँगकर पढ़ते, उसीसे अपने परिवारका पालन-पोषण करते । ब्राह्मणी आपसे बार-बार कहती—'नम ! आप कोई काम बर्जितये, जिससे घरका काम चले ।' पर आप उभे यहाँ उत्तर देते कि 'ब्राह्मणोंका परम धर्म भजन करना ही है ।' एक दिन पत्नीने आपको बहुत विरग करके प्रार्थना की—'आप इतने बड़े कवि हैं और आपका वाच-सीन्दर्य अत्यन्त मन मोहक है । सुना है बादशाह अकबरको कविता सुननेका बहुत शौक है । आप उनके दरबारमें एक बार अवश्य जायें ।' पत्नीके बहुत आग्रह करनेपर धर्मपतिजी अकबरके दरबारमें गये और गुणग्राही बादशाहको जब अपनी स्वरचित कवितामें भगवान् श्रीरामके गुणमन्त्रको सुनाया, तब बादशाह गद्गद हो गये और इनको अपने दरबारमें रग दिया । ये दरबारी कवि हो गये, परन्तु इन्होंने बादशाहकी प्रशंसामें कभी एक भी रचनानहीं की; ये केवल भगवन्मन्त्रकी रचना ही करते थे । दरबारके दूसरे कविगण दिन-रात बादशाहके गुण-गानमें ही लगे रहते थे । वे मानो भगवान्की गणछो ही भूटे हुए थे । अकबर श्रीपतिजीकी कवितापर प्रसन्न होकर उन्हें समय-समयपर अच्छा इनाम दिया करते थे, इससे वे मन इनसे जलते थे । उन सचने मित्रपर इन्हें नीचा दिगनेकी मुक्ति सोचा और बादशाहको

समझानेकी चेष्टा की कि श्रीपति तो आपका अपमान करता है ।

एक दिन दरबारमें सबने मिलकर एक समस्या रखी—'करीमिल आस अकबरकी' और प्रस्ताव किया कि कल सब कवि इसी समस्याकी पूर्ति करें । सबने सोचा—'देखें अब श्रीपति क्या करते हैं ।' उन्हें कहाँ पता था कि यह लोभी टुकड़खोर ब्राह्मण नहीं है, यह तो भगवान्का परम विश्वासी है । दूसरे दिन दरबारमें भीड़ लग गयी । सभीकी दृष्टि श्रीपतिजीकी ओर थी । इधर श्रीपतिजी भगवान्पर विश्वास करके निश्चिन्त अपने स्थानपर बैठे प्रभुका स्मरण कर रहे थे । सब कवियोंने बारी-बारीसे बादशाहकी प्रशंसामें लिली कविताएँ सुनायीं । सबने दिल खोलकर अकबरकी प्रशंसाके पुल बाँधे । तदनन्तर भक्त श्रीपतिजीकी बारी आयी । वे निर्भय निश्चिन्त मुसकराते हुए उठे और उन्होंने निम्नलिखित कवित सुनाया—

अबके सुलता पनियाँ समान हैं, बाँधत पाग अटब्बरकी ।
 तजि एक को दूसरे को जु मने, कटि जीभ गिरे वा लम्बरकी ॥
 सरनागत 'श्रीपति' रामहि की, नहि त्रास है काहुहि जम्बरकी ।
 जिनको हरिम परतीति नहीं, सो करी मिलि आस अकम्बरकी ॥

इस कवित्तको सुनते ही सब द्वेषी लोग भाँचकके हो गये, उनके होश गुम हो गये और चेहरे फीके पड़ गये । भगवत्प्रेमी दरबारी और दर्शकोंके मुख खिल उठे । बादशाह प्रसन्न हो गये श्रीपतिजीकी निष्ठा और रचना-चातुरी देखकर । धन्य विश्वास !

ब्रज-रजपर निछावर

रत्नमग टार की वर्ष पहनेकी बात है । बादशाह मुहम्मदशाहके शासन-कालमें—मौर-मुर्गी थे कविवर घनानन्द । वे अकबरके मन्त्र रहे थे । जीवनके अन्तिम दिनोंमें किसी घटना-विशेषके कारण बादशाहने उन्हें दिल्ली

छोड़ देनेका आदेश दे दिया । तब वे वृन्दावन चले आये और एक पेड़के नीचे संन्यास ग्रहण करके श्रीकृष्णकी भक्तिमें रँग गये ।

नादिरशाहने भारतवर्षपर आक्रमण किया । उसके

गैन्सबोने शिर्डीके आस-पासके जनरलमें मन्त्र दत्त
हय उपनिषद् कर दिया । गैन्सबोने हय मन्त्र
बने श्रद्धापन पहुँच गये । उन्हें पता चले मन्त्र
बादशाहके मीर-मुंशी श्रद्धापनमें ही रहने हैं । वे पण्डित
पाव पहुँच गये ।

(जर, जर, जर ।) मैनिर्बोने स्वजना भोगा । उनका विश्वास था कि बादशाहके स्वाग वस्त्रमकी स्वप्नोत्तर । पर अवश्य होगा । पर भनानन्द तो आज भीहृषिके भ । स्वयंके खजाची थे । उनके पास परमधन प्रसन्न

प्रमादका अपमान

प्रसादो जगद्गोदाय्य अक्षयानन्दिकं च यत् ।

महायन्त्रिविकारं हि यथा विष्णुमूर्धेद तन ॥

नरेगका हृदय जन्म जा रहा था । वे मन ही मन छटपटा रहे थे । अज्ञानित बृद्धी जा रही थी । वा । यह थी कि वे नियमपूर्वक प्रतिदिन भोजनके पुरं प्रभु श्रीजगन्नाथजीका प्रसाद लिखा करते थे । प्रसादके दिना के भोजनका स्पर्श भी नहीं करते थे । प्रसादमें बड़ी निष्ठा थी उनकी । किंतु उस दिन पाकशालामें पुजारीने प्रसाद नही दिया था । कारण यह था कि महाराज चौबद गेहूँ रहे थे । रेलमें वे तन्मय थे । उसी समय पुजारीजी भगवन्-प्रसाद लेकर पहुँचे । नरेगने चौबद गेहूँलेते हुए प्रसादको भी दाथसे स्पर्श कर दिया । पुजारीजीने प्रसादका अस्मा नही सहा गया और उस दिन उन्होंने पाकशालामें प्रसाद नही दिया । उन्होंने नरेगको प्रसाद देनेका अतिशय नही समझा ।

धार्मिक नरोत्तम स्थापित था। उनका हृदय देश से प्यारा था। प्रतापसिंहा धर्ममान करनेवाला वह अन्यायपूर्ण है। अपनी इस धारणासे अनुगार उत्तरीने अपना दर्शना साम्रज्य अलग कर देनेका निश्चय कर लिया था।

‘मेरे कामनामें सिद्धि मिले राघु छापर एत प्रेक्ष
प्रतिदिन मुने छलता है ।’—नरेशने राघु बलनेही मुनि श्रेष्ठ
वर अपने मन्त्र मिले करा ।

लालामय्या लंला

મન થદા ચમત્ત રોતારે ! શ્રીમત્પદમજીએ કહ્યું કે મનને
 યે મધુર જાને છે । વરો મધુરે દર્શન વિશેષ લોકોને
 રહ્યા થા । દર્શનાર્થી આવને જાને લગાઈ દોડવર દર્શન
 જાને જીતે છે । જરો દેશવર જે માત્ર હો મન વિષયક રહે છે ।

17-00000

$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

$$21. \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$
[illegible]

[Handwritten signature]

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

42 124 1 - 100 100

171. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 8

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ

1. 2. 3.

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$

[illegible]

17-10-1944 1944-1945 1945-1946 1946-1947 1947-1948 1948-1949 1949-1950 1950-1951 1951-1952 1952-1953 1953-1954 1954-1955 1955-1956 1956-1957 1957-1958 1958-1959 1959-1960 1960-1961 1961-1962 1962-1963 1963-1964 1964-1965 1965-1966 1966-1967 1967-1968 1968-1969 1969-1970 1970-1971 1971-1972 1972-1973 1973-1974 1974-1975 1975-1976 1976-1977 1977-1978 1978-1979 1979-1980 1980-1981 1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 2031-2032 2032-2033 2033-2034 2034-2035 2035-2036 2036-2037 2037-2038 2038-2039 2039-2040 2040-2041 2041-2042 2042-2043 2043-2044 2044-2045 2045-2046 2046-2047 2047-2048 2048-2049 2049-2050 2050-2051 2051-2052 2052-2053 2053-2054 2054-2055 2055-2056 2056-2057 2057-2058 2058-2059 2059-2060 2060-2061 2061-2062 2062-2063 2063-2064 2064-2065 2065-2066 2066-2067 2067-2068 2068-2069 2069-2070 2070-2071 2071-2072 2072-2073 2073-2074 2074-2075 2075-2076 2076-2077 2077-2078 2078-2079 2079-2080 2080-2081 2081-2082 2082-2083 2083-2084 2084-2085 2085-2086 2086-2087 2087-2088 2088-2089 2089-2090 2090-2091 2091-2092 2092-2093 2093-2094 2094-2095 2095-2096 2096-2097 2097-2098 2098-2099 2099-2100 2100-2101 2101-2102 2102-2103 2103-2104 2104-2105 2105-2106 2106-2107 2107-2108 2108-2109 2109-2110 2110-2111 2111-2112 2112-2113 2113-2114 2114-2115 2115-2116 2116-2117 2117-2118 2118-2119 2119-2120 2120-2121 2121-2122 2122-2123 2123-2124 2124-2125 2125-2126 2126-2127 2127-2128 2128-2129 2129-2130 2130-2131 2131-2132 2132-2133 2133-2134 2134-2135 2135-2136 2136-2137 2137-2138 2138-2139 2139-2140 2140-2141 2141-2142 2142-2143 2143-2144 2144-2145 2145-2146 2146-2147 2147-2148 2148-2149 2149-2150 2150-2151 2151-2152 2152-2153 2153-2154 2154-2155 2155-2156 2156-2157 2157-2158 2158-2159 2159-2160 2160-2161 2161-2162 2162-2163 2163-2164 2164-2165 2165-2166 2166-2167 2167-2168 2168-2169 2169-2170 2170-2171 2171-2172 2172-2173 2173-2174 2174-2175 2175-2176 2176-2177 2177-2178 2178-2179 2179-2180 2180-2181 2181-2182 2182-2183 2183-2184 2184-2185 2185-2186 2186-2187 2187-2188 2188-2189 2189-2190 2190-2191 2191-2192 2192-2193 2193-2194 2194-2195 2195-2196 2196-2197 2197-2198 2198-2199 2199-2200 2200-2201 2201-2202 2202-2203 2203-2204 2204-2205 2205-2206 2206-2207 2207-2208 2208-2209 2209-2210 2210-2211 2211-2212 2212-2213 2213-2214 2214-2215 2215-2216 2216-2217 2217-2218 2218-2219 2219-2220 2220-2221 2221-2222 2222-2223 2223-2224 2224-2225 2225-2226 2226-2227 2227-2228 2228-2229 2229-2230 2230-2231 2231-2232 2232-2233 2233-2234 2234-2235 2235-2236 2236-2237 2237-2238 2238-2239 2239-2240 2240-2241 2241-2242 2242-2243 2243-2244 2244-2245 2245-2246 2246-2247 2247-2248 2248-2249 2249-2250 2250-2251 2251-2252 2252-2253 2253-2254 2254-2255 2255-2256 2256-2257 2257-2258 2258-2259 2259-2260 2260-2261 2261-2262 2262-2263 2263-2264 2264-2265 2265-2266 2266-2267 2267-2268 2268-2269 2269-2270 2270-2271 2271-2272 2272-2273 2273-2274 2274-2275 2275-2276 2276-2277 2277-2278 2278-2279 2279-2280 2280-2281 2281-2282 2282-2283 2283-2284 2284-2285 2285-2286 2286-2287 2287-2288 2288-2289 2289-2290 2290-2291 2291-2292 2292-2293 2293-2294 2294-2295 2295-2296 2296-2297 2297-2298 2298-2299 2299-2300 2300-2301 2301-2302 2302-2303 2303-2304 2304-2305 2305-2306 2306-2307 2307-2308 2308-2309 2309-2310 2310-2311 2311-2312 2312-2313 2313-2314 2314-2315 2315-2316 2316-2317 2317-2318 2318-2319 2319-2320 2320-2321 2321-2322 2322-2323 2323-2324 2324-2325 2325-2326 2326-2327 2327-2328 2328-2329 2329-2330 2330-2331 2331-2332 2332-2333 2333-2334 2334-2335 2335-2336 2336-2337 2337-2338 2338-2339 2339-2340 2340-2341 2341-2342 2342-2343 2343-2344 2344-2345 2345-2346 2346-2347 2347-2348 2348-2349 2349-2350 2350-2351 2351-2352 235

[illegible]

संज्ञा १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥

שנה 1911

1871

THEY ARE NOT

ה'תש"ח - י"ב

[illegible]

[Faint handwritten notes]

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847

2000 年 12 月 15 日

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

7-10-68

21-12-1944

... ..

दार्शनिकों को। भक्त अन्त आदर तथा प्रेमसे उनके पुनर्जागरण देता था करते। दार्शनिकों निश्चिन्ता होकर प्रभुके दर्शन कर लेते। इन्होंने दार्शनिकोंकी वही सुविधा रहने का भी भक्तिमत्तासुखकी इच्छा की। तृप्ति का अन्तिम रूप हो गई।

X X X

मेरी गठरी मिटार कर ले और मेरे साथ चल ! भक्तों का अन्त गलत देगकर एक व्यक्तिने अभिमानके रूप कहा।

‘अच्छी बात है !’ आपने गठरी धिरपर उठा ली और उस व्यक्ति के साथ हो गये। भगवदिच्छा समझकर उन्होंने गठरी दोनोंमें भी आनाचि नहीं की। व्यक्ति उन्हें साधारण मनुष्य समझ रहा था।

‘महागत् !’ गठरी दोते हुए श्रीनारायणदासजीके सुगल चरणोंपर एक परिचित पुरुष गिर पड़ा। ‘आप यह क्या कर रहे हैं !’ गहगा-उठने मुँहसे निकल गया। वह आश्चर्य-विस्तारित नेत्रोंसे श्रीनारायणदासजीकी ओर देख रहा था।

‘प्रभुकी इच्छा ही अपनी इच्छा है !’ वैराग्यके प्रतीक रूपमें गीधे शब्दोंमें उत्तर दे दिया।

गठरीरत्न व्यक्ति अब उन्हें समझ सका। उसका

मस्तक आपके चरणोंपर था। उसके नेत्र अबु भरसा रहे थे। वह मन-ही-मन छटपटा रहा था।

‘तुम्हारा कोई दोन नहीं है, भैया !’ बड़े प्यारसे उसे उठाकर सहजते हुए आपने कहा। ‘यह तो उस लीला-मयकी लीला है !’

संत-स्पर्शसे उस व्यक्तिके पाप धुल गये। ‘उसका मन पवित्र हो गया। पूर्वकें शुभ-संस्कार जाग्रत हो गये। वह मन और कर्म दोनोंसे दुष्ट था। परंतु उस दिन उसने श्रीनारायणदासजीसे दीक्षा ले ली और फिर घर लौटकर नहीं गया। उसका जीवन बदल गया। वह स्वयं तो सिद्ध साधु हुआ ही, उसके सम्पर्कमें आनेवालोंको भी प्रभु-प्रेमकी प्राप्ति हुई।

X X X

भक्त श्रीनारायणदासजीकी ससारमें तनिक भी आसक्ति नहीं थी। प्रभुमें भक्ति और प्रेम आपका अद्वितीय था। आप सदैव भगवन्नामका जप किया करते थे। साधु-संत तथा दीन दुखी, स्त्री-पुरुष, सबकी—उन्होंने नारायणका स्वरूप समझकर—आप बड़े प्रेमसे सेवा करते थे और इस प्रकार अपूर्व सुखका अनुभव करते थे। आपके द्वारा बदरिकाश्रमके मनुष्योंका तो उपकार ही हुआ; अन्यत्र भी जहाँ कहीं जो भी आपके सम्पर्कमें आया, उसका जीवन पावन हो गया। वह प्रभुके चरणोंकी प्रीति पाकर कृतार्थ हो गया। —शि० दु०

मरते पुत्रको बोध

ठाकुर मेघसिंह बड़े प्रजाप्रिय और न्यायकारी जागीरदार थे। भगवान्‌के विश्वासी भक्त थे। वे इतने साधु-स्वभाव थे कि बुरा बर्गसेवामें भी भलाई देतते थे।

भगवत्‌कृपा तथा भगवान्‌के मङ्गल-विधानमें उनका अटूट विश्वास था। ठाकुर मेघसिंहके एक ही कुमार था—सज्जनसिंह। सोलह वर्षकी उम्र थी। शान्त, सौन्दर्य और गुणोंका भंडार था वह। अभी तीन ही महीने हुए उसका विवाह हुआ था। भगवान्‌के विधानमें वह एक दिन घोंदेंसे गिर पड़ा और उसके मस्तकमें गहरी चोट आयी। थोड़ी देरके लिये तो वह चेतनाशून्य हो गया, परंतु कुछ ही समय बाद उसको चेत हो आया। मरणकाय पूरी चिन्ता हुई, पर पायमें कोई सुख नहीं हुआ। होते-होते पान बढ़ गया और उसका अंदर अंदर दर्दमें जल गया। अब मरने निश्चय हो गया कि सज्जनसिंहके प्राण नहीं बचेगे। सज्जनसिंहसे भी यह बात छिपी नहीं रही। उसके चेहरेपर कुछ उदासी आ गयी। ठाकुर

मेघसिंह पास बैठे विष्णुसहस्रनामका पाठ कर रहे थे। उसे उदास देखकर उन्होंने हँसते हुए कहा—‘बेटा ! तुम्हारे चेहरेपर उदासी क्यों है। अभी तुम मेरे पुत्र हो, मेरी जागीरके मालिक हो, तुम्हें मेरे कुँअरका पद मिला है। यह सब तुम्हारे गोपालजीके मङ्गलविधानसे ही हुआ है। अब उन्हींके मङ्गलविधानसे तुम साक्षात् उनके पुत्र बनने जा रहे हो। अब तुम्हें उनके कुँअरका पद मिलेगा और तुम दिव्यधामकी जागीरके अधिकारी बनोगे। यह तो बेटा ! हर्षका समय है। तुम प्रमन्नतासे जाओ, मङ्गलमय प्रभुसे मेरा नमस्कार कहना और यह भी कहना कि मेघसिंहके आपके धाममें तर्जादलेकी भी कोई व्यवस्था हो रही है क्या ? मुझे कोई जल्दी नहीं है; क्योंकि मुझे तो सदा चाकरीमें रहना है, चाहे जहाँ रखें; परंतु इतना अवश्य होना चाहिये कि आपकी चाकरीमें हूँ, मुझे इसका स्मरण सदा बना रहे।

‘बेटा ! यहाँके संयोग-वियोग सब उन लीलामयके

मैंने उसे रोके तो वह बगल में खड़ा होकर मैंने मेरा हाथ उस पर रखा है। मेरा हाथ तो मिट्टी में पड़ गया है। मैंने कहा कि वह रोके नहीं देगा करता।

महाराजने कटार निकालकर अपनी छाती में मार ली। दोनों भाइयों के बीच में उनका शरीर भूमि पर गिर पड़ा। दोनों भाइयों के मस्तक लज्जा से झुक गये।—शु० सि०

—●—●—●—

स्वामिभक्ति

महाराज—जोधपुर के अजीतसिंह के स्वर्गवास के बाद शिवजी और गजने के महाराजा की पुत्र अजीतसिंह का राज्यारोहण अभिषेक कर दिया। उसने जयसतसिंह के ही वंश आसक्त होने के बाद पुत्र दुर्गादास को आठ हजार स्वर्ग-पुत्रों में एक प्रदान कर अत्यव्यक्त राजकुमार और उसने महाराज के विचार करना चाहा। पर दुर्गादास वर में न था। और गजने के अपने राजमहल में ही अजीतसिंह के राज्यारोहण आचरण किया। पर राजसूतने उसका विवाह नहीं किया। दुर्गादासने राजकुमार की प्रण रक्षा की और जय-रक्त वह राजमहल में आने के योग्य नहीं हो सका। तब तक उसने शहर-उपर उड़ने रहे। दुर्गादास की स्वामिभक्ति तथा वीर्यसे अजीतसिंहने मारवाड़ का आधिकार प्राप्त किया।

× × ×

‘आपने बचपन में मेरी बड़ी तादना की है। आपने मेरा अभिषेक बनकर मुझे जितना दुःख दिया, उसे सोचने पर मेरे रोने से बढ़े हो जाते हैं। क्या आप जानते नहीं थे कि मैं एक दिन महाराज के राजमहल में रहूँगा? कटार काटने के जे में आती बड़े-से बड़ा दण्ड प्रदान करता हूँ।’ अजीतसिंहने इस कथन से समस्त राजसभा विस्मित थे। यह दुर्गादास के चेहरे पर तनिक भी शिकन नहीं थी। उनका मन प्रकट कर रहा था कि वे स्वामी की आज्ञा से प्रसन्न हैं।

‘अब एक मिट्टी का टूटा-फूटा करवा लेकर जोधपुर की गली में निशान कर दिया। इतना दण्ड पर्याप्त है।’ अजीतसिंहने आदेश दिया।

दुर्गादासने अपने नरेश का अभिवादन किया और राज-

दण्ड को कार्यरूप प्रदान करने के लिये राजसभा से बाहर निकल गये।

× × ×

एक दिन महाराजा अजीतसिंह घोड़े की पीठ पर सवार होकर राजप्रासाद की ही ओर जा रहे थे। उनके साथ अनेक सेवक थे। वे राजसी ठाट में थे। महाराजने संहसा घोड़े की राह रोक ली राजपथ पर। दुर्गादास एक धनी के मकान के सामने खड़े थे। हाथ में वही फूटा मिट्टी का करवा था, तन पर पटे वस्त्र थे, चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, पर आँखों में विचित्र तेज था।

‘आप प्रसन्न तो हैं?’ महाराजाका प्रश्न था।

‘मेरी प्रसन्नता की भी कोई सीमा है क्या?’ आपकी राजधानी में सब-के-सब समृद्ध हैं, सोने-चाँदी के पात्रों में भोजन करते हैं। अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते हैं। केवल मैं बिना घरका हूँ; कभी भोजन मिलता है, कभी फाँका करना पड़ता है। केवल करवा ही मेरी एकमात्र सम्पत्ति है। यदि मैंने आपको कड़ाई से न रक्खा होता, आपमें अनेक शिथिलताएँ आने देता, तो मैं भी आज इन्हीं लोगों की तरह सुखी रहता और वे लोग एक अन्यायी शासक के राज्य में दरिद्र हो जाते।’ दुर्गादासने अजीतसिंह को प्रेममयी दृष्टि देखा। वे प्रसन्न थे।

महाराजा घोड़े पर से कूद पड़े। उन्होंने दुर्गादास का आलिङ्गन किया। आँखों से सावन-भादों बरस रहे थे दोनों की।

‘मैं आपकी स्वामिभक्तिकी परीक्षा ले रहा था, इसीलिये दण्ड का स्वाँग किया था। आप तो मेरे पिता के समान हैं।’ महाराजने अपने अभिभावक के साथ पैदल चलकर राजप्रासाद में प्रवेश किया।—रा० श्री०

आतिथ्य-निर्वाह

महाराज के ही नहीं, समस्त भारतीय इतिहास में दुर्गादास महाराज का नाम अमर है। जिस समय औरंगजेब की मारी कुचेल में पिता के पालन पर वे कुमार अजीतसिंह की रक्षामें तन पर थे, शिवजी के बचने पुत्र आजम और अकबर की अध्यक्षता-

में मेवाड़ और मारवाड़ को जीतने के लिये महती सेना भेजी। अकबर दुर्गादास के शिष्ट व्यवहार और सौजन्य से प्रभावित होकर उनसे मिल गया। औरंगजेब को यह बात अच्छी नहीं लगी, वह हाथ धोकर दोनों के पीछे पड़ गया। अकबर

कहने लगे थे। राजा ने उभरे कहा—'आना पुन्य मुझे दे दे और दरमै दे दे। हप्ता हो। उम्मा धन से से।' राजा ने फिर हप्ता भी स्वीकार नहीं किया। तब राजा ने कहा—'मुझे देना क्या पुन्य किया है। मुझे क्या तो पड़ी।'।

राजा ने कहा—'मैं पहले निरन्तर चौदहों गौनों में दान करता हूँ। दानों का पड़नी है। कल तीर्थका उपवास था। आज फिर पुन्य करने मुझे जैसा तैसा थोड़ा-सा बिना दान का मन दिना। उनके आगे इसके मैंने भगवान् से थोड़ा दान को। अंतर्मेरे आधा एक अतिथि को दिया और देन करने मुझे मैंने पारा दिया। मेरा पुन्य ही क्या है। आज बड़ी पुन्यनी है। आगे पित्त, माई, स्वामी और पुन्य—सभी राजा हैं। दावाकी मुझीमें आपने प्रजा का दान दान करवा दिया। सवा करोड़ मोहरों से शकरकी

पूजा की। इतना पुन्य करनेवाली आप मेरा अल्प-सा दीवने-दावा पुन्य क्यों माँग रही हैं। मुझपर कोप न करें तो मैं निवेदन करूँ।'

राजमाता ने क्रोध न करनेका विश्वास दिलाया। तब ब्राह्मणी ने कहा—'सब पूछें तो मेरा पुन्य आपके पुन्यसे बहुत बड़ा हुआ है। इसीसे मैंने रुपयोंके बदलेमें इसे नहीं दिया। देखिये—१. बहुत सम्पत्ति होनेपर भी नियमोंका पालन करना; २. शक्ति होनेपर भी सहन करना; ३. जवान उम्रमें व्रतोंको निवाहना और ४. दरिद्र होकर भी दान करना—ये चार बातें थोड़ी होनेपर भी इनसे बड़ा लाभ हुआ करता है।'

ब्राह्मणीकी इन बातोंसे राजमाता भीणलदेवीका अभिमान नष्ट हो गया। शंकरजीने कृपा करके ही ब्राह्मणीको भेजा था।

‘अंत न होइ कोई आपना’

राजा ने पेंड लगायी और थोड़ा रुक गया भैसावा दानकी संस्कार।

‘समुद्रि देभे रे मना माई।

अंत न होइ कोई आपना ॥’

महात्मा ब्रह्मगिरिके शिष्य राधु मनरंगीर बड़ी मस्तीसे वह पद गा रहे थे। ‘.....’ सवारने थोड़ा रोक दिया; हृदयमें माँके स्मरण लगा चुके थे। इसलिये विकलता बटती जा रही थी।

‘महात्मा! आप अपने चरणोंमें मुझे स्थान दीजिये। आपके शिष्यमुझे मुझे नया जीवन मिला गया। मेरा कल्याण हो गया।’ सवारने थोड़ेसे उत्तरकर अत्यन्त भद्रापूर्वक महात्मा मनरंगीरके चरणोंमें गिरा टेक दिया।

‘अब मुझसे हरकोरेका काम नहीं हो सकता, चाहे भामगढ़के राव साहब प्रसन्न हों या अप्रसन्न। मैं भगवान्के भजनामृतका त्याग करके सासारिक प्रपञ्चका विष नहीं पी सकता।’ सवारने उद्गार थे।

‘सिंगाजी! वास्तवमें आपने संतका हृदय पाया है। आप धन्य हैं।’ महात्मा मनरंगीरने सिंगाजीके त्यागकी प्रशंसा की। वे मध्यप्रदेशके नीमाड़ मण्डलमें भामगढ़के राव साहबकी डाक ले जाया करते थे। उनका वेतन एक रुपया था। सिंगाजीने राव साहबकी नौकरी छोड़ दी और राधु मनरंगीरकी कृपासे पीपल्याके जंगलमें कुटी बनाकर भगवान्के भजनमें तल्लीन हो गये। उन्होंने अनेक पद रचे। संत सिंगाजी तुलसीदासके समकालीन थे।—स० भी०

शेरको अहिंसक भक्त बनाया !

महात्माजीने राजा पिंगाजी रावराज छोड़ रामानन्द स्वामीके शिष्य बने और उनकी आज्ञासे द्वाकामें हरि-दर्शनमें गये। दर्शन करके अपनी पत्नीसहित लौट रहे थे कि रास्तेमें उन्हें एक महात्मा मिल गया।

‘तुम्हारे देव कायर हो उठा। राजने उसे समझाया—‘अहिंसा’ पसन्दी करो है। मुझेवने सर्व हरिन् देवनेता

जो उपदेश दिया था; वह भूल गयी! मुझे तो इसमें हरिरूप ही दीप्त रहा है। और हरिसे भय कैसा।’

गनी कुछ आश्चर्य हुई। राजने गलेसे तुलसी-माला निकाल व्याघ्रके गलेमें डाल दी और उसे एक कृष्ण-मन्त्रका उपदेश देते हुए कहा—‘मृगेन्द्र! इसे जपो; इसीके प्रभावसे वात्सीकि, अजामिल, गजेन्द्र—सभी तर गये।’

राजाकी निष्ठा और सर्वत्र देवर्षि शंकर भी काम कर
गयी । उसने हाथ जोड़ा और घर जा करने लगा । शंकर
बहोते चल गये ।

अतः दिनतक शेर जगण्यमें घूमता, भाग्य त्यागकर मुक्ति

संसारसे सावधान !

सूर्याजी पंतका मुपुत्र नागयण बच्चनने ही विरह-ग्रा
रहता, तप और शानार्जनमें ही उभरा बचनन था। सो
पुत्रवधूका मुँह देखनेके लिये उतावली हो रही थी। आश्विन
पिताने यह योग जुटा ही दिया।

बारह वर्षका विधोर नारायण बरतियोंकी भीड़में
धूम-धाम और राजे-राजके साथ विदार-अष्टवर्मे पहुँचा।
जाष्ट्रानोंने अन्तःपट लगाया। एक ओर गुरु हाथमें खोभा-
माल लेकर अलङ्कृत खोभायके स्थिते गौरीको बना गरी भी तो
बुरी ओर बरतज प्राप्त इनके आधास्पर प्रपञ्चे काश्चन

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

गुणेश मिश्र ५ गे. १. ३५५ १ ३५५

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

जो तोक्यों काँटा बुवै, ताहि बोहू तू फल !

समर्थ रामदास शिष्योंके साथ शिवाजी महाराजों का
 जा रहे थे। रास्तेमें ईश्वरना देत पड़ा। शिष्योंने गले
 लोड़-लोड़कर पूछ लिये। खेतका मालिक दौड़ा। उसने देख-
 कार शिष्य भाग गये। केवल समर्थ ही एक बेदखे नीचे बैठे
 थे। मालिकने सोचा—इसी गोठारने हमारे गन्ने लुट गये
 हैं। उसने उन्हें रात पीटा और पड़ाये भगा दिया।
 परिश्रमिके सम्मान अन्तरमें अपार हमाराशान्ति रखनेवाले समर्थने
 झूठक नहीं किया।

वे शिखरों में जाकर बैठे । उन्होंने वहाँ
कोढ़ों से भय डेर करके उन्हें सब कष्टों से मुक्त कर दिया ।
गिरफ्तार कर लिये जाने से पहले वे अपने मित्रों को सब कुछ
बताने बस दण्ड हैं !

॥ अथ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अथ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अथ श्रीमद्भगवद्गीता ॥
 अथ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अथ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अथ श्रीमद्भगवद्गीता ॥
 अथ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अथ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अथ श्रीमद्भगवद्गीता ॥

(S-2) - 100 874

अम्बादासका कल्याण

(२६१-१५५ नं. पृष्ठ)

इन श्रीवृत्तालीका पद्य नाम था—रामदास ।
 छोटी उम्रमें ही इनका गुरु श्रीमंत रामदासजीमें ब्रह्मचर्य हो
 गया था । गुरुजीने देखा कि यह दो वर्षा हुआ था ही है ।
 अतः उन्होंने इनको अपने साथ ही रहनेमें मन्त्रणा
 दे दी । तबसे ये एकाग्रचित्त होकर अपने गुरुजी के चरणों में

एक एकदम ही मैंने । बस एक ही ही मैंने ।
हमारे ही ही मैंने । हमारे ही ही मैंने ।
हमारे ही ही मैंने । हमारे ही ही मैंने ।

[illegible]

सम्पादावली तयल्लः पूरी हुं. ५३ अं. २ लं.
भगवान् भीष्मपुत्रादि दत्तं गरी हुं. ५३ अं. २ लं.

मन्द प्रभु श्रीरामचन्द्रजी का स्वर (अन्तर) हुआ था।
 रीत वह मन्द गाने सिवा अन्तरगत के ही भावोद्गम होने के
 सोच ही है। मन्द ही इसी मन्द मुख के सम्बोधन अन्त-
 रगत सिवा अन्तरगत ही विधान है, इसी भी परीक्षा
 है अन्तर ।

मुख की अभिव्यक्ति से सदा भाव अन्तरगत को
 पता चलता है। मुख मुख से सुना है, इसी वाक्य
 अन्तरगत को मन्द अन्तर हुआ। मृदु ही उस मुख पर
 पड़ने हुए अन्तर को धृति से दिव्यतर समझना सोचें—
 'अन्तरगत ! तुम उस दृष्टि से सरोज ! तत्परता से
 अन्तरगत को उतर दिख—'हाँ जी ! सदा ही जगूँगा ।'

'जो फिर ऐसा करे, करीत गाय ले जाओ। उस
 अन्तरगत ऊपर उठे कट जाने ।' मुख से आशा दी ।

अन्तरगत ही अनुमद करने के अन्तरगतने 'जी, अभी
 गाने बहर आती धीरे धीरे अच्छी तरह से बौधर पेड़ पर
 बैठने की तैयारी की । ये गद ही रहे थे कि मुख से फिर
 कहा—'देखो, अच्छी तरह काटना । परन्तु एक काम करना,
 छात्र के अगले भगवती और ईद करके क्षात्रार राई होकर
 अन्तरगत अन्तरगतने काटना ।'

मन्द गाने तो वह मुख से देखते ही रह गये । इस
 काटने के अन्तरगत काटने पर ही अन्तरगत भी छात्र के साथ
 ही मुख से गिरते । इसका मुख भी विचार मुख से नहीं किया ।

परन्तु अन्तरगतने मनमें कोई दूसरा विचार ही नहीं
 था । 'जो अन्तरगत बहर वह भीम ही उस क्षात्रार पहुँच
 गया । और जैसे मुख से कहा था, उसी तरह छात्र के
 अन्तरगत अन्तरगत होकर उठे काटना आरम्भ किया ।
 छात्र के अन्तरगत मन्द उग्र करने के जिने अन्तरगतजी बोले—
 'मन्द ! मैं काटने तो तुम स्वयं गिर जाओगे । कुँए में
 पड़कर डूबने ।'

अन्तरगतने उसी जगह से प्रणाम करके विनम्रपूर्वक
 कहा—'मुख से ! अन्तरगत पात्र करने समय मुझे कुछ भी
 नहीं हो सका । उस अन्तरगत के मुख से मन्द अन्तरगत ही
 काटने पर इस जगह से कुँए की तो बात ही क्या है ।'

'जी है !' मुख से गिरते कहा—'दन्ती मदा है तो
 जगह जाने ।'

अन्तरगतने अन्तरगत आशा क्या होगा कि वह
 हस्तर बड़ी क्षात्रार के साथ अन्तरगतने करित कुँए में गिर

पड़ी । शिष्य मन्दली कौपवर हाहाकार कर उठी । श्रीराम-
 दासजीने सबको वहीं चुपचाप बैठे रहने की आशा दी ।
 स्थिति चित्त से सब वहीं बैठ गये । वे तरह-तरह की कल्पना
 करने लगे कि 'जन्म में डूबकर अन्तरगतका देशान्त तो नहीं
 हो गया होगा ।' 'इतने बड़े कुँए में तो गिरने की आशा कहे
 ही आदमी मर जाता है और अन्तरगत तो प्रत्यक्ष गिरा
 है ।' 'गिरते समय मारे भय के उसकी चेतना छुट हो गयी
 होगी । तभी कोई आवाज नहीं आयी । देखें, अब उसकी
 आवाज आयेगी ।' परन्तु समर्थ श्रीरामदासजी तो बड़ी
 शान्ति से पहली बातें आगे चलाने लगे, मानो कुछ हुआ ही नहीं ।

अन्तरगत सीधा कुँए के बीच में गिरा । न मालूम छात्रा
 और करीब कहाँ गयी । जल में गिरते समय उसने अपने
 मुख और प्रभु श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण किया । एक बार
 जल से ऊपर आकर आँखें खोली तो देखा कि जिनके पुष्प
 तथा दुर्लभ दर्शन के लिये अनेकों साधकों ने अपने प्राण-मन
 अर्पण कर दिये, जिनके लिये वह स्वयं बड़ी आतुरता तथा
 अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा था, वे ही भास्कर-कुल-दिवाकर
 रघुवंशशिरोमणि सचिदानन्दवन-विग्रह भगवान् श्रीरामचन्द्र
 उसके सामने मन्द-मन्द मुसकराते हुए खड़े हैं । पता नहीं, कल
 कहाँ चला गया । निर्निमेष नेत्रों से टकटकी लगाये अन्तरगत
 देखता ही रहा । अत्यन्त तेजःपुञ्ज शरीर से मधुर-मधुर दिव्य
 सुगन्ध निकलकर मन की मुग्ध कर रही थी । अति सुन्दर
 द्यामसुन्दर शरीर था । प्रभु के एक हाथ में बाण और दूसरे में
 धनुष था । मस्तक पर अति प्रखर सुवर्ण-मुकुट से बिले हुए
 बाल बाहर निकलकर कंधों तक फैले हुए थे । सुन्दर पीताम्बर
 पहना रहा था ।

बस, अन्तरगत स्मित-मुग्ध होकर देखता ही रह गया ।
 उसके नेत्रों में प्रेमानन्द के आँसू बहने लगे । तदनन्तर बाण
 चेतना आने पर वह प्रभु के चरणों पर गिर गया । उसका
 जीवन कृतार्थ हो गया । एकमात्र दिव्य सुखानुभूति के
 अतिरिक्त कोई भी संवेदना उसके मन में उस समय नहीं रह
 गयी । हाथ में और सिर में समीप सटे हुए भगवान् के कोमल
 चरण-कमल और सिर पर प्रभु का वरद हस्त । इसके अतिरिक्त
 सारा जगत् उसके लिये विसृष्ट अथवा विभुत हो गया ।
 वह अनन्त सुखसागर में निमग्न हो गया ।

कर वृद्ध के नीचे बैठे हुए शिष्यों ने देखा कि बहुत
 टेर हो गयी है और स्वामीजी उसी पूर्वप्रसङ्ग को शान्तिपूर्वक
 चला रहे हैं । तब अर्धर होकर एक शिष्य ने हाथ जोड़कर
 विनती की—'महाशय ! जबतक हम अन्तरगत को नहीं

कुत्तेको भी न्याय

(रामराज्यकी महिमा)

अर्धरात्रि गहननिद्रा, सर्वोत्तम श्रीराममन्दरी राजसभा हट, राम और कर्मवीर भगवान् रामजी। उनके राज्यमें निजमें ही अर्धरात्रि। य किमी प्रतापकी भी बाधा थीही गयी। अर्धरात्रि पर दिन श्रीरामराजसे प्रभुने आज्ञा दी कि तेने बन्द तोरे न्यरागी या प्रार्थी तो उपस्थित नहीं है। कोई हो तो उठो चुम्बो, उठो बन्धुनों जाय। एक बार भगवान् रामजी अर्धरात्रि में और कहा कि 'दरबजेर कोई भी उपस्थित नहीं है।' प्रभुने कहा—'नहीं, तुम ध्यानसे देखो, यही जो कोई भी हो उसे तत्पश्चात् पूरक बुला लो।' इस बार जब उठना ही न था तो मनुष्य तो कोई दरबजेर या नहीं, पर वह जान गयी अत्यन्त गह्रा था, जो बार-बार दुःखित होकर रो रहा था। जब लज्जगीने उससे भीतर चउनेको कहा तो उसने बतलाया कि 'हम लोग अधम योनिमें उत्पन्न हुए हैं और राजा सत्कृत धर्मका निमेष ही होता है, अतएव महागुरु! मैं तन्दरक्तमें प्रवेश कौने करूँ ?'

उससे भगवान् रामजीने भगवान् रामजीने पुनः आज्ञा लेकर उठो प्रभुने पास पेशी करायी। भगवान् रामजीने देखा तो उनसे मनस्से चोट लगी हुई थी। भगवान् रामजीने उसे अभयान देकर पूछा—'बतलाओ, तुम्हें क्या कष्ट है, निद्रा होकर बन्द आओ, मैं तुम्हारा कर्प तत्काल सम्पन्न कर दूँ।'

कुत्ता बोला—'नाथ ! मैंने किसी प्रकारका अपराध नहीं किया तो भी सर्वपतिव्रि नामक भिक्षुने मेरे महागुरु प्रशार दिया है। मैं इसीका न्याय कराने श्रीरामजीने आकर आया हूँ।' भगवान् रामजीने उस भिक्षुको बुलाकर पूछा—'तुम्हें किस अपराधके कारण इसके महागुरु प्रशार प्रशार कर इसका सिर फोड़ दिया है।'

भिक्षुने कहा—'प्रभो! मैं कुम्हार होकर भिक्षाटनके लिये जा रहा था और यह ज्ञान निम्न ढंगने मार्गमें आ गया। मूलमें व्यकुल होनेके कारण मुझे क्रोध आ गया। मैं अन्यायी हूँ, अतः इसपूर्वक मेरा शासन करें।'

इसपर भगवान् रामजीने अपने समक्षसे न्याय-व्यवस्थानुसार

दण्ड बतलानेको कहा। ब्राह्मण अदण्ड्य होता है अतः सभासदोंने कुत्तेको ही प्रमाण माना। कुत्तेने भगवान् रामसे कहा कि 'यदि प्रभो! आप मुझपर प्रसन्न हैं और मेरी सम्मति चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि इस भिक्षुको फाँटकर मठके कुलपति पदपर अभिषिक्त कर दिया जाय।' कुत्तेके इच्छानुसार भिक्षुको मान-दानपूर्वक हाथीपर चढ़ाकर वहाँ भेज दिया गया। तदनन्तर सभासदोंने बड़े आश्चर्यपूर्वक ज्ञानसे पूछा, 'भैया! यह तो तुमने उस भिक्षुको फाँट दे डाला, शाप नहीं।' कुत्ता बोला—'आपलोगोंको इसका रहस्य विदित नहीं है। मैं भी पूर्वजन्ममें वहाँका कुलपति था। यद्यपि मैं बड़ा सावधान था और बड़ा विनीत, शील-सम्पन्न, देव-द्विजकी पूजा करनेवाला, सभी प्राणियोंका हित-चिन्तक तथा देव-द्रव्यका रक्षक था। तथापि कुलपतित्वके दोषसे मैं इस दुर्गोतिको प्राप्त हुआ; फिर यह भिक्षु तो अत्यन्त क्रोधी, असंयमी, नृशंस, मूर्ख तथा अधार्मिक है। ऐसी दशामें वहाँका कुलपतित्व इसके लिये बरदान नहीं, अपितु घोर अभिशाप है। किसी भी कल्याणकामी व्यक्तिको मठाधिपतित्वको तो मूलकर भी नहीं स्वीकार करना चाहिये। मठाधिपत्य सात पीढ़ियों तकको नरकमें डाल देता है। जिसे नरकमें गिराना चाहे, उसे देवमन्दिरोंका आधिपत्य दे दे। जो ब्रह्मसूत्र, देवांश, श्रीधन, बालधन अथवा अपने दिये हुए धनका अपहरण करता है, वह सभी इष्ट-मित्रोंके साथ विनाशको प्राप्त होता है। जो मनसे भी इन द्रव्योंपर बुरी दृष्टि रखता है, वह घोर अवीचिमान नामक नरकमें गिरता है। और फिर जो सक्रिय इनका अपहरण करता है उसका तो एक-से-दूसरे नरकोंमें बराबर पतन ही होता चल्ता है। अतएव मूलकर भी मनुष्य ऐसा आधिपत्य न ले।'

कुत्तेकी बात सुनकर सभी महान् आश्चर्यमें डूब गये। वह कुत्ता जिधरसे आया था उधर ही चला गया और काशी आकर प्रायोपवेशनमें बैठ गया।

(बा० रामायण, उत्तरकाण्ड, अध्याय ५९ के बाद प्रसिद्धवर्ग अ० १)

सिंहिनीका दूध !

छत्रपति शिवाजी महाराज समर्थ गुरु रामदासाजीके एकनिष्ठ भक्त थे । समर्थ भी सभी शिष्योंमें अत्यंत उन्हें प्यार करने । शिष्योंकी भावना हुई कि शिष्योंके मरण होनेके कारण समर्थ उनसे अधिक प्रेम करने हैं । समर्थने तत्काल उनका संदेह दूर कर दिया ।

समर्थ शिष्यमण्डलीके साथ जंगलमें गये । सभी रक्सा भूल गये और समर्थ एक गुफामें जाकर उदरशुद्धि करना करके लेट गये ।

इधर शिवाजी महाराज समर्थके दर्शनार्थ निकले । उन्हें पता चला कि वे इस जंगलमें पड़ी हैं । सोचने-सोचने एक गुफाके पास आये । गुफामें पीढ़ाये विह्वल शब्द सुनायी पड़ा । भीतर जाकर देखा तो साक्षात् गुरुदेव ही शिष्यागते बगदरें बदल रहे हैं । शिवाजीने दाह जोड़कर उनकी वेदनाका कारण पूछा ।

समर्थने कहा—‘शिवा, भीषण उदरपीड़ासे बिना हूँ ।’
‘महाराज ! इसकी दवा !’

‘शिवा ! इसकी कोई दवा नहीं, रोग अभाष्य है । हाँ, एक ही दवा काम कर सकती है, पर जाने दो ...’

‘नहीं, गुरुदेव ! निःशकोच बतावें, शिवा गुरकी मारक किये बिना चैन नहीं ले सकता ।’

‘सिंहिनीका दूध और यह भी ताला निवाला गुप्ता, पर शिवया ! यह सर्वथा दुष्प्राप्य है ।’

पाशमें पड़ा गुरुदेवका मुँहा उठाया और समर्थको प्रणाम करके शिवाजी तत्काल सिंहिनीकी गोठमें निष्का पड़े ।

कुछ दूर जानेपर एक जगह दो सिंह द्वाय दंडवत पड़े । शिवाने सोचा—निश्चय ही यहाँ इनकी भाग्य-शक्ति है ।

समर्थने कहा—‘शिवा, भीषण उदरपीड़ासे बिना हूँ ।’
‘महाराज ! इसकी दवा !’

‘शिवा ! इसकी कोई दवा नहीं, रोग अभाष्य है । हाँ, एक ही दवा काम कर सकती है, पर जाने दो ...’

‘नहीं, गुरुदेव ! निःशकोच बतावें, शिवा गुरकी मारक किये बिना चैन नहीं ले सकता ।’

‘सिंहिनीका दूध और यह भी ताला निवाला गुप्ता, पर शिवया ! यह सर्वथा दुष्प्राप्य है ।’

पाशमें पड़ा गुरुदेवका मुँहा उठाया और समर्थको प्रणाम करके शिवाजी तत्काल सिंहिनीकी गोठमें निष्का पड़े ।

कुछ दूर जानेपर एक जगह दो सिंह द्वाय दंडवत पड़े । शिवाने सोचा—निश्चय ही यहाँ इनकी भाग्य-शक्ति है ।

समर्थने कहा—‘शिवा, भीषण उदरपीड़ासे बिना हूँ ।’
‘महाराज ! इसकी दवा !’

‘शिवा ! इसकी कोई दवा नहीं, रोग अभाष्य है । हाँ, एक ही दवा काम कर सकती है, पर जाने दो ...’

प्रेम-दयाके बिना व्रत-उपवास क्यों

बेल्गोव जिन्ते (दक्षिण बर्नाटिक) के मुनोद स्वामी विद्वत्तर दीक्षित धनात्मन वैदिक धर्मके बहुत बड़े उद्धारक भक्ति-ज्ञानके प्रसारक और प्रेम, सेवा एवं योग्यताके साक्षर विमल भावे जिन्ते थे ।

एक बार एक स्त्री संतान न होनेसे अत्यन्त विवश हो दीक्षितकी कृपा पानेके लिये आ पहुँची । वह अपने व्रत

उपवासके विषयमें पूछा—‘श्रीमान, मैंने बहुत-से व्रत किए हैं, परन्तु संतान नहीं आया ।’
‘देखो, व्रत-उपवास केवल शरीरके लिए नहीं, बल्कि आत्माके लिए है ।’

‘श्रीमान, मैंने बहुत-से व्रत किए हैं, परन्तु संतान नहीं आया ।’
‘देखो, व्रत-उपवास केवल शरीरके लिए नहीं, बल्कि आत्माके लिए है ।’

रहना का सोच था कि मुझ-जिन्हाण जाने जाने लगी।
छोटे घर छोड़ ही किसीको नहीं दिया।

हमारे पुत्र तब कुम्हार कर—'अरी, जब पोंकटमें
होने लगे तो घर छोड़ भी तुम्हें किसीको देते नहीं बना।

तब भगवान् तुम्हें हाद-मांसके बच्चे कैसे देंगे। प्रेम और दयाके
बिना कोई मत-उपवासोंसे भगवान् कभी प्रसन्न नहीं होते।'

उपस्थित लोगोंने यह शिक्षा गोंठ बाँध ली। —गो० न० २०

(संतचरित्रमाला, पृ० २११)

परधर्मसहिष्णुताकी विजय

शिवजीने अपने तंबूमें बैठे सेनानी मधुर भामदेकरके
छोटे-छोटे निम्न-प्रांति प्रशिक्षण कर रहे थे। इसी बीच हाथमें
एक पत्र पड़े तो सेनानी पढ़ने लगे। उनके पीछे एक डोला लिये
हो गेजिक आगे। डोला राहकर वे चले गये।

सेनानीने प्रसन्नमुखसे कहा—'छपते। आज मुगलोंने
बुराक पहने ही नहीं। बेनाग बहलोल जन लेकर भागा।
अब लड़क्य नहीं कि मुगल सेना यहाँ पुनः पैर रख सके।'

शिवजीने डोली की ओर देगते हुए गम्भीरतापूर्वक
पूछा—'यह क्या है?'

अट्टहास करते हुए सेनानीने कहा—'इसमें मुसलिम
सन्तानोंने मुन्दरगाँव जिसे प्रसिद्ध बहलोलकी बेगम है, जो
महलोलको भेट करनेके लिये लायी गयी है और यह मेरे
हथका कुलग मीनेरे। हमारी हिंदू-संस्कृतिसे मिलव्याद
बहलोलके जहाँ पर कर प्रशिक्षण मिले।'

शिवजीने कुलग लेकर चूम लिया और डोलेके पास-
आकर पदां हटाया और बहलोलकी बेगमको बाहर आनेको
कहा। उसको उठाये नीचे तक निहाकर कहा—'सचमुच
तू बड़ी ही सुन्दर है। अलगोम है कि मैं तेरे पेटसे पैदा नहीं
हुआ। नहीं तो मैं भी कुछ सुन्दरता पा जाता।'

उन्होंने अपने एक अन्य अधिकारीको आदेश दिया
कि सम्मान और पूरी सुरक्षाके साथ बेगम तथा कुलग-
हथकाको बहलोलको जाकर सौंप आइये।

तब शिवजीने सेनानीको पटककर—'सेनापते! आप
मेरे साथ रहने दिन रहे, पर मुझे नहीं पहचान सके। हम वीर

हैं; वीरकी यह परिभाषा नहीं कि अबलओंपर प्रहार करें,
उनका सतीत्व लूटें और धर्मग्रन्थोंकी होली जलायें। किसीकी
संस्कृति नष्ट करना कायरता है। ऐसे कायरोंका शीघ्र अन्त
हो जाता है। परधर्म-सहिष्णु ही सच्चा वीर है।'

सेनापतिको अपनी मूर्खतापर लज्जा आयी।

इधर पत्नी और कुरानको ससम्मान लौटाया देकर
बहलोलको-जैसा क्रूर सेनापति भी पिघल गया। शिवाजीने
उसे दिल्ली लौट जानेका जो पत्र भेजा, उसे भी उसने पढ़
लिया और अन्तमें यही निश्चय किया कि इस परिवर्तको
देखकर दिल्ली लौटूँगा।

बहलोलने सैनिक भेजकर शिवाजीसे मिलनेकी इच्छा
प्रकट की। साथ ही भेटके समय दोनोंके निःशस्त्र रहनेकी
प्रार्थना की। शिवाजीने भी स्वीकार कर लिया।

नियत तिथि और समयपर शिवाजी मशाल लिये नियत
स्थानपर बहलोलकी प्रतीक्षा करते खड़े थे। इसी बीच
बहलोलको आ पहुँचा और 'परिस्ते' कहकर शिवाजीसे
लपट गया। फिर शिवाजीके पैरोंपर गिरकर कहने लगा—'माफ
कर दे मुझे। बेगुनाहोंका खून मेरे सर चढ़कर बोलगा।
छुदाके लिये तू तो माफ कर दे। अब मुझ-जैसे नापाक
इन्सानको इस दुनियामें रहनेका कोई हक नहीं। सिर्फ तेरे पाक
कदम चूमने की इच्छा ही। बिदा! अलविदा!!!'

बहलोल छुरा निकाल आत्महत्या करना ही चाहता था कि
शिवाजीने हाथ पकड़ लिया और छुरा दूर फेंक उसे गले
लगा लिया। —गो० न० २०

शिवाका आदर्श दान

सन् १६५६ ई० का है, शिवाजी महाराज रायगडमें
सत्कार मन्त्रालयके स्थितिमें आकर निवास कर रहे थे। एक दिन
वे इसी मन्त्रालयमें बैठे थे कि नीचेसे 'जय-जय' स्वरों
सुनने लगे। ई० आवाज आयी।

शिवाजी तत्काल नीचे उतर आये। देखा, सामने साक्षात्
गुरुदेव भिक्षाकी शौली लिये खड़े हैं। उन्होंने प्रणाम किया
और भिक्षा लानेके लिये वे भीतर आये।

भिक्षाके लिये - अन्न-वस्त्र, सोना-मोती, मणि-मणिक्क

—जो भी उठावे, उन्हें थोड़ा ही जैवता। एकदम उन्हें कसना पड़ी। कालम-दायाल से कागज पर कुछ लिखा और उसको छेवर बाहर आये। समर्पने इंगोनी पगली और शिवाने उसमें यह चिह्न डाल दी।

समर्पने कहा—शिवराज ! खरे, हम तुम्हारे यहाँ अपने अच्छे धान्यकी आशाये आये थे। पर तुम कागज पर कुछ लिखा हमारी शोलीमें बाँझकर यह क्या मजाक कर रहे हो। मुझे मत आटा डालते तो उसकी मोटी भी बत्तावर खा सकते थे।

महाराज ! शोलीमें मैंने भिखा ही थागे और कुछ नहीं, क्षमा करें। शिवाने विनयके साथ कहा।

समर्पने उद्वेगसे चिह्न निकाल पढ़नेके लिये कहा। उद्वेग चिह्न पढ़ने लगा—

‘आजकल कमया हुआ चारा राज्य स्वामीके घरलोंमें समर्पित।’—शिवराज और यह राजकीय मुद्रा।

पहले कर्तव्य पीछे पुत्रका विवाह

‘माताजी ! इतनी राग्वीरताये क्या देग रही हैं।’

‘कुछ नहीं शिवा ! यही कि आम-साध सभी मिलनेपर तेरी विजय-चैजयन्ती पहरा रही है, फिर केवल बीवने हम कौबणा दुर्गपर ही यवनोका आधिपत्य क्यों। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ।’

‘जो आशा माताजीकी !’—शिवराजने स्वीकार कर लिया और तत्काल एक पत्र तानाजीके नाम लिखा—‘माताजीकी आशा है कि कौबणा दुर्ग अभी पतल दिया जाय। पर काम तुम ही कर सकते हो।’

तानाजी अपने पुत्रके विवाहकी तैयारीमें लगे थे। स्वामीका पत्र पाते ही उन्होंने बरातियोंसे कहा—‘परन्तु कौबणा दुर्गसे ब्याह, फिर भरे दबेका न्याह !’

समर्पने कहा—‘हो, मैंने तो तुम्हारे यहाँ आये थे, पर तुम कागज पर कुछ लिखा हमारी शोलीमें बाँझकर यह क्या मजाक कर रहे हो। मुझे मत आटा डालते तो उसकी मोटी भी बत्तावर खा सकते थे।’

महाराज ! शोलीमें मैंने भिखा ही थागे और कुछ नहीं, क्षमा करें। शिवाने विनयके साथ कहा।

समर्पने उद्वेगसे चिह्न निकाल पढ़नेके लिये कहा। उद्वेग चिह्न पढ़ने लगा—

‘आजकल कमया हुआ चारा राज्य स्वामीके घरलोंमें समर्पित।’—शिवराज और यह राजकीय मुद्रा।

समर्पने उद्वेगसे चिह्न निकाल पढ़नेके लिये कहा। उद्वेग चिह्न पढ़ने लगा—

‘माताजी ! इतनी राग्वीरताये क्या देग रही हैं।’

‘कुछ नहीं शिवा ! यही कि आम-साध सभी मिलनेपर तेरी विजय-चैजयन्ती पहरा रही है, फिर केवल बीवने हम कौबणा दुर्गपर ही यवनोका आधिपत्य क्यों। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ।’

‘जो आशा माताजीकी !’—शिवराजने स्वीकार कर लिया और तत्काल एक पत्र तानाजीके नाम लिखा—‘माताजीकी आशा है कि कौबणा दुर्ग अभी पतल दिया जाय। पर काम तुम ही कर सकते हो।’

तानाजी अपने पुत्रके विवाहकी तैयारीमें लगे थे। स्वामीका पत्र पाते ही उन्होंने बरातियोंसे कहा—‘परन्तु कौबणा दुर्गसे ब्याह, फिर भरे दबेका न्याह !’

समय-सूचकका सम्मान

सिधियोंने जंगीके अभागो दीवान समर्पने हरि सिंहका लाल करके उनकी पत्नी और दो पुत्रोंको देव में दिया। पर तो पत्नीकी चतुर्धर्मी कि अधिक मूर्खसे होनेसे वे बचपुत्रोंके बेचे गये और उन्हें इनके सम्मानमें बरस दिया। उन्हें गुस्साई १७ वर्षों प्रथम पुत्र दाताजी, द्वितीय विजयजी और अन्तिम मन्हे दयालजीको लेकर बहो रहने लगे।

बाह्यजीने शिवाजी महाराजके यहाँ लौटकर लिये

समर्पने उद्वेगसे चिह्न निकाल पढ़नेके लिये कहा। उद्वेग चिह्न पढ़ने लगा—

समर्पने उद्वेगसे चिह्न निकाल पढ़नेके लिये कहा। उद्वेग चिह्न पढ़ने लगा—

छोर माया गया। पर मरने मरने यह निगाहें बंद करके पार कर ही गया। आँखों ने पानी और आग का झुलम पेड़ और पत्ताओं की पंक्तियों के ऊपर की तरह मरती की सी सीने समी आगे बढ़े।

मुर्खिदावात पहुँचते ही निरालोंको पकड़कर जेलमें
 भुजार चढ़ आया। मृत्यु दत्तायें उनका निवारण करना
 असम्भव जान गायिषोंने नगरमें कुछ दिन श्रमसे निरालों
 को। कोई भी इन मुक्तप्रेषणी अर्थविनशोको मान देनेको
 तैयार न हुआ। आगिर विनायकदेव नामक एक गृहा
 विद्वान् और दयालु नाट्यजने इन सबको अक्षय दत्ता। यह
 किसी भयंकर प्रयत्नसे तिरामी बनकर मालाके खण्ड नहीं करना
 और मृगया अन्न मोंगकर जीवित बचता था।

देवके घर रहकर शिवाजीका मागव्य मुझने मंगा । पर
पूर्ण स्वयं होनेके लिये कुछ दीर्घ अवधि व्यतीत हो ।
शिवाजीने मागियोंसे कहा—आप दोनों सम्मानित होकर
दक्षिण पट्टेचिये, तबतक मैं स्वयं होकर आ रहा हूँ । मेरे
पीछे मेरे द्वारा सदे किये गये गुज्यकी (नीर) चिप
तरह दिलने न पाये ।'

लुत्कार हो साधियोंने शिवाजीका आग्रह मना लिया और प्रणामकर वे सभाजीके साथ निकल पड़े । कुछ दूर जाकर तानाजीने सभाजीसे कहा—आप स्वयंजीसे सभाजीको दक्षिण ले जायें । मैं यहीं आस पास लिटा नदकर रहने की देरा-देरा करता रहूँगा और स्वयं होनेपर साथ लेकर पहुँच जाऊँगा ।'

इधर ब्राह्मण नित्य भिक्षा माँगता सीधे रोजीया
निर्वाद चलता। शिवाजीके स्वल्प रोजीपर ही एक दिन
ब्राह्मणको भिक्षा कम मिली तो उसने भोजन बनाकर दोनोही
खिला दिया और मना भूखा रह गया। यह बात सिद्धीरही
नज़रमें आ गयी। उन्होंने सोचा—'ब्राह्मण बिना रोजीके
ऐसा कर रहे होंगे'। भीखब्राह्मण प्रतिपादन' लिखते दिने
ब्राह्मण भूखा रहे, यह उन्हें अगह्य हो उठा। विष प्रसार
उसकी मदद की जाय। यही वे बार-बार रोजीके लो। हन्ने
दक्षिण से जन्मा निराश्रय नहीं सीधे यहाँसे धन मिलेगा।
यह इसके हाथ लगेगा ही। इसका क्या भय? और यह
बात यही प्रकट हो गयी तो इसपर क्या दोनोही? इसकी
एक निश्चयपर ये पट्टन हो गये।

આજનાં ઉગ્રોને શામળ સૌર સ્વામીના પાદો પાડી
પ્રભુ પદ સિંચે ઠલે ઉદેશ્યો દેશનેને તેને મેળે ।

स० क० अं० ११

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

[illegible][illegible]

১০
 ১১
 ১২
 ১৩
 ১৪
 ১৫
 ১৬
 ১৭
 ১৮
 ১৯
 ২০
 ২১
 ২২
 ২৩
 ২৪
 ২৫
 ২৬
 ২৭
 ২৮
 ২৯
 ৩০
 ৩১
 ৩২
 ৩৩
 ৩৪
 ৩৫
 ৩৬
 ৩৭
 ৩৮
 ৩৯
 ৪০
 ৪১
 ৪২
 ৪৩
 ৪৪
 ৪৫
 ৪৬
 ৪৭
 ৪৮
 ৪৯
 ৫০
 ৫১
 ৫২
 ৫৩
 ৫৪
 ৫৫
 ৫৬
 ৫৭
 ৫৮
 ৫৯
 ৬০
 ৬১
 ৬২
 ৬৩
 ৬৪
 ৬৫
 ৬৬
 ৬৭
 ৬৮
 ৬৯
 ৭০
 ৭১
 ৭২
 ৭৩
 ৭৪
 ৭৫
 ৭৬
 ৭৭
 ৭৮
 ৭৯
 ৮০
 ৮১
 ৮২
 ৮৩
 ৮৪
 ৮৫
 ৮৬
 ৮৭
 ৮৮
 ৮৯
 ৯০
 ৯১
 ৯২
 ৯৩
 ৯৪
 ৯৫
 ৯৬
 ৯৭
 ৯৮
 ৯৯
 ১০০

[illegible]

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, both incoming and outgoing, to ensure transparency and accountability. It emphasizes the need for regular audits and the use of standardized accounting practices.

2. The second part outlines the various methods used to collect and analyze financial data, including direct observation, interviews, and the use of statistical models. It highlights the challenges associated with data collection in different contexts and provides recommendations for improving data quality.

3. The third part focuses on the analysis of financial trends over time, discussing the role of regression analysis and other statistical techniques in identifying patterns and making predictions. It also addresses the limitations of these methods and suggests ways to enhance their effectiveness.

4. Finally, the document concludes by summarizing the key findings and offering practical advice for implementing the discussed concepts in real-world settings. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure the continued relevance and accuracy of the information presented.

[illegible]

1907

तुष्यसामर्जाक्षी यान्ति

गता शुक्राग्रामदी अगने स्मिते गन्ते न रां दे । गगने
 क्षेपानि गन्ते मांगे, उन्दीने दे दिवे । एष गग्न इव गग्न,
 उषे क्षेपार ये धर पटुंचे । पगो वदी गरीदी मी जीर
 भोजनका क्षमार ना । पिर, उनवी पगी जीर्णार्ता मी मी
 बदे बगारे स्पभावकी । उषे क्षेपार गग्न उनरे क्षमते

[illegible]

पतिसंवासे पति वदामे

वेरुल्ले निकट देवगाँवके आऊंदेयर्दी बन्ना रत्नाराम और उसके पति गङ्गाधरराय पाठक पट्टीचर्यके शमड़ेले ऊबकर पर त्याग कोटदापुरमें आकर बस गये । वहाँ मकान-मालिक हिरकटने उन्हें एक खयत्ता बसिला गौ समर्पित की । कसिपत्ता सज्जा बहिष्णारे इतना रिल-मिल गया कि उसके बिना उसे एक क्षण भी पैर नहीं पड़ता ।

उन दिनों कोन्हापुरमें उन्मयसंचायतनके प्रसिद्ध संत जयसम स्वामीका कीर्तन चल रहा था। बहिष्कार भी यहाँ पहुँची और रायमें बछ्छेको ऐंती गयी। स्वामीका चरण छूकर वह उनकी पाख बछ्छेयहित बैठ गयी। काँतिही एकादशके करण बढ़ती भीड़ देख प्रदन्बकोंने बछ्छेको घाँसे बाहर छे जाकर बाँध दिया। बछ्छा जोर-जोरसे रोमाने पत्ता और बहिष्का भी अनमनी हो उठी। स्वामीको पता चले ही उन्होंने बछ्छेको भीतर बुलवाया और दिव्य दृष्टिसे दोनोंकी अधिकारी जान उनका विरोध गौरव किया।

निर क्या था। चारों ओर दरिद्रता की चर्च चल रही। सभी कहा करते—'इतने दहे जाय जब दरिद्रतावाँका इतना सम्मान करते हैं, तब निश्चय ही पर पड़ोसी दुर्ग होगी।' ऐसे पहलूय होते हुए भी दरिद्रतावाँका स्वात समय भजन-पूजन और गोपेक्षार्थ ही बीतता।

गङ्गाधररायणको यह पत्र पढ़ने का। बहिष्कारा दहलाने
विष्णु और निरुद्धिसे अनुग्रह देना वे भीतर ही भीतर उल्लस
जुड़ते थे। यह विष्णु त्वाण देनेके लिये उन्होंने बर्तन
बहिष्कारा मन दिखानेकी और मोहना पद, पर वे
बगी राखन न हए।

जयसम्वत्सारीणी इस पदनामे हो जयने धर्म बना
कर दिया । यदवा होय भद्रक उता और त होत । बलिवाकी
इतना पीछ रि देखरी कलारी कलिचकर बड़ी बरी । तने इतनी
होत आला हो बानी देतोय हो जरी । वर कानेकर करतम

ਜਗਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲੀ, ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ
ਸਾਹਿਬਸੇ ਲਾਗਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੇਰ। ਜਾ ਰਾਗ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ
ਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਗ ਰਾਗ ।

[illegible]

जगत्में सब ही, रीतमें समानों के समान ही
परिचय हो गया। इसी की वजह से सब ही एक ही
धर्म दिव्य बनने लगे हो गए। यह ही वास्तविक
मनमें खोली गई। यह ही वास्तविक
सत्य की ही प्रकृति का ही। दुष्टों के ही वश
में पड़े। यह ही वास्तविक प्रकृति का ही
वश में। रीतों का ही वश में।

[illegible][illegible]

1. 凡在本行開辦之各項業務，均應遵守本行所定之規章制度，並應隨時注意業務之改進，以期提高服務品質。

योगक्षेमं वहाम्यहम्

[illegible]

एक दिन हनुमान् अपने आदेश अनुसार ही नगदेव परसे
 विजय पदों और वंदनिकाके द्वारा अन्तर मन्त्रा नेत्रोंसे
 उनके प्रार्थना करने लगे—(गद्य) क्यों आने मुझे सखारके
 इस करीब बगलमें सोए । कहाँ हो । आओ । दक्षिण सहारा
 हो । अगस्तके प्रवृत्त होकर नगदेवकी आश्रयन दिया ।

हृषीकेशजीने पातो चांगे जनेतर उनकी माता गोपारं
 दिने त्या देवीची उपासना करणेचे निमित्त हृषीकेशजीने
 पुत्र जन्मलेला होता वही। हरी वीर भगवान् केवळ सेवका
 का भगवान् का जन्मलेले परमा पता दूखो-दुखो यहाँ आ
 वंसे। दया दखोली भिक्वों हेमी उदारी गजारेके पाव दोही
 भवने भौ बहने लगी—गजने लपेदे, आर-भगन करो न P

मन्त्रं पठे गच्छति पदं गच्छेत् । यद् अनभे कर्तुं तस्मी—
 श्वान् दृष्ट्वा राजा भक्त नशो जीव ये प्रीतिभिः आये ह्ये । नया
 महे । इह ह्ये ये नशो दे । उग्रे अनेनर पातरिष्याम् ।

अग्निं दत्तयेद् वदये मग्निं यतो मुन गता या ।
उभो यत्तयो दुष्प्रकर बह—अनन्देय मेग यवानता
नयं है । एते जय यगादि इन दिनों वह बड़ी निमित्तमे
है । इन्हीं में अग्निदेवी भी गयीं गयी हैं । इन्हीं से

लीजिये । यद्यपि इतना ही काम है ।’

राजाई बाहर आयी और उससे घैलियाँ ले लीं। अतिथि
जन्मे लगा तो राजाईने कहा—‘जरा ठहरिये, नहा धोकर
भोजन हाजिये और फिर जाइये।’ अतिथिने कहा—‘नहीं,
नामदेवके बिना मैं ठहर नहीं सकता।’ और वह चले गये।

राजारने भीतर जाकर अशर्फियोंकी पैलियाँ उँदेलीं, सोनेका ढेर देस वह आनन्द-विभोर हो उठी। तत्काल कुछ अशर्फियाँ ले दूकानदारके पास पहुँची और बहुत-सा सामान मरदीदर घर ले गयी। फिर जल्दीसे विविध प्रकारके कपड़ेनें गुट गयी।

इधर माता गोगार्द कुछ सामान माँगकर भगवत्
विग्रहके मन्दिर पहुँची ।

नामदेवको लेकर घर आयीं। राजाईको प्रसन्नमुखने विविध पकवान बनाते देख उनके आश्चर्यका ठिकाना न रहा। गजार्ने माताके चरण छुये और पतिको प्रणाम कर उनके मित्र कैशा सेठका खारा वृत्तान्त कह सुनाया।

नामदेवको रहस्य समझते देर न लगी। उनकी आँखोंमें
अश्रुधाराएँ बहने लगीं। अपने लिये भगवान्‌को यह का
देग उन्होंने प्रभुसे बार-बार क्षमा माँगी। उनका हृदय
द्रवित हो उठा।

इसी उपलक्ष्यमें नामदेवने गाँवके सब ब्राह्मणोंको निमन्त्रित किया और भस्मेट भोजन कराकर सारा धन उन्हें छुटा दिया।
—गो० न० २० (सत्तिप्रियय, अध्याय ४)

सर्वमे भगवान्

१६। मुक्त कीर्ति मगल मेन स्या या । अनेकों
मनुष्य सो भयो थे । एकदमीक निर्वृत्त उचरय करके बादमीके
दिन बाला के दिने लखी कानको दीव गये थे । कोटि जाय
सुखा, कोटि रंजी वनाया तो कोटि रंगों बनाकर भगवान्‌की
प्रेम सुखावा ला ।

इसके साथ एक बड़ा गुलाबों का पौधा । मनुष्यों की
 प्रकृतियों का गुणरूप में बड़ी भिन्नता देखा था । कदाचित्
 पहले ही कुछ भी न मिलने पर वह भूला हुआ किसी
 अन्तर्गत में था, जिसकी पत्तियाँ सड़ी हुई थीं और
 पौधे की जड़ें ही नहीं बढ़ पायी । प्रत्येक मनुष्य के गुणरूप का,

मास्ता, भगता या। कोई कहता—हमारा अन्न सू गय।
अर बह खानेयोग्य नहीं रहा। दूसरा महात्म कहता—
'अरे ! यह कान्य कुत्ता है, धर्मशास्त्रोंमें पढ़ा है कि इन्हीं
दूत नहीं लगनी।'

चाँों आँखें तिरस्कृत कुत्ता नामदेवके पास आया और
उनकी सेरी रोटी लेकर भागा। यह देख नामदेव पाममें रसवा
पानी कटोरी ले उसके पीछे-पीछे दौड़े और कहने लगे—
‘भई! मरी रोटी मन खाओ, पेटमें दर्द होगा। यह पानी
मैं जगमें रोटी चुनकर देता हूँ; फिर खाओ।’ नामदेव
चुनकर अपने हाथों उसे रोटी गिलने लगे।

[illegible]

● 2004 年 12 月 25 日

[illegible]

[illegible][illegible]

पीताम्बर धारिणी - १३३ रु. ३० पं. ०, १३४ रु. ३० पं. ०
 आ गङ्गा पीपी पद्ममूर्ति - १३५ रु. ३० पं. ०, १३६ रु. ३० पं. ०
 विवेक नक्षत्रा - १३७ रु. ३० पं. ०, १३८ रु. ३० पं. ०
 पद्मनाभ - १३९ रु. ३० पं. ०, १४० रु. ३० पं. ०

[illegible]

...
...
...
...

इमी नीर एक किराण दुन्दर नीलेही जेहीन हात

प्रेम-तपस्विनी ब्रह्मविद्या

देखिए मगर जलधुमिले समान बन रहे थे। श्रीकृष्णकण्ठका अवाहन हुआ नहीं था; किंतु होने-बनने ही था। पूना हुआ थे एक समुदायारके बनमें पहुँचे। देवर्षिसे आश्चर्य हुआ—सृष्टिमें इतनी शान्ति भी सम्भव है? लगता था कि उस बनमें पत्तनके पद भी मिथिल हो जाते हैं। पाद-गर्भी क्यों दीगते नहीं थे। पूरा कानन निम्पद-गर्भित और आश्चर्य तो यह था कि वहाँ सर्वत्र देवर्षिही बीजा भी गूँक हो गयी थी। उनकी राति भी मिथिल होनी जा रही थी और उनका मन भी लगता था कि विनीत होने जा रहा है।

'कौन है यहाँ? निगता प्रभाव है यह?' देवर्षिने शय-उपर देखा। एक अद्भुत शान्ति वहाँ सर्वत्र व्याप्त थी; किंतु उसमें तमस् नहीं था। हृदय मुग्धवर्गी शान्ति। जैसे आलोक एवं आनन्दसे परिवृत बन-वन अपनी गति खोकर स्थिर हो गया हो।

'हम क्यों हो देरि?' एक अद्भुत ज्योतिर्मयी देवी कृष्णरूपमें बड़ी दीप्त पड़ी। वह तपस्विनी थी, गूँकत और आनन्दमें गदित थी। उसमें लगता था कि कोई पार्थिव अंग है ही नहीं, केवल

ज्योतिका पुञ्जीभाव है वह। देवर्षिको लगा कि वह चिरपरिचिता है, फिर भी अपरिचित है। उसे पहचानकर भी पहचाना नहीं जा पाता।

'मैं ब्रह्मविद्या हूँ।' देवीका स्वर प्रचण्ड परानादके समान गूँजा।

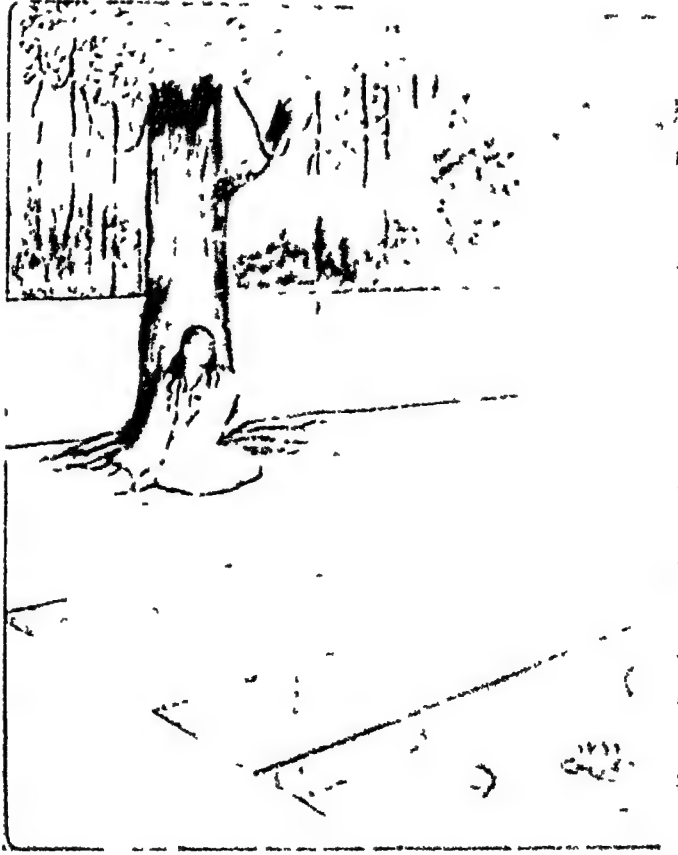
'ब्रह्मविद्या! आप? आप क्या कर रही हैं यहाँ?' देवर्षिने श्रद्धासे मस्तक झुका दिया।

'आप देख ही रहे हैं कि तपस्या कर रही हूँ।' देवीने उच्चर दिया।

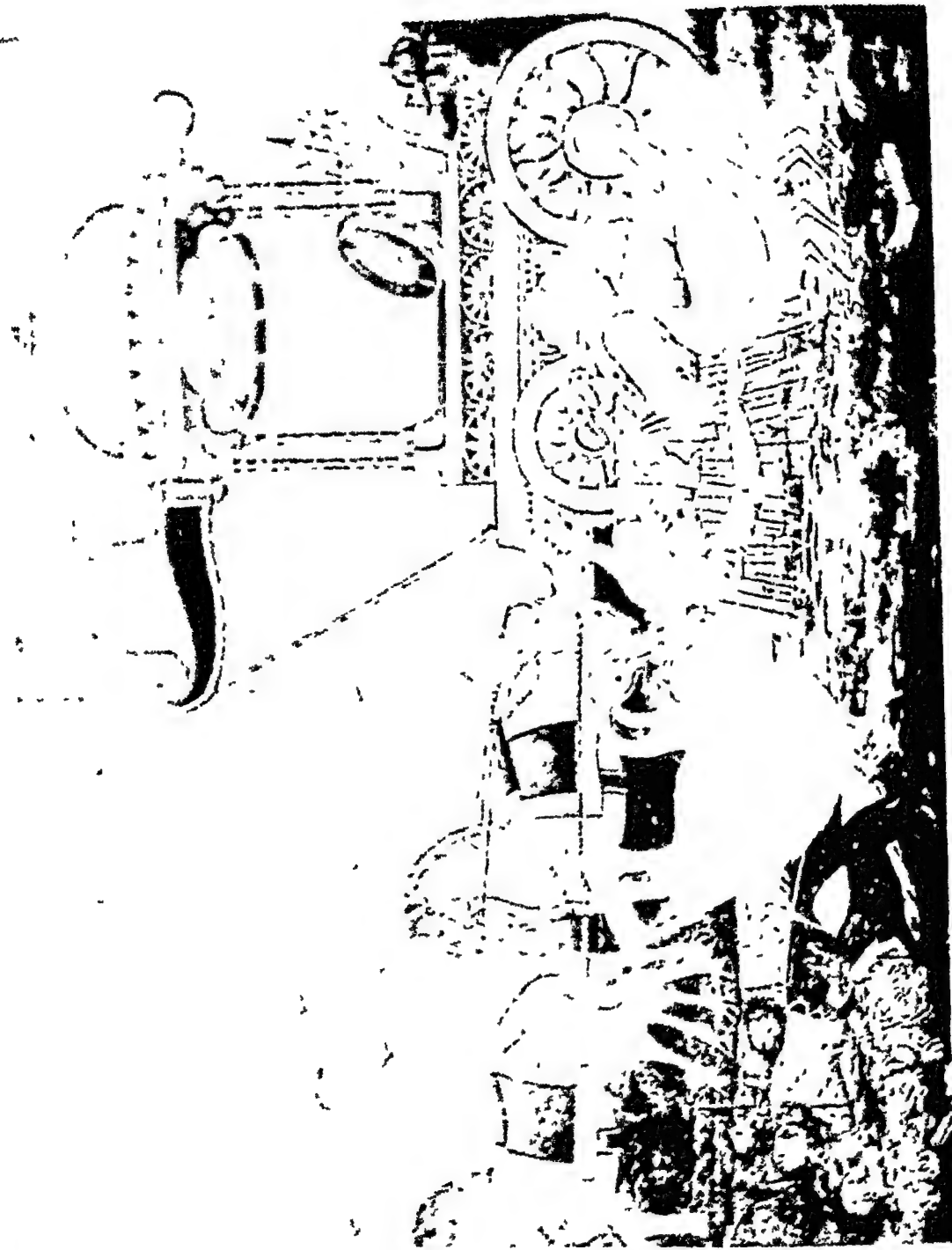
'परंतु आपका प्राप्तव्य क्या है?' देवर्षि नहीं समझ पाते थे कि जिनकी प्राप्तिके लिये श्रुतिपिण्ड युग-युगके तपसे पवित्र मनके द्वारा ध्यान करते हैं, मनन-निदिध्यासन करते हैं, उस ब्रह्मज्ञानकी साक्षात् अधिदेवताको पाना क्या हो सकता है। जो निखिल कामनाओंकी निषेधरूपा है, उनमें कामना क्या और बिना कामनाके तप क्यों?

'मैं गोपीभावसे श्रीनन्दनन्दनके चरण-कमल पाना चाहती हूँ।' ब्रह्मविद्याके नेत्र सजल हो गये। 'उनकी कृपाके बिना उनके श्रीचरण मिला नहीं करते देवर्षि!'

—पद्मपुराण, पानाश्रमक ७२

प्रेम-तपस्विनीं प्रहसिता

इसके द्वारा भीममोह संदेश

हंसोंके द्वारा भीष्मको मन्देड़ा

महामारत युद्धके १०वें दिन भीष्मपितामहके ही बतलाये मार्गसे शिखण्डीकी आढ़ लेकर अर्जुनने उन्हें घायल कर दिया और अन्ततोगत्या उन्हें रथसे गिरा दिया। उस समय सूर्य अस्त हो रहे थे और उस दिन पौष कृष्ण पञ्चमी थी। तबतक सूर्य दक्षिणायन ही थे। भीष्मजीके शरीरमें सभी ओरसे बाण बिंधे हुए थे। इसलिये गिरनेपर भी वे उन बाणोंके ऊपर ही टँग गये। धरतीसे उनका स्पर्श न हो सका। तबतक उनमें दिव्य भावका आवेश हो गया और उन्हें यह पता चल गया कि यह दक्षिणायन काल मरनेके उपयुक्त नहीं है। इसलिये उन्होंने अपने दोश-ह्वाश ठीक रखे तथा प्राणोंका भी त्याग नहीं किया। तबतक आकाशमें दिव्य वाणी हुई कि—‘ममस्त शास्त्रोंके चेत्ता भीष्मजीने अपनी मृत्यु दक्षिणायनमें कैसे स्वीकार कर ली ?’

भीष्मजीने कहा—‘मैं अभी जीवित हूँ और उत्तरायण आनेतक अपने प्राणोंको रोक रखूँगा।’ जब उनकी माता भगवती भागीरथी गङ्गाको मालूम हुआ, तब उन्होंने महर्षियोंको हंसके रूपमें

उनके पास भेजा। मन्त्रालय मन्त्रालयकी शीघ्रगामी हंस भीष्मपितामहके दर्शनके लिये आईं आये जहाँ स्थानमें वे प्रस्थान परे थे। हंसरूपवागी मन्त्रियोंने उनकी प्रशंसा की। सभी ऊँची नीची आपसमें कुछ वार्तालाप किया और कहने लगे—‘भीष्मजी ने बड़े महात्मा हैं। भला वे दक्षिणायनमें प्रस्थान क्योंकर करेंगे ?’ ऐसा कहकर वे चले गये। भीष्मजी उन हंसोंको पहचान गये। वे बोले—‘हंसगण ! मैं दक्षिणायन करने लगे भी पतन-यात्रा नहीं करता। इसका उत्तर पूर्ण निश्चय रखें। मैंने उत्तरायण कालमें पतन ही उद्देश्य मनमें पहचाने ही निश्चित कर रखा है। इससे वरदानसे मृत्यु मेरे अर्पित है। अतः उत्तरायण प्राण धारण करनेमें मुझे कोई कठिनाई या शक्यता नहीं उपस्थित होगी।’

ऐसा कहकर वे प्रस्थान परे लगे और हंस गण उड़ने हुए दक्षिण दिशा में चले गये।

संत बनना महज नहीं

॥ अथ श्रीगणेशस्तोत्रम् ॥
 गणेशाय नमः । गणेशाय नमः । गणेशाय नमः ।
 गणेशाय नमः । गणेशाय नमः । गणेशाय नमः ।
 गणेशाय नमः । गणेशाय नमः । गणेशाय नमः ।

[illegible][illegible][illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

पर मल्ल । इगो बीच तांतोसने उसहे सारे कपड़े पहना
 देकर बँक दिने । नाइका भूयसो ताइकता ऊपर भाव ।

मंजोतने उगे तंगोटी लगायी । पंतोस-दमक
बन्द मूल राने प्यो । नाशकको भी पही दिया गया । कबो
हुए उगने कहा—प्रीता तम रहा दे । कुछ भीठी भी
दींजने । पंतोतने पागके पेटके कढ़वा नीम तोड़कर दिया ।
जबजा उधे मुँहपर गगतो ही धुरी हो उठा । उसने सोच
—धरपर सूनी रोटी तो मिलती थी, मैंने यह विपत्ति क्यों
मोउ ली । वह रोने लगा ।

गतोपाने महा—(जब वैराग्यका यह पहला पाठ ही पढ़नेमें तुम रोने लगे, तब फिर संतोंमें रहकर उदात्त बनो रहते हो। बार-बार संतोका बननेका दर दिखाकर फनीको क्यों छानो हो। क्या संत बनना साहज है ?)

अब तो उसने क्षमा माँगी और भविष्यमें पत्नीको कभी ऐसा न कहनेकी प्रतिज्ञा की ।

गनोबने लँगोटी पहने ही उसे उसके घर भिज
 दिया । गनोबादास पहलेसे समाचार मिला होनेके
 कारण पत्नीने तन-माल उसे बखर पहननेको दे दिया । तबने वह
 मुगलसे रहने लगा ।—गो.न०३०

(मत्तिविज्ञान, अ० ५६)

सभीका ईश्वर एक

[illegible][illegible][illegible]

मना और भगवान्‌को पहनाया गया तो छोटा होने लगा। तिर नरहरिके पास उठे खड़ा गया। नरहरिके बड़ी कुशालता से उठे बड़ा कर दिया। अचानकी बार चढ़ अपेक्षासे अधिक बड़ा हो गया।

पाशुका विनिर्गत हो उठा—'क्या मचमुच भगवान्
दगा अन्वय हो गये ? क्योंकि वे इसे स्वीकार नहीं
करते !' उसने आकर नगरसे पड़ी अनुनय-विनय की ।
अन्ना नरदा गन्दिर चढ़े और स्वयं नाम म्नेको लेकर
हूँ—'दग शर्मा कि मेरी आँखों पर पड़ी बाँध ले क्यों
और मैं दासीने टटोटर नाम ले लूँगा ।

जैनोना पशु बोधि नखारे सुनार पद्दकर मन्दिरमें
 गत गया । उसने मूर्तिको टोला तो दशभुज, पद्मदण्ड,
 मुकुटभूषण, मण्यवली शकर इत्यादि गुरु मायूम पड़े । अने

[illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

अपनी कमाईका पक्वान ताजा !

[illegible][illegible][illegible][illegible]

आपने इन्हें क्या देना मेरे लिए इच्छा है ? मैं कहकर उनके
हस्तों, कानों, घुटनों, तलवों पर हाथ रखने और
आपने मेरे सिर में इन्हें रख दिया। संतोंने उनका
हस्त पकड़कर उठाया और उसे हृदय में लगा दिया। उसी
क्षण ही कृष्ण कहती हुई सात सातह्रदस भक्त वगैरे
भी उनके हाथों में उनका स्थान संतों का आतिथ्य-
स्थान बना गया।

तत्र ह्युमा सातम गूढा परोक्ष गमा । मुहूर्ते स्मरते ही उन्मोमे
कदा—भेदा । गूढा सती रे, उः ।

मम दिने ममकामा—‘जानागी ! मूजा अहि-जमी तन-
 वर जालेगे उरम ममा है । धी निगदनेवर आगही परोज
 ममा है । मम मममन ताजा है । निर आग बसो केते कह
 रहे हैं ।’

सूतेने कहा—'येदा ! हममें पत्नीस साल पुष्पी गन्ध
आ रही है। यह बहुत ही बुरी है। मेरे गांधी क्यामर्कने
जिन्ने बहुतों पैसा कमाया। उन्हें गुजरे एक ही साल हुआ,
हमारी व गुम्मे आर्य समानि उड़ा दी; तब आगे क्या करोगे।
एक आने परश्रममें कमाये धनमें गूजा बनाते तो मैं उसे
नष्ट कहता। ताजा गूजा मुझे सदा ही पसंद है; पर मरुतम
सदृश है कि यह मेरे नर्पियों नदी।'

(बुद्धदेवी) क्यों मुन गनी मित्र गण्यकाये । रामजीने उनके
 पावन पुत्र और कन्या ग्राही कि अग्रे मैं अपने अम्मी ही
 गोदी पाऊँगी । आगे गज जम्बर आइये, आपकी पण्डका
 गुण निष्पन्न भिन्नऊँगी । —श्लो. न० २०.

(भैरव मा-मंथन पृ० २३)

बार्जाराव प्रथमकी उद्यारता

[illegible]

सर्वज्ञाने अपने प्रमुख गणपती की पुन बैठक मुख्य
भी गणपती पर श्रीग उनके गणप गणपति निम्न
मौल । गणप गणपती गणपती दी हि गणपती पुन भी
ग गणपती । गण गणपती गणपती गणपती गणपती गणपती
गणपती गणपती गणपती गणपती गणपती गणपती गणपती

देव-देवों में वह निज ही परम नहीं आता । उन्होंने
 कहा — परम ही के लिये वह भर्त्ता उचित नहीं है ।

१. संस्कृत का अर्थ है : संस्कृत का अर्थ है : संस्कृत
 २. संस्कृत का अर्थ है : संस्कृत का अर्थ है : संस्कृत

— ۲۲۲ —

27th May 1944, 48, 49, 50

एक मुखलमान भक्त थे। उनका नाम अहमदगार था। उन्हें प्रायः भगवान् श्रीकृष्णके दर्शन होने रहते थे। अहमदगारहे थे विनोद भी किया करते थे। एक दिन अहमदगार एक यदी लंबी टोपी पहनकर बैठे हुए थे। भगवान्को हँसी सुझी। वे उनके पात प्रकट होकर बोले— 'अहमद ! मेरे हाथ अपनी टोपी बेचोगे क्या !' अहमद श्रीकृष्णकी बात सुनकर प्रेमसे भर गये। पर उन्हें भी विनोद सुझा। वे बोले— 'चलो हटो, दाम देनेके लिये तो कुछ दे नहीं बीर आये हैं टोपी खरीदने ।'

[illegible]

॥ श्री गणेशाय नमः ॥
 ॥ श्री गणेशाय नमः ॥

देवदत्त मिश्र : १००० । १०००
करी १० । १०००

(१५५५)

הוא נשאל: "האם אתה יכול להבין את המצב הזה?"
הוא ענה: "כן, אבל אני לא יכול להבין את המצב הזה."
הוא נשאל: "האם אתה יכול להבין את המצב הזה?"
הוא ענה: "כן, אבל אני לא יכול להבין את המצב הזה."

SECRET

4-25-68 10 45-50

77-1454

1944-1945

1941

गरिमा थी। पेशवाके चरण सिंहासनकी ओर बढ़ा गये। बाजीरावकी गति विधिवत हो गयी, आगे बढ़नेमें निवृत्त हो गई।

पेशवाके पीने-पानेमें सामान्य पेशवाके भोज्य दमनके लिये उपस्थित थे। पेशवाके निर्लीङ्गित प्रतिनिधि मराठे-सदृ और जयसिंहके दीवान मरुती भी देखनेमें आ गये थे। पेशवाने महाराणाकी राजमहारा छत्र्य देखा, वे मोचने लगे।

‘आओ, वीर!’ महाराणाने फिर कहा। उन्होंने दो स्वर्णसिंहासन गजाने थे, सिंहासन एक पक्षमें थे।

‘महाराणा! यह बापा गरलका सिंहासन है; इस सिंहासनमें महारानी पद्मिनीकी आन, महाराणा योगाजी दीक्षा, पद्मा धायका स्वर्ण-सल्लदान और राजगनी मीराजी भी आसना हैं। इस सिंहासनपर विराजमान होकर महाराणा प्रतापने स्वदेश, स्वराज्य और स्वधर्मका मन्त्रानुष्ठान किया; पाप्मी गेदी का

का हृदय दुर्लभ अस्त्र है। इस हृदय में अस्त्र-समूह है। इस हृदय में अस्त्र-समूह है। इस हृदय में अस्त्र-समूह है।

‘महाराणा! इस हृदय में अस्त्र-समूह है। इस हृदय में अस्त्र-समूह है। इस हृदय में अस्त्र-समूह है।

‘महाराणा! इस हृदय में अस्त्र-समूह है। इस हृदय में अस्त्र-समूह है। इस हृदय में अस्त्र-समूह है।

‘महाराणा! इस हृदय में अस्त्र-समूह है। इस हृदय में अस्त्र-समूह है। इस हृदय में अस्त्र-समूह है।

हम-सरीखोंको कौन जिमाता है

मानकोजी बोधला भगवान्‌के पगम भन थे, उनको भगवान्‌के दर्शन तथा उनसे कर्तव्यपराय सौभाग्य प्राप्त था। एक बार यातचीतमें भगवान्‌को कहा—‘मुझे भक्तका प्रेम-प्रवाद बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी-बड़ी दरिद्रावली जेबनयोंमें मैं नहीं जाता; क्योंकि वहाँ मुझे कौन पूछता है।’ बोधलाने कहा—‘महाराज! ऐसा क्यों होगा।’ भगवान्‌ बोले—‘अच्छा, कल अगुल सेठके वहाँ एक हजार साधन-भोजनका आयोजन है। मिठाइयाँ बन रही हैं। तुम वहाँ जाकर कौतुक देखना।’

आशानुसार दूसरे दिन ठीक समयपर बोधला वहाँ जा पहुँचे। देखा पकियाँ लगी हैं, हजार पकियाँ बरती गयी हैं, सेठके मुनीम निमन्त्रित साहसीनों रुखी-राम देवा-देवकर बैठा रहे हैं। सेठजी खड़े हैं, कोई पल्लू आदमी न आ जाय—इस निगमनीमें! इतनेमें ही वहाँ पूरा सुख-सहारा काभरमें एक टाटका दुबड़ा लपेटे लपटी देव का दुआ वहाँ आ पहुँचा। उसने सेठसे कहा—‘सेठजी! यह दुआ है।’ सेठजीने कहा—‘अपनी जिम्मेदारी देखो! मैं तो निमन्त्रित साहसीनों रुखी-राम देवा-देवकर बैठा रहूँ।’ साहसीने कहा—‘सेठजी! मैं तो निमन्त्रित साहसीनों रुखी-राम देवा-देवकर बैठा रहूँ।’

‘महाराज! ऐसा क्यों होगा।’ भगवान्‌ बोले—‘अच्छा, कल अगुल सेठके वहाँ एक हजार साधन-भोजनका आयोजन है। मिठाइयाँ बन रही हैं। तुम वहाँ जाकर कौतुक देखना।’

प्रकाशानन्दजीके प्रवाद

काशीमें वेदान्तके प्रकाशक पण्डित, समुद्र-उदयित विरोधी स्वामी प्रकाशानन्द सम्प्रती रहते थे। श्रीयोगन्देव जब पुरीमें प्रेममत्तिका प्रवाद रहा रहे थे, तब उनका कुछ नाएज होकर म्यामीर्जने एक श्लोक लिखकर उनसे पास भेजा—

यन्नास्ते मणिकर्णिकामण्डसरः स्वर्दीर्घिका वीर्धिका
रत्नं तारकमक्षरं तनुभूमे शम्भुः स्वयं यच्छति ।
तस्मिन्नुत्पथामनि सररिपोर्निर्वाणमार्गे स्थितं
मूढोऽप्यत्र मरीचिकासु पद्मवत् प्रयासादा भवति ॥

‘जहाँ मणिकर्णिका है, अमल सरोवर आदि पुष्पतोषा तल्लहं और तालाव हैं तथा जहाँ शम्भु स्वयं जीनेको ‘तारक’ यह दुर्लभ आधार-रत्न प्रदान करते हैं, कामयजुषे ऐसे मुक्तिपथस्वरूप अद्भुत स्थानका परित्याग करके मूर्ख-लोग ही पशुवत् प्रत्यासक्ति मोहिनी मूर्तिपर निमुग्ध होकर मरीचिकाके लोभसे इधर-उधर भटकते हैं।’

कोई पदार्थ है जो कि वह प्रकाशानन्दजीके प्रवादोंमें से एक है।

यन्नास्ते मणिकर्णिकामण्डसरः स्वर्दीर्घिका वीर्धिका
रत्नं तारकमक्षरं तनुभूमे शम्भुः स्वयं यच्छति ।
तस्मिन्नुत्पथामनि सररिपोर्निर्वाणमार्गे स्थितं
मूढोऽप्यत्र मरीचिकासु पद्मवत् प्रयासादा भवति ॥

जहाँ मणिकर्णिका है, अमल सरोवर आदि पुष्पतोषा तल्लहं और तालाव हैं तथा जहाँ शम्भु स्वयं जीनेको ‘तारक’ यह दुर्लभ आधार-रत्न प्रदान करते हैं, कामयजुषे ऐसे मुक्तिपथस्वरूप अद्भुत स्थानका परित्याग करके मूर्ख-लोग ही पशुवत् प्रत्यासक्ति मोहिनी मूर्तिपर निमुग्ध होकर मरीचिकाके लोभसे इधर-उधर भटकते हैं।

इस श्लोक के अर्थ, प्रकाशानन्दजीके प्रवादोंमें से एक है।
रोगान् । इति च तस्मिन् प्रकाशानन्दजीके प्रवादोंमें से एक है।
मामी प्रकाशानन्दजीके प्रवादोंमें से एक है।
श्रीवत्सल भक्त सन्तः ।

भगवान्की प्रसन्नता

महात्मा रामलिङ्गम् इस बातको सोचकर सदा विचर रहते थे कि मेरे पापोंका क्षय नहीं हो रहा है। ये सत दिन इसी चिन्तासे परिभ्रान्त रहते थे। इस समय उनकी आयुस्का देना खोलह सालकी थी। भगवान् शिवमें उनकी बड़ी निष्ठा थी; वे अच्छी तरह समझते थे कि शिवजी प्रसन्नता और क्षमासे उनके पापोंका अन्त हो जायगा।

एक दिन वे मन्दासके निकट विरहयुक्त मन्दिरमें भगवान् शिवके श्रीविग्रहकी परिक्रमा कर रहे थे। वे अपने पापोंका स्मरण करके चिन्तित हो उठे और भगवान् महादेवका स्मरण करने लगे।

मन्दिरमें उस समय केवल वे ही थे। अचानक उन्हें एक दिव्य पुरुषका दर्शन हुआ। रामलिङ्गम् विस्मय प्रगटित गा रहे थे। बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ

भगवान्की प्रसन्नता
पुरुष विग्रहोंका स्मरण कर रहे थे।

जहाँ मणिकर्णिका है, अमल सरोवर आदि पुष्पतोषा तल्लहं और तालाव हैं तथा जहाँ शम्भु स्वयं जीनेको ‘तारक’ यह दुर्लभ आधार-रत्न प्रदान करते हैं, कामयजुषे ऐसे मुक्तिपथस्वरूप अद्भुत स्थानका परित्याग करके मूर्ख-लोग ही पशुवत् प्रत्यासक्ति मोहिनी मूर्तिपर निमुग्ध होकर मरीचिकाके लोभसे इधर-उधर भटकते हैं।

इस श्लोक के अर्थ, प्रकाशानन्दजीके प्रवादोंमें से एक है।
रोगान् । इति च तस्मिन् प्रकाशानन्दजीके प्रवादोंमें से एक है।
मामी प्रकाशानन्दजीके प्रवादोंमें से एक है।
श्रीवत्सल भक्त सन्तः ।

जहाँ मणिकर्णिका है, अमल सरोवर आदि पुष्पतोषा तल्लहं और तालाव हैं तथा जहाँ शम्भु स्वयं जीनेको ‘तारक’ यह दुर्लभ आधार-रत्न प्रदान करते हैं, कामयजुषे ऐसे मुक्तिपथस्वरूप अद्भुत स्थानका परित्याग करके मूर्ख-लोग ही पशुवत् प्रत्यासक्ति मोहिनी मूर्तिपर निमुग्ध होकर मरीचिकाके लोभसे इधर-उधर भटकते हैं।

संतका सम्प्रति

संत त्यागपुरुष हैं जो कि एक पदार्थ हैं। उनके मन में भक्ति और दिव्य समीप-भावसे ही सब काम करने हैं। भक्त भगवत्तरलमें निम्न हैं। राधा का नाम है।

जहाँ मणिकर्णिका है, अमल सरोवर आदि पुष्पतोषा तल्लहं और तालाव हैं तथा जहाँ शम्भु स्वयं जीनेको ‘तारक’ यह दुर्लभ आधार-रत्न प्रदान करते हैं, कामयजुषे ऐसे मुक्तिपथस्वरूप अद्भुत स्थानका परित्याग करके मूर्ख-लोग ही पशुवत् प्रत्यासक्ति मोहिनी मूर्तिपर निमुग्ध होकर मरीचिकाके लोभसे इधर-उधर भटकते हैं।

[illegible]

दासी दोदती हुई आयी और बोली—‘मैंने गन्नामर्चि मरती है कि आपका प्रश्न तो बहुत सरल है। उसका उत्तर दे बख्त सकती हूँ; किन्तु इसके लिये आपको यहाँ कुछ दिन रहना पड़ना।’

चन्द्रशेखरजीने सहर्ष यह प्रस्ताव स्वीकार कर दिया । उनके लिये घेदयाने एक जलवा मरन ही दे दिया और उनके पूजा-पाठ तथा भोजनादिकी मुख्यतया परग दी । चन्द्रशेखरजी बड़े कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे । अपने हाथसे ही जठ भक्षण मय भोजन बनाते थे । विच्छिन्नी निय उनको प्रणाम करने आती थी । एक दिन उसने कहा—'भगवन् ! आप स्वयं जपमले रामने बैठकर भोजन बनाते हैं, आपसे मुझों रक्षा है—यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है । आप आग दें तो मैं प्रतिदिन ज्ञान करके, पवित्र यज्ञ पढ़िनकर भोजन बना दिया करूँ । आप इस सेवाका अवसर प्रदान करें तो मैं प्रतिदिन दम स्वर्णमुद्राएँ दक्षिणारूपमें अर्पित करूँगी । आप ब्राह्मण हैं, विद्वान् हैं, तपस्वी हैं । इतनी दया कर दें तो आपकी इस वृत्तु सेवासे मुझ अपवित्र पापिनीका भी उत्थार हो जायगा ।'

सरल-हृदय नाहाणके निम्नपर येन्यायी नम्र प्रार्थनाया
प्रभाव पड़ा। पहले तो उनके मनमें सदी दिनस दूर, दिन

[illegible]

१. श्रीगुरुदेवकी आज्ञासे ही मैंने यह पुस्तक लिखी है।
 २. इस पुस्तक में मैंने अपने ज्ञान और अनुभव के अनुसार
 ३. लिखने का प्रयत्न किया है।
 ४. यदि इस पुस्तक में कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा
 ५. प्रार्थना करता हूँ।
 ६. श्रीगुरुदेवकी आज्ञासे ही मैंने यह पुस्तक लिखी है।
 ७. इस पुस्तक में मैंने अपने ज्ञान और अनुभव के अनुसार
 ८. लिखने का प्रयत्न किया है।
 ९. यदि इस पुस्तक में कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा
 १०. प्रार्थना करता हूँ।

विचित्र दानी

रहीम खानखाना अपने समयके उदार और दानी व्यक्तियोंमेंसे एक थे। ये बहुत बड़े गुणघाटक और भगवद्भक्त थे। उन्होने अपने जीवनकालमें अगणित त्यागोंको अपनी कपयोंसे पुरस्कृतकर सम्मानित किया था।

एक समय मुख्य नजारी नामक व्यक्तिने शहीद खानखानसि निवेदन किया कि मैंने अपने हमला खानखानसि कभी एक बार रुपयेका ढेर नहीं देखा है।

‘एक लाख रुपयेका ढेर शीमा क्या दिया जय।’
खानखानाका आदेश होते ही उनके बोझभरने रुपयेका

६३. ॥ १ ॥

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a stylized, possibly handwritten, font. The addresses are also written in a similar style, but are less legible.

[illegible]

सहजशीलता

बंगालके प्रसिद्ध विद्वान् श्रीविश्वनाथ शास्त्री स्वयं स्व
दूसरे विद्वानोंसे शास्त्रार्थ कर रहे थे। जब किसीने उनसे
शास्त्रार्थों करने लगे, तब उस पक्षसे एक विद्वान् सुप्रसिद्ध
संस्कृतकी प्रिन्सिपल खोलकर गये। तब श्रीविश्वनाथ शास्त्री
मुत्तपर पक दी। शास्त्रीजीने बहुत कुछ कहा कि मैं
बोत दादी और हंसते हुए भी — पर मैं तुम्हें शास्त्रों

2. The first part of the document is a letter from the author to the reader, explaining the purpose of the study and the methods used.

$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$

कृतता । उसने अपनी लगन ठाढ़ी और बाहर आकर
बोली—'देवता और लोकपाल दासी हैं। यदि हम मनुष्यों
मैंने कभी काम-चलाया तोला न हो। यदि यह लगन सच और
ह्यानका छोड़ा ही तोलाया गया हो तो देवगज इन्द्र यहाँ बने।'

हमने बड़ी चिन्ता की है कि—'देवता—'...
होने-ज-हो-ने-...
हमोंने...
ही...
...

धर्मके लिये प्राण-दान

बान साहजिकोंके प्राणकालकी है । स्यामोटीके एक
छोटे मंदिरमें बालक हकीकतराय पढ़ता था । एक दिन
मौलवी साहब काँटी बाहर चले गये । अचानक पाकर बालक
खेलने लगे । मुखलमान लड़के स्वभासे हकीकतरायको
छेड़ते रहते थे । उन सन्नेने उस दिन भी हकीकतरायको
तग करना प्रारम्भ किया, उसे गालियाँ दी और फिर
हिंदुओंके देवी-देवताओंको गालियाँ देनी प्रारम्भ की ।

जब हकीकतरायसे नहीं चला गया, तब उसने कहा—
'अगर तुम्हारे पैगम्बरको भी यही बातें बरी जानें तो !'

मुखलमान लड़कोंने गुस्सेसे कहा—'तुम इतनी हिम्मत
कर सकते हो ? जब कहकर तो देखो !'

बालक हकीकतरायने ये ही शब्द बुरा दिए । लेकिन
यहाँ तो मुखलमान लड़कोंकी यह दशा हो गयी मानो प्रलय
हो गयी हो । उन्होंने बातका स्तम्भ बना लिया । मौलवी
साहबके पास सब दौड़े गये और नमस्कार-प्रणाम कर
बातें कहीं ।

हकीकतरायको बहुत नहीं बोल्ना था । बल्कि वह हुआ
कि मौलवी साहबने मामला उस स्थानके हाजिमकी अदालतमें
पहुँचा दिया । हकीकतराय गिरफ्तार कर लिया गया । नारे

बाहर से हमारे हाथोंमें...
गया बिना गला ।

...
है । बाहरोंके बाहरोंके हाथोंमें यह...

बाहर हाथोंके हाथोंमें...
बाहरोंकी...
देता । मुबारकी...
देता तो हम तुम्हें देना...

बाहरोंके हाथोंमें...
ओरदा दिया...

हकीकतराय...
पूर्ण था । बाहरोंके हाथोंमें...
उत्तर नहीं हुआ ।...
एक...
एक...
एक...

...
बाहरोंके हाथोंमें...
उस बाहरोंके हाथोंमें...

सज्जनता

सर प्रभासद्वार पढ़नी लड़कोंके सदस्यपर पैदा किया
थे । भारतीय देश, हंसी दादी और हाथमें भोला भोला...
यह भारतीय हुक्का अंग्रेज लड़कोंको दिया था ।...
बालकोंका समुदाय एकाग्र हो गया । लड़के सर प्रभासद्वार
पढ़दियों को देने लगे ।

सर प्रभासद्वार न हाथोंके और न लड़कोंको...

हंसा । दे...
ने । बाहरोंके हाथोंमें...

बाहरोंके हाथोंमें...
बाहरोंके हाथोंमें...

सन्ने भर्तृ-चरन

हंसी दादी को...
पताहिर अचानक ही लड़कोंको...

...
...

‘ना’

‘तुम्हारी आर्थिकता किस प्रकार खराब है !!’

‘भगवान् विष्णु बैठे हैं। मैं लक्ष्मी काट गयी हूँ और
उससे अपना नाम मिल जाता है। लक्ष्मी गैर होती है।’ जो
मजदूरी से हमारा गुजरान गुप्त-नतीसोंके हाथ निभ गया है।

‘तो इस स्त्रकीके रिताजी.....’

यह कहिन उदास हो गयी, कुछ देर टहकर बोली—
 'छोड़की के पिता गोदी उधर लेकर आये थे । जगनमैं हाँ थे
 हमें अकेले छोड़कर चले गये । यद्यपि स्नाभग तीग बंधे लम्बन
 और दो बैल थे छोड़ गये थे, तो भी मैंने पिचार किया कि
 इस सम्पत्तिमें मेरा क्या खेना-देना है, मैं जब इसके निन्दे
 पयीना कहाने गयी थी ?' अथवा यदि मैं पुण्नी इष्टिया
 होती या अपंग अथवा अक्षता होती तो अपने निन्दे
 सम्पत्तिका उपयोग भी करती । परंतु ऐसी तो मैं थी
 नहीं । मेरे मनमें आया कि इस सम्पत्तिका क्या करूँ

[illegible]

इस प्रकार यह सिद्ध हो कि भारत का एक ही
 कदम उठाया जा सकता है। जो कि भारत के एक ही
 ही इस्लामी सिद्धांत के अनुसार सिद्ध होना है। जो कि भारत के एक ही
 गरीबों को ही भारत के सिद्धांत के अनुसार सिद्ध होना है। जो कि भारत के एक ही
 भारत के एक ही सिद्धांत के अनुसार सिद्ध होना है। जो कि भारत के एक ही
 भारत के एक ही सिद्धांत के अनुसार सिद्ध होना है। जो कि भारत के एक ही
 भारत के एक ही सिद्धांत के अनुसार सिद्ध होना है। जो कि भारत के एक ही

संतके सामने दम्भ नहीं चल सकता

बंगालमें झारका नदीके तटपर तारापीठ एक प्रसिद्ध स्थान है। कुछ ही साल पहलेकी बात है, एक सख्तन तारादेयीका दर्शन करनेके लिये तारापीठ आये। उन्होंने भगवतीका दर्शन करनेके पहले झारका नदीमें स्नान करके आश्विन कृत्त्य समाप्त करनेका विचार किया।

ये ज्ञान करके नदीके तटपर बैठकर आश्रित कर रहे थे। उसी समय अपोरी संत दामोदरा नदीमें ज्ञान घर रहे थे। ये दूँस दूँसकर उठा सज्जनको ऊपर जाके सँठे बैठने लगे। सज्जनको पता नहीं था कि ये भगवान् दामोदरा हैं।

‘सुम अंधे हो ! इस समय मैं आश्रित कर रहा हूँ और
सुम विपन्न यात रहे हो !’ राजन विगड़ने लगे । ये बहुत

ਧਰੇ ਕੁਸੀਤਾ ਧੇ ।

(1) अन्तर्गत प्रमाणों के अनुसार
 देखा जाता है कि प्रमाणों के अनुसार
 प्रमाणों के अनुसार प्रमाणों के अनुसार
 प्रमाणों के अनुसार प्रमाणों के अनुसार

जमीनको दह नदईं पुःन, नै दह दह नद
वि दे नो नददह नद नै ।

[illegible]

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०)

संतकी सर्वममर्यता

कुछ ही दिनों पहले की बात है, एक महात्मा ने एक सज्जनको देवदर दीर्घ मंत्र दी। पुत्रोत्पत्ति के लिये बताया कि एक सप्ताह के लिए दौरे काट लेना। सुनते ही वह न हो जयगी। महात्मा ने उनको दत्तक लीला का देवदर और कहा कि मणिकर्णिका देवदर एक ही वृक्ष है। वे ही तुम्हारे प्रलोभी रक्त करेंगे। वे दत्तक लीला, दत्तक लीला महात्मा ने निरवस्था प्रकट की और सारा सारा लोभ लोभ

... ..
... ..
... ..

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated March 1, 1861. It is a formal communication, and it is written in a very formal and dignified style. The President is addressing the Congress, and he is discussing the state of the Union and the actions of the Executive branch.

ही उपदिष्ट आनेकी मम कल्पनामय दुःख के भोग की ओर
पेड़-पत्तों के भोग करने लगे ।

इस प्रकार कुछ समय बीतने पर भी वे लोग
काम ही के लोभ में लगे रहने लगे ।

वे लोग इस प्रकार कुछ समय के लिए काम में लगे रहे,
परन्तु वे लोग अपने-आपके लोभ के कारण अपने-आपके
लोक के लोभ के कारण अपने-आपके लोक के लोभ के
कारण अपने-आपके लोक के लोभ के कारण अपने-आपके
लोक के लोभ के कारण अपने-आपके लोक के लोभ के
कारण अपने-आपके लोक के लोभ के कारण अपने-आपके
लोक के लोभ के कारण अपने-आपके लोक के लोभ के

कारण अपने-आपके लोक के लोभ के कारण अपने-आपके
लोक के लोभ के कारण अपने-आपके लोक के लोभ के

इस प्रकार लोभ के कारण ही भी उनके भीतर
लोक के लोभ के कारण ही भी उनके भीतर

लोक के लोभ के कारण ही भी उनके भीतर
लोक के लोभ के कारण ही भी उनके भीतर

लोक के लोभ के कारण ही भी उनके भीतर
लोक के लोभ के कारण ही भी उनके भीतर

लोक के लोभ के कारण ही भी उनके भीतर
लोक के लोभ के कारण ही भी उनके भीतर

कुलीनता

कौन कौन का कुलीनता की बात है ?

अब मैं, इससे परमेश्वर, तुम्हें सुनाऊँ कि दादू
किसी लोभ के कारण अपने-आपके लोक के लोभ के
कारण अपने-आपके लोक के लोभ के कारण अपने-आपके
लोक के लोभ के कारण अपने-आपके लोक के लोभ के

कारण अपने-आपके लोक के लोभ के कारण अपने-आपके
लोक के लोभ के कारण अपने-आपके लोक के लोभ के

कारण अपने-आपके लोक के लोभ के कारण अपने-आपके
लोक के लोभ के कारण अपने-आपके लोक के लोभ के
कारण अपने-आपके लोक के लोभ के कारण अपने-आपके
लोक के लोभ के कारण अपने-आपके लोक के लोभ के
कारण अपने-आपके लोक के लोभ के कारण अपने-आपके
लोक के लोभ के कारण अपने-आपके लोक के लोभ के
कारण अपने-आपके लोक के लोभ के कारण अपने-आपके
लोक के लोभ के कारण अपने-आपके लोक के लोभ के

कारण अपने-आपके लोक के लोभ के कारण अपने-आपके
लोक के लोभ के कारण अपने-आपके लोक के लोभ के

हो । अर्थात् कौन का कुलीनता की बात है ?
मैंने आपको सुनाया था । यह महामहम पढ़ीके लिये प्रस्तुत है,
पर बहुत देर कि मैंने आपका दया की थी । हजार रुपये
की थी । भेट की । आप विद्वान् लिये कि आपका पैसा बहुत
नहीं लिये । दादू मित्रों से लिये । उनकी ओरोंमें खान
मारी बालों की । पैसा बहुत लिये गया । उन्होंने
कपड़े दे दिये और कहा कि मैं जानता हूँ तुम एकही पैसा
परिचरका लिये करते हो । कपड़े लीजिये ही आवश्यकता
नहीं है ; तुम्हारे पैसों परमेश्वर और परमेश्वरीद्वारा परलोकमें
जिंदे से कपड़े ल्या जायेंगे तो बड़ी अच्छी बात है ।

मैं एक-एक पैसों की गणना कर दूँगा भेट की ! दादू
मित्रों का निमन्त्रण हृदयशील उठा । दादूने इन बातोंमें देखा ।

मैंने आपकी निश्चिन्ता के बाद बगैर अग्रज हो गया ।
उन्होंने भर्त्सना की बहुत और मैत्रिण चालोंकी दृष्टि प्रकट की ।

मैं अपने दवाइ उदासीका दर्शन करना चाहता हूँ ।
लोकोंमें बगैर के मुखमें पैसों का मुनकर गतामि चर्चन
हो गया । बगैर का निमन्त्रण था । दिन चढ़नेके लया पहर बाद
ही लिये लोभमयका मुख देखनेका ।

पर जो उन्हें बहुत पता चलता तो उन्होंने अपने पाले
का इस प्रकार अपने लोभ के कारण दान्य दिया । वे अपने
निमन्त्रणों बहुत नहीं बाल चढ़ने में । वे निश्चिन्ताका मग
लोकोंमें लोभमय भोजन करने में । भर्त्सना के नेयोंमें प्रभु-
द्वारा भी गया ।

भैया! ये मुण्डमान नहीं हैं, ये आदर के पांजरा और
निष्ठा के मेखन हैं। ऐसे व्यक्ति के दर्शन से जन्म जन्मों का
भय हो जाते हैं।' ईश्वर दासदत्ता हृदय भर आनन्द।

भीने क्या किया, उस कुछ आश्रय करने है। सं-उप
साधारण व्यक्ति की प्रशंसा में अपनी अमूल्य-मानी का धन न
कीजिये। दादू मियाँ आ पहुँचे। साहस्यने उनसे भी प्रेम
देगा। वह धन्य हो गया।

‘आरके एक बैलको हाकुभाने पायउ कर दिया है ।
 गधमें मेरा बैल जोत लीजिये । इसरग लखदां भी बम लर
 पाती है, मैं अपने कंधेपर अधिक बोझ रखकर चला हूँ ।’
 दादू मियाँकी कुलीनता भयानक गरीबीमें भी चमक उठी ।
 शरहट्टने प्रस्थान किया ।

×
×
×
 'धे देयता है देयता, मैंने आज तक ऐसा आदर्श
 ही नहीं देखा था, महाराज।' बारहटने राजकमारे उपस्थित
 होकर पीथल परमारके सामने दादू मियाँकी प्रशंसा की।
 उसकी शार्दिक इच्छा थी कि राजा उन्हें अच्छे पदपर नियुक्त
 कर ले। 'बारहटके कहनेसे राजाने दादू मियाँको जैयलमेर आने-
 का निमन्त्रण दिया और आनेपर रुढ़े डाट बाटसे उनका स्वागत
 किया। पीथल परमारने उन्हें देखते ही अपने भाग्यहीन गढ़ना की
 और कलके लकड़ी काटनेवालेकी दारु हजार सेिनकोंके आदर्श
 पदपर नियुक्ति हो गयी। दादू मियाँके दिन सुपक्षे
 भीतने रगे।

स्पीथल परमार मेरे भाईको आज पाँचवीर स्टका देंगे । आपने जीवनमें कभी अन्त्यायका साथ नहीं दिया । अन्त में और अत्यायका समर्थन न करनेके कारण आपकी अपनी जन्मभूमितक छोड़नी पड़ी थी, टोलाके राजा महारं स्वयंसे आपको जमादार-पदसे हटाकर राज्यसे बाहर कर दिया था । दाइकी पत्नीने टोला रॉके प्राण बचानेकी प्रार्थना की ।

अन्याय नहीं होने पायेगा जराक मेरी सत्यता ही
है। तुमने शिरो धमका भार मजबूत किया है, वह मजबूत नहीं
पायेगा। उसने अस्वस्थ ही बना दिया है।" दादूने अश्रु-जल
दिवा, वे राजप्रासद्वी और कल पड़े।

‘‘મહારાજ ! આપની રાજકુમારી ટોળાને પ્રેમ કરે છે ।
 ટોળાને જ્ઞાના સ્વાદ નથી કે જો પદ રાજાના પદ પૂર્ણ
 પાત થશે ।’’ થકા સેતને બીજા વચ્ચેના વિચાર થયા, તો
 રાજાને આદેશ નથી સ્પષ્ટ ।

‘‘ਕਾ ਅਨੰਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ! ਅਸਲਾਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਦੇਵੀ’’

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

1. 1950年10月，中央人民政府政务院决定，在全国范围内开展“三反”运动，即反贪污、反浪费、反官僚主义。

पिता जिनके यहाँ नौकरों करने से उस कुटुम्बकी एक महिलाको इन्होंने बलशाली शोषण मुक्त किया। वे लोग सम्पन्न थे; नाग महाशयको उन्होंने कुछ धन देना चाहा, पर इन्होंने केवल दीर्घ रूपसे छिपे। पिताको यह सब पता लगा तो वे अमृतद्वय।

[illegible]

सेवा-भाव

नाम महाशयका सेवा-भाव तो अद्भुत ही था। एक दिन इन्होंने एक गरीब मनुष्यको अपनी सोपनीमें भूमिदर पड़े देखा। आप घर गये और परछे अपना बिछौना उठा लें। अपने हाथसे बिछौना छमाकर उध खेनी व्यक्तिको उसपर लिटाया।

एक बार एक रोगीको जट्टीमें छिद्रुते देगवर नाम
महाद्यने उसे अपनी ऊनी चदर उदा दी और स्वयं गान
उरके पाठ बैठकर उसकी सेवा करते रहे ।

कलकत्तेमें प्रेग पड़ा था। महाप्राणोंके उन दिनोंमें निर्धनोकी शोषकियोंमें नाग महाप्राणको छोड़कर और कोई झाँकनेवाला नहीं था। आप एक शोषहीने पहुँचे तो वहाँ एक मरणात्सन्न रोगी हो रहा था। आगे उसे अन्तर्गमन देना चाहता, किंतु नद बंद रहा था—'भूरा पारीके भाग्यमें वो बूँद गज्जाजल भी नहीं। मेघ कोहर नहीं जो आज मुझे गज्जा-किनारे छो पहुँचा दे।'

[illegible][illegible]

जीव-दया

नाग महाशय जैसे दयाकी मूर्ति थे । इनके पक्षे राननेधे
मधुप यदि मछली लेकर निवासे तो आप गरी मछलियों
खरीद लेते और उन्हें ले जाकर लालरमें तोड़ डाले । एक
दिन एक वर्ष इनके बगीचोंमें आ गया । बत्तीने हरे
प्रकार—'काल खौप ! लट्टी ले लाओ !'

नाग महाशय आहे, विठ्ठल यादी हय । हय दोरी—

[illegible]

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गुरुदेवे नमः ॥
 ॥ श्री गुरुदेवे नमः ॥ श्री गुरुदेवे नमः ॥ श्री गुरुदेवे नमः ॥

[illegible]

नाग महाशयकी लावुता

परमार्थ समरूपदेवने भक्त त्रिध्वंश पुनर्निरूपण गण
आदर्श पुरष थे । एक समय थे राजने देवने थे । पुनर्निरूपण
गण थे हुए परकी राज हुए गरी मी । उल्लेख राज निरूपण
नमस्कीर्ती मत्ताने राज लोक कर्तव्ये निवेद परदे (राजदेवने)
बी कृतान्त । परदे परदे आते ही गण नमस्कीर्ती निवेद

[illegible]

कर हीजिये न ।' सुखक नेन्द्रने पणमटवणे प्रार्थना की ।

‘‘धन ! मैं जानता हूँ कि पार्थिव मरने के कुछ अनेक कार्यकें लिये भेजा है। तुम्हारे कथेन बहुत बड़े और अत्यन्त पवित्र कार्यकें, मर्यादनाका भण है। जरायु मेन शरीर पृथ्वीपर है, तबतक तुम्हें इस आशी चिन्ता नहा करनी चाहिये।’’ परमहमसेनने मुनकरा दिया।

‘पर इस समय मेरी दृष्टिनाथों दूर बनना प्रस
उपस्थित है।’ नेन्द्रेने अपनी बात दृढ़गयी।

‘तो तुम स्वयं बानीये क्यों प्रार्थना नहीं करने ।’
 रामकृष्णने माँके धीरिमदके सम्मुख जनेनी प्रेरणा दी । और
 नरेन्द्रने माँके कहा—

(जगदम्बा ! मुझे अपनी भक्ति दो, जगने नागदे, प्रसाद-

[illegible]

১৯৭৭/৭৮-৭৯ খ্রিঃ অর্থবছর
 জেলা পরিষদ, পাবনা জেলা
 পাবনা-১৩০০
 ১৯৭৭/৭৮-৭৯ খ্রিঃ অর্থবছর

केवल विश्वास चाहिये

स्वामी विवेकानन्द परिभाषा के रूप में गुरुदेवता भगवत् कृते-कृतं अलखर जा पदं ये । राजा के हीमान थे मेरा रामचन्द्र । ये आध्यात्मिक मनोवृत्तिके व्यक्ति थे । मर्तों में उन की बड़ी सजा और निष्ठा थी । उन्होंने मनुष्यदेवदे विदे स्वामीजीको अपने निवासस्थान पर आदरपूर्वक निमन्त्रित किया । दैवयोगसे अलखरनरेश महाराज मगनसिंहजी भी सख्तशुभे उपस्थित थे ।

‘बादाजी ! मूर्तिपूजामें मेरा तनिक भी विश्वास नहीं है । मुझे उद्यमों वहाँ सार्वकाल नहीं दीगती ।’ मगनशिवने स्वामीजीसे निवेदन किया ।

‘आप मुझे मालूम तो नहीं कर रहे हैं।’ स्वामीजी
आश्चर्यचकित थे।

नहीं जाती, वह विनोद नहीं है: भरे लीकली मन्द
अनुभूति है।' राजाने अपनी बात दुरुस्त की।

तो फिर दूसरा धूसर हो । मगरिहिने लज्जित हो के
 राजके चितपर धूसर हो सदा बिना । होत-होत होत-होत
 मंगलसिद्धा एक भाव बिना होत-होत । होत-होत
 आदेशके विहित होत-होत । होत-होत होत-होत
 मंगलसिद्धा की सदासे भी होत-होत होत-होत
 स्वामी की भौत हो ।

ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ अथ शिवजी की स्तुति ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीशिवाय नमः ॥
 ॥ श्रीपार्वत्याय नमः ॥
 ॥ श्रीमहादेवाय नमः ॥
 ॥ श्रीशिवजी की स्तुति ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीशिवाय नमः ॥
 ॥ श्रीपार्वत्याय नमः ॥
 ॥ श्रीमहादेवाय नमः ॥

[illegible]

अतिथि-सत्कार

श्रीश्रचन्द्र विद्यासागर उस समय तमाम टोहमें गढ़े थे। आपस्यकतावध उन्हें हुँदता पक स्पर्श पहुँचा। उससे जान हुआ कि यह बर्र दिनसे विद्यासागरजीसे हुँद गया है और कलकत्ते तथा अन्य कई स्थानोंमें भटकता हुआ आया है। विद्यासागरजीने उससे कहा—(देगिये), भोजन तैयार है। पहले आप भोजन कर लें, फिर बातें होंगी।

यह एक साधारण मनुष्य था। गरीबको बोन पूरता है। जहाँ-जहाँ पद गया था, किसीने उसे पानी पनितबकी नहीं पूछा था। विद्यासागरजी-जैसे प्रसिद्धि व्यक्तिता ऐसा उदार व्यवहार देखकर उसके नेत्रोंमें आँसू टपक पड़े। विद्यासागरजीने पूछा—आप रोते क्यों हैं? भोजनके लिये आपसे मैंने कहा है। इसमें कुछ अनुचित हो तो क्षमा करें। मेरे यहाँ

सब लोग हैं जो आपसे मिलने आते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ।

उस व्यक्तिने कहा—मुझे तो आपसे मिलने का बहुत ही बड़ा मौका मिला है। मैंने आपसे बहुत सी बातें सीखी हैं। मैंने आपसे बहुत सी बातें सीखी हैं। मैंने आपसे बहुत सी बातें सीखी हैं।

श्रीश्रचन्द्र विद्यासागरजी उस व्यक्तिने बहुत ही अच्छे से जान ली थी। उन्होंने उसे हीने हीने करके बहुत ही अच्छे से जान लिया था। उन्होंने उसे हीने हीने करके बहुत ही अच्छे से जान लिया था।

उस व्यक्तिने कहा—मुझे आपसे मिलने का बहुत ही बड़ा मौका मिला है। मैंने आपसे बहुत सी बातें सीखी हैं। मैंने आपसे बहुत सी बातें सीखी हैं।

स्वावलम्बन

बंगालके एक छोटे-से रेलवे-स्टेशनपर ट्रेन गयी हुई। खूब धुले यत्र पहिने एक युवकने 'कुली'। 'कुली'। पुवागना प्रारम्भ किया। युवकके पास कोई भारी सामान नहीं था। केवल एक छोटी पेटी थी। भला, देहालके छोटे-से स्टेशनपर कुली कहाँ। परंतु एक अपेक्ष व्यक्ति साधारण प्रार्थना-जैसे कपड़े पहिने युवकके पास आ गया। युवकने उसे तारी समझकर कहा—तुमलोग बड़े मुरा होते हो। ते चलो रहो।

उस व्यक्तिने पेटी उठा ली और युवकके पीछे युवकच चल पड़ा। पर पहुँचकर युवकने पेटी रखा ली और मजदूरी देने लगा। उस व्यक्तिने कहा—अन्वयद ! इसकी

आवश्यकता नहीं है।

क्यों? युवकने कहा—मैंने आपसे बहुत सी बातें सीखी हैं। मैंने आपसे बहुत सी बातें सीखी हैं। मैंने आपसे बहुत सी बातें सीखी हैं।

विद्यासागरजीने उसे हीने हीने करके बहुत ही अच्छे से जान लिया था। उन्होंने उसे हीने हीने करके बहुत ही अच्छे से जान लिया था।

कोई वस्तु व्यर्थ मत पेंको

श्रीश्रचन्द्र विद्यासागरके यहाँ सुदीपम लोग नामके एक सज्जन प्यारे। विद्यासागरने उन्हें मार्गदर्श दी। सुदीपमजी नारंगियोंसे संस्कार उसकी पेंको बूझ चुककर पेंकने लगे। यह देखकर विद्यासागर बोले—देखो भाई! हमें पेंको मत, वे भी किसीके काम का आँदैन।

सुदीपम बोले—हमारे आप बिदे देने लगे हैं।

विद्यासागरने हँसकर कहा—आप हमें बिदे देने लगे हैं।

उस व्यक्तिने कहा—मुझे आपसे मिलने का बहुत ही बड़ा मौका मिला है। मैंने आपसे बहुत सी बातें सीखी हैं। मैंने आपसे बहुत सी बातें सीखी हैं।

विद्यासागरजीने उसे हीने हीने करके बहुत ही अच्छे से जान लिया था। उन्होंने उसे हीने हीने करके बहुत ही अच्छे से जान लिया था।

मयमें आत्मभाव

दुर्गालीके सरकारी बकॉल मन्त्रीय प्रान्तभूषण वन्धीर-राय
एक दिन बैशाखके महीनेमें दोरहरकी बदनरी नृमे एक
कियायेकी गाड़ीमें बैठकर एक प्रतिष्ठित व्यापक घर पहुँच ।
वे एक आवश्यक कार्यमें आये थे । उनका वहाँ गन्तव्य
हुआ । फिर उद्य व्यापकने पूछा—'इस भयंकर दोरहरमें
आपने आनिका कष्ट क्यों किया ! आर किसी नौकरके साथ
पत्र भेज देंते तो भी यह काम हो जाता ।'

[illegible]

मातृभक्ति

भी आशुतोष गुप्तजी कलकत्ता हाईकोर्टके जज और विश्वविद्यालयके चांसलर थे। उनके मित्र उन्हें विलासत जानेकी सलाह देते थे और स्वयं उनकी भी इच्छा विलासत जानेकी थी; किन्तु उनकी माताने शुद्धयात्रा करनेकी अनुमति नहीं दी, इसलिए वह निवात उन्होंने सर्वथा त्याग दिया।

लार्ड कर्जन भारतके गवर्नर-जनरल होकर आये। उन्होंने एक दिन भीमासुतोष मुखर्जीको विगलन जमेनी सम्मति दी। भीमासुतोषजीने कहा—“मेरी माताजी इन्कार नहीं दे।”

[illegible]

श्रीगुरुदेवो नमो । गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव ॥ १ ॥
 (गुरुदेव) गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव ॥ २ ॥
 गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव ॥ ३ ॥
 गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव ॥ ४ ॥
 गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव ॥ ५ ॥
 गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव ॥ ६ ॥
 गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव ॥ ७ ॥
 गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव ॥ ८ ॥
 गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव ॥ ९ ॥
 गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव ॥ १० ॥

मेरे कारण कोई झूठ क्यों बोलें

कलकत्तेके सुप्रसिद्ध सुधारक विद्वान् भीष्मभानु पन्दिरी
उन दिनों कृष्णनगर पार्लियमन्ट स्कूलके प्रधानाध्यापक थे ।
वे एक दिन कलकत्तेमें सद्व्यपकी एक पटरीधे करी जा रहे
थे । भीष्मभनीकुमारजी उनके पीछे चला गये थे । अचानक
स्त्रिहिंदीबाधू शीमताधे दूसरी पटरीपर चले गये । भीष्म
कुमारजीने उनधे ऐसा करनेका कारण पूछा । स्त्रिहिंदीबाधूने

१. प्राचीन काल : इस काल में ही हमारे देश में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। इस काल में ही हमारे देश में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। इस काल में ही हमारे देश में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ।

सत्यं. लिये त्याग

भी अभिनीतुमार दस अर हाईकुलमें पढ़ते थे, गव
कलकला विधविद्यालयका नियम था कि होलर एंग्रेजी कम
अवकाशके विद्यापी हाईकुलकी परीछमें नहीं देर लवते थे।
इस परीछाके समय अभिनीतुकी अवकाश होलर एवं थीं
किंतु दूसरीकी भौति उनोंने भी होलर एवं थीं।
निष्ठापी और परीछामें देते। इस प्रकार वे भी
पाठ हो गये।

[illegible][illegible]

“अन्तर्मे मेरी दुष्टनामे व्यक्ति होकर मैं पति-
द्वारा विवाह करनेकर निश्चय किया। यह सुनकर मैं
जल्द ग्यारह प्राण-परियोग कर दिया। तबप्राप्त मुझे
मुझे बाँधकर ले गये। यमराजने मुझे देखकर चित्रगुप्तसे
पूछा। चित्रगुप्तने कहा—‘इसके द्वारा शुभकर्म तो नहीं
हुआ ही नहीं। यह सदा व्यर्थ मिलाइये गयी थी और
पत्निको निरसार उच्छिष्ट देती थी। अतः इसे शिष्टगुप्त
योनि प्राप्त हो। यह पतिके साथ सदा द्वेष तथा कट्ट
करती थी अतः शिष्ट-भक्षी शूकरों योनिमें भी रहे। जिन
पात्रोंमें भोजन बनाती थी, उन्हींमें यह गयी भी गयी
थी, अतएव इसे स्वजातापत्यभक्षिणी पैदायी-योनि भी
मिले। पतिके अवल्याणके लिये इसने आम-दन्त कर
टाटी है, इसलिये चिरकाल्यक इसे प्रेतयोनिमें भी
रक्खा जाय।’ वस, चित्रगुप्तका यह कहना था कि
यमदूतोंने मुझे मरुदशमें टकेल दिया। एक बार एक
व्यापारी उधरसे आ रहा था। मैं उससे शरीरमें घुस
गयी। जब उसके साथ यहाँ कृष्णावेणीक तटपर पहुँची,
तब विष्णु तथा शिवके दूतोंने बलात् मुझे मारकर उसके
शरीरसे अलग कर दिया। मैं धर-उपर भटक ही रही थी,
तबतक तुम दीन पड़े। तुम्हारे द्वारा नाना-भोजन के
जानेपर मेरे पाप सब नष्ट हो गये। अब मुनिभेद में इसने
चरणोंकी शरण है। आगे होनेवाली विद्या, शूरादि
तीन योनियों तथा दीर्घकालिक इस प्रेतात्मि

2000

[illegible]

परंपकारका आदर्श

(सुलक्षणा विग्रह)

काशीपुरीकी उत्तर दिशामें लता जंगल है।
जहाँ भगतान् सूर्य उत्तमार्ग नामसे प्रियह कहते हैं।
वही एक प्रियान् नामसे प्रख्यात होते हैं। लता
दली काष्ठसे छुरी नामसे प्रियान् भी। लता लता
एक लता लता ही प्रियान् नामसे प्रख्यात
प्रख्यात नामसे प्रख्यात नामसे प्रख्यात

[illegible]

सम्पन्न हो !” इस भयंकर चिन्ताज्वरसे प्रसन्न होकर बेचारे प्रियव्रत अन्तमें मृत्युको प्राप्त हो गये । प्रियव्रत की पत्नी भी पातिव्रत्यका पालन करती हुई उनके साथ सती हो गयी ।

अब माता-पिताके मरनेपर सुलक्षणा दुःखसे व्याकुल हो उठी । उसने किसी प्रकार उनका और्ध्वदैहिक तथा दशाह आदि संस्कार किये । अब वह अनाथा सोचने लगी—‘मैं असहाय अबला इस संसारको कैसे पार करूँगी ? श्रीभाव सबसे तिरस्कृत ही होता है । मेरे माता-पिताने मुझे किसी वरको अर्पण भी नहीं किया । ऐसी दशामें मैं स्वेच्छासे किस वरको वरण करूँ ? यदि मैंने किसीका वरण किया भी और यदि वह कुलीन, गुणवान्, सुशील और अनुकूल न मिल पाया तो उसका वरण करनेसे भी क्या लाभ होगा ?’ यद्यपि उसके पास कई युवक इस इच्छासे आये भी, पर उसने किसीको वरण नहीं किया । वह सोचने लगी—‘अहो ! जिन्होंने मुझे जन्म दिया, बड़े लाड़-प्यारसे पाला, वे मेरे माता-पिता कहाँ चले गये ? देहधारी इस जीवकी अनित्यता-को धिक्कार है । जैसे मेरे माता-पिताका शरीर चला गया, निश्चय ही उसी प्रकार मेरा यह शरीर भी चला ही जायगा ।’

ऐसा विचार कर सुलक्षणाने उत्तरार्कके समीप घोर तपस्या आरम्भ की । उसकी तपस्याके समय प्रतिदिन एक छोटी-सी बकरी उसके आगे आकर अविचल भावसे खड़ी हो जाती । फिर शामको वह कुछ घास तथा पत्ते आदि चरकर और उत्तरार्क-कुण्डका जल पीकर अपने स्वामीके घर चली जाती । इस प्रकार छः वर्ष बीत गये । तदनन्तर एक दिन भगवान् शङ्कर पराम्बा भगवती पार्वतीके साथ लीलापूर्वक विचरते हुए वहाँ आये । सुलक्षणा वहाँ ठूँठकी भौंति खड़ी थी । वह तपस्यासे अत्यन्त दुर्बल हो रही थी । दयामयी भगवतीने भगवान् शङ्करसे निवेदन किया, ‘भगवन् ! यह सुन्दरी कन्या बन्धु-बान्धवोंसे

हीन है, इसे घर देकर अनुगृहीत कीजिये ।’ दयासागर भगवान् ने भी इसपर सुलक्षणासे वर माँगनेको कहा ।

सुलक्षणाने जब नेत्र खोले, तब देखा, सामने भगवान् त्रिलोचन खड़े हैं । उनके वामाङ्गमें उमा विराजमान हैं । सुलक्षणाने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया । इतनेहीमें उसकी दृष्टि अपने आगे खड़ी उस बकरीपर पड़ी । उसने सोचा—‘इस लोकमें अपने स्वार्थके लिये तो सभी जीते हैं, पर जो परोपकारके लिये जीता है, उसीका जीवन सफल है ।’ वह बोली—‘कृपानिधान ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं, तो पहले इस बकरीपर कृपा करें ।’

सुलक्षणाकी बात सुनकर भगवान् शङ्कर बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने पार्वतीसे कहा—‘देवि ! देखो, साधुपुरुषों की बुद्धि ऐसी ही परोपकारमयी होती है । वास्तवमें एकमात्र परोपकार ही संप्रहणीय है; क्योंकि सभी संप्रहोंका क्षय हो जाता है, पर एकमात्र परोपकार ही चिरस्थायी होता है । अब तुम्हीं बतलाओ, इस बकरी एवं सुलक्षणाका मैं कौन-सा उपकार करूँ ?’

तदनन्तर पराम्बा जगज्जननी पार्वतीने कहा—‘यह शुभलक्षणा—सुलक्षणा—तो मेरी सखी होकर रहे । यह बालब्रह्मचारिणी है, अतएव मेरी बड़ी प्रिया है, इसलिये यह दिव्य शरीर धारणकर सदैव मेरे पास रहे और यह बकरी काशिराजकी कन्या हो और बादमें उत्तम भोगोंको भोगकर मोक्षको प्राप्त हो । इसने शीत आदिकी चिन्ता न कर पौष मासके रविवारको सूर्योदयके पूर्व ज्ञान किया है । इसलिये इस कुण्डका नाम आजसे बकरीकुण्ड हो जाय । यहाँ इसकी प्रतिमाकी सभी लोग पूजा करें ।’

‘एवमस्तु’ कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये । इस प्रकार सुलक्षणाने अपने साथ उस बकरीका भी परम कल्याण सिद्ध कर लिया ।

(स्कन्दपुराण, काशीखण्ड, ४८ वाँ अध्याय)

कल्याण

राक्षसीका उद्धार

परोपकारका आदर्श

न्याय और धर्म

चमारसे भूमिदान

काश्मीरके हिंदू-नरेश अपनी उदारता, विद्वत्ता और न्यायप्रियताके लिये बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। उनमेंसे महाराज चन्द्रापीड उस समय गद्दीपर थे। उन्होंने एक देवमन्दिर बनवानेका संकल्प किया। शिल्पियोंको आमन्त्रण दिया गया और राज्यके अधिकारियोंको शिल्पियोंके आदेशोंको पूरा करनेकी आज्ञा हो गयी।

शिल्पियोंने एक भूमि मन्दिर बनानेके लिये चुनी। परंतु उस भूमिको जब वे मापने लगे, तब उन्हें एक चमारने रोक दिया। भूमिके एक भागमें चमारकी शोपड़ी थी। उस शोपड़ीको छोड़ देनेपर मन्दिर ठीक बनता नहीं था। राज्यके मन्त्रीगण चमारको बहुत अधिक मूल्य देकर वह भूमि खरीदना चाहते थे; किंतु चमार किसी भी मूल्यपर अपनी शोपड़ी बेचनेको उद्यत नहीं था। बात महाराजके पास पहुँची। उन न्याय-प्रिय धर्मात्मा राजाने कहा—‘बलपूर्वक तो किसीकी भूमि छीनी नहीं जा सकती। मन्दिर दूसरे स्थानपर बनाया जाय।’

शिल्पियोंके प्रधानने निवेदन किया—‘पहिली बात तो यह कि उस स्थानपर मन्दिर बननेका संकल्प हो चुका, दूसरे आराध्यका मन्दिर सबसे उत्तम स्थानपर होना चाहिये और उससे अधिक उपयुक्त स्थान हमें दूसरा कोई दीखता नहीं।’

महाराजकी आज्ञासे चमार बुलाया गया। नरेशने उससे कहा—‘तुम जो मूल्य चाहो, तुम्हारी शोपड़ीका दिया जायगा। दूसरी भूमि तुम जितनी कछोगे, तुम्हें मिलेगी और यदि तुम स्वीकार करो तो उसमें तुम्हारे लिये भवन भी बनवा दिया जाय। धर्मके काममें बिना

क्यों जालते हो? देवमन्दिरके निर्माणमें बाधा डालना पाप है, यह तो तुम जानते ही होगे।’

चमारने नम्रतापूर्वक कहा—‘महाराज! मैं शोपड़ी या भूमिका प्रश्न नहीं हूँ। वह मेरे पिता, पितामह आदि कुलपुरुषोंकी निवासभूमि है। मेरे लिये वह भूमि माताके समान है। उसे किसी मूल्यपर, किसी प्रकार आप अपना पैतृक सम्पत्ति किसीको नहीं दे सकते, देने ही में अपनी हानि नहीं बेच सकता।’

नरेश उदास हो गये। चमार दो क्षण चुप रहा और फिर बोला—‘परंतु आपने मुझे धर्ममयोंका दान दिया है। देवमन्दिरके निर्माणमें बाधा डालनेका पाप मैं करूँ तो वह पाप मुझे और मेरे पूर्वजोंमें से ले डूवेगा। आप धर्मात्मा हैं, उदार हैं और मैं हीन जातिका कगाल मनुष्य हूँ, किंतु यदि आप मेरे पधारों और मुझसे मन्दिर बनानेके लिये शोपड़ी देने में वह भूमि आपको दान कर देंगे। इससे मुझे और मेरे पूर्वजोंको भी पुण्य ही होगा।’

‘महाराज इस चमारसे भूमिदान करें!’ राजाने के समासदोमें रोषके भाव आये। वे परसत जागृत होकर फूँसी करने लगे।

‘अच्छा, तुम जाओ!’ महाराजने चमारको उस समय बिना कुछ कहे बिदा कर दिया, और दूसरे दिन काश्मीरके वे धर्मात्मा राजाने चमारकी शोपड़ीपर पहुँचे और उन्होंने उस चमारसे भूमिदान प्रश्न किया।

शास्त्रज्ञानने रक्षा की

महाराज भोजके नगरमें ही एक विद्वान् ब्राह्मण रहते थे। वे स्वयं याचना करते नहीं थे और बिना माँगे उन्हें द्रव्य कहींसे मिलता। दरिद्रता महादुःखदायिनी है। उसमें व्याकुल होकर ब्राह्मणने राजभवनमें चोरी करनेका निश्चय किया; वे रात्रिमें राजभवनमें पहुँचनेमें सफल हो गये।

ब्राह्मण दरिद्र थे, दुखी थे, धन-प्राप्तिके इच्छुक थे और राजभवनमें पहुँच गये थे। वहाँ सब सेवक-सेविकाएँ निश्चिन्त सो रही थीं। स्वर्ण, रत्न आदि बहुमूल्य पात्र इधर-उधर पड़े थे। ब्राह्मण चाहे जो उठा लेते, कोई रोकनेवाला नहीं था।

परन्तु एक रोकनेवाला था और ब्राह्मण जैसे ही कोई वस्तु उठानेका विचार करते थे, वह उन्हें उसी क्षण रोक देता था। वह था ब्राह्मणका शास्त्र-ज्ञान। ब्राह्मणने जैसे ही स्वर्णराशि उठानेका सक्ल्प किया, बुद्धिमें स्थित शास्त्रने कहा—‘स्वर्णचौर नरकगामी होता है। स्मृतिकार कहते हैं कि स्वर्णकी चोरी पाँच महापापोंमेंसे है।’

वस्त्र, रत्न, पात्र, अन्न आदि जो भी ब्राह्मण लेना चाहता, उसीकी चोरीको पाप बतानेवाले शास्त्रीय वाक्य उसकी स्मृतिमें स्पष्ट हो उठते। वह ठिठक जाता। पूरी रात्रि व्यतीत हो गयी, सबेरा होनेको आया, किन्तु ब्राह्मण कुछ ले नहीं सका। सेवक जागने लगे। उनके द्वारा पकड़े जानेके भयसे ब्राह्मण राजा भोजकी शय्याके नीचे ही छिप गया।

नियमानुसार महाराजके जागरणके समय रानियाँ और दासियाँ सुसज्जित होकर जलकी झारी तथा दूसरे उपकरण लेकर शय्याके समीप खड़ी हुईं। सुहृद्-वर्गके लोग तथा परिवारके सदस्य प्रातःकालीन अभिवादन करने द्वारपर एकत्र हुए। सेवकसमुदाय, पंक्तिबद्ध प्रस्तुत हुआ; उठने ही महाराजका स्वागत करनेके लिये सजे हुए हाथी तथा घोड़े भी राजद्वारसे बाहर प्रस्तुत किये गये। राजा भोज जगे और उन्होंने यह सब देखा। आनन्दोल्लासमें उनके मुखसे एक श्लोकके तीन चरण निकले—

‘चेतोहरा युवतयः सुहृदोऽनुकूलाः

सद्गन्धवाः प्रणयगर्भगिरिश्च भृत्याः।

वलगन्ति दन्तिनिवहास्तरलास्तरङ्गाः’

इतना बोलकर महाराज रुक गये तो उनकी शय्याके नीचे छिपे विद्वान् ब्राह्मणसे रहा नहीं गया, उन्होंने श्लोकका चौथा चरण पूरा कर दिया—

‘सम्मीलने नयनयोर्न हि किञ्चिदस्ति ॥’

अर्थात् नेत्र बंद हो जानेपर यह सब वैभव कुछ नहीं रहता। महाराज यह सुनकर चौंके। उनकी आज्ञासे ब्राह्मणको शय्याके नीचेसे निकलना पड़ा। पूछनेपर उन्होंने राजभवनमें आनेका कारण बतलाया। राजा भोजने पूछा—‘आपने चोरी क्यों नहीं की?’

ब्राह्मण बोले—‘राजन् ! मेरा शास्त्रज्ञान मुझे रोकता रहा। उसीने मेरी रक्षा की।’

राजा भोजने ब्राह्मणको प्रचुर धन दिया।

विक्रमकी जीव-दया

महाराज विक्रमादित्य प्रजाके कष्टोंका पता लगानेके लिये प्रायः अकेले घूमा करते थे। एक बार वे घोड़ेपर चढ़कर एक वनमेंसे जा रहे थे। संध्या हो चुकी थी। भयङ्कर पशुओंसे पूर्ण वनसे उन्हें शीघ्र बाहर चले

जाना था; किन्तु उन्हें एक गायकी डकराहट सुनायी पड़ी। महाराजने उस शब्दकी दिशा पकड़ी। वर्षा-ऋतुमें नदीकी बाढ़ उतर रही थी। नालोंमें चढ़ आया नदीका जल नीचे जा चुका था; किन्तु उनमें एकत्र

पंक दल-दल बन गया था। ऐसे ही एक नल्लेकी दल-दलमें एक गाय फँस गयी थी। गायके चारों पैर पेटतक दलदलमें दब चुके थे। वह हिलनेमें भी असमर्थ होकर डकड़ा रही थी।

महाराज विक्रमादित्यने अपने वज्र उतार दिये और वे गायको निकालनेका प्रयत्न करने लगे। उन्होंने बहुत परिश्रम किया। स्वयं कीचड़से लयपथ हो गये, अन्धकार फैल गया; किंतु गायको निकालनेमें वे सफल नहीं हुए। उधर गायकी डकड़ाहट सुनकर एक सिंह वहाँ आ पहुँचा। महाराज अब अन्धकारके कारण कुछ कर तो सकते नहीं थे, तलवार लेकर गायकी रक्षा करने लगे, जिसमें सिंह उसपर आक्रमण न कर दे। सिंह बार-बार आक्रमण कर रहा था और बार-बार महाराज उसे रोक रहे थे।

नालेके समीप एक भारी वटवृक्ष था। उसपरसे एक शुक बोला—‘राजन् ! गाय तो मरेगी ही। वह

अभी न भी मरे तो दलदलमें दूबकर फटनका मर जायगी। उसके उरिये तुम क्यों प्राण दे रहे हो। यहाँसे शीघ्र चले जाओ या इस वृक्षपर चढ़ जाओ। सिंहनी तथा दूसरे वन-पशु आ जायेंगे तो तुम्हारे प्राण संकटमें पड़ जायेंगे।’

महाराज बोले—‘पक्षिश्रेष्ठ ! मुझे अधर्मका मार्ग मत दिखलाओ। अपनी रक्षा तो सभी जीव करने हैं, किंतु दूसरोंकी रक्षामें जो प्राण दे देते हैं, वही धन्य हैं, जैसे स्वामीके बिना सेना व्यर्थ है, देमै ही दयाके बिना अन्य सब पुण्य कर्म व्यर्थ हैं। अपने प्राण देकर भी मैं इस गायको बचानेका प्रयत्न करूँगा।’

पूरी रातभर महाराज गायकी रक्षा करते रहे; किंतु प्रातःकाल उन्होंने देखा कि वहाँ न गाय है, न सिंह है और न शुक पक्षी ही है। उनके बदले वहाँ देवराज इन्द्र, धर्म और भू देवी खड़ी हैं। देवराज इन्द्रने प्रमत्त होकर महाराजको कामधेनु गौ प्रदान की।

सर्वस्वदान

(हर्षवर्धनकी उदारता)

‘भारतके सार्वभौम-सम्राट् महाराजाधिराज शिलादित्य—हर्षवर्धनकी जय हो; वे चिरायु हों।’ सरस्वती-पुत्रोंने प्रशस्ति गायी। गङ्गा-यमुनाके सङ्गमके ठीक सामने ऊँची सैकत-भूमिपर असंख्य जनताकी भीड़ एकत्र थी। देश-देशके सामन्त और कामरूप, गौड़, वल्लभी आदिके नरेशोंसे परिवेष्टित महाराज हर्षने मोक्ष-सभामें पदार्पण किया। बहिन राज्यश्री साथ थी। विशेष अतिथि-आसनपर चीनके धर्मदूत ह्वेनसांग उपस्थित थे। उनके गैरिक कौशेय परिधान, ठिगने और पीत वर्णके शरीर तथा छोटी-छोटी दाढ़ीने लोगोंके लिये अद्भुत कौतूहल उपस्थित किया था।

‘महाराज ! आपने समस्त धर्मोंके प्रति उदारता

प्रकटकर आर्य-संस्कृतिकी उदार मनोवृत्तिकी परिचय दिया है। आपने पाँच वर्षसे सचित कोशाधिराज इन पचहत्तर दिनोंमें दानकर इत ‘महादान भूमि’ पर जो दिव्य कीर्ति कमायी है, उसमें इन्द्रकी भी हार्दिक वृत्ति बढ़ गयी है। आप धन्य हैं।’ चीनी राजा ह्वेनसांगकी प्रशस्ति थी।

‘महाराज ! दशवत् और दिक्पालोंकी पूजा करना आ गया।’ धर्माचार्यने सनातन धर्म का अहंकार मिट। सम्राट् गम्भीर हो उठे।

वस्तु-श्रुतका पहला चरण था। शीघ्र ही महाराज सङ्गमके स्थिति अपने-आपके प्रति पर्यटन करने लगे। समाप्त अन्तिम उत्तर का घर और नन्दा नदीका

गमनका आदेश महामन्त्रीको दे चुके थे ।

‘महाराजकी दान-वृत्ति सराहनीय है, सत्य दानकी ही नीचपर स्थित है । दान सर्वश्रेष्ठ धर्म है, पर..... ।’ एक ब्राह्मणने सभामें अचानक प्रवेशकर लोगोंको आश्चर्य-चकित कर दिया । यह एक विचित्र घटना थी ।

‘कहो विप्र, कहो ! यह धर्मसभा है, इसमें सत्यपर कोई रोक नहीं है ।’ महाराज दिक्पालोंके पूजनके लिये प्रस्थान करना चाहते थे ।

‘आपने हरिश्चन्द्र, शिबि, दधीचि, रघु और कर्णके दान-यशको अमर कर दिया है सम्राट् ।’ वह उनके स्वर्णमुकुट और कण्ठ-देशकी रत्नमालाकी ओर ही देख रहा था ।

‘मैं ‘पर’कत आशय समझ गया ।’ सम्राट्ने अपनी शेष सम्पत्ति (मुकुट और रत्नमाला) ब्राह्मणके कर-कमलोंमें रख दी । उनकी जयसे जनताकी कण्ठ-वाणी

सम्प्लावित थी ।

‘बहिन ! भारत-सम्राट्ने आजतक किसीसे यान नहीं की ।’ हर्षने राज्यश्रीको देखा । वह चां थी ।

‘मेरे पास दशबल और दिक्पालोंके पूजनके । अब कोई वस्त्र शेष नहीं है । मैंने शत्रुसे वे उनके सिरकी ही याचना की है । मुझे इन्द्रके सिंहास की भी अपेक्षा नहीं है ।’ सम्राट्ने भिक्षा माँगी ।

‘भैया ! इस महादानभूमिमें आपके पहनने मेरे पास भी कोई वस्त्र नहीं रह गया है । इस प तीर्थसे कुछ भी बचाकर ले जाना दानराज्यमें उ है ।’ देवी राज्यश्रीने एक जीर्ण-शीर्ण वस्त्र सम्रा हाथमें रख दिया ।

हर्ष प्रसन्न थे मानो उन्हें सर्वस्व मिल गया । स भगवान् दशबल और दिक्पालोंकी पूजामें लग गये

बैलोंकी चोट संतपर

श्रीकैवल्यरामजी ऐसे ही थे । श्रीकृष्णके नयन-हारके लक्ष्य थे हो चुके थे । श्रीकृष्णके अतिरिक्त इनकी आँखोंमें और कोई था ही नहीं । ये विषय-वासनाको बहुत दूर छोड़ आये थे । मायाकी छाया भी इनको स्पर्श नहीं कर पाती थी । कण्ठा और प्रेमके आप मूर्तिमान् स्वरूप थे ।

‘भिक्षा दो, माँ !’ किसीकी देहरीपर पहुँचकर ये आवाज लगा देते । माताएँ चावल, दाल, शाक और घृतादि लेकर आपके सामने आतीं तो आप कहने लगते—‘अत्यन्त प्रेमपूर्वक भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा करें, मेरी यही भिक्षा है ।’ और उठ्टे पाँव लौट पड़ते । बड़ा प्रभाव पड़ता इनकी बातोंका सुननेवालोंपर । इसी प्रकार ये प्रत्येक स्त्री-पुरुषको श्रीकृष्ण-प्रेम-मयपर अग्रसर करनेके लिये सतत प्रयत्न करते रहते ।

‘मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें !’ किसी अनाचारी वैष्णव-को देखते ही ये झटसे विनय-पूर्वक कहते । ये भगवद्भक्त थे । इनके मनमें अविरल शान्ति लहरें लेती रहती । पर श्रीकृष्णके पूजा-प्रचारके लिये जैसे इनके मनमें आग लगी रहती

थी । जिस किसीको देखते ही ये उसके पीछे पड़ जाते श्रीकृष्णका नाम-जप करनेका वचन ले ही लेते थे । और आग्रहको देखकर वैष्णव पूछ बैठते ‘क्या कहते हैं

‘आप श्यामसुन्दरकी प्रतिदिन नियमपूर्वक अन्तर्हृद विशुद्ध प्रेमसे पूजा किया करें ।’ कहते हुए ये श्यामसुन्दर मनोहर प्रतिमा सामने रख देते । साथ ही इनकी छलक पड़ती ।

साधु इनका दंग देखकर दंग हो जाते । उनके पश्चात्ताप होता और प्रभुकी प्रतिमा लेकर प्रेमपूर्वक उपास में लग जाते ।

एक बारकी बात है, आप एक गाड़ीवानके साथ रहे थे । गाड़ीवान गाड़ीपर बैठा गाड़ी हाँकता जा रहा और श्रीकैवल्यरामजी पृथ्वीपर पैदल ही गाड़ीवानको भीड़ कपा झुनाते जा रहे थे ।

एक स्थानपर बैल थोड़ेसे रुके तो गाड़ीवानने को होकर दो-तीन सौंडियाँ जोरसे उनकी पीठपर दे मारी ।

माँटीके भयसे दौड़ने लगे। गाड़ीवानने कथा सुननेके लिये श्रीकेवलरामजीकी ओर देखा तो वे नहीं थे। गाड़ीवानने गाड़ीपर खड़े होकर देखा तो आप पीछे मूर्च्छित होकर गिर पड़े थे।

गाड़ीवान घबराकर गाड़ीसे कूद पड़ा और उसने दौड़कर श्रीकेवलरामजीको अपनी गोदमें उठा लिया। उसने देखा जो साँटी उसने बैलको मारी थी, वह श्रीकेवलरामजीकी पीठपर लगी थी। उसका चिह्न स्पष्ट दीख रहा था।

ये संत इतनी उच्चकोटिपर पहुँच गये हैं, इसकी गाड़ीवानके मनमें कल्पना भी नहीं थी। वह उनके चरणोंपर

गिरकर शमा-प्रार्थना करने लगा। गाड़ीवान और भी बड़े आदमी थे। सबके-सब श्रीकेवलरामजीके काँपेपर झपककर शमाकी याचना कर रहे थे। 'भगवान् भगवान् प्रेम और शमाके मूर्तिमान् स्वप्न हैं। सुष्टिके कला, पक्क और विनाशक वे ही हैं। माया-मोह उन्होंने देन है; पर जो सबको त्यागकर उनके चरण-वर्गोंके भ्रमर बन जाते हैं, वही सरलतासे वे भयमागर पार कर लेते हैं। तुम लोग श्रीकृष्णके बन जाओ। बग, वे स्वयं शमा कर देंगे।' कहकर श्रीकेवलरामजी हँसने लगे, पर उपस्थित सन्तोंने औरोंसे अभु-सरिता प्रवाहित हो रही थी।—दि० ५-

संत-दर्शनका प्रभाव

'इस संसारके सब प्राणी अपने ही हैं, कोई भी परया नहीं है। पापी धृणाका पात्र नहीं है, उससे निष्कपट प्रेम करना चाहिये। भगवान् पापीके ही उद्धारके लिये अवतार लेते हैं।' महात्मा हरनाथने निर्भयतापूर्वक अपने प्रेमियों और शिष्योंको समझाया और उस ओर चल पड़े, जिनपर बाकू रामखान रहता था। उसके अत्याचार और लूटपाटसे समस्त कटक प्रदेश संतस्त था। उसके भयसे लोग थर-थर काँपते थे और छोलेसे भी उसका नाम नहीं लेते थे।

'पागल' हरनाथने उस वनमें प्रवेश किया, जिसमें उस बाकूका निवास-स्थान था। निर्जन वनमें महात्माने भीषण आकारवाले एक व्यक्तिको देखा और समझ गये कि यह रामखान ही है। वे बढ़ते गये और दो-चार क्षणके बाद ही बाकू उनके सामने खड़ा था।

'पिताजी। मैंने आजतक पाप-ही-पाप किये हैं। मैंने अपने पाप और अत्याचारकी कथा किसीसे नहीं कही। मेरे उद्धारका समय आ पहुँचा है। मैं इस निर्जन पथपर खड़ा होकर केवल आपकी राह देख रहा था। जगतके किसी भी पदार्थमें मुझे सुख नहीं मिल सका। मुझे भवसागरके पार उतारिये।' बाकू रामखानकी वृत्ति बदल गयी। एक क्षणके

लिये ही संतके सम्पर्कमें आनेसे उसके पार नष्ट हो गये और वह पागल हरनाथके चरणोंपर गिर पड़ा। पर गिरा गया था। महात्मा हरनाथने उसका बड़े प्रेमसे आलिंगन किया और कहा कि 'परमात्माके राज्यमें शासन और परम आनन्दकी प्राप्ति हो सकती है, तुमने पश्चात्ताप ही आनेसे अपने समस्त पाप जला दिये।'।

'मुझे रास्ता दिखाइये। प्रकाश दीजिये। मैं रातका दास हूँ।' रामखानने कातर स्वरसे कहा।

'भगवान्का नाम ही मन्त्रराज है। भोले जगत्, उठते बैठते और खाते-पीते उस गधुर नामामृतका पात्र बनने रहना चाहिये। वे प्रभु सर्वसमर्थ हैं। जीवमात्रमें प्रेम बरो, सच्चा प्रेम ही प्रभुकी प्राप्तिका सुगम पथ है।' महात्मा हरनाथने उसे अपनी अर्धतुकी कृपासे धन्य कर दिया।

रामखानने संन्यास ले लिया और वृन्दावनमें यमुना-तीर किसी रमणीय स्थानमें निवास करके ये भावार्थ भक्तोंके भजन करने लगे। संतदर्शनकी महिमा का दान नहीं दिया जा सकता। बड़े भाग्यसे ही संतका दर्शन मिलता है।

—दि० ६—

रामूकी तीर्थयात्रा

एक संत किसी प्रसिद्ध तीर्थस्थानपर गये थे। वहाँ एक दिन वे तीर्थ-स्नान करके रातको मन्दिरके पास सोये थे। उन्होंने स्वप्नमें देखा—दो तीर्थ-देवता आपसमें बातें कर रहे हैं। एकने पूछा—

'इस वर्ष कितने नर-नारी तीर्थमें आये?'।

'लगाभग छः लाख आये होंगे।' दूसरेने उत्तर दिया।

'क्या भगवान्ने सबकी सेवा स्वीकार कर ली?'।

'तीर्थके महात्म्यकी जात तो चुदी है। नदी में नन्दे

बहुत ही कम पैसे होंगे, जिनकी सेवा स्वीकृत हुई हो।'

‘ऐसा क्यों?’

‘इसलिये कि भगवान्‌में भद्रा रखकर पवित्र भावने तीर्थ करने बहुत थोड़े ही लोग आये, उन्होंने भी तीर्थोंमें नाना प्रकारके पाप किये।’

‘तोई ऐसा भी मनुष्य है जो कभी तीर्थ नहीं गया, परन्तु ज़िम्मे तीर्थोंका फल प्राप्त हो गया हो और जिसपर प्रभुकी प्रसन्नता बरस रही हो।’

‘कई होंगे, एकका नाम बताता हूँ; वह है रामू चमार, यहाँसे बहुत दूर केरल देशमें रहता है।’

इतनेमें संतकी नींद टूट गयी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और इच्छा हुई केरल देशमें जाकर भाग्यवान् रामू चमारका दर्शन करनेकी। संत उत्साही और हृदयस्थयी तो होते ही हैं, चल दिये और बड़ी कठिनतासे केरल पहुँचे। पता लगाते-लगाते एक गाँवमें रामूका घर मिल गया। संतको आया देखकर रामू बाहर आया। संतने पूछा—‘क्या करते हो, भैया?’

‘जूते बनाकर बेचता हूँ, महाराज!’ रामूने उत्तर दिया।

‘तुमने कभी तीर्थयात्रा भी की है?’

‘नहीं, महाराज! मैं गरीब आदमी—पैसा कहाँसे लाता तीर्थयात्राके लिये। यात्राका मन तो था परन्तु जा सका नहीं।’

‘तुमने और कोई बड़ा पुण्य किया है?’

‘ना, महाराज! मैं नीच पुण्य कहाँसे करता।’

तब संतने अपना स्वप्न सुनाकर उससे पूछा—

‘फिर भगवान्‌की इतनी कृपा तुमपर कैसे हुई?’

‘भगवान् तो दयालु होते ही हैं, उनकी कृपा दीनोंपर विशेष होती है। (इतना कहते-कहते वह गद्गद हो गया, फिर बोला—) महाराज! मेरे मनमें वर्षोंसे तीर्थ-यात्राकी चाह थी। बहुत मुश्किलसे पेटको खाली रख-रखकर मैंने कुछ पैसे बचाये थे, मैं तीर्थ-यात्राके लिये जानेवाला ही था कि मेरी स्त्री गर्भवती हो गयी। एक दिन पड़ोसीके घरसे मेथीकी सुगन्ध आयी। मेरी स्त्रीने कहा—मेरी इच्छा है मेथीका साग खाऊँ; पड़ोसीके यहाँ बन रहा है, जरा माँग लाओ। मैंने जाकर साग माँगा। पड़ोसिन बोली—ले जाइये, परन्तु है यह बहुत अपवित्र। हमलोग सात दिनोंमें सब-के-सब भूखे थे, प्राण जा रहे थे। एक जगह एक मुर्देपर चढ़ाकर साग फेंका गया था। वही मेरे पति मीन लाये। उसीको मैं पका रही हूँ।’ (रामू फिर गद्गद होकर कहने लगा—) मैं उसकी बात सुनकर काँप गया। मेरे मनमें आया, पड़ोसी सात-सात दिनोंतक भूखे रहें और हम पैसे बटोरकर तीर्थयात्रा करने जायँ? यह तो ठीक नहीं है। मैंने बटोरे हुए सब पैसे आदरके साथ उनको दे दिये। वह परिवार अन्न-वस्त्रसे सुखी हो गया। रातको भगवान्‌ने स्वप्नमें दर्शन देकर कहा—‘बेटा! तुझे सब तीर्थोंका फल मिल गया, तुझपर मेरी कृपा बरमेगी।’ महाराज! तबसे मैं सचमुच सुखी हो गया। अब मैं तीर्थस्वरूप भगवान्‌को अपनी आँखोंके सामने ही निरन्तर देखा करता हूँ और बड़े आनन्दसे दिन कट रहे हैं।’

रामूकी बात सुनकर संत गे पड़े। उन्होंने कहा—सचमुच तीर्थयात्रा तो तुने ही की है।

रंगनादकी पितृभक्ति

सन् १८३१ की बात है, एक १२ वर्षका हिंदू बालक चित्तूरके जिला-जजके दरवाजेपर उपस्थित हुआ। वह एक ऐसे किसानका लड़का था, जिसे समयपर मालगुजारी न अदा करनेके कारण जेलकी सजा दे दी गयी थी। किसानने कुछ सरकारी ज़मीन ली थी, पर उस वर्ष कोई फसल न हुई और तत्कालीन कानूनके अनुसार उसे जेल जाना पड़ा। इधर पिता जेलमें ही था कि उसके पितामहके वार्षिक भ्रातृका अवसर आ गया। अब उसकी माँ इसलिये रोने लगी कि उसका पिता इस समय घर न होकर जेलमें था, फिर यह किया हो कैसे! यही रंगनादके चित्तूरके जिला-जजके दरवाजेपर उपस्थित होनेका कारण था।

जजने बालककी पूरी बात सुन ली और कहा—मैं

तुम्हारे पिताको बिना किसी जमानत तथा प्रतिभूके नहीं जाने दे सकता।’

लड़केने बड़े उत्साहके साथ कहा, ‘मेरे पास धन तो है नहीं जो जमानत-मुचलकेकी बात करूँ। पर मैं पिताके स्थानपर स्वयं ही जेलमें बंद रहूँगा।’

जजका हृदय पिघल गया। उसने उसके पिताकी मुक्ति-सम्पन्धी कागजातपर हस्ताक्षर करके उसे छोड़ दिया। दोनों पिता-पुत्र उसी रात घर पहुँचे। उचित समयपर भ्रातृ-क्रिया सम्पन्न हुई।

यही रंगनाद आगे चलकर पंद्रह भाषाओंमें अच्छी तरह बोल और लिख लेनेवाला प्रसिद्ध रंगनाद शास्त्री हुआ।

—आ० श० (Representative Indians by G. P. Pillai)

कृतज्ञता

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र अपनी असीम उदारताके कारण कगाल हो चुके थे। एक समय ऐसा आया जब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि आये हुए पत्रोंका उत्तर भेज सकें। जो पत्र आते थे, उनका उत्तर लिखकर लिफाफे बद करके भारतेन्दुजी मेजपर रख देते थे। उनपर टिकट लगानेको पैसे हों तो पत्र भेजे जायें। पत्रोंकी एक ढेरी एकत्र हो गयी उनकी मेजपर। उनके एक मित्रने उन्हें पाँच रुपयेके टिकट लाकर दिये और तब वे पत्र डाकमें डाले गये।

भारतेन्दुजीकी स्थिति कुछ ठीक हुई। अब जब वे मित्र

मिलते थे, तभी भारतेन्दुजी बन्गुरंग पाँच रुपये उनकी लेरके डाल देते और कहते—‘आपको खाना नहीं, आपका पाँच रुपये मुझपर श्रृण है।’

अन्तमें मित्रने एक दिन कहा—‘मुझे अब आपमें मिलना बद कर देना पड़ेगा।’

भारतेन्दु बाबूके नेत्र भर आये। वे बोलें—‘अरे ! तुमने ऐसे समय मुझे पाँच रुपये दिये थे कि मैं लम्बे-लम्बे प्रतिदिन तुम्हें अब पाँच रुपये देता रहूँ, तो भी तुम्हारे श्रृणसे छूट नहीं सकता।’—मु०मि०

गुरुनिष्ठा

आर्यसमाजके प्रवर्तक स्वामी दयानन्दजीको बड़ी खोजके बाद विरजानन्द-ऐसे परम वेदज्ञ महात्माका दर्शन हुआ। विरजानन्द अंधे थे। उन्होंने दयानन्दको शिष्य बना लिया।

स्वामी दयानन्द सरस्वती अपने गुरुको प्रमत्त रखनेके लिये सदा प्रयत्नशील रहते थे। उनकी सेवाका वे सदा ध्यान रखते थे। विरजानन्द तीनों श्रृतुओंमें यमुना-जलसे स्नान किया करते थे। दयानन्द बड़े सबेरे उनके लिये चारह घड़े यमुना-जल लाते थे और उसके बाद निवास स्थानमें शाङ्ख-महामुद्रा किया करते थे।

एक दिन दयानन्दजी महाराज शाङ्ख दे रहे थे। दैवयोगसे

कहींपर थोड़ा-सा कुड़ा गिर पड़ गया था और विरजानन्दबाबू पैर पड़ गया। वे दयानन्दको दृष्टेय्य करने लगे। स्वामी दयानन्दने उफू तक नहीं किया।

‘गुरुदेव ! आप मुझे और मत मारिये। दुःख सहते मेरी पीठ पत्थर जैसी हो गयी है। दूसरे प्रहार करने करते आपके हाथोंमें पीड़ा होती होगी।’ स्वामी दयानन्द महाराज अपने गुरुके हाथ सारंगाने लगा।

स्वामी विरजानन्दने बड़े प्रेमसे उन्हें गले लगाया और उनकी गुरुनिष्ठाभी मनाहना नहीं। गुरु०

स्वामी श्रीदयानन्दजी सरस्वतीके जीवनकी कुछ कथाएँ

(लेखक—श्रीबाभूरामजी गुप्त)

कानपुरमें एक दिन आप अपनी मौजमें गङ्गामें लेटे हुए थे। थोड़ी दूरपर एक मगरमच्छ निकला। किन्तारे खड़े श्रीप्यारेलालने चिल्लाकर कहा, ‘महाराज ! देखिये वह मगरमच्छ निकला है।’ ईश्वर-विश्वासी, निर्भय दयानन्द बोले, ‘भाई ! जब हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ते, तब हमें यह क्यों दुःख देगा।’

एक बार कुम्भके अवसरपर एक साधुने कहा, स्वामीजी ! आप ज्ञानी होकर भी भिक्षुककी तरह ईश्वरसे

प्रार्थना करते रहते हैं ! ये तो अज्ञानियोंके कर्म हैं। बड़ी गर्भीरतासे आपने उत्तर दिया, ‘जब मैं यह कहूँ कि ज्ञानीजन परमात्मासे प्रार्थना नहीं करते। तब ही सत्य यह है कि जैसे भूत-प्राणियों अन्न-पान-पिने के लिए जीता है, वैसे ही अस्मिन् जन्मने के लिए जीता है। बल्योचनाके बिना पूरी नहीं हो सकता।’

परमेश्वरके कर्मिण स्वामीजी सरस्वती एक दिन पूछने लगे—‘स्वामीजी ! जितने जन्मों, जितने कर्मों

मृत है ?' स्वामीजीने कहा, 'पहले यह बताइये, आपके पाँवमें यह नुक्स क्यों है ?' (साहिब कुछ लँगड़ाकर चले थे ।) साहब बोले, 'खुदाकी मर्जी है ।' स्वामीजीने कहा—'खुदाकी मर्जी न कहिये । वह तो बड़ा दयालु तथा न्यायकारी है । जब किसी कष्टका कारण इस जन्ममें मालूम और दिखायी न दे तो समझ लेना चाहिये कि यह किसी पिछले जन्मका पापफल है ।'

एक साधु 'पुरुषार्थ और प्रारब्धमेंसे किसकी मान्यता है ?' पूछने लगे । कहा, 'दोनों आवश्यक हैं । प्रारब्ध पिछले कर्मों तथा उनके भोगका नाम है और पुरुषार्थ इस जन्मके नये कर्म करनेका ।'

अनूपशहरमें किसीने स्वामीजीको पानमें विष दे दिया । उनके मुसल्मान भक्त सैय्यद मुहम्मद तहसीलदारको पता चला तो विष देनेवाले व्यक्तिको पकड़ मँगाया । दयानन्दके दरबारमें अपराधी पेश किया गया । महाराजने कहा, 'इसे मुक्त कर दो । मैं संसारमें लोगोंको कैद कराने नहीं अपितु छुड़ाने आया हूँ ।'

कायमगंजमें किसीने कहा, 'आपके पास पात्र नहीं है । कमण्डलु तो होना चाहिये ।' हँसकर बोले, 'हमारे हाथ भी तो पात्र हैं ।'

स्वामीजी अपने आरम्भिक जीवनमें केवल एक कौपीनसे निर्वाह करते थे । एक दिन एक सज्जनने आकर कहा, 'महाराज ! आपके पास एक ही लँगोटी है । मैं यह नयी लँगोटी लाया हूँ ।' दयानन्दजी बोले, 'अरे, मुझे तो यह अकेली लँगोटी बोल हो रही है । तू और ले आया है; जा, ले जा; भाई, इसे ले जा ।'

फर्रुखाबादमें एक देवी अपने मृत बालकका शव लेकर पाससे गुजरी । लाश मैले-कुचैले कपड़ोंसे लपेटी हुई थी । स्वामीजीने कहा—'माई, इसपर सफेद कपड़ा क्यों नहीं लपेट ?' 'मेरे पास सफेद कपड़ा और उसके लिये पैसे कहाँ, महाराज ।' रोकर उसने कहा । टंडी

सौंसके साथ करुणानिधि दयानन्दके आँसू उमड़ आये और वे बोले, 'हाँ ! राजराजेश्वर भारतकी यह दुर्दशा कि आज उसके बच्चोंके लिये कफनतक नहीं ।'

अमृतसरमें एक साधारण व्यक्तिने एक दिन पूछा, 'दीनबन्धु धनी लोग तो दान-पुण्यसे धर्मशालाएँ बना और धर्मकायोंमें दान देकर तर जायँगे, महाराज ! गरीबोंके लिये क्या उपाय है ।' कहा, 'तुम भी नेक और धर्मात्मा बन सकते हो । संसारमें जहाँ एक पुरुष दान देने और परोपकारसे पार हो सकता है, वहाँ दूसरा बुराई न करनेसे, परनिन्दासे बचते हुए, नेक बन सकता है । पाप न करना संसारकी भलाई करना है ।'

बरसातकी ऋतु थी । बनारसमें वायुसेवन करते-करते दादूपुर नगरकी सड़कपर आप जा निकले । देखा एक गाड़ीके बैल और पहिये कीचड़में फँसे हुए हैं । पास खड़े लोग, तमाशाईयोंकी तरह तरकीबें बता रहे हैं । करुणासागर दयानन्दसे यह दृश्य कैसे देखा जाता । समीप जाकर बैलोंको खोल दिया । अखण्ड ब्रह्मचारी दयानन्दके कंधेपर आयी गाड़ी दलदलसे निकलकर पार हो गयी ।

शाहजहाँपुरमें अपने कर्मचारियोंको नियत समयसे आध घंटे देरसे आये देखकर बोले—'आज हमारे देशवासी समयकी महानताको भूल गये हैं । समयकी सारताका तब पता चलता है जब मृत्युशय्यापर पड़े किसी रोगीको देखकर वैद्य कहता है, यदि पाँच मिनट पहले मुझे बुला लिया होता तो बच जानेकी सम्भावना थी । अब लाखों खर्च करनेपर भी नहीं बच सकता ।'

बम्बईमें एक सेठजीके साथ आये हुए उनके दशवर्षीय पुत्रको पास बुलाकर बड़े प्यारसे कहा, 'प्रातःकाल उठकर हाथ-मुँह धोकर माता-पिताको प्रणाम किया करो । अपनी पुस्तकोंको आप ही उठाया करो, नौकरोंसे

नहीं। मार्गमें कोई माता मिले तो दृष्टि नीचे रक्खा करो। ऐसा किया करो तो कल्याण होगा।'

सन् १८९१ में वीरभूमि चित्तौड़ पधारे। एक दिन कुछ राजकर्मचारियोंके साथ भ्रमण कर रहे थे। मार्गमें एक मन्दिरके पास छोटे-छोटे बालक खेल रहे थे। उनमें

एक पञ्चवर्षीय बालिका भी थी। स्वामी दयानन्दने उस बालिकाको देखकर सीस झुका दिया। साधारणमें मर्मको न समझते हुए इधर-उधर देखा। दयानन्दजीने उनके आश्चर्यको बड़ी गम्भीरतासे यह कहकर दूर कर दिया, 'देखते नहीं हो, वह मातृशक्ति सामने खड़ी है।'

मौन व्याख्यान

एक दिनकी बात है। योगिराज गम्भीरनाथ अपने कपिलधारा पहाड़ीवाले आश्रममें अत्यन्त शान्त और परम गम्भीर मुद्रामें बैठे हुए थे। वे आत्मानन्दके चिन्तनमें पूर्ण निमग्न थे। उसी समय उनके पवित्र दर्शनसे अपने आपको धन्य करनेके लिये कुछ शिक्षित बंगाली सज्जन आ पहुँचे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक योगिराजसे उपदेश देनेके लिये निवेदन किया। योगिराजके अधरोंपर मुसकानकी मृदुल शान्ति थी; उनकी दृष्टिमें कल्याणप्रद आशीर्वादका अभूत था; उन्होंने बड़ी आत्मीयतासे उन सज्जनोंको आसन ग्रहण करनेका संकेत किया।

सज्जनोंने उपदेशके लिये बड़ा आग्रह किया; योगिराजकी विनम्रता मुखरित हो उठी—'वास्तवमें मैं

कुछ भी नहीं जानता, आपको मैं क्या उपदेश दूँ।' आगत सज्जन महापुरुषकी विनम्रतासे बहुत ही प्रभावित हुए, पर उनका यह दृढ़ विश्वास था कि बाबा गम्भीरनाथ आध्यात्मिक उन्नतिकी पराकाष्ठापर पहुँचे हुए हैं। अतएव उनके हृदयमें योगिराजके श्रमणसे उपदेश श्रवण करनेकी उत्सुकता कम न हो सकी। उन्होंने अपना आग्रह फिर उपस्थित किया और योगिराजने भी विनम्रताके साथ अपने पहले उत्तरको दुहरा दिया। उनके उत्तरमें किसी प्रकारका दग्ध या दिखावा नहीं था; योगिराजने मौन सन्नेत किया कि 'यदि वे वास्तवमें जिज्ञासु हैं तो मेरे अचरणको देखें तथा सत्य—वस्तु-तत्त्वकी खोज अपने भीतर करें।'

—२० मी०

पैदल यात्रा

'महाराज। आपका पैदल जाना कदापि उचित नहीं है। रास्ता ऊँच-खाँच है तथा शान्तिपुरसे नीलाचलतक पैदल जानेसे स्वास्थ्य बिगड़ जायगा।' शिष्योंने महात्मा विजयकृष्ण गोखामीसे प्रार्थना की।

'तुमलोग अपने भावके अनुसार बिल्कुल ठीक कहते हो। पर मुझे अपने पूर्वज अद्वैताचार्यका, जिन्होंने महाभावमें निमग्न महाप्रभु श्रीचैतन्यकी लीलाका रसास्वादन किया था, स्मरण होते ही मनमें विश्वास हो जाता है कि भगवान् जगन्नाथ मेरा प्रेमसे आलिङ्गन करनेके लिये तथा स० क० अं० १३

अपने चरणोंमें स्थान देनेके लिये कितने उत्सुक हैं। तुम्हें यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो गई है कि मेरे पिताने नीलाचल क्षेत्रकी दृष्टौनी यात्रा पूरी की थी। उनके चरणोंमें बड़े-बड़े छत्ते पड़ गये थे, तलवेसे रक्त बह रहा था, पर उन्होंने दग्ध पूरी कर दी। अतएव मैं पैदल ही जाऊँगा, कदापि नहीं मेरे साथ कोई दत्तरा नहीं जायगा।' उनका मनोबल पुलकित था। नयनोंसे आभुषण हो रहा था। वे दृढ़ पड़े। उनकी श्रद्धा साफ़ हो उठी।

'महाराज! बड़े भाग्यसे हम जन्मे हमने आपको

आप-ऐसे पुण्यात्माका साथ मिला है। हमें अपने सङ्गमे वञ्चित न कीजिये।' कुछ शिष्योंने उनके हृदयकी करुणाका दरवाजा खटखटाया। अन्तमें इस यात्रामें पचास शिष्योंने उनका साथ दिया। शेष व्यक्ति अपने-आपको नहीं सम्हाल सके। वे उनके वियोगकी आशङ्कासे फूट-फूटकर रोने लगे।

‘आपलोग यह क्या कर रहे हैं। आशीर्वाद दीजिये कि जगन्नाथदेव मुझे स्वीकार कर लें; आपलोग प्रार्थना करें कि वे मुझे अपने चरणोंमें शरण दें।’

महात्मा विजयकृष्ण गोखामीने पैदल यात्रा आरम्भ की। उनके जय-जयकारमे यात्रापथ धन्य हो उठा। उनके हृदयकी श्रद्धा फलवती हो उठी।—५० भी०

भाव सच्चा होना चाहिये

प्रसिद्ध सत महात्मा रूपकलाजीके बचपनकी बात है। वे उस समय प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। वे अपने दो-तीन मित्रोंके साथ नदी-स्नानके लिये जाया करते थे। एक दिन वे अपने दो मित्रोंके साथ नदीमें स्नान कर रहे थे कि अचानक सरिताका वेग बढ़ आया, लहरें उठने लगीं और उनके साथी नन्दकुमार बाबू मध्य धाराकी ओर बढ़ चले।

‘प्रभो! आपने यह क्या किया। मैं घर जाकर नन्दकुमारके माता-पिताको क्या उत्तर दूँगा। क्या आप चाहते हैं कि मेरा अपयश हो?’ वे श्रीसीतारामका

स्मरण करने लगे, जोर-जोरसे भगवान्‌का परम मधुर नाम लेने लगे। भगवान् तो भावके भूखे हैं, सच्चे भाव और निष्कपट व्यवहारसे वे दयामय बहुत प्रसन्न होते हैं। इधर भगवानसहाय गिड़गिड़ाये और उधर जल-का वेग शान्त होने लगा। देखते-ही-देखते किसी अदृश्य शक्तिकी प्रेरणासे नन्दकुमार बाबूको लहरोंने किनारेपर फेंक दिया। वे अचेत थे।

रूपकला जोर-जोरसे भगवन्नाम-कीर्तन करने लगे। उनके सच्चे भावने नन्दकुमार बाबूको नया जीवन प्रदान किया।—५० श्री०

जीवनचरित कैसे लिखना चाहिये

आर्यसमाजके संस्थापक श्रीस्वामी दयानन्दजी सरस्वतीके अत्यन्त निकटके श्रद्धालु भक्तोंमें थे पंजाबके पण्डित श्रीगुरुदत्तजी विद्यार्थी। स्वामीजीके देहावसानके अनन्तर उनके एक दूसरे श्रद्धालु अनुयायीने पण्डित गुरु-दत्तजीसे कहा—‘पण्डितजी! स्वामीजी महायोगी थे। आपको उनके घनिष्ठ सम्पर्कमें रहनेका सुअवसर मिला है। आपको उनके सम्बन्धमें विस्तृत जानकारी है। आप स्वामीजीका एक जीवनचरित क्यों नहीं लिखते?’

पण्डित गुरुदत्तजी बड़ी गम्भीरतासे बोले—‘स्वामी-

जीका जीवनचरित लिखनेका मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। थोड़ा प्रारम्भ भी कर चुका हूँ।’

बड़ी उत्सुकतासे उस श्रद्धालुने पूछा—‘यह जीवन-चरित कब सम्पूर्ण होगा? कबतक प्रकाशित हो जायगा।’

गुरुदत्तजी बोले—‘आप यह धारणा मत बनायें कि मैं कागजपर कोई जीवनचरित लिख रहा हूँ। मेरे विचारसे तो महापुरुषोंका जीवनचरित मनुष्योंके स्वभावमें लिखा जाना चाहिये। मैं इसी प्रकार प्रयत्न कर रहा हूँ कि मेरा जीवन स्वामीजीके पद-चिह्नोंपर चले।’

—५० सि०

दयालुता

स्वर्गीय श्रीयुत सी० वाई० चिन्तामणिने महामना मालवीयजीके सम्बन्धमें कहा था—‘वे सिरसे पैरतक धड़-ही-धड़ हैं ।’

महामनाके शिक्षाकालकी घटना है । उन्होंने देखा कि एक कुत्तेके कानके समीप घाव हो गया है, वह पीड़ासे छटपटाता कुत्ता इधर-से-उधर भाग रहा है । ऐसे भावसे सबे कुत्ते हम-आप देखते ही रहते हैं, देखकर उधरसे मुख फेर लेते हैं; किंतु मालवीयजी ऐसा नहीं कर सके । उन्होंने अपना काम छोड़ा और दौड़े गये औषधालयमें । वैद्यजीने उनकी बातें सुनीं । दवा तो दे दी वैद्यजीने, पर वे बोले—‘मदनमोहन ! ऐसे कुत्ते प्रायः

मालवीयजी ऐसी सम्मति कर सुननेवाले थे । उन्होंने औषध ली, एक लंबे बॉममें फाड़कर लन्देय और कुत्तेको डूँढ़ने लगे । कुत्ता एक मैकरी गर्तमें बैठ गया था । मालवीयजी बॉस लेकर दौड़ गये दवा लानेमें । कुत्ता गुर्राता था, दौँत निकालता था, झपटनेका दंग भी बनाता था; किंतु मालवीयजी बिना झिझके गये गये । औषध भलीभाँति लग जानेमें कुत्तेकी पीड़ा कम हुई और वह सो गया, तब मालवीयजीको शान्ति मिली ।

—मु० १०

संकटमें भी चित्तशान्ति

सन् १८९७ की बात है, लोकमान्य तिलक दाजी साहेबखरेके बैंगलेपर उतरे । रातके ९॥ बजे एक यूरोपियन पुलिस सुपरिटेण्डेंट आया और उसने तिलकको बाहर बुलाकर १२४ धाराके अन्तर्गत वारंट दिखाया ।

उसे पाँच मिनट ठहरनेको कहकर तिलक भीतर आये और दाजी साहेबके साथ उस धारापर चर्चा की तथा दाजी साहेबसे कहा—‘आप मजिस्ट्रेटके बैंगलेपर

जाकर जमानतके लिये प्रार्थना-पत्र दीजिये और उसका निर्णय जेलमें आकर बनाइये ।’

तिलक दस बजेके करीब पुलिसके साथ जेल गये । १०॥ बजे जेलमें पहुँचते ही वे निश्चिन्त होकर बिस्तरपर सो गये । तत्काल उन्हें गाढ़ निद्रा आ गयी । ११॥ बजे दाजी साहेब आये । तब निद्रा से जागे थे । उन्होंने दो बार आवाज लगायी, तब जाकर वे जागे ।

—मु० न० २०

विद्या-व्यासङ्गकी रुचि

तिलक महाराजके एक मित्रने बातचीतके प्रसङ्गमें उनसे कहा—‘वलवंतराव ! स्वराज्य होनेपर आप कौन-सा काम अपने हाथमें लेंगे—आप प्रधान मन्त्री बनेंगे या परराष्ट्रमन्त्री ?’

तिलकने तत्काल उत्तर दिया —‘नहीं, भैया ! जब स्वराज्य स्थापित हो जायगा, तब मैं किसी स्वदेशी

कालेजमें गणित विषयके प्रोफेसरका काम करूँगा और सार्वजनिक आन्दोलनमें संन्यास ले लूँगा । मजदूरोंमें मेरा जी ऊब गया है । ‘दिल्लेगिया और मुन्दर’ का एक अथ पुस्तक लिखनेकी मेरी अब भी इच्छा है । देशकी स्थिति बड़ी दुरी है और आदमोंके दिलों में घृणा फैल रही है, इसलिये मुझे इस और सन्ध्या में रुकना पड़ेगा ।’

—मु० न० २०

कागज-पत्र देखना था, रमणी नहीं

प्रत्येक महान् पुरुषके यशका बीज उसके शुद्धा-
चरणमें ही समाया होता है। सन् १८९६ सालकी
घटना है, श्री ल० रा० पांगारकर और लोकमान्य
तिलक बैठे हुए बातचीत कर रहे थे।

इसी बीच किसी बड़े रईसकी पत्नी कुछ कागज-
पत्र और नीचेकी अदालतका निर्णय लेकर अपील
तैयार कर देनेके निमित्त तिलकजीके पास आयी।
लोकमान्य डेढ़ घंटेतक उन कागज-पत्रोंको देखते रहे

और साथ ही उस रमणीसे आवश्यक प्रश्न भी करते रहे।
रमणीका सारा मामला समझकर उन्होंने उससे
कहा—‘आप आठ दिन बाद आइये, तबतक मैं अपील
तैयार किये देता हूँ। आप अभी जा सकती हैं।’

रमणी चली गयी। आश्चर्यकी बात यह कि रमणी
डेढ़ घंटेतक दरवाजेके बीच खड़ी थी और तिलक
महाराजने उससे प्रश्नोत्तर भी किये। पर उन्होंने एक बार
भी सिर उठाकर नहीं देखा कि रमणी कैसी है।

—गो० न० वै०

विपत्तिमें भी विनोद

कठिन समयमें भी तिलक महाराजका विनोदी
स्वभाव बना ही रहता। समयकी कठिनता उनपर कुछ
भी असर नहीं करती थी।

उनका एक मुकदमा हाईकोर्टमें चल रहा था।
उनके बैरिस्टरको आनेमें थोड़ा विलम्ब हुआ। वहींके
एक युवक बैरिस्टर अपने एक मित्र दूसरे बैरिस्टरके साथ
लोकमान्यके निकट पहुँचे और कहा—‘आपके

बैरिस्टरको आनेमें विलम्ब हुआ तो कोई बात नहीं,
हमलोग आपकी मददके लिये तैयार हैं।’

तिलकने हँसते हुए कहा—‘किसी षोडशीके लिये
बीस-बाईस सालके पूर्ण युवककी जगहपर दस-दस
सालके दो किशोर वर क्या कमी चल सकते हैं?’

हाईकोर्टमें हँसीकी धूम मच गयी। दोनों बैरिस्टर
अपना-सा मुँह लेकर चले गये।—गो० न० वै०

स्थितप्रज्ञता

सन् १९१६ की २३ जुलाईको लोकमान्य
तिलककी ६०वीं वर्षगाँठ थी। दो वर्ष पूर्व ही वे
मॉडलेमें छः वर्षकी सजा भोगकर छूटे थे। उनका
यह हीरक-जयन्ती-उत्सव सभीने धूम-धामसे मनानेका
निश्चय किया। सार्वजनिक अभिनन्दनका पूनामें
आयोजन करके एक लाख रुपयोंकी थैली उन्हें देनेका
निर्णय हुआ।

वह शुभ दिन आ गया। देशके कोने-कोनेसे
अनेक राष्ट्रिय नेता एवं तिलकभक्त उनके अभिनन्दनार्थ
पूनेमें पधारे थे। आयोजन गायकवाड़ेमें किया गया
था। सभी कुशलप्रश्न, हँसी-मजाक और तिलकके कार्यसे

कृतकृत्यताका अनुभव करनेमें लीन थे। स्वयं तिलक
महाराज भी सम्भाषणोंमें विलक्षण रीतिसे मग्न थे।

इसी बीच जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंट आये और
उन्होंने तिलकको एक नोटिस दिया। नोटिसमें लिखा
था—‘आपके अहमदनगर और बेलगाँवमें दिये गये
भाषण राजद्रोहात्मक हैं, इसलिये एक वर्षतक नेकचलनीका
बीस हजारका मुचलका और दस-दस हजारकी दो
जमानतें आपसे क्यों न ली जायें?’

किसी स्थितप्रज्ञकी तरह तिलकने नोटिस ले लिया
और फिर समारम्भमें आकर उसी तरह समरस हो गये।

दुःखेष्वनुद्विगमनाः !

लोकमान्य तिलक कितने स्थितप्रज्ञ थे, यह उनके जीवनकी अनेक घटनाओंसे प्रकट है।

एक बार वे अपने कार्यालयमें किसी महत्त्वपूर्ण प्रश्नपर विचार कर रहे थे। प्रश्न बड़ा ही जटिल और राजनीतिक था। इधर उनके ज्येष्ठ पुत्र कई दिनोंसे बीमार थे।

एकाएक चपरार्साने आकर कहा—‘बड़े लड़के साहबकी तबियत बहुत खराब है।’ तिलकने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वे अपने काममें लगे रहे।

थोड़ी देर बाद उनके एक सहयोगीने आकर

कहा—‘पुत्र इतना अस्वस्थ है कि कब क्या हो जाय’ कहा नहीं जा सकता। फिर भी आप अपने काममें ही लगे हैं।’

तिलकने प्रश्नोत्तरोंसे काममें बाधा होनी देख बड़ी उपेक्षासे कहा—‘उसके लिये डाक्टरोंको कह दिया है। वे देख ही लेंगे। मैं जाकर क्या करूँगा। यह काम तो मुझे ही न करना है।’ सार्थी चला गया।

काम पूरा करके लोकमान्य शामको घर लौटे तो पुत्रका प्राणोत्क्रमण हो चुका था। लगे हाथ कागड़े उतार वे उसकी महायात्राकी तैयारीमें जुट पड़े।—गो० न० वे०

सत्याचरण

श्रीगोपालकृष्ण गोखले जब बालक थे और पाठशालामें पढ़ते थे, उस समय एक दिन उनके अध्यापकने कुछ अङ्कगणितके प्रश्न विद्यार्थियोंको घरसे लगा लानेको दिये। उनमें एक प्रश्न गोखलेको आता नहीं था, उसे उन्होंने दूसरे विद्यार्थीसे पूछकर लगाया।

पाठशालामें शिक्षकने विद्यार्थियोंके उत्तरोंकी जाँच की। केवल गोपालकृष्णके सभी उत्तर ठीक थे। शिक्षकने प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा की और उन्हें कुछ पुरस्कार देने लगे। किंतु गोखले तो झूट-झूटकर रोने

लगे। आश्चर्यपूर्वक शिक्षकने पूछा—‘तुम रोने क्यों हो?’

गोखले बोले—‘आपने समझा है कि सब प्रश्नोंपर उत्तर मैंने स्वयं लिखा है, किंतु एक प्रश्न मैंने अपने मित्रकी सहायतासे लगाकर आपको धोखा दिया है। मुझे तो पुरस्कारके स्थानमें दण्ड मिलना चाहिये।’

शिक्षक गोखलेकी सत्यप्रियतामें बहुत मग्न हुए। वे बोले—‘अब यह पुरस्कार मैं तुम्हें दुम्हारी सत्यप्रियताके लिये देता हूँ।’—हु० मि०

जिह्वाको वशमें रखना चाहिये

श्रीमहादेव गोविन्द रानडेके यहाँ एक दिन उनके किसी मित्रने आम भेजे। श्रीरानडेकी पत्नी रमाबाईने वे आम धोकर, बनाकर रानडेके सम्मुख रखे। रानडेने आमके दो-एक टुकड़े खाकर उनके स्वादकी प्रशंसा की और कहा—‘इसे तुम भी खाकर देखो और सेवकोंको भी देना।’

रमाबाईको आश्चर्य हुआ कि उनके पतिदेवने आम-

के केवल दो-तीन टुकड़े ही क्यों खाये! उन्होंने पूछा—‘आपका स्वास्थ्य तो ठीक है?’

रानडे हँसे—‘तुम यदि नो पूछनी हो कि आम स्वादिष्ट हैं, सुपाच्य हैं तो मैं अधिक क्यों नहीं खाऊँ! देखो, ये मुझे बहुत म्नादिष्ट लगे, इसलिए मैं अधिक नहीं लेता।’

यह उत्तर है कि म्नादिष्ट आम हैं, इसलिए

अधिक नहीं लेना है ! पतिकी यह अटपटी बात रमाबाई समझ नहीं सकीं । रानडेने कहा—“तुम्हारी समझमें मेरी बात नहीं आती दीखती । देखो, वचनमें जब मैं बंबईमें पढ़ता था, तब मेरे पड़ोसमें एक महिला रहती थी । वे पहिले सम्पन्न परिवारकी सदस्या रह चुकी थीं, किंतु भाग्यके फेरसे सम्पत्ति नष्ट हो गयी थी । किसी प्रकार अपना और पुत्रका निर्वाह हो, इतनी आय रही थी । वे अनेक बार जब अकेली होतीं, तब अपने-आप कहती थीं—‘मेरी जीभ बहुत चटोरी हो गयी है । इसे बहुत समझाती हूँ कि अब चार-छः साग मिलनेके दिन गये । अनेक प्रकारकी मिठाइयाँ

अब दुर्लभ हैं । पकवानोंका स्मरण करनेसे कोई लाभ नहीं । फिर भी मेरी जीभ मानती नहीं । मेरा बेघर खूखी-सूखी खाकर पेट भर लेता है, किंतु दो-तीन साग बनाये बिना मेरा पेट नहीं भरता ।”

श्रीरानडेने यह घटना सुनाकर बताया—“पड़ोसमें रहनेके कारण उस महिलाकी बातें मैंने बार-बार सुनीं । मैंने तभीसे नियम बना लिया कि जीभ जिस पदार्थको पसंद करे, उसे बहुत ही थोड़ा खाना । जीभके वशमें न होना । यदि उस महिलाके समान दुःख न भोगना हो तो जीभको वशमें रखना चाहिये ।”—शु० सि०

अद्भुत शान्तिप्रियता

एक बार महात्मा गांधीके पास एक उद्धत युवा पुरुष आया और उसने उनमें लगातार प्रश्नोंकी झड़ी लगा दी । बहुत-से वेसिर-पैरके प्रश्न कर लेनेके बाद उसने उनसे व्यङ्ग्यपूर्वक पूछा—“आपको जब कन्याकुमारीके मन्दिरमें लोगोंने प्रवेश करनेसे रोक दिया था, तब आप अंदर क्यों नहीं गये ? आप तो संसारकी दिव्य ज्योति हैं, फिर वे आपको रोकनेवाले कौन होने थे ।” गांधीजीने उसके सारे प्रश्नोंका उत्तर बड़े शान्तिपूर्ण ढंगसे दिया था । उसके इस प्रश्नपर वे थोड़ा मुसकराये और बोले—“या तो मैं संसारकी ज्योति नहीं था और वे लोग मुझे बाहर रखकर न्याय करना चाहते थे अथवा यदि मैं जगत्की ज्योति था तो मेरा यह कर्तव्य नहीं था कि मैं बलपूर्वक घुसनेकी चेष्टा करता ।”

उस युवकने उनसे पुनः पूछा—“अस्तु ! आपको मालूम होना चाहिये मौलाना मुहम्मद अलीने कहा है—‘गांधीजीकी अपेक्षा तो एक दुराचारी मुसल्मान भी श्रेष्ठ है ।’ फिर क्या इतनेपर भी आप हिंदू-मुसलिम-

एकताकी आशा करते हैं ?”

‘क्षमा कीजिये !’ गांधीजी बोले—“उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा । अलबत्ता उन्होंने यह कहा था कि ‘ऐसा मुसल्मान केवल एक बातमें बड़ा है और वह है अपने धर्ममें । और वह भी केवल कहनेका एक सुन्दर ढंग मात्र था । उसे हम इस तरह क्यों न समझनेकी चेष्टा करें—‘मान लीजिये मेरे पास कोहिनूर हीरा है और यदि किसीने इसपर यह कहा कि गांधीजीके पास हीरा है, इस अर्थमें वे अमुक जमींदारसे अच्छे हैं’ तो इसमें क्या बुरा कहा । इसी प्रकार अपने मजहबको सर्वोत्तम समझनेका सबको वैसा ही अधिकार है, जैसे किसी पुरुषको अपनी स्त्रीको सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी समझनेका अधिकार है । आपने पढ़नेमें भूल की है । मुहम्मद अलीका तर्कपूर्ण दृष्टिकोण सर्वथा निर्दोष है; क्योंकि धार्मिक मामलोंमें मैं सचमुच बड़ा ढीला-ढाला हूँ ।”

युवक निरुत्तर होकर चला गया । —जा० श०

हस्त-लेखका मूल्य

१९२५ के जूनमें, जब गांधीजीका खादी-प्रचार तथा चरखा-उद्योगका प्रयत्न चल रहा था, देश-बन्धु चित्ररत्न दासने उनसे दार्जिलिंगमें अपने यहाँ ठहरकर कुछ दिन विश्राम करनेका नम्र प्रस्ताव रक्खा। गांधीजीने वहाँ पाँच दिन ठहरना स्वीकार कर लिया। अब देशबन्धुजीका घर एक आकर्षणका केन्द्र बन गया और दार्जिलिंगका पर्वतीय स्थान चरखोंसे गूँज उठा।

उन दिनों गांधीजीके पास फोटोग्राफ़ों तथा स्वहस्त-लेख-याचकों (autograph-hunters) की खासी भीड़-सी रहती। पर गांधीजी उन लोगोंसे अपना मूल्य कुछ ले लेते। वे कहते कि हमारा मूल्य आधुनिक है और वह है—‘आधा घंटा प्रतिदिन चरखा कातना

और खादी धारण करना।’

एक दिन एक लक्ष्मी अपनी स्वहस्त-लेख-पुस्तिका (autograph book) के माय महान् गांधीके पास आयी। जब गांधीजीने परिस्तिति बनानी, तब उसने वैसा करने (चर्खा कातने तथा खादी धारण करने) की प्रतिज्ञा की। गांधीजीने—‘तो धन्यवाद। तो, मैं यह अपना स्वहस्त-लेख (autograph) देने देता हूँ,’ कहते हुए यों उसकी पुस्तिका पर लिख दिया—

‘Never make a promise in haste. Having once made a promise, fulfil it even at the cost of your life. (जन्दीमें कभी कोई प्रतिज्ञा न करो।

पर एक बार प्रतिज्ञा कर लेनेपर उसे प्राणमगने निष्का दो।’

—ज. २०

काले झंडेका भी स्वागत

२३ मार्च १९३१ की रातमें लाहौर जेलमें भगत-सिंह, सुखदेव और राजगुरुको श्रीगांधीजी आदिकी लाख चेष्टाके बाद भी फाँसी दे दी गयी। समाचार मिलते ही देशमें तीव्र रोष फैल गया। नेहरूजीने कहा—‘भगतसिंहकी लाश इंग्लैंड तथा हमलोगोंके बीचमें दरार-जैसी रहेगी। ‘भगतसिंह जिंदाबाद’ का नारा भारतभरमें गूँज उठा। अंग्रेज अधिकारियोंने चेतावनी दी कि उनकी स्त्रियाँ दस दिनोंतक घरसे बाहर न निकलें। सर्वत्र रोषपूर्ण प्रदर्शन हुए। कलकत्तेमें तो प्रदर्शनकारियोंकी पुलिससे मुठभेड़ हो गयी और बहुत बड़ी संख्यामें लोग मारे गये और घायल हुए। उन्हीं दिनों करौंचीमें कांग्रेस-अधिवेशनके लिये उसके सदस्यगण एकत्र हो रहे थे। गांधीजी भी आये। वे ज्यों ही स्टेशनपर उतरे नवजीवन-सभाके सदस्योंने, जो लाल कुर्ते पहने हुए थे—‘गांधी, लौट जाओ—‘गांधीवाद नष्ट हो’ के नारे लगाये। साथ ही ‘भगतसिंह

जिंदाबाद।’ ‘गांधीजीकी मुद्रविराम-शोषणने ही भगत-सिंहको फाँसीके तालेपर भेजा है’ आदि नारोंके साथ काले झंडे भी दिखलाये गये।

पर गांधीजी इससे तनिक भी अग्रसर न हुए। उल्टे उन्होंने एक दत्तव्य प्रकाशित करके उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा—‘यद्यपि वे अत्यन्त दुर्गम तथा क्रुद्ध थे—वे चाहते तो मुझे शारीरिक क्षति पहुँचा सकते थे तथा वे अन्य कई प्रकारसे मुझे अधिक अशान्त कर सकते थे फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वे काले फल तथा कपड़ोंमें मेरा स्वागत किया। उन्हें मैं समझता हूँ, इससे उन्होंने उन तीन शर्तों को फल (भत्ता) का अनिवार्य स्वरूप जान लिया है। मैं उनसे बैठक सम्मान होनेका इन्हीं शर्तों पर सहमत हूँ; क्योंकि वे यह जानते हैं कि मैं भी उसी लक्ष्यके लिये प्रयत्नशील हूँ, जिसके लिये वे प्रयत्न कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य वही है।’

हमारे मार्ग कुछ-कुछ भिन्न हैं। भगतसिंहकी वीरता अहिंसाका पालन तो शायद इससे भी बड़ी वीरता है।
तथा त्यागके सामने किसका सिर न झुकेगा; पर गांधीजीके शब्दोंका उनपर बड़ा प्रभाव पड़ा और
मेरा यह अनुमान भी गलत नहीं है कि हमलोग जिस देश- उन्होंने तत्काल उनके प्रति अपने हार्दिक प्रेमका
कालमें रह रहे हैं, यह वीरता कम मिलेगी। फिर पूर्ण परिचय दिया।—जा० श०

कर्मण्येवाधिकारस्ते

महात्मा गांधी और लेनिन

(लेखक—पं० श्रीबनारसीदासजी चतुर्वेदी)

गांधीजी

उड़ीसा-यात्रा—

‘हाँ, अब मुझे ठीक तौरपर प्रणाम करो। तुम जानते हो कि मेरा रक्तका दबाव १९५ है?’

महात्माजीने डाक्टरके छोटे बच्चेके सोनेके बटन झपट-फर हँसते हुए कहा और तत्पश्चात् डाक्टरसे भी अनेक मजाक किये। डाक्टर बेचारे अत्यन्त चिन्तित थे। यन्त्र लगाकर उन्होंने हालमें ही देखा था। वे सोच रहे थे कि यह क्या हुआ। बापूने कोई वदपरहेजी तो नहीं की? सवेरे तो रक्तका दबाव कुल जमा १८२ ही था, शामको एक साथ इतना क्यों बढ़ गया? कारण, आखिर क्या हुआ? कारणका व्योरा स्व० महादेव भाईके शब्दोंमें सुन लीजिये—

‘अपनी उड़ीसाकी यात्रामें गांधीजीको बेशुमार मेहनत करनी पड़ती थी। यद्यपि सब लोग उनसे यही प्रार्थना करते थे कि आप कुछ आराम कर लें, इतना कठोर श्रम न करें, फिर भी वे किसीकी क्यों सुनने लगे। उन्हें ज्ञात हुआ कि एक कार्यकर्ताने उनके भाषणको गलत समझा है। उन्होंने उससे तथा उसके साथियोंसे गरमागरम बहस की और उन्हें अपना दृष्टिकोण समझाने-की भरपूर कोशिश की। डाक्टरने बापूको कह रक्खा था कि वे अधिक बात न करें; पर वे कहते थे—‘उड़ीसा आनेके बाद मेरा यह फर्ज हो जाता है कि मैं

अपना सर्वोत्तम समय और पूर्ण शक्ति यहाँके कार्यकर्ताओं-को अर्पित कर दूँ। भला, ऐसा किये बिना मैं यहाँसे कैसे लौट सकता हूँ।’ बापूने उन लोगोंको एक बार वक्त दिया, दुबारा वक्त दिया और अन्तिम दिन तिबारा समय दिया। वे अत्यन्त थके हुए थे। उन्हें ज्ञात था कि इस जगहपर कुष्ठाश्रम है, जहाँ वे दो वर्ष पहले गये थे। बापूने उस आश्रमके मित्रोंको कलकत्तेसे आये हुए फूल भेंटस्वरूप भेजे। आश्रमके सुपरिटेण्डेंटकी खभावतः यह इच्छा हुई कि बापू एक बार फिर कुष्ठाश्रममें पधारें। गांधीजी अबकी बार नारंगियोंकी टोकरी लेकर बहाँ गये। अध्यक्ष महोदयके प्रार्थनानुसार उन्हें आश्रमका निरीक्षण भी करना पड़ा। आध घंटे धूपमें इधर-उधर घूमना पड़ा, यद्यपि स्वास्थ्यकी वर्तमान दशामें उनके लिये यह असह्य था। निवास-स्थानपर लौटे तो अत्यन्त थके हुए। डाक्टर साहब शामको आये तो उन्हें कार्यकर्ताओंसे बातचीत करते हुए पाया।’

डाक्टर साहबने कहा—‘महात्माजी! आप भी ज्यादाती कर रहे हैं—दूसरे मरीजोंकी तरह।’

महादेव भाईने लिखा था—‘बापू, अपने अहसासमें मानो अपने घोर कष्टको डुबो देना चाहते थे। कठोर परिश्रम करना उन्होंने अपना स्वभाव ही बना लिया था।’

‘प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति।’

वर्धा—

बापूने रातको नौ बजेसे आध घंटेका समय बातचीत-के लिये मुझे दिया था। बापू खूब हँसते और हँसाते रहे, फिर गम्भीरतापूर्वक बोले—‘अब साढ़े नौ बज चुके। मैं रातके डेढ़ बजेका उठा हुआ हूँ और दोपहरको सिर्फ पचीस मिनटके लिये आराम किया है।’ रातके डेढ़ बजेसे लेकर रातके साढ़े नौ बजेतक पूरे बीस घंटे। मैं चकित रह गया। मद्रासके भाई हरिहर शर्मासे, जो उन दिनों वहीं थे, दूसरे दिन मैंने पूछा—‘बापू इतनी मेहनत क्यों करते हैं?’ उन्होंने तुरंत ही उत्तर दिया—‘प्रायश्चित्तरूप। हम सब लोग आलसी हैं, उसीका तो प्रायश्चित्त बापू कर रहे हैं।’

काशी—

२ अक्टूबर। ‘आज तो महात्माजी! आपने और भी अधिक काम किया।’ श्री-श्रीप्रकाशजीने कहा। ‘भाई, आज मेरी वर्णगौठ है न?’ बापूने उत्तर दिया।

हरिजन-आभम, दिल्ली—

‘महात्माजी! क्या आपकी घड़ी बंद हो गयी थी? आप तो ढाई बजे रातसे ही काम कर रहे हैं!’ श्रीत्रियोगी हरिजीने पूछा। महात्माजीने उत्तर दिया—‘घड़ी तो मेरी बिल्कुल ठीक चल रही है। मेरी नींद पूरी हो चुकी थी सो अपनी डाक निपटनेमें लग गया। अब साढ़े पाँच बज चुके हैं।’

विश्वबन्ध महात्मा गांधीजीके जीवनकी ऐसी सैंकड़ों ही घटनाएँ लिखी जा सकती हैं। वे अपने क्षण-क्षणका हिसाब रखते थे। उनकी तपस्या अद्वितीय थी।

लेनिन

और वैसी ही साधना की थी एक अन्य तपस्वीने। सन् १९१९ की बात है। मास्को-फजान रेलवे

फॉर् जगहपर टूटी पड़ी थी। रूसी मजदूरोंने उस वक्त अपनी शनिवारकी छुट्टीको, जो फरवरीन उन्हें मिलती थी, स्वेच्छापूर्वक राष्ट्रके अर्थित कर दिया था। उस दिन भी वे कामपर आते थे। लेनिनने उस समय कहा था—‘मजदूरोंका यह त्याग इतिहासमें अनेक साम्राज्यवादी युद्धोंकी अपेक्षा अधिक उल्लेखयोग्य तथा महत्त्वपूर्ण घटना है।’

यद्यपि लेनिनके गलेमें तमलीक थी, एक मुन्हावा साम्यवादी लड़कीने उनपर छर्रेभरी पिस्तौल चला दी थी। कुछ छर्रे अभी भी गलेमें रह गये थे और वे काट देते थे, फिर भी नवयुवक सिपाहियोंका माथ देते-के लिये लेनिन खुद अपने कंधेपर लट्टे उठाकर सबेरेसे शामतक काममें जुटे रहते थे। रोग मला बतते कि आप कोई हलका काम ले लें; पर वे नहीं मानते थे। जब सालभरतक इसी प्रकार अपने शनिवारोंको बिना किसी इनाम या मजदूरीके उन धर्मजीविने काम किया और इस ‘यज्ञ’ की वर्णगौठ मनायी गयी, तब लेनिन-ने कहा था—

‘साम्यवादियोंका धर्म समाजके निर्माणके लिये होता है—वह किसी इनाम या पुरस्कारकी इत्तासे नहीं, बल्कि ‘बहुजनहिताय’ अर्थात् तिन जातों के स्वस्थ शरीरके लिये धर्म तो एक अनिवार्य जगु है।’

धर्मकी महिमाके उपर्युक्त दो दृष्टान्त क्या हमारे लिये पर्याप्त प्रेरणाप्रद नहीं हैं! १९५५ तकके दृष्टान्त धूपमें आध घंटे चलना और बीस-बैस घंटे मेहनत करना—यह थी दासूरी साधना; और गलेमें पिस्तौल का छर्रा लिये हुए सबेरेसे शामतक निरन्तर काम करना—यह था लेनिनका धर्म।

पूरे सालभर आम नहीं खाये !

एक बार गांधीजीके यहाँ, जब कि वे आठ वर्षके थे, कोई उत्सव था। उस दिन भोजनके लिये फॉर् लोग

आमन्त्रित थे, जिनमें गाँधीजीके दूज भाग्यवान् भी थे। उस दिन भोजनमें आम का स्वाद बहुत

का फल । मूलसे उस दिन उचित समयपर उस मित्र-को सूचना नहीं मिल सकी । अतएव वह सम्मिलित नहीं हो सका । गांधीजीको इससे बड़ा आघात पहुँचा । बस ! शिष्टाचारकी इस चूकके प्रायश्चित्तमें

उस दिनसे उन्होंने आम न खानेका व्रत ले लिया और पूरे एक वर्षतक आम नहीं खाये । उनके माता-पिता तथा पूर्वोक्त मित्रने भी बड़ा आग्रह किया कि वे इस व्रतको छोड़ दें; पर उन्होंने अपनी टेक पूरी करके ही छोड़ी ।

—जा० श०

मारे शरमके चुप !

गांधीजीके बचपनके एक मित्र थे—शेख मेहताब साहब । इन मित्रके कारण उनमें पहले अनेकों बाल-सुलभ दुर्गुण भी आ गये थे, जिन्हें गांधीजीने पीछे अपने मित्रके साथ ही बड़ी कठिनातासे एक-एक करके परित्याग किया । इन्हीं महोदयने कृपा करके इन्हें एक दिन वेश्यालय भी पहुँचा दिया था । पर भगवत्कृपासे या जन्मान्तरके संस्कार या अज्ञानसे ये कैसे बच गये, इसका विस्तृत विवरण स्वयं उन्हींके शब्दोंमें पढ़िये—

—‘मैं मकानमें दाखिल तो हुआ; पर ईश्वर जिसे वचाना चाहता है, वह गिरनेकी इच्छा करता हुआ भी बच सकता है । उस कमरेमें जाकर मैं तो मानो अंधा हो गया । कुछ बोलनेका औसान ही न रहा । मारे शरमके चुपचाप उस बाईकी खटियापर बैठ गया । बाई झट्टाई और दो-चार बुरी-भली सुनाकर सीधा दरवाजे-का रास्ता दिखलाया ।

‘उस समय तो मुझे लगा, मानो मेरी मर्दानगीको लाञ्छन लग गया और धरती फट जाय तो मैं उसमें समा जाऊँ । पर बादको इससे मुझे उबार लेनेके लिये मैंने ईश्वरका सदा उपकार माना है । मेरे जीवनमें ऐसे ही चार प्रसङ्ग और आये हैं । पर मैं दैवयोगसे बचता गया हूँ । विशुद्ध दृष्टिसे इन अवसरोंपर मैं गिरा ही

समझा जा सकता हूँ; क्योंकि विषयकी इच्छा करते ही मैं उसका भोग तो कर चुका । फिर भी लौकिक दृष्टिसे हम उस आदमीको बचा हुआ ही मानते हैं, जो इच्छा करते हुए भी प्रत्यक्ष कर्मसे बच जाता है । और मैं इन अवसरोंपर इतने ही अंशतक बचा हुआ समझा जा सकता हूँ । फिर कितने ही काम ऐसे होते हैं, जिनके करनेसे बचना व्यक्तिके तथा उसके सम्पर्कमें आनेवालों-के लिये बहुत लाभदायक साबित होता है । और विचार-शुद्धि हो जानेपर उस कर्मसे बच जानेमें व्यक्ति ईश्वरका अनुग्रह मानता है । जिस प्रकार न गिरनेका यत्न करते हुए भी मनुष्य गिर जाता है, उसी प्रकार पतनकी इच्छा हो जानेपर भी मनुष्य अनेक कारणोंसे बच जाता है । इसमें कहाँ पुरुषार्थके लिये स्थान है, कहाँ दैवके लिये अथवा किन नियमोंके वशवर्ती होकर मनुष्य गिरता है या बचता है, ये प्रश्न गूढ़ हैं । ये आजतक हल नहीं हो सके हैं । और यह कहना कठिन है कि इनका अन्तिम निर्णय हो सकेगा या नहीं ।’

सचमुच इन विचारोंमें गांधीजीकी सरलता तथा महत्ता साफ फट पड़ती है ।

—जा० श०

अद्भुत क्षमा

जिसने दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहका इतिहास पढ़ा होगा, वह भलीभाँति जानता होगा कि निरपराध होते तथा परोपकार करते हुए महात्मा गांधी-जितना दूसरा

कोई भी व्यक्ति न पिटा होगा । इतनेपर भी इन्होंने किसीपर हाथ उठाना तो दूर रहा, अपने प्रतिरोधीके अकल्याणकी बात कभी मनमें भी न आने दी । क्षमा

तो उसे तुरंत फर ही दिया, दण्डसे भी बचानेकी भरपूर चेष्टा की। इतना ही नहीं, जहाँतक हो सका, बड़े प्रेमसे शक्तिभर जी लगाकर उसकी भलाई की। आदिसे अन्ततक ऐसी घटनाओंको पढ़कर मानवहृदय सर्वथा दुःखित, चकित, विस्मित और क्या-क्या होता जाता है, यह कौन बताये। ऐसी घटनाएँ उनके जीवनमें एक-दो नहीं, पग-पगपर और जीवनके अन्ततक होती दीखती हैं; उनकी गणना कौन करे? पर इनमें ट्रान्सवाल (दक्षिण अफ्रीका) की एक घटना बड़ी मर्मस्पर्शी है। वह नीचे दी जाती है—

जनवरी १९०८ की बात है। ट्रान्सवालमें उपनिवेशवाद (भारतीयोंके वहाँ बसने-न-बसने) का सत्याग्रह चल रहा था। कुछ लोगोंने मिलकर गांधीजीके एक पुराने मक्किलं मीर आलमको उनके विरुद्ध बहकाया और उनको मारनेके लिये ठीक किया। एक दिन वे फॉन ब्राडिस स्क्वायर स्थित एशियाटिक आफिसमें आम मार्गसे चले जा रहे थे। वे गिन्सनकी कोठीके पार ही हुए थे कि मीर आलम उनकी बगलमें आ गया और उनसे पूछा, 'कहाँ जाते हो?' गांधीजीने पहले दिनके दिये भाषणके अनुसार बतलाया कि 'मैं दस अंगुलियोंकी निशानी देकर रजिष्ट्रीका सर्टिफिकेट लेने जा रहा हूँ। अगर तुम भी चलो तो तुम्हें दसों अंगुलियोंकी निशानी न देकर केवल दोनों अंगूठेकी निशानी देनेपर ही पहले सर्टिफिकेट दिलवा दूँ।' गांधीजी अभी यह कह ही रहे थे कि इतनेमें उसने ताबड़तोड़ उनके सिरपर लाठी बरसाना आरम्भ किया। गांधीजी तो पहली लाठीमें ही 'हे राम' कहकर गिर पड़े और बेहोश हो गये। गिरते समय उनका शिरोभाग एक नुकीले पत्थरपर गिरा; परिणामतः ऊपरका ओठ और ठुड़ी बुरी तरह फट गयी, एक दाँत टूट गया। दूसरे नुकीले पत्थरसे ललाट फटा और तीसरेसे आँख।

इतनेपर भी आलम और उसके साथी गांधीजीको लाठियों और लातोंसे मारते ही रहे। उनमेंसे कुछ इसप मियाँ और पन्दी नायडूको भी लगे।

शोर हुआ। गोरे आ गये। आलम और उसके साथी भागने लगे। पर गोरेने उन्हें पकड़ लिया। गांधीजीको लोग मि० गिन्सनके दफ्तर्में ले गये। होश आते ही उन्होंने पूछा—'मीर आलम क्यों है?' रेवरेंड डोक उनके पास थे। उन्होंने बतलाया 'वह और उसके सभी साथी पकड़ लिये गये हैं।' गांधीजीने तुरंत कहा—'उन्हें छूटना चाहिए।' गोलोंने लाख समझाया कि अभी इतनी क्या जल्दी है, अभी आप आराम करें; पर गांधीजीने एक न मुनी और ऐटर्नी-जेनरलके नाम तुरंत तार भेजा—'मीर आलम और उनके साथियोंने मेरे ऊपर जो हमला किया, उसके लिये मैं उन्हें दोषी नहीं मानता। उनपर फौजदारी मुकदमा न चलाकर मेरी खातिर उन्हें तुरत रोद दिया जाय।' इस तारके उत्तरमें वे छोड़ दिये गये।

पर जोहान्सबर्गके गोरेने तुरत ऐटर्नी-जेनरलको एक कड़ा पत्र लिखा—'गांधीजीके निजी विचार यहाँ नहीं चल सकते। अपराधियोंने उन्हें सरेआम बीच सड़नेमें मारा है। यह सार्वजनिक अपराध है। अगर गिरनेको पकड़ना ही होगा।' फलतः वे पुन पकड़ लिये गये। गांधीजीकी छुड़ानेकी चेष्टाके बावजूद भी उन्हें तीन मासकी सख्त सजा मिली।

मुश्किलसे चार महीने बीते होंगे। उनदिन एक सभामें मीर आलमको गांधीजीने देखा। उसने सत्य अपनी मूल स्वीकार की और उसने क्षमा माँगी। गांधीजीने उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े स्नेहसे उसे दबाते हुए कहा—'मैंने तुम्हारे विरुद्ध कभी दण्ड नहीं सोचा। इसमें तो तुम्हारा कोई अजब का दोष नहीं। तुम बिल्कुल निश्चित रहो।' —४०००

सहनशीलता

महात्मा गांधीजी उन दिनों चम्पारनमें थे। एक दिन वे वहाँसे बेतिया जा रहे थे। रातका समय था, ट्रेन खाली थी। महात्माजीको चलना तो तीसरे दर्जेमें ही ठहरा। वे एक सीटपर सो गये। उनके दूसरे साथी दूसरी सीटपर बैठ गये। आधी रातको गाड़ी एक स्टेशनपर खड़ी हुई तो एक किसान उसी डिब्बेमें चढ़ा। उसने डिब्बेमें घुसते ही सीधे महात्माजीको धक्का देकर उठया—‘उठो, बैठो। तुम तो ऐसे पसरे पड़े हो जैसे गाड़ी तुम्हारे ही बापकी है।’

महात्माजी उठकर बैठ गये और उनके पास ही बैठकर वह किसान गाने लगा—

‘धन धन गाँधीजी महाराज दुखीका दुःख मिटानेवाले।’

वह महात्माजीका दर्शन करने बेतिया जा रहा था। उसे क्या पता कि उसने जिन्हें धक्का दिया है, वे ही महात्माजी हैं और उसका गीत सुनकर अब मुसकरा रहे हैं।

बेतिया स्टेशनपर हजारों व्यक्ति महात्माजीके स्वागतके लिये एकत्र थे। ट्रेनके स्टेशनपर पहुँचते ही जयध्वनिसे आकाश गूँजने लगा। अब किसानको अपनी भूलका पता लगा। वह फूट-फूटकर रोने लगा और महात्माजीके पैरोंपर गिर पड़ा। महात्माजीने उसे उठया और आश्वासन दिया।—सु० सि०

रामचरितमानसके दोष

एक बार गांधीजीको उनके मित्रोंने लिखा कि ‘रामचरितमानसमें स्त्रीजातिकी निन्दा है, बालि-वध, विभीषणके देशद्रोह, जाति-द्रोहकी प्रशंसा है। काव्य-चातुर्य भी उसमें कोई नहीं, फिर आप उसे सर्वोत्तम ग्रन्थ क्यों मानते हैं?’

इसके उत्तरमें उन्होंने लिखा था—‘‘यदि आपलोग जैसे कुछ और अधिक समीक्षक मिलसकें तो फिर कहना पड़ेगा कि सारी रामायण केवल ‘दोषोंका पिढारा’ है। इसपर मुझे एक बात याद आती है। एक चित्रकारने अपने समीक्षकोंको उत्तर देनेके लिये एक बड़े सुन्दर चित्रको प्रदर्शनीमें रक्खा और उसके नीचे लिख दिया—‘इस चित्रमें जिसको जहाँ कहीं भूल या दोष दिखायी दे, वह उस जगह अपनी कलमसे चिह्न कर दे।’ परिणाम

यह हुआ कि चित्रके अङ्ग-प्रत्यङ्ग चिह्नोंसे भर गये। परंतु वस्तुस्थिति यह थी कि ‘वह चित्र अत्यन्त कलायुक्त था।’ ठीक यही दशा रामायणकी आपलोगोंने की है। ऐसे तो वेद, बाइबिल और कुरानके आलोचकोंका भी अभाव नहीं है। पर जो गुणदर्शी हैं, उनमें दोषोंका अनुभव नहीं करते। तब मैं रामचरितमानसको सर्वोत्तम इसलिये नहीं कहता कि कोई उसमें एक भी दोष नहीं निकाल सकता, पर इसलिये कि उसमें करोड़ों मनुष्योंको शान्ति मिली है। और यह बात इस ग्रन्थके लिये दावेके साथ कही जा सकती है।

‘‘मानस’का प्रत्येक पृष्ठ भक्तिसे भरपूर है। वह अनुभवजन्य ज्ञानका भंडार है।’’—जा० श०

मैं खून नहीं पी सकता !

महात्मा गांधीजीने कहा है—‘मैंने गुरु नहीं बनाया; किंतु मुझे कोई गुरु मिले हैं तो वे हैं

—रायचंद भाई।’

ये रायचंद भाई पहले बम्बईमें जवाहरातका व्यापार

करते थे। उन्होंने एक व्यापारीसे सौदा किया। यह निश्चित हो गया कि अमुक तिथितक, अमुक भावमें इतना जवाहरात वह व्यापारी देगा। व्यापारीने रायचंद भाईको लिखा-पढ़ी कर दी।

संयोगकी बात, जवाहरातके मूल्य बढ़ने लगे और इतने अधिक बढ़ गये कि यदि रायचंद भाईको उनके जवाहरात वह व्यापारी दे तो उसे इतना घाट्य लगे कि उसका अपना घरतक नीलाम करना पड़े।

श्रीरायचंद भाईको जवाहरातके वर्तमान बाजार भावका पता लगा तो वे उस व्यापारीकी दुकानपर पहुँचे। उन्हें देखते ही व्यापारी चिन्तित हो गया। उसने कहा—'मैं आपके सौदेके लिये खर्च चिन्तित हूँ। चाहे जो हो, वर्तमान भावके अनुसार जवाहरातके घाटेके रुपये अवश्य आपको दे दूँगा, आप चिन्ता न करें।'।

रायचंद भाई बोले—'मैं चिन्ता क्यों न करूँ? तुमको जब चिन्ता लग गयी है तो मुझे भी चिन्ता होनी ही चाहिये। हम दोनोंकी चिन्ताका कारण यह

लिखा-पढ़ी है। इसे समाप्त कर दिया जाय तो दोनोंकी चिन्ता समाप्त हो जाय।'।

व्यापारी बोले—'ऐसा नहीं। आज मुझे दो दिन-का समय दें, मैं रुपये चुका दूँगा।'।

रायचंद भाईने लिखा-पढ़ीके फलजको टुकड़े-टुकड़े करते हुए कहा—'इस लिखा-पढ़ीसे तुम बंध गये थे। बाजार-भाव बढ़नेसे मेरा चाहीसमचास हजाररुपय तुमपर लेना हो गया। किंतु मैं तुम्हारी परिस्थिति जानता हूँ। ये रुपये तुमसे मैं लूँ तो तुम्हारी क्या दशा होगी? रायचंद दूध पी सकता है, खून नहीं पी सकता।'।

वह व्यापारी तो रायचंद भाईके पैरोंपर गिर पड़ा। वह कह रहा था—'आप मनुष्य नहीं, देवता है।'।

क्या ही अच्छा हो कि छल-कपट, छीमछारी, छट-फरेब करके किसी प्रकार दूसरेकी परिस्थितिमें लाभ उठानेको आतुर आजका समाज इन महापुरुषोंके उदार चरितसे कुछ भी प्रेरणा ले।—डु० शि०

चिन्ताका कारण

सन् १९२७ में 'स्टूडेंट्स कन्वेंशन' का अधिवेशन मैसूरमें हुआ। अमेरिकाके रेवरेंड मॉट् उसके अध्यक्ष थे। वे जब भारत आये, तब गांधीजीसे मिलनेके लिये उन्होंने समय चाहा। उन दिनोंगांधीजीको अवकाश बहुत कम मिलता था। इसलिये उन्होंने उन्हें रातमें सोनेके पहले दस मिनटका समय दिया। कई लोग इस कुतूहलसे कि 'देखें दस मिनटमें ये लोग क्या बातें करते हैं' वहाँ जा उपस्थित हुए।

गांधीजी ऑगनमें सोये हुए थे। रेवरेंड मॉट्ने अपने प्रश्न लिख रखे थे और उन्हें लेकर वे एक बेंचपर बैठ गये। उन्होंने पूछा कि 'आपको ऐसी क्या वस्तु दिखी, जिससे अधिक आश्वासन मिलता है?'।

गांधीजीने कहा—'कितनी ही छेदछाद करनेपर भी यहाँके लोगोंके मनसे अहिंसा-वृत्ति नहीं जाती। इसमें मुझे बहुत आश्वासन मिलता है।'।

'और कौन-सी ऐसी चीज है, जिससे दिन-रात आप चिन्तित तथा अलस रहते हैं?' मॉट्ने पूछा।

'शिक्षित लोगोंके अंदरसे दमन प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है। इससे मैं सर्वदा चिन्तित रहता हूँ।'।

गांधीजीके उत्तरसे मॉट् तथा उसके चरित्त में। कल्लेकरजीके मनपर इसका इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने तत्काल 'प्रामाण्य-अभ्यास' करना शुरू किया।

एक बार एक ऐंग्लो-इंडियन, जो किंग्स टोन्स साधारण नौकर था, गांधीजीसे मिलकर कहा—'मैंने

—अने हाथका लिखा कोई वाक्य तथा हस्ताक्षर) कहते हैं कि इस वाक्यसे उस व्यक्तिका स्वभाव ही मोंग । उन्होंने लिखा—‘It does not cost to be बदल गया ।—ज० श० kind—(दयालु बननेमें कुछ भी खर्च नहीं पड़ता) ।’

विलक्षण संकोच

गांधीजीने जब दक्षिण अफ्रिकामें आश्रम खोला था, तब अपना सर्वस्व वहाँके आश्रम अर्थात् देशवासियोंको दे दिया । गोकुली नामकी इनकी बहिन थी; जिनका निर्वाह करना कठिन था । गांधीजीके पास अपनी कोई सम्पत्ति थी नहीं । बड़ी कठिनाईसे डा० प्राणजीवन मेहतासे कहकर दस रुपये मासिककी व्यवस्था करवायी ।

घोड़े ही दिनोंके बाद गोकुली बहिनकी लड़की भी विधवा हो गयी । गोकुलीने गांधीजीको लिखा—‘अब

खर्च बढ़ गया है । हमें पड़ोसियोंका अनाज पीसकर काम चलाना पड़ता है । कोई उपाय ढूँढ़ो ।’

जवाबमें गांधीजीने लिखा—‘आटा पीसना बड़ा अच्छा है । तुम दोनोंका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा । हम भी आश्रममें आटा पीसते हैं । जब जी चाहे आश्रममें रहने तथा जन-सेवा करनेका तुम दोनोंका पूरा अधिकार है । पर मैं घरपर कुछ नहीं भेज सकता, न इसके लिये अपने मित्रोंसे ही कह सकता हूँ ।’—ज० श०

भगवत्-विस्मृतिका पश्चात्ताप

एक बार गांधीजीको दक्षिणभारतके दौरेमें चर्खा-दंगल देखनेमें बड़ी रात हो गयी । वहाँसे जब वे लौटे, तब इतने थक गये थे कि एक चारपाईपर लेटते ही उन्हें नींद लग गयी । दो बजे उनकी नींद खुली तो स्मरण आया कि सोनेके पूर्व प्रार्थना करना भूल गये । फिर तो वे सारी रात सोये नहीं । उनके मनपर

बड़ा आघात पहुँचा । शरीर थर-थर काँपने लगा । सारा बदन पसीनेसे लथपथ हो गया । प्रातःकाल लोगोंने जब पूछा, तब सारी बात बतलाते हुए उन्होंने कहा—‘जिसकी कृपासे मैं जीता हूँ, उस भगवान्‌को ही भूल गया, इससे बढ़कर बड़ी गलती और क्या होगी ।’

—ज० श०

गोरक्षाके लिये स्वराज्य भी त्याज्य

काम्रेसका २६ वीं अधिवेशन मद्रासमें हो रहा था । गांधीजी श्रीनिवास आयरंगरके मकानपर ठहरे थे । वे उन दिनों प्रायः राजनीतिसे अलग-से रह रहे थे । शामको श्रीआयरंगर महोदय एक मसविदा उनके सामने लाये, जिसमें हिंदू-मुस्लिम समझौतेकी बात थी । गांधीजीने उसे हाथमें लेकर कहा—‘इसे मुझे क्या दिखाना है । किसी भी शर्तपर हिंदू-मुस्लिम समझौता

हो सके तो वह मुझे मंजूर ही है ।’ तत्पश्चात् शामकी प्रार्थनाके बाद वे सो गये ।

प्रातः उठते ही उन्होंने महादेव देसाईको जगाया, फाका कालेलकरको भी बुलाया और कहने लगे—‘रात बड़ी गलती हो गयी । मैंने मसविदेपर बिना ही विचारें कह दिया कि ‘ठीक है’ उसमें मुसलमानोंको गे-बध

करनेकी आम इजाजत दी गयी है। भला, यह मुझसे कैसे बर्दाश्त होगा। मैं तो खराब के लिये भी गोरक्षाकर आदर्श नहीं छोड़ सकता। अतएव उन लोगोंको जाकर तुरंत कह आओ कि यह प्रस्ताव मुझे विलकुल मान्य

नहीं है। परिणाम चाहे जो हो, पर मैं बेवानी मैमोंर इस प्रकार आपत्ति नहीं ददा सुनता।

बस, तत्काल उनके आदेशानुसार व्यवस्था की गयी।

—२२६०

अन्यायका परिमार्जन

डाक्टर प्राणजीवन मेहता गांधीजीके मित्रोंमेंसे थे। रेवाशंकर जगजीवनदास इनके भाई थे। पहले गांधीजी जब बम्बई जाते तब प्रायः इनके ही मकानमें ठहरते थे। एक दिन वहीं आनन्दखामी भी गांधीजीके साथ थे। उनकी रेवाशंकरजीके रसोइयेके साथ कुछ बोल-चाल हो गयी। बात-बातमें उसने आनन्दखामीका अपमान कर दिया। खामीजीने क्रोधवेशमें घुसकर उसे एक चौंटा जड़ दिया। शिकायत बापूतक पहुँची। बापूने खामीजीसे कहा—‘अगर बड़े लोगोंसे तुम्हारा

ऐसा झगड़ा हो जाना तो उन्हें तो तुम पन्द्रह नगी लगाते। वह नौकर है, इसलिये तुमने उसे चौंटा जड़ दिया। अभी जाकर उससे क्षमा माँगो।’ जब आनन्दखामी आनाकानी की, तब आपने कहा—‘यदि तुम अन्यायका परिमार्जन नहीं कर सकते तो तुम मेरे साथ नहीं रह सकते।’

आनन्दखामी सीधे गये और उन्होंने खामीसे क्षमा माँगी।

नल-राम-युधिष्ठिर पूजनीय हैं

किसीने महात्मा गांधीजीसे पूछा कि ‘रामचन्द्रने सीताका अग्निमें प्रवेश कराया और उसका त्याग किया। युधिष्ठिरने जुआ खेला और द्रौपदीकी रक्षा करनेकी भी हिम्मत नहीं बतलायी। नलने अपनी पत्नीपर कलह लगाया और अर्धनग्न-अवस्थामें उसे घोर वनमें अकेली छोड़ दिया। इन तीनोंको पुरुष कहें या राक्षस !’ इसके उत्तरमें महात्माजीने उनको लिखा—

‘इसका जवाब सिर्फ दो ही व्यक्ति दे सकते हैं— या तो स्वयं कवि या वे सतियाँ। मैं तो प्राकृत दृष्टिसे देखता हूँ तो मुझे ये तीनों ही पुरुष बन्दनीय लगते हैं। रामकी तो बात ही छोड़ देनी चाहिये। परंतु आइये, जरा देरके लिये ऐतिहासिक रामको दूसरे दोनोंकी पंक्तिमें रख दें। ये तीनों सतियाँ इतिहासमें सती न बखानी गयी होती यदि वे इन तीनों भयपुरुषोंकी अर्धाङ्गनाके रूपमें न रही होती। दमयन्तीने नल्का

नाम रसनासे नहीं छोड़ा, सीताके लिये रामके लिये इस जगत्में दूसरा कोई न था। द्रौपदी धर्मसत्ता भौहें ताने रहती थीं, फिर भी उनमें रुका नहीं होती थीं। जब-जब इन तीनोंने इन सतियोंके सम्पर्क, तब-तब हम यदि उनकी हृदय-गुफामें बैठ गये होते तो उसमें जलती हुई दुःख-अग्नि हमें भला पर जानती। रामको जो दुःख हुआ है, उसका चित्र महाभारतमें चित्रित किया है। द्रौपदीको झूठी गहराई में वे पाँचों भाई थे। उसके वेश सरनेने में बंदी थे। नलने जो कुछ किया, वह तो अपनी अर्धनग्न-अवस्थामें नल्की पत्नी-भारपणनाजे तो देना में उसका आकाशमें झँककर देव रहे थे, जब वह दृष्टि-रहित होकर आया था। इन तीनों सतियोंके लक्षणों में लिये बस हैं। हाँ, पर तब ही सिद्धिसे इनके पतियोंसे मिलने सुगम हो जाता है।

बिना रामकी क्या शोभा ! दमयन्तीके बिना नलकी क्या शोभा ! और द्रौपदीके बिना धर्मराजकी क्या शोभा ! पुरुष विह्वल, उनके धर्म-प्रसङ्गानुसार भिन्न-भिन्न और उनकी भक्ति 'व्यभिचारिणी' है। पर इन सतियोंकी भक्ति तो स्वच्छ स्फटिक-मणिकी तरह अव्यभिचारिणी है। स्त्रीकी क्षमाशीलताके सामने पुरुषकी क्षमाशीलता कोई चीज नहीं। और क्षमा तो वीरताका लक्षण है। इसलिये ये तीनों सतियाँ अबल नहीं बन्कि सबल थीं। पर मानना चाहें तो यह दोष

पुरुषमात्रका मान सकते हैं, नलादिका विशेषरूपसे नहीं। कवियोंने इन सतियोंको सहनशीलताकी साक्षात् मूर्ति चित्रित किया है। मैं तो इनको सती-शिरोमणिके रूपमें पहचानता हूँ। परंतु इनके पुण्यरूप सतियोंको राक्षसके रूपमें नहीं देखना चाहता। उन्हें राक्षस माननेसे सतियाँ दूषित होती हैं। सतियोंके पास आसुरी भावना रह ही नहीं सकती। हाँ, वे सतियोंसे कनिष्ठ भले ही माने जायें; पर दोनोंकी जाति तो एक ही है, दोनों पूजनीय हैं।

संत-सेवा

अहमदाबादके प्रसिद्ध संत महाराज सरयूदासके जीवनकी एक घटना है; उनके पूर्वाश्रमकी बात है। वे साधु-संतोंकी सेवामें बड़ा रस लेते थे। यदि उनके ध्यानमें साधु-महात्माओंके आगमनका समाचार पड़ जाता तो सारे काम-काज छोड़कर वे उनका दर्शन करने चल पड़ते थे।

एक दिन वे अपनी दूकानपर बैठे हुए थे, इतनेमें अचानक उन्हें पता चला कि गाँवके बाहर पेड़के नीचे कुछ संत अभी-अभी आकर विश्राम कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत दूकान बंद कर दी और खड़ी दोपहरीमें उनके दर्शनके लिये दौड़ पड़े। मध्याह्न-कालका सूर्य बड़े जोरसे तप रहा था। तेजीसे चलनेके नाते उनका शरीर श्रान्त-कान्त हो गया और पसीनेसे भीग गया था।

'महाराज ! दास सेवामें उपस्थित है। इस गाँवका परम सौभाग्य है कि आपने अपनी चरण-धूलिसे इसको

पवित्र कर दिया। बड़े पुण्यसे आप-ऐसे महात्माओंका दर्शन होता है।' सरयूदासने उनका चरणस्पर्श किया और उनकी चरण-धूलि-गङ्गामें स्नान करके स्वस्थ हो गये।

मध्याह्नकाल समाप्त हो रहा था। ऐसी स्थितिमें गाँवमें भिक्षा माँगनेके लिये निकलना कदापि उचित नहीं था। संतोंको बड़ी भूख लगी थी, पर वे संकोचवश कुछ कह नहीं पाते थे। श्रद्धालु सरयूदाससे यह बात छिपी नहीं रह सकी। वे तुरंत घर गये। भोजनालयमें देखा तो आटा केवल दो-ढाई सेर ही था। उन्होंने घरवालोंको छोड़ना उचित नहीं समझा और स्वयं आटेकी चक्कीपर गेहूँ पीसने बैठ गये। भोजनकी सारी आवश्यक सामग्री लेकर वे संतोंकी सेवामें उपस्थित हुए। उन्होंने बड़े प्रेमसे भोजन किया। वे सरयूदासजीकी श्रद्धा और सेवासे बहुत प्रसन्न हुए तथा उनके संत-प्रेमकी बड़ी सराहना की।—य० श्री०

आदर्श सहनशीलता

अहमदाबादके प्रसिद्ध संत सरयूदासजी महाराज एक बार रेलगाड़ीकी तीसरी श्रेणीमें बैठकर डाकोर जा रहे थे। गाड़ीमें बड़ी भीड़ थी। कहीं तिल छीटनेका

भी अवकाश नहीं था। महाराजके पास ही बगलमें एक हड्डा-कड्डा पठान बैठा हुआ था। वह महाराजकी ओर अपने पैर बढ़ाकर बार-बार ठोकर मार रहा था।

‘भाई ! संकोच मत करो । दिखाओ, तुम्हारे लगे । उसकी ओर फलगावरी दृष्टिने देना ।
पैरमें किस स्थानपर पीड़ा हो रही है । तुम मेरी महाराज ! मेरा अपराध क्षमा करिने ।
ओर पैर बढ़ाकर भी पीछे खींच लिया करते हो । औठिया हैं, यह बात मुझे अब निमित्त हो गयी
मुझे एक बार तो सेवाका अवसर दो । मैं तुम्हारा ही हूँ ।’ वह शरमा गया । उसने बड़े दैन्यसे माग्यकर
हैं ।’ सरयूदासजी महाराज पैर पकड़कर सहलाने चरणस्पर्श किया, क्षमा-याचना की । —पृ० ३७०

विलक्षण क्षमा

स्वामी उग्रानन्दजी बहुत अच्छे संत थे । बड़े सहिष्णु तथा सर्वत्र भगवद्बुद्धि रखनेवाले थे । एक बार आप उनाव जिलेके किसी ग्राममें पहुँचे । संध्या हो गयी थी । आप ब्रह्मानन्दजी मस्तीमें निमग्न एक पेड़के तले गुदड़ी बिछाकर लेट गये । रात्रिमें उसी गाँवमें किसी किसानके बैलको चोर चुराकर ले गये । गाँवमें थोड़ी देर बाद ही हल्ला मचा और सबने कहा कि ‘चलो, बैलोंको ढूँढ़ें, कहीं चोर जाता हुआ मिल ही जायगा ।’ ऐसा विचार करके बहुतसे गाँववाले लाठी ले-लेकर बैलको ढूँढ़ने निकले । ढूँढ़ते-ढूँढ़ते वे उस जगहपर आये, जहाँ स्वामीजी पेड़के नीचे सो रहे थे । उनमेंसे एक आदमीको स्वामीजी दिखायी दिये । उसने सबको पास बुलाकर कहा कि ‘लो, चोरका पता तो लग गया । देखो ! यह जो पेड़के नीचे पड़ा हुआ है इसके साथी तो बैल आगे लेकर भाग गये हैं और यह यहीं रह गया है ।’ यों कहकर उन सबने स्वामीजीको चोर समझकर पकड़ लिया, उनकी गुदड़ी छीन ली और सबने मिलकर उन्हें खूब मारा । किंतु स्वामीजी बिल्कुल शान्त रहे और कुछ भी नहीं बोले । पिटते-पिटते स्वामीजीके मुखसे खूनतक बहने लगा । फिर वे उन्हें बाँधकर गाँवमें ले आये और उन्हें किसी चौपाल-पर ले जाकर एक फोटीमें बंद करके दान दिया । जब प्रातःकाल हुआ, तब सबने उन्हें उस फोटीमेंसे निकाला और पकड़कर उन्हें थानेमें ले जाने लगे । थानेदार स्वामीजीको अच्छी तरहसे जानता था और स्वामीजीका बड़ा प्रेमी था । जब गाँववाले उनके पास पहुँचे, तब थानेदारने दूरसे उन्हें देखा । वह कुर्सी छोड़कर भागा हुआ वहाँ आया और स्वामीजीके पैरोंमें पड़कर उसने प्रणाम किया । थानेदारकी प्रणाम करते देखकर गाँववाले बहुत घबराये कि यह क्या है । थानेदारने सिपाहियोंको बुलाकर कहा कि ‘मित्रों ! इन दुष्टोंको, ये स्वामीजीको क्यों पकड़कर लाये हैं ।’ किसानलोग धर-धर बौपने लगे । जब थानेदारी उन्हें पकड़ने चले, तब स्वामीजीने उन्हें ऐसा करनेसे रोका और फिर थानेदारसे कहा कि ‘देख, जो मैं भगवान् का भक्त हूँ तो मैं इन्हें कुछ भी दण्ड न दूँ और इन्हें छोड़ दे दूँ । सबको मिठाई मँगवाकर खिला ।’ थानेदारने बहुत-कुछ कहा, परंतु स्वामीजी नहीं माने । उन्होंने थानेदारसे मिठाई मँगवाकर उन्हें सिपाहियों और तबानेवालों की आश दी । थानेदार यह देखकर दंग रह गया और बोला कि ‘ऐसा महात्मा तो अजब ही जन्मा हुआ है ।’ स्वामीजीके साथ ऐसा घटना और एक बार हुई ।

घट-घटमें भगवान्

जगन्ना पवास वर्ष पहलेकी बात है। दक्षिण-भारतके प्रसिद्ध संत औलिया साई बाबाने अध्यात्म-जगत्में बड़ा नाम कमाया। एक समयकी बात है। वे किसी विचारमें मग्न थे कि सहसा उनके अघरोंपर मुसकराहट फिरक उठी।

‘तुम्हारे पास मन्दिरमें अन्य व्यक्ति भी आते हैं?’ उन्होंने बड़े प्रेमसे प्रश्न किया अपने प्रसिद्ध शिष्य उपासनी महाराजसे। वे बाबाकी आज्ञासे शिरडीकी सीमापर नदीतटपर श्मशान-भूमिके निकट ही खण्डोबाके दूटे-झूटे मन्दिरमें निवास करते थे। वे ब्राह्मण थे, इसलिये इरिका माई (मस्जिद) में रहनेमें उन्होंने आपत्ति की। वे नित्य बाबाका दर्शन करते रहते थे। अपने हाथसे भोजन बनाकर नित्य दोपहरको मस्जिदमें बाबाके लिये ले जाया करते थे। साई बाबाके भोजन करनेके बाद ही अन्न-जल ग्रहण करते थे।

‘वहाँ कोई नहीं जाता, बाबा!’ उपासनी महाराजका उत्तर था।

‘अच्छा, कभी-कभी मैं आता रहूँगा।’ बाबाने महाराजपर कृपा की।

× × ×

खड़ी दोपहरीका समय था। सूर्यकी प्रखर किरणोंसे पृथ्वी पूर्ण संतप्त थी। महाराज कड़ी धूपमें भोजनकी थाली लेकर गुरुके पास जा रहे थे। अचानक वे मार्गमें रुक गये। उन्होंने एक झाला कुत्ता देखा, जो भूखसे

व्याकुल था। महाराजने सोचा कि गुरुको भोजन समर्पित करनेके बाद ही इसे खिलाना उचित है। वे आगे बढ़ रहे थे कि सहसा विचार-परिवर्तन हुआ; पर काला कुत्ता अदृश्य हो गया।

‘तुम्हें इतनी कड़ी धूपमें आनेकी क्या आवश्यकता थी। मैं तो रास्तेमें ही खड़ा था।’ साई बाबाके कपनसे महाराजको कुत्तेका स्मरण हो आया, वे पश्चात्ताप करने लगे। साई बाबा मौन थे।

दूसरे दिन भोजनकी थाली लेकर महाराज ज्यों ही मन्दिरसे बाहर निकले थे कि दीवारके सहारे खड़ा एक शूद्र दीख पड़ा। महाराजने मस्जिदकी ओर प्रस्थान किया। भूखे शूद्रकी ओर देखा तक नहीं। वह गिड़गिड़ाने लगा, पर महाराजको गुरुके पास पहले पहुँचना था।

‘तुमने आज फिर व्यर्थ कष्ट किया। मैं तो मन्दिरके पास ही खड़ा था।’ साई बाबाने अपने प्यारे शिष्यकी आँख खोल दी।

‘कुत्ते और शूद्र—सबमें एक ही परमात्माका वास है। मैंने उनके रूपमें आत्म-सत्य प्रकटकर तुम्हें वेदान्त-प्रतिपाद्य परब्रह्म परमात्माकी सर्वव्यापकताका रहस्य समझाया है। सबमें परमात्मा हैं, प्रत्येकके प्रति सद्भाव रखकर यथोचित कर्तव्यका पालन करना परम श्रेयस्कर है। भगवान् घट-घटमें परिव्याप्त हैं। उन्हें पहिचानो, जानो, मानो।’ साई बाबाने आशीर्वाद दिया।—रा० श्री०

मैं नहीं मारता तो मुझे कोई क्यों मारेगा

अफ्रिकेशके जंगलमें पहले एक महात्मा रहते थे। उनका नाम था द्वारकादासजी। वे बिल्कुल दिगम्बर रहा करते थे।

एक बार एक साहब उस जंगलमें शिकार करने गये। उन्होंने एक बाघके जोड़ेमेंसे बाघको तो मार दिया, किंतु बाघिन बचकर भाग गयी। तब साहबका

उसको भी मारनेका मन हुआ। वस, वे खूब सँभलकर मचानपर बैठ गये।

इसी समय द्वारकादासजी साहबके पास गये और उससे कहा कि 'आज बाघिनको मत मारना, वह दुखी है।' यह कहकर वे वहीं लेट गये।

इतनेमें बाघिन आयी। यह देखकर साहबने बंदूक तानी। द्वारकादासजी ऊँचे स्वरमें चिल्लाये—'तुझे मना किया था न, फिर तू क्यों नहीं मानता।'।

साहब रुक गये। बाघिन आयी और उनके चारों तरफ चक्कर लगाकर वापस चली गयी।

यह देखकर साहबको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे आकाश से पूछने लगे—'महात्मन! उसको बघिनने क्यों नहीं मारा।'।

महात्मा—'मैं किसीको नहीं मारता, तब दर मुझे क्यों मारेगी।'।

साहब—'आपको दर नहीं लगता क्या?'।

महात्मा—'नहीं।'।

साहब—'मुझे भगवान्‌के दर्शनका कुछ उपाय बता दीजिये।' महात्मने उसको कुछ उपाय बता दिये।

(इ. १९०७)

प्रसादका स्वाद

एक महात्मा थे। वे किसीके यहाँ भोजन करने गये। भोजनमें उनको थोड़ी-सी खीर मिली। उसमें उनको अपूर्व स्वाद मिला। उन्होंने थोड़ी-सी और माँगी, भोजन परसनेवालेने लाकर दे दी। किंतु उसमें वैसा स्वाद नहीं आया। उन्होंने इसका कारण पूछा। उन सज्जनने बहुत आप्रह करनेके पश्चात् बताया—'जब मैं

भगवान्‌से प्रार्थना करता हूँ, तब वे कभी-कभी कोई चीज आकर खा लेते हैं। आज छोट्ट फल्लेगीकी तनिक-सी उन्होंने खा ली थी। दही खीर मैंने उनके पहली बार दी थी। किंतु दूसरी बार आकर मैंने दूसरी खीर दी; क्योंकि भोजनकी खीर तनिक भी बची नहीं थी।'।

भगवन्नाममय जीवन

लोग उन्हें काछी बाबा कहते थे। वे जातिके काछी थे और साधु होनेसे नहीं, धृष्ट होनेसे उस प्रदेशकी प्रथाके अनुसार बाबा कहलाते थे। वैसे वे बगीचेमें मजदूरीका काम करते थे, दिनभर परिश्रम करते थे। शामको सरोवरके किनारे मालती-कुञ्जके नीचे रोटियों सँककर खा लेते और वहीं सो रहते थे।

रात्रिमें किसीको शौच जाना हो तो मालती-कुञ्जवाले घाटपर ही हाथ धोनेकी सुविधा थी। घाटपर पहुँचते ही सुनायी पड़ता था स्पष्ट—'राम, राम, राम'। यह किसीकी जप-ध्वनि नहीं थी। निद्रामग्न काछी बाबाके

आसते यह स्पष्ट ध्वनि आवा फाती थी।

एक दिन काछी बाबा ने नगरमें आकर बनेने के स्वामीसे रसगुल्ला खानेकी इच्छा प्रकट की। स्वामीसे रसगुल्ला खिजाया गया उन्हें। दूसरे दिन निद्रा में गये—'काछी बाबा! रसगुल्ला खाओगे?'।

काछी बाबा बोले—'बाबू! ऐसा क्या है कि कभी नहीं फल्लेगा। निद्रा होनेसे मैं नहीं जागूँ।'

निद्रा के बृहत् भिन्न-भिन्न दर्शन करने के लिए निद्रा के निम्नलिखित चरणों में से किसी एक चरण में जागूँ ही नहीं।—इ. १९०७

परोपकारके लिये अपना मांस-दान

श्रावगकोर राज्यके तोरूर ग्राममें एक साहूकारका हाथी किसी कारणसे उन्मत्त हो उठा। उसने अपने महाबल नारायण नायरको सूँड़से पकड़कर पृथ्वीपर पटक दिया और उनकी पीठमें दौँतसे आघात किया। संयोग अच्छा था, दूसरे लोगोंने हाथीको झटपट वशमें धर लिया। नारायण नायरके प्राण बच गये। वे मूर्छित थे, उठाकर अस्पताल लाये गये।

डाक्टरने महाबल नारायण नायरके घावकी जाँच की। हाथीका दौँत भीतरतक पीठमें घुस गया था। घाव बड़ा था, वह टँकसे बंद होने योग्य नहीं था। उससे रक्तका प्रवाह चल रहा था। डाक्टरने बताया—'रोगीका जीवन संकटमें है। किसी जीवित मनुष्यका लगभग डेढ़ पौण्ड (तीन पाव) मांस मिले तो उसे

घावमें भरकर घावपर टँका दिया जा सकता है।'

अपने शरीरमेंसे तीन पाव मांस कौन काटने दे। रोगीके परिवारमें, मित्रोंमें, परिचितोंमें ऐसा कोई उसका शुभचिन्तक नहीं निकला जो इतना त्याग उसके लिये कर सके। किंतु भारतकी पवित्र भूमि कभी अलौकिक त्यागियोंसे शून्य नहीं हुई है। समाचार पाकर पानावली ग्रामके एक सम्पन्न कुटुम्बके सदस्य श्रीकन्नडकृष्ण नायर डाक्टरके पास पहुँचे। उन्होंने डाक्टरसे अपना मांस छेने-को कहा। डाक्टरने उनकी जाँघसे मांस लेकर रोगीके घावमें भरा और टँका लगाया, इससे महाबल नारायण नायरके प्राण बच गये। श्रीकन्नडकृष्ण नायरको भी जाँघका घाव भरनेतक अस्पतालमें रहना पड़ा।—सु० सि०

गुताञ्ज फ़ाली

विश्वास कीजिये—त्रिलुल सत्य बात है—यह एक मकानका नाम है, जो उत्तर प्रदेशके एक विल्यात शहरमें ही है। इस विचित्र नामकरणका कोई रहस्य तो होगा ही और वह यह है कि गुता महोदय जब मकान बनवा रहे थे, तब उस जमीनके सिलसिलेमें एक

झगड़ा हुआ और मुकदमेबाजी हो गयी। हजारों रुपये खर्च करनेके बाद श्रीगुता जीत तो गये, पर उन्हें इस प्रसङ्गमें जो हानि और ग्लानि हुई, उससे उन्होंने अपने मकानको अपनी मूर्खताका परिणाम मान लिया और उसका नामकरण ही कर दिया गुताञ्ज फ़ाली (गुताकी मूर्खता)।—जा० श०

विचित्र पञ्च

कलकत्तेमें श्रीलक्ष्मीनारायणजी मुरोदिया नामक एक संन्यासभावके व्यापारी थे। एक बार किन्हीं दो भाइयोंमें सम्पत्तिको लेकर आपसमें झगड़ा हो गया और बँटवारेमें एक अँगूठीपर बात अड़ गयी। दोनों ही भाई उस अँगूठीको लेना चाहते थे। श्रीमुरोदियाजी पञ्च थे, उन्होंने समझाया कि एक भाई अँगूठी ले ले और दूसरा भाई कीमत ले ले, पर वे नहीं माने। तब मुरोदियाजीने मुक्ति सोची और ठीक वैसी ही एक अँगूठी अपने

पाससे बनवायी। फिर, जिस भाईके पास अँगूठी थी, उसको समझाया कि 'देखो, मैं उसे समझा दूँगा, पर आप अँगूठी पहनना छोड़कर उसे घरमें रख दीजिये ताकि उसको उसकी याद ही न आये।' उसने बात मान ली। तदनन्तर दूसरे भाईके पास जाकर उसे अपनी बनवायी हुई अँगूठी देकर कहा कि 'देखो, मैंने तुमको अँगूठी ला दी है, परंतु इस बातको किसीसे भी कहना नहीं। नहीं तो, तुम्हारा भाई अपनी हार समझ-

कर दुखी होगा। अँगूठीको घरमें रख देना, उसे पहनना ही मत। तुम्हें अँगूठीसे काम या सोमिट गयी। अब इसकी चर्चा ही मत करना। उसने खुशी-खुशी अँगूठी ले ली और बात मान ली। दोनों भाइयोंमें निपटारा और मेल हो गया। दो-तीन साल बाद जब यह भेद खुला, तब दोनों

भाइयोंको बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अँगूठी खोजने लगे, पर मुरोदियार्जने पर बल्लूकर कि. (पेन्ने) ने उन्हें बताया कि बड़ा हूँ और इसलिये मुझे अधिकार है कि मैं अपनी ओरसे आपको कुछ उपहार दूँ अँगूठी नहीं ली।

तुलसीका चमत्कार

श्रीठाकुरसाहब लदाणा (जयपुर) के पास एक मुसलमान सज्जन आये, उनके गलेमें तुलसीकी कंठी बँधी हुई थी। ठाकुरसाहबने पूछा कि 'आप मुसलमान होते हुए तुलसीकी कंठी कैसे पहने हुए हैं?' उत्तरमें उन्होंने कहा कि 'ठाकुरसाहब! इसके लिये एक समय मैंने प्रत्यक्ष बड़ा चमत्कार देखा है; तभीसे यह तुलसीकी माला हमेशा रखता हूँ। चमत्कार क्या देखा, सो आपसे निवेदन करता हूँ—

“एक समय मैं पैदल ही किसी दूसरे गाँव जा रहा था। रास्तेमें एक जंगल था। उस जंगलमें एक पेड़के नीचे बड़े आकारके दो मनुष्य मिले। मैं उनको देखकर डर गया। मुझे डरा हुआ जानकर उन्होंने विश्वास दिलाया कि 'धनराओ मत; आपको कुछ नहीं कहेंगे। हम यमराजके दूत हैं। अभी थोड़ी देरमें एक मनुष्य गाड़ी लेकर यहाँ आयेगा, उसके बैलकी जोती (जो जुआसे बैलके कंधेपर बाँधी जाती है) टूट जायगी। फिर हम बैलरूपी काल बनकर उसको मारकर

यमलोक ले जायेंगे।’

“यह बात सुनकर मैं भी काँप उठा गया। थोड़ी देर बाद एक गाड़ीवान गाड़ी लेकर आया और उसमें वह जोती टूट गयी और गाड़ीवान तुलसीकी कंठी नीचे उतरा, उसी समय बैठने उसके पेशे इतने जोरमें सींग मारा कि तत्काल वह एक पेड़के समुद्रमें जा गिरा और उसके प्राण छूट गये।

“तब यमके दोनों दूत निराश होकर मुझमें से कि 'हम तो खाली हाथ जा रहे हैं, अब हमारा हमारा अधिकार नहीं रहा।’ हमें भगवान्‌के दूत ले गये जो आपके नजर नहीं आये।’ मैंने यमदूतोंमें कहा कि 'तब बोले कि 'उस समुद्रमें तुलसीकी कंठी है। उनके शरीरसे उनका स्पर्श हो गया। अब हमें यमदूतों ले जानेका अधिकार नहीं रहा।’

“इस प्रकार मैंने स्वयं जब तुलसीकी चमत्कार देखा, तभीसे मैं तुलसीकी माला पहनता हूँ।”

भगवान्‌के भरोसे उद्योग कर्तव्य है

भिरवारिणीका अक्षय भिक्षापात्र

घोर दुष्काल पड़ा था। लोग दाने-दानेके लिये भटक रहे थे। भगवान्‌ बुद्धसे जनताका यह कष्ट सहन नहीं गया। उन्होंने नागरिकोंको एकत्र किया। नगरके सभी सम्पन्न व्यक्ति जब उपस्थित हो गये, तब तपागनने उनसे प्रजाकी पीड़ा दूर करनेका कुछ प्रबन्ध करनेको कहा।

नगरके सबने बड़े अक्षय भिक्षापात्रों को लेकर देखा। वे उत्तर पर लगे तो गले में लगे—ये भिक्षापात्र सभी संपत्ति और धनके प्रतीक हैं, जो तुम्हारे पास नहीं है कि उसने पूरी प्रजाको दान करनेका प्रयत्न किया जा सके।

नगरसेठने निवेदन किया—‘प्रभु आज्ञा दें तो मैं अपना सम्पूर्ण कोष लुट दे सकता हूँ; किंतु प्रजा-घरे दस दिन भी भोजन उससे मिलेगा या नहीं—संदेहकी बात है ।’

स्वयं नरेशने भी अपनी असमर्थता प्रकट कर दी । सम्पूर्ण सभा मौन हो गयी । सवने मस्तक झुका लिये । तयागतके मुखपर चिन्ताकी रेखाएँ झलकने लगीं । इतनेमें सभामें सबसे पीछे खड़ी फटे मैले वस्त्रोंवाली एक भिखारिणीने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया और बोली—‘प्रभु आज्ञा दें तो मैं दुष्कालपीडित जनोंको भोजन दूंगी ।’

एक ओरसे सबकी दृष्टि उस कंगाल नारीकी ओर उठ गयी । सवने देखा कि वह तो अनाथपिण्डदकी

कन्या है । अपना ही पेट भरनेके लिये उसे प्रतिदिन द्वार-द्वार भटककर भीख माँगना पड़ता है । तयागत उस भिखारिणीकी ओर देखकर प्रसन्न हो गये थे । किसीने क्रोधपूर्वक पूछा—‘तेरे यहाँ कहाँ खजाना गड़ा है कि तू सबको भोजन देगी ?’

बिना हिचके, बिना भयके उस नारीने कहा—‘मैं तो भगवान्की कृपाके भरोसे उद्योग करूँगी । मेरा कर्तव्य उद्योग करना है । मेरा कोष तो आप सबके घरमें है । आपकी उदारतासे ही यह मेरा भिक्षापात्र अक्षय बनेगा ।’

सचमुच उस भिखारिणीका भिक्षापात्र अक्षय बन गया । वह जहाँ भिक्षा लेने गयी, लोगोंने उसके लिये अपने भण्डार खोल दिये । जबतक वर्षा होकर खेतोंमें अन्न नहीं हुआ, अनाथपिण्डदकी कन्या प्रजाको भोजन देती रही ।

अहिंसाका चमत्कार

लगभग तीन हजार साल पहलेकी बात है । एक समय भगवान् बुद्ध राजगृहमें विहार कर रहे थे । देवदत्त उनसे ईर्ष्या करता था । बहुत-से भिक्षुओंको साथ लेकर पूर्वाह्नके समय पात्र, चीवर लेकर पिण्ड-चार (भिक्षा) के लिये उन्होंने नगरमें प्रवेश किया ही था कि देवदत्तके आदेशसे महाव्रतने राजपथपर नालागिरि नामका प्रचण्ड गज छोड़ दिया । मतवाला हाथी सँड उठकर बड़े वेगसे भगवान्की ओर झपट पड़ा, उसके कान फट-फट शब्द करते हिल रहे थे ।

‘भन्ते ! नालागिरि आ रहा है । प्राण ले लेगा । पयसे हट जाइये ।’ भिक्षुओंने सुगतके चरणोंमें निवेदन किया ।

‘अहिंसा-व्रत श्रेष्ठ है, भिक्षुओ !’ तयागतने आश्वासन दिया ।

राजपथके दोनों किनारोंके प्रासाद, हर्ष और छतपर खड़े जन-समूह चिन्तामग्न थे ।

दुराचारियोंने सोचा कि सुगत मारे जायेंगे । सदाचारियोंने उनकी प्राण-रक्षाकी कामना की ।

नालागिरि अति निकट आ गया । शाक्यसिंहने उसको मैत्री-भावनासे भर दिया । उनकी करुणदृष्टिसे वह पानी-पानी हो गया । अहिंसाकी तेजस्विनी ज्योतिसे उसके नेत्र चमत्कृत हो उठे । उसकी हिंसा-वृत्ति समाप्त हो गयी । हाथीने सँड नीची कर भगवान्की वन्दना की, चरण-धूलिसे अपना मस्तक पवित्र किया; ऐसा लगता था मानो गजराजने अहिंसाके राज्यमें प्रवेश कर अपना राज्याभिषेक किया हो । हिंसाने नतमस्तक होकर आत्मसमर्पण कर दिया । अहिंसाके पद-देशमें हाथी अपने स्थानको लौट गया ।—बुद्धचर्या

अंगुलिमालका परिवर्तन

पर वह तो अग्रे भाग में ही बताया जा चुका है कि
विमला प्रकट की; अतः अग्रे भाग में ही बताया जा चुका है कि
पानि निज और और भाग में ही बताया जा चुका है कि
ही मर ।

श्रावस्तांसे लौटनेपर उसका सिर फट गया था; गूनकी धारा बह रही थी; जनताने उसे पत्थरसे मारा था पर उसने किसीका भी विरोध नहीं किया। उसके पात्र टूट गये थे; चीवर फट गया था। स्थविरने सदनशीलनाका परिचय दिया।

‘सत्य भाषण और अविरोध व्रतसे तुम्हारा अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, स्थविर ! अपूर्व हृदय-परिवर्तन है यह ।’ तयागतने धर्मकथासे उसे समुत्तेजित किया। अंगुलिमालका नाम मिट गया; उसने नये जीवनका प्रकाश प्राप्त किया। —बुद्धचर्या

इन्द्रिय-संयम

नर्तकीका अनुताप

मथुराकी सर्वश्रेष्ठ नर्तकी, सौन्दर्यकी मूर्ति वासवदत्ता-की दृष्टि अपने वातायनसे राजपथपर पड़ी और जैसे वहाँ रुक गयी। पीत-चीवर ओढ़े, भिक्षापात्र लिये एक मुण्डितमस्तक युवा भिक्षु नगरमें आ रहा था। नगरके प्रतिष्ठित धनी-भानी लोग एवं राजपुरुषतक जिसकी चाटुकारी किया करते थे, जिसके राजभवन-जैसे प्रासाद-की देहलीपर चक्कर काटते रहते थे, वह नर्तकी भिक्षु-को देखते ही उन्मत्तप्राय हो गयी। इतना सौन्दर्य ! ऐसा अद्भुत तेज ! इतना सौम्य मुख !—नर्तकी दो क्षण तो ठिक्की देखती रह गयी और फिर जितनी शीघ्रता उससे हो सकी, उतनी शीघ्रतासे दौड़ती हुई सीढ़ियाँ उतरकर अपने द्वारपर आयी।

‘भन्ते !’ नर्तकीने भिक्षुको पुकारा।

‘भन्ते !’ भिक्षु आकर मस्तक झुकाये उसके सम्मुख खड़ा हो गया और उसने अपना भिक्षापात्र आगे बढ़ा दिया।

‘आप ऊपर पधारें !’ नर्तकीका मुख लज्जासे लाल हो उठ था; किंतु वह अपनी बात कह गयी—‘यह मेरा भवन, मेरी सब सम्पत्ति और स्वयं मैं अब आपकी हूँ। मुझे आप स्वीकार करें !’

‘मैं फिर तुम्हारे पास आऊँगा !’ भिक्षुने मस्तक ऊपर उठाकर बड़ी वेधक दृष्टिसे नर्तकीकी ओर देखा और पना नहीं क्या सोच लिया उसने।

‘कब ?’ नर्तकीने हर्षोल्लुख होकर पूछा।

‘समय आनेपर !’ भिक्षु यह कहते हुए आगे बढ़

गया था। वह जबतक दीख पड़ा, नर्तकी द्वारपर खड़ी उसीकी ओर देखती रही।

X X X
मथुरा नगरके द्वारसे बाहर यमुनाजीके मार्गमें एक स्त्री भूमिपर पड़ी थी। उसके वस्त्र अत्यन्त मैले और फटे हुए थे। उस स्त्रीके सारे शरीरमें घाव हो रहे थे। पीव और रक्तसे भरे उन घावोंसे दुर्गन्ध आ रही थी। उधरसे निकलते समय लोग अपना मुख दूसरी ओर कर लेते थे और नाक दबा लेते थे। यह नारी थी नर्तकी वासवदत्ता ! उसके दुराचारने उसे इस भयकर रोगसे ग्रस्त कर दिया था। सम्पत्ति नष्ट हो गयी थी। अब वह निराश्रित मार्गपर पड़ी थी।

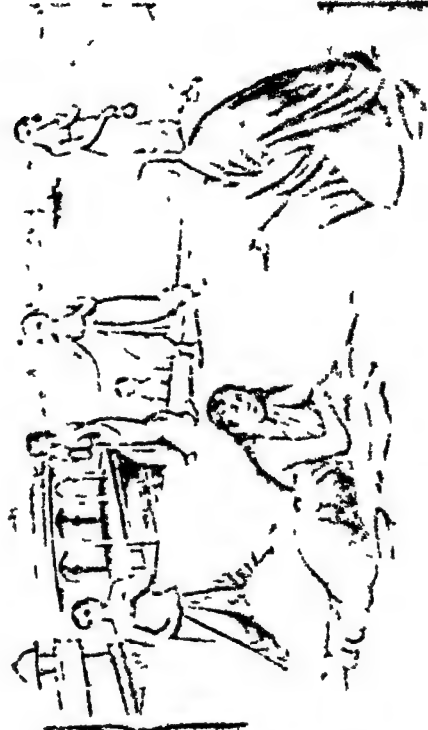
सहसा एक भिक्षु उधरसे निकला और वह उस दुर्दशाग्रस्त नारीके समीप खड़ा हो गया। उसने पुकारा—‘वासवदत्ता ! मैं आ गया हूँ !’

‘कौन ?’ उस नारीने बड़े कष्टसे भिक्षुकी ओर देखनेका प्रयत्न किया।

‘भिक्षु उपगुप्त !’ भिक्षु बैठ गया वहीं मार्गमें और उसने उस नारीके घाव धोने प्रारम्भ कर दिये।

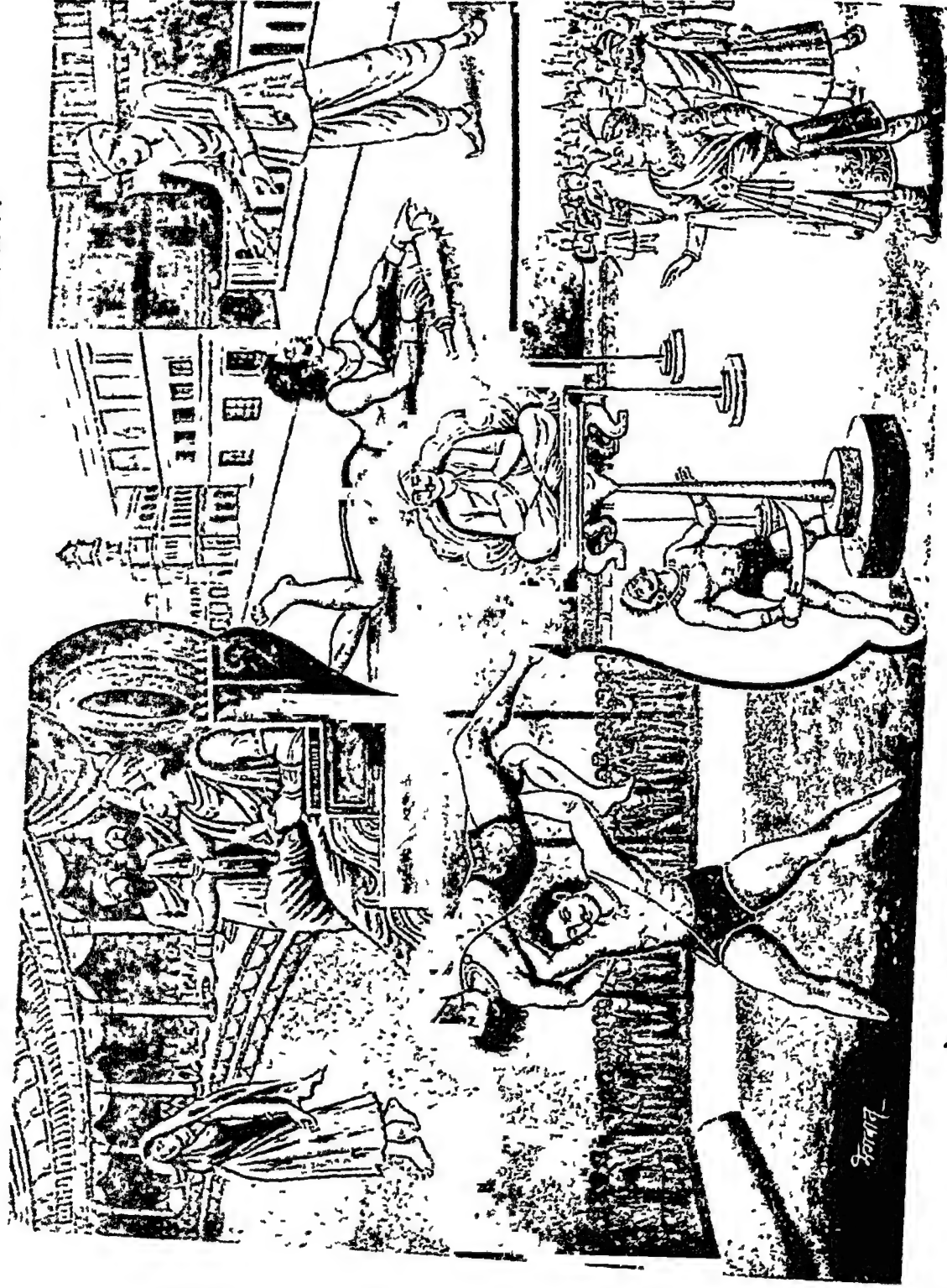
‘तुम अब आये ? अब मेरे पास क्या धरा है। मेरा यौवन, सौन्दर्य, धन आदि सभी कुछ तो नष्ट हो गया !’ नर्तकीके नेत्रोंसे अश्रुधारा चल पड़ी।

‘मेरे आनेका समय तो अभी हुआ है !’ भिक्षुने उसे धर्मका शान्तिदायी उपदेश देना प्रारम्भ किया। ये भिक्षुश्रेष्ठ ही देवप्रिय सम्राट् अशोकके गुरु हुए।

विषय न्याय

अहिंसा की हिंसा पर विजय

वैभव को धिक्कार है

शुली से सिंहासन

निष्पक्ष न्याय

रानीको दण्ड

काशीनरेशकी महारानी अपनी दासियोंके साथ वरुणा स्नान करने गयी थीं। उस समय नदीके किनारे दूसरे किसीको जानेकी अनुमति नहीं थी। नदीके पास जो शोपढ़ियाँ थीं, उनमें रहनेवाले लोगोंको भी राजसेवकोंने वहाँसे हटा दिया था। माघका महीना था, प्रातःकाल स्नान करके रानी शीतसे कौंपने लगीं। उन्होंने श्वर-उधर देखा; किंतु सूखी लकड़ियाँ वहाँ थीं नहीं। रानी-ने एक दासीसे कहा—‘इनमेंसे एक शोपड़ेमें अग्नि लगा दे। मुझे सर्दी लग रही है, हाथ-पैर सँकने हैं।’

दासी बोली—‘महारानी। इन शोपड़ोंमें या तो कोई साधु रहते होंगे या दीन परिवारके लोग। इस शीतकालमें शोपड़ा जल जानेपर वे बेचारे कहाँ जायेंगे।’

रानीजीका नाम तो करुणा था; किंतु राजसहलोंके ऐश्वर्यमें पली होनेके कारण उन्हें गरीबोंके कष्टका भला क्या अनुभव? अपनी आज्ञाका पालन करानेकी ही वे अभ्यासी थीं। उन्होंने दूसरी दासीसे कहा—‘यह बड़ी दयालु बनी है। हटा दो इसे मेरे सामनेसे और एक शोपड़ेमें तुरंत अग्नि लगाओ।’

रानीकी आज्ञाका पालन हुआ। किंतु एक शोपड़े-में लगी अग्नि वायुके वेगसे फैल गयी। सब शोपड़े भस्म हो गये। रानीजी तो इससे प्रसन्न ही हुईं। परंतु वे राजभवनमें पहुँचीं और जिनके शोपड़े जले थे, वे दुखी प्रजाजन राजसभामें पहुँचे। राजाको इस समाचारसे बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने अन्तःपुरमें जाकर रानीसे कहा—‘यह तुम्हें क्या सूझी? तुमने प्रजाके

घर जलवा कर कितना अन्याय किया है, इसका कुछ ध्यान है तुम्हें?’

रानी अत्यन्त रूपवती थीं। महाराज उन्हें बहुत मानते थे। अपने रूप तथा अधिकारका गर्व था उन्हें। वे बोली—‘आप उन घासके गंदे शोपड़ोंको घर बना रहे हैं। वे तो झूँक देने ही योग्य थे। इसमें अन्याय-की क्या बात।’

महाराजने कठोर मुद्रामें कहा—‘न्याय सबके लिये समान होता है। तुमने लोगोंको कितना पाट दिया है। वे शोपड़े गरीबोंके लिये बितने मूल्यवान् हैं, यह तुम समझ जाओगी।’

महाराजने दासियोंको आज्ञा दी—‘रानीके एक तथा आभूषण उतार लो। इन्हें एक फट्ट कर पतित-कर राजसभामें ले आओ।’

रानी कुछ फट्टे, इससे पहिले महाराज चले गये अन्तःपुरसे बाहर। दासियोंने राजाका पाटन किया। एक भिखारिनीके समान फट्टे वस्त्र पहिने रानी जब राजसभामें उपस्थित की गयीं, तब न्यायासनपर बैठे महाराजकी घोषणा प्रजाने सुनी। वे कर रहे थे—‘जब्तक मनुष्य स्वयं विरिष्ठमें नहीं पड़त, दुम्नोंक कठोंकी व्यापा सनस भी नहीं पाता। रानीजी! आपने राजभवनसे निर्वासित किया जा रहा है। वे सब शोपड़े, जिन्हें आपने जलवा दिया है, निम्न मूल्यवान् जब आप बनवा देंगी, तब राजभवनमें आ लेंगी।’

अहिंसाकी हिंसापर विजय

अर्जुनमाली बड़ी श्रद्धापूर्वक एक यक्षकी नित्य पूजा करता था। एक दिन उसने जैसे ही पूजा समाप्त की, उः शक्र आ धमके। उन दुर्जनोंने अर्जुनको रस्तिपाते

बौध दिया और उसके घरको छूट दिया। उसकी स्त्री के साथ भी वे दुर्घटकार करने लगे।

उस अर्जुनमालीके भ्राता अर्जुन : एव है तस्मै

दौत पीसने लगा और मन-ही-मन कहने लगा—‘मैंने इतने दिनों व्यर्थ इस यक्षकी पूजा की। इसके सामने ही मेरी तथा मेरी पत्नीकी यह दुर्गति हो रही है। मैं जानता कि यह इतना कापुरुष तथा असमर्थ है तो इसकी प्रतिमा यहाँसे उठ फेंकता।’

अर्जुन क्रोधमें भी सच्चे भावसे मान रहा था कि प्रतिमा जब नहीं है, उसमें सचमुच यक्ष है। उसके इस भावसे यक्ष संतुष्ट हो गया। अर्जुनके शरीरमें ही यक्षका आवेश हुआ। अब तो आवेशमें अर्जुनने अपने बन्धन तोड़ डाले और मूर्तिके पास रक्खा एक लोहेका मुद्गर उठा लिया। अर्जुनमें यक्षका बल था, उसने छः ढाकुओं तथा अपनी स्त्रीको भी तत्काल मार दिया। परंतु इसके पश्चात् यक्षके आवेशमें अर्जुनमाली जैसे उत्मत्त हो गया। वह प्रतिदिन सात मनुष्योंको मारने लगा। राजगृहमें हाहाकार मच गया। लोगोंने घरोंसे निकलना बंद कर दिया।

उन्हीं दिनों भगवान् महावीर राजगृहके समीप उद्यानमें पधारे। उनके आगमनका समाचार सेठ सुदर्शनको मिला। तीर्थंकरका दिव्योपदेश श्रवण करने उन्हें अवश्य जाना था। घरके लोगोंने उन्हें मना किया कि

अर्जुन राजपथपर मुद्गर लिये घूम रहा है, तो वे बोले—‘वह भी तो मनुष्य ही है, मैं उसे समझाऊँगा।’

सेठ सुदर्शन राजपथपर पहुँचे। अर्जुन आज छः व्यक्तियोंका वध कर चुका था और सातवेंकी खोजमें था। सेठको देखते ही वह मुद्गर उठाकर दौड़ा; किंतु सेठ स्थिर खड़े रहे। प्रहारके लिये उसने मुद्गर उठाया तो मुद्गरके साथ स्वयं भूमिपर गिर पड़ा। उसके शरीरमें आविष्ट यक्ष एक नैष्ठिक आचारवान् अहिंसकका तेज सहन नहीं कर सका था, इसलिये वह भाग गया था।

सेठ सुदर्शनने पुकारा—‘उठो अर्जुन! मेरी ओर क्या देख रहे हो भाई! आओ! हम दोनों साथ चलकर आज तीर्थंकरकी पवित्र वाणी श्रवण करें।’

सेठने हाथ पकड़कर उसे उठाया और सचमुच उठा लिया जीवनके पाप-पंकसे; क्योंकि तीर्थंकरके सम्मुख पहुँचते ही अर्जुन उनके चरणोंमें नत हो गया। वह दीक्षित हो गया। नगरवासी उसे मुनिवेशमें देखकर भी उसके द्वारा मारे गये अपने स्वजनोका बदला लेनेके लिये उसे पत्थरोंसे मारते थे, उसपर दण्डप्रहार करते थे; किंतु वह अब शान्त रहता था। उसे आदेश जो मिला था—मा हतो।

वैभवको धिकार है!

भरत और बाहुबलि

सम्राट् भरतको चक्रवर्ती बनना था। वे दिग्विजय कर चुके थे, किंतु अभी वह अधूरी थी; क्योंकि उनके छोटे भाई पौदनापुरनरेश बाहुबल्लिने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बाहुबल्लिके पास संदेश भेजा गया तो उन्होंने उत्तर दिया—‘महासम्राट् पिता श्री-श्रृंगभदेव महाराजने मुझे यह राज्य दिया था। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राताका सम्मान करता हूँ; किंतु वे इस राज्यपर कुदृष्टि न डालें।’

भरतको तो चक्रवर्ती सम्राट् बनना था। वे अपनी दिग्विजय

अपूर्ण रहने देना नहीं चाहते थे। बाहुबल्लिके उत्तरसे उनका क्रोध भड़क उठा। रणभेरी बजने लगी। चतुर मन्त्रियोंने सम्मति दी—‘व्यर्थ नरसंहार करनेसे क्या लाभ? भाई-भाईका यह युद्ध है सम्राट्! आप दोनों दृष्टियुद्ध, जलयुद्ध तथा मलयुद्ध करके परस्पर ही जय-पराजयका निर्णय कर लें।’

दोनोंने यह सम्मति स्वीकार कर ली। परंतु दृष्टि-युद्ध और जलयुद्धमें बाहुबलि विजयी हो गये। सम्राट् भरतने बाहुबल्लिको मलयुद्धके लिये ललकारा। दोनों

भाई अखाड़ेमें उतरे। इस संघर्षमें भी भरतको जब जीतनेकी आशा नहीं रह गयी, तब क्रोधपूर्वक उन्होंने छोटे भाईपर अपने पितासे प्राप्त अमोघ अस्त्र 'चक्रवर्त' का प्रयोग कर दिया। वे क्रोधमें यह भूल ही गये कि 'चक्रवर्त' कुटुम्बियोंपर नहीं चलेगा। किंतु उन्हें अपनी भूल शीघ्र ज्ञात हो गयी। 'चक्रवर्त' बाहुबलिके समीप पहुँचकर लौट गया।

भरतने अन्याय किया था। उनके अन्यायसे बाहुबलि क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने अपनी प्रचण्ड मुजाओसे भरतको पृथ्वीसे ऊपर उठा लिया—ऊपर उठा लिया अपने

सिरसे भी। एक क्षणमें वे भरतको पृथ्वी पर फेंकनेवाले थे। सहसा प्रहार उठ्य हुआ। बाहुबल ने धीरेसे भरतको सनने रुद्धा कर दिया और बोले— 'भाई! क्षमा करना। इस राज्य और देवदत्तों विचार है, जिसके मदने जंग होकर मनुष्य लोटे-बोके मर करना भी भूल जाता है।'।

भरत पुकारते रहे, प्रजाजनों पुकारते रहे, शिव बाहुबलि महाराजमें जो निपटने तो मिला नहीं पड़े। उन्होंने दीक्षा ले ली। मोह-मायाकी मग्न लोटे-बोके वे निर्मग्न हो गये।

शूलीसे स्वर्णसिंहासन

राजपुरोहित तथा सेठ सुदर्शनकी प्रगाढ़ मैत्री थी। पुरोहितजीकी पत्नीने सेठके सदाचारकी परीक्षा लेनेका निश्चय किया। एक दिन जब पुरोहितजी घरसे कहीं गये थे, उनकी पत्नीने सेठजीके पास संदेश भेजा— 'आपके मित्र अखस्थ हैं।'।

सेठ सुदर्शन पुरोहितजीके घर पहुँचे तो पुरोहित-पत्नीका पापपूर्ण प्रस्ताव सुनकर वे काँप उठे। उन्होंने कानोंपर हाथ रखकर कहा— 'मुझे क्षमा करो बहिन।' और वहाँसे चले आये।

राजपुरोहितकी पत्नी चम्पानरेशकी रानीके साथ दूसरे दिन धर्मचर्चा करते हुए बोली— 'आज भी पृथ्वीपर सच्चे सदाचारी विषम हैं।'।

रानी हँसी— 'तभीतक, जबतक कोई सुन्दरी नारी अपने कटाक्षका उन्हें लक्ष्य नहीं बनाती।'।

पुरोहितानी— 'आपका भ्रम है रानीजी! ऐसे महापुरुष भी हैं जिन्हें देवाङ्गनाएँ भी विचलित नहीं कर सकतीं। इतिहास साक्षी है।'।

रानी— 'वे बातें लिखने तथा पढ़नेकी ही हैं।'।

पुरोहितानी— 'आप चाहें तो परीक्षा कर देखें। सेठ सुदर्शन वे जा रहे हैं राजदरमें।'।

रानीको बात लग गयी। उसने दारसी भेजकर सेठ सुदर्शनको राजभवनके अन्तःपुरमें बुलावा दिया। फलतः रानी विफल हुई। उसके हाव-भाव, प्रयोग तथा धमकियोंका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे अन्तर्गत प्रायः पराजित नारी जो करती हैं, रानीने भी कर लिया। उसने सेठ सुदर्शनपर उत्तोर तमाम विवेक छिपकर अन्तःपुरमें पहुँचे और रानीसे बात करना चाहते थे।

सेठ सुदर्शन मौन बने रहे। उन्हें अलग ही ऐसा बताया गया था कि नरेश क्रोधित हो उठे। उन्होंने आशा दी— 'मुझे इसी समय दर्शन पड़ा है।'।

सेठ सुदर्शन रानीपर पड़ने लगे लोटे-बोके नरेश, बरिक्त तथा सभी लक्षित होकर उलट पलट गये यह देखकर कि रानी महाराज की पत्नी है। अब जाकर रानीके दरबार में दर्शन हुआ। परंतु सेठने उसे जीतनेका विचार नहीं किया।

अडिग निश्चय—सफलताकी कुंजी

राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घके मूल संस्थापक खनामधन्य डाक्टर श्रीकेशवराव बळिराम हेडगेवार किसी कारणवश एक बार शनिवारके दिन कुछ सायियोंको लेकर अड़े-गोंव गये हुए थे। वहाँ कार्यक्रममें संध्या हो गयी। यह गोंव नागपुरसे बत्तीस मीलकी दूरीपर स्थित है; रास्ता बहुत ही विकट है। गोंव नागपुर अमरावतीकी पक्की सड़कसे भी नौ-दस मील दूर है। डाक्टर साहबका नागपुर पहुँचना आवश्यक था; क्योंकि उनका नियम था कि प्रत्येक रविवारको प्रभातकी परेडमें वे स्वयं नागपुरमें उपस्थित रहते थे। सायियोंने अनुरोध किया कि आज रात यहाँ ठहरें। पर वे उनके निश्चयको परिवर्तित नहीं कर सके।

रात अँधेरी, रास्तेमें कीचड़ और पैर मिट्टीसे सने हुए, इसपर पैरमें एक काँटा गहरा चुभा हुआ। इतनी दूरकी पैदल यात्रा। कुछ भी हो, प्रत्येक बाधापर पैर रखकर निःशङ्क आगे बढ़ते जाना तो उनकी आदत हो गयी थी। उनका विश्वास था कि लक्ष्य-प्राप्तिके मार्गमें कठिनाइयाँ तो आयेंगी ही। इसलिये निश्चय

कारके उत्साहपूर्वक उन्होंने यात्रा प्रारम्भ कर दी।

डाक्टरजीके यात्रा प्रारम्भ करते ही घनघोर मूसलाधार वृष्टि आरम्भ हो गयी। पर संकटोंने अधिक देरतक उनकी परीक्षा नहीं ली। भगवान् सम्भवतः उनके साहसको ही परखना चाहते थे। डाक्टरजी इस कसौटीपर खरे उतरे। कुछ ही मील पैदल चलनेपर उसी रास्ते नागपुर जानेवाली मोटर लगभग ग्यारह बजे रातको मिल गयी। ड्राइवरने डाक्टरजीको पहचानकर गाड़ी खड़ी की और उसमें चढ़ा लिया। गाड़ी खचाखच भरी थी, फिर भी किसी प्रकार पावदान आदिपर खड़े होकर सायियोंने जगह ली। दई-तीन बजे रातको सब नागपुर पहुँच गये। निश्चयानुसार डाक्टरजी प्रभातमें परेडके कार्यक्रममें उपस्थित रह सके।

डाक्टरजीकी सफलताकी यही कुंजी है। उनका निश्चय अटल था। आत्म-विश्वास तथा आत्म-श्रद्धा उनमें भरपूर थी। कठिनाइयाँ और विपत्तियोंका सामना करनेमें उन्हें आनन्द आता था। साहस, शौर्य, निश्चयपर अडिग रहना उनका स्वभाव था।

सर्वत्र परम पिता

(लेखक—श्रीलोकनाथप्रसादजी ढाँदनिया)

लाल बलदेवसिंहजी देहरादूनके रहस थे। वे प्राणि-मात्रमें भगवान्की ज्योतिका निरन्तर अनुभव करते थे। प्रेम-तत्त्वज्ञा उच्चशोदिका अनुभव उन्हें प्राप्त था। प्राणिमात्रसे उनका प्रेमका बर्ताव प्रत्यक्ष था। कोई भी प्राणी कितना ही उनके विरुद्ध अपना भाव या आचरण रखता हो, उनके प्रेममें किसी प्रकारकी कमी नहीं होती, बल्कि विरोधियोंके प्रति तो उनका विशेष प्रेम दिखायी देता था। उनके जीवनके कई अनुभव और आदर्श विलक्षण घटनाएँ मेरे देखने-सुननेमें आयी

हैं। उनमेंसे दो घटनाएँ संक्षेपमें लिख रहा हूँ।

डाकूके रूपमें परम पिता

एक बार उन्हें कुछ डाकुओंका एक पत्र मिला। जिसमें लिखा था 'अमुक तारीखको हमलोग आपके यहाँ डाका डालने आयेंगे।' इसको पढ़कर उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके चेहरेसे और बातचीतसे यही प्रकट होता था कि मानो साक्षात् भगवान् ही या उनके अपने पूर्वजोंके आत्मा ही डाकुओंके रूपमें पधारेंगे। इसलिये उस दिन उनके स्वागतके लिये

यों कहकर वे उठकर नीचे आ गये और वहीं रह गये।
 हाथ पकड़कर प्रजापति समुद्र में गये और दोनों
 जोड़कर इनमें मन्त्री गये । इसका इरादा ही प्रजापति का
 होगा विद्वत् ही गये और प्रजापति का इरादा दुष्टों के
 चरणों पर गिरने लगे । प्रजापति का इरादा ही प्रजापति
 अन्तर्मुख हो गये । प्रजापति का इरादा ही प्रजापति

इनके भतीजे श्रीअनिरुद्धकुमारजी जमींदार थे । एक बार मालगुजारीका रुपया वसूल न होनेके कारण उन्होंने रैयतोंको धमकाया और डोँट । कुछ कहा-सुनी हो गयी । इसपर प्रजाके लोगोंने दुखी होकर उनके विरुद्ध फौजदारी कोर्टमें मामला कर दिया । मामला सुनचा था और उन लोगोंके पास काफी सबूत

डिग गया। लडाजीने प्रजाके सब लोगोंको अनिरुद्धकुमार-
जने गले लगाया। उनको परस्पर हृदयसे हृदय लगाकर
मिठाया और प्रजाके लोगोंके लिये अपने यहाँ प्रीतिभोज
कराया। सब ओर प्रसन्नता छा गयी। सारा वैमनस्य

क्षणोंमें दूर हो गया और दोनों पक्ष अपनेको दोस्ती
बताकर क्षमाप्रार्थी हो गये। कचहरी तथा सारे शहरमें
यह बात फैल गयी। चारों ओर सद्भावनाका प्रसार
हो गया। लोगोंको आश्चर्यमिश्रित अभूतपूर्व आनन्द मिला।

संन्यासी और ब्राह्मणका धनसे क्या सम्बन्ध ?

(लेखक—भक्त श्रीरामशरणदासजी)

परम पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय पं० श्रीहूँगरदत्तजी
महाराज बड़े ही उच्चकोटिके विद्वान्, परम त्यागी, तपस्वी,
पूर्ण सदाचारी, कर्मकाण्डो, अनन्य भगवद्भक्त ब्राह्मण थे।
मेरठके एक ग्राममें रहा करते थे। एक छोटी-सी संस्कृतकी
पाठशाला थी, उसीमें आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्योंके
छदकोंको संस्कृत पढ़ाया करते थे, पर लेते किसीसे
एक पाई भी न थे। बिना माँगे कहीं किसीसे कुछ आ जाता तो
उसीमें संतोष करते थे। भगवान्की कृपासे आपको
धर्मपत्नी भी परम तपस्विनी और संतोषी मिली थी। दोनों-
का सारा समय भगवान् शालिग्रामकी सेवामें व्यतीत होता
था। आप किसीसे माँगते नहीं थे, इसलिये कभी-कभी
कई दिनोंतक भोजन किये बिना रह जाना पड़ता था।

एक दिनकी बात है कि अकस्मात् एक दण्डी संन्यासी
गौत्रमें आ गये और उन्होंने आकर किसी कर्मकाण्डी
ब्राह्मणका मकान पूछा। उन्हें भिक्षा करनी थी। लोगोंने
पण्डित हूँगरदत्तजी महाराजका मकान बता दिया। स्वामीजी
आपके पास आये। स्वामीजीको देखते ही पण्डितजी
गद्गद हो गये और श्रीचरणोंमें सिर टेककर बड़ी श्रद्धा-
भक्तिसे बैठाया। भिक्षाकी प्रार्थना की। स्वामीजी तो
भिक्षा करने आये ही थे। पण्डितजी घरमें गये और
धर्मरत्नसे स्वामीजीके लिये भिक्षा बनानेको कहा।

भ्रातृणीने कहा—‘नाथ! घरमें तो एक दाना भी नहीं
है, भिक्षा कैसे बनेगी?’ पण्डितजी बड़ी चिन्तामें पड़े।
अन्तमें यह तय हुआ कि न माँगनेकी प्रतिज्ञा आज
तोड़ी जाय और पड़ोसीके घरसे आद्य ले आया जाय।

ब्राह्मणी आद्य-दाल ले आयी और भिक्षा तैयार हो गयी।
दोनों कई दिनोंके भूखे थे, पर इन्हें अपनी चिन्ता नहीं
थी। चिन्ता यह थी कि घरपर आये दण्डी संन्यासी
कहाँ भूखे न चले जायें। पण्डितजीने भरसक प्रयत्न
किया कि इस बातका तनिक भी स्वामीजीको पता न
लगे। बड़ी श्रद्धा-भक्तिसे रसोई तैयार हो जानेपर सबसे
पहले श्रीठाकुरजी महाराजको भोग लगाया गया और फिर
स्वामीजीको बड़े प्रेमसे भिक्षा करायी गयी। पर न जाने कैसे
स्वामीजीको आपकी निर्धनताका पता लग गया और
स्वामीजीने मन-ही-मन कहा कि ‘देखो कितने बड़े
उच्चकोटिके विद्वान् हैं, फिर भी इन्हें कई दिनों भूखों
रह जाना पड़ता है और संतोष तथा त्याग इतना कि
ये किसीको मालूम भी नहीं पड़ने देते।’

स्वामीजीको पण्डितजीपर बड़ी दया आयी और उन्होंने
पण्डितजीका दुःख-दारिद्र्य दूर करनेका निश्चय कर
लिया। स्वामीजी रसायन बनाना जानते थे और आपके पास
सोना भी था। आपने पण्डितजीको पास बैठाकर कहा कि
‘पण्डितजी! मैं श्रीहरिद्वार जा रहा हूँ। आप अमुक दिन
श्रीहरिद्वारमें जरूर आइये। मैं अमुक स्थानपर मिलूँगा।’
पण्डितजी इस रहस्यको नहीं समझ सके और उन्होंने
स्वामीजीकी आज्ञाका पालन करनेकी दृष्टिसे श्रीहरिद्वार
जाना स्वीकार कर लिया। आप ठीक समयपर श्रीहरिद्वार
पहुँच गये और स्वामीजीसे मिले। स्वामीजी आपको
पाकर बड़े प्रसन्न हुए। अगले दिन स्वामीजी और
पण्डितजी दोनों श्रीगङ्गास्नानके लिये गये और वहाँपर

पण्डितजीने बड़ी श्रद्धा-भक्तिले शाखानुसार ज्ञान-ध्यान किया। जब आप भजन-पूजनमें निवृत्त हो गये, तब स्वामीजीने पण्डितजीको अपने पास बुलाकर अपनी एक झोली निकाली और उसमेंसे आपने एक तो 'बहुमूल्य सुवर्णकी पाँच-सात तोलेकी मूर्ति निकाली और एक बड़ी सोनेकी डली निकाली तथा उसे हाथमें लेकर पण्डितजी महाराजसे कहा कि 'डूंगरदत्त! देखो यह सुवर्णकी मूर्ति है और यह कई तोले सुवर्णकी डली है; यह सब तुम ले लो। तुम बड़े निर्धन ब्राह्मण हो। इसीलिये मैंने तुम्हें बुलाया था। जाओ अब तुम्हें इतना माल दे दिया है, तुम्हारी सारी निर्धनता भाग जायगी।'

पण्डितजी महाराज स्वामीजीके हाथसे सब चीजें अपने हाथमें लेकर एकदम उठे और सीधे श्रीगङ्गाजीके अंदर गहरे जलमें जा पहुँचे। संन्यासीजी इस रहस्य-को न समझ सके। पण्डितजीने जाकर मन्त्र बोलते हुए उन बहुमूल्य मूर्तिको और सोनेकी डलीको एकदम जलमें बहा दिया और स्वयं बाहर निकल आये। आपको इतने बड़े धनको न लेते प्रसन्नता हुई और न फेंकते दुःख हुआ।

जब स्वामीजीने यह देखा तो वे आश्चर्यमें डूब गये और उन्हें इस घटनासे महान् दुःख हुआ तथा उन्होंने क्रोधमें भरकर पण्डितजीको बड़ी डाँट-फटकार सुनाते हुए कहा—'अरे डूंगरदत्त! तुने यह क्या किया! हमने तुसे यह सब इस लिये नहीं दिया था कि तू इन्हें श्रीगङ्गाजीमें ले जाकर फेंक दे।'

पण्डितजीने हाथ जोड़कर नम्रतासे कहा—

पण्डितजी—महाराज! मैंने जो किया...

स्वामीजी—क्या अरे!

पण्डितजी—महाराज! मैंने जो किया...

स्वामीजी—कैसे ठीक किया!

पण्डितजी—अपना भी कल्याण किया और भी कल्याण किया।

स्वामीजी—अरे मेरे पास भी मूर्ती कहे दिये और अपने पास भी नहीं रखने दिया। क्या फल होगा?

पण्डितजी—जी हाँ महाराज, मेरी कल्याण किया।

स्वामीजी—कैसे?

पण्डितजी—महाराज! मैंने तो कल्याण किया कि हम ब्राह्मणोंको भय धनमें डूब गया है। हम धन तो तप ही है। हम तु उ धनमें डूबकर भूल जाते। और आपका कल्याण करने के लिये शास्त्रोंमें संन्यासीके लिये द्रव्य का उपयोग नहीं है। महान् पाप तथा निन्दित वस्तु है। मैंने आपसे भी यह प्रसन्न हो गया। हम प्रसन्न हो आपका दोनोंका ही कल्याण हो गया।

स्वामीजी महाराज तथा भक्तों के लिये शिक्षण त्यागके दृश्यसे देखकर अति ही रोते। दो-तीन तोले अगुनी दवा गये तब काले में कलिकालमें इस प्रकारके तपस्वी ब्राह्मणोंके तो व्यर्थ ही संन्यास लिया। उसने न जाना है। पण्डित डूंगरदत्तने जन्ममें अपना ही कल्याण किया। इनका कल्याण किया। ब्राह्मण और संन्यासियोंके कल्याण है।

स्वप्नके पापका भीषण प्रायश्चित्त

(लेखक—भक्त श्रीरामदासजी)

परम सत श्रीबाबा वैष्णवदासजी महाराज बड़े ही उच्चकोटिके श्रीरामभक्त—संत थे। आपका साग सम्प श्रीरामभजनमें व्यतीत होता था। जो भी दर्शनार्थी आपके पास आता, आप उसे किसी भी जीसको न सनाने,

सबसे दया करने, नीचतासे दूर रखने, श्रीरामभजन करनेके लिये उनको प्रेरित करने, सत्सङ्गमें रहने, मनुष्यों के लिये दया करने, भक्तों, उद्देश्यों, धर्म, विद्या, योग, आदि...

पा और श्रीराममजन करना प्रारम्भ कर दिया था । श्रीहनुमान्जी महाराजकी प्रसन्नताके निमित्त आप बंदरोंको लड्डू खिलाते थे और मीठे रोटका भोग लगाते थे । आप मन, कर्म, वचन तीनोंसे किसीको न कभी सनाते, न दुःख पहुँचाते थे । और सभीको इसी प्रकारका उपदेश दिया करते थे ।

स्वप्नमें किये पापका प्रायश्चित्त—शरीरका त्याग

एक दिन नित्यकी भौति जब भक्त आपके पास आये तो सपने देखा कि आज महात्माजीका चेहरा सदाकी भौति प्रसन्न नहीं है । क्या कारण है, इसका कुछ पता नहीं है । एक भक्तने उन्हें उदास देख-कर पूछा—

भक्त—महाराजजी ! कुछ पूछना चाहता हूँ ?

महात्माजी—पूछो ।

भक्त—आज आप कुछ उदास-से प्रतीत होते हैं ?

महात्माजी—हाँ, ठीक, बिल्कुल ठीक ।

भक्त—महाराजजी ! क्यों ?

महात्माजी—हमसे आज एक घोर पाप हो गया ।

भक्त—महाराज ! क्या पाप हो गया ?

महात्माजी—पूछो मत ।

भक्त—पाप और आपसे हो गया । यह तो असम्भव है । बतलाइये, क्या हुआ ?

महात्माजी—नहीं भैया ! हो गया—बस हो गया, पूछो मत, घोर पाप हो गया ?

भक्त—नहीं महाराज ! बताना ही होगा ।

महात्माजी—एक ऐसा हुआ है कि जिसके कारण खाना, पीना, सोना सभी हराम हो गया है ।

भक्त—महाराज ! आखिर क्या पाप हो गया ?

महात्माजी—आज रात्रिको हमने स्वप्न देखा और आगे मत पूछो भैया !

भक्त—नहीं महाराज, बताना क्या हुआ ?

महात्माजी—अरे भैया ! हुआ क्या, स्वप्नमें हमसे घोर

पाप बन गया जो कि महात्माओंसे नहीं होना चाहिये । स्वप्नमें देखा कि हमने स्वप्नमें अपने हाथोंसे किसी बंदरको मार डाला है । यही पाप अब हमें चैनसे नहीं बैठने दे रहा है । हाय ! मुझसे स्वप्नमें बंदर मारा गया । मादम होता है कि मुझसे श्रीहनुमान्जी महाराज अप्रसन्न हैं तभी तो मुझसे ऐसा घोर पाप हुआ ।

भक्त—महाराज ! आप चिन्ता न करें । यह तो स्वप्न है; स्वप्न दीखते ही रहते हैं ।

महात्माजी—क्या मुझे ऐसे ही स्वप्न दीखने चाहिये थे ? क्या अच्छे स्वप्न मेरे भाग्यमें नहीं लिखे थे । बंदर मारना तो घोर पाप है । इससे बढ़कर और घोर पाप क्या होगा ? शास्त्रोंमें लिखा है कि यदि भूलसे भी बंदर मर जाय तो नरक जाय और जबतक पैदल चारों धामोंकी यात्रा न कर ले, पाप दूर नहीं होता । हाय ! मुझसे स्वप्नमें बंदर मारा गया, बड़ा पाप हुआ ।

भक्त—महाराज ! आप स्वप्नकी बातोंमें व्यर्थ दुखी होते हैं ।

महात्माजी—अरे, स्वप्नमें ऐसा घोर पाप होते देखना क्या उचित था ?

भक्तोंने महात्माजीको खूब समझाया, पर महात्माजीका दुःख दूर नहीं हुआ । आपने स्वप्नमें बंदर मारे जानेके कारण खाना-पीना सब छोड़ दिया और दिन-रात श्रीहनुमान्जी महाराजसे क्षमा-प्रार्थना करनी प्रारम्भ कर दी । एक दिन भक्तोंने आकर देखा कि महात्माजीके शरीरपर कुछ मला हुआ है और आपके मुखसे श्रीराम-रामका उच्चारण हो रहा है और आपका शरीर जल रहा है । भक्त देखकर भागे पर महात्माजीने उन्हें पास आनेसे रोका और कहा 'वहीं रहो, मुझे न छूओ । मैं पापी हूँ, मैंने स्वप्नमें बंदर मार दिया है; अब मैं अपने पापोंका सहर्ष प्रायश्चित्त कर रहा हूँ । संत वह है जो स्वप्नमें भी किसी जीवको न सताये, किसीका जी न दुखाये ।'

भगवत्सेवक अजेय है

महावीर हनुमान्जी

जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः ।

राजा जयति सुग्रीवो राघवेनाभिपालितः ॥

दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याङ्घ्रिष्टकर्मणः ।

हनुमान् शत्रुसंन्यानां निहन्ता मात्नान्ममः ॥

न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् ।

शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रजः ॥

अर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीम् ।

समृद्धार्थो गमिष्यामि मिपतां सर्वरक्षताम् ॥

—बाल्मीकीय रामायण गुणरत्न १२ : ११ : १६

महावीर श्रीहनुमान्जी समुद्र-लङ्घन करके लङ्कामें पहुँच गये थे। उन्होंने अशोकवाटिकामें श्रीजानकीजीके दर्शन कर लिये थे और उनको श्रीराघवेन्द्रका कुशल-संवाद सुना दिया था। अब तो वे श्रीविदेहनन्दिनीकी अनुमति प्राप्त करके अशोकवाटिकामें पहुँच गये थे।

त्रिभुवनजयी राक्षसराज रावणकी परमप्रिय वाटिका ध्वस्त हो रही थी। वृक्षोंकी पत्तियाँ धराशायी पड़ी थीं। तरुशाखाएँ छिन्न-भिन्न हो गयी थीं। जहाँ-तहाँ ढूँढ़ खड़े थे और उनके मध्य हेमाम्ब, पर्वताकारदेह, प्रचण्डमूर्ति श्रीपवनकुमार बार-बार हुंकार करते क्रोध रहे थे, गिराते-तोड़ते जा रहे थे वृक्षोंको। उपवनके रक्षकोंमें से एक किसी प्रकार साहस करके आगे बढ़ा। कुछ दूरसे ही उसने पूछा—‘निर्भीक कपि ! तू कौन है ?’

जैसे विशाल पर्वतके सम्मुख छोट-सा भैंसा खड़ा हो। वृक्षोंसे भी ऊपर मस्तक उठाये वेशरीकुमारके सम्मुख कुछ दूर खड़ा वह राक्षस—एक बार उसकी ओर देखा श्रीरामदूतने। वे स्थिर खड़े हो गये और उनकी भुवनघोरी हुंकार गूँज उठी—‘अमित पराक्रम श्रीराघवेन्द्रकी जय ! महाबलशाली कुमार लक्ष्मणकी जय ! श्रीधुनापजीद्वारा रक्षित दानराज सुग्रीवकी

जय ! मैं अद्भुतकर्मा कोमलेश्वर श्रीगणेश तुम हैं। राक्षस ! शत्रुमेनाके मंहारक मुझ पराधुनिक हनुमान् हैं। सुन ले भय प्रहर ! परदेसि मे ते सहस्र वृक्षोंमे मैं जब प्रहार करने लूँगा, तब भयभीत एक सहस्र रावण भी भोग सामना नहीं कर सके। तुमलोग सास्त्रधन हो जाओ ! इस उदयनमें ही मैं पुरी लङ्कापुरीको चीपट करके, भीजनगरों को ध्वस्त करके, तुम सब राक्षसोंके देहमे-देहमे मैं अपना क्रोध पूर्ण करके यहाँसे जाऊँगा।’

यह निर्भय गर्जना गर्वही नहीं थी। वह माँजने से सर्वसमर्थ स्वामीके प्रति विधासही अन्य गर्व नहीं। भुवनविजयी राजा देवताएँ सब और उनसे भी भय कर दी—अरे! एतन्मूर्ते को भयानक कौलासको उठा लेनेवाला राजा, मन्दिरों के चारों ओर वाला मेघनाद और हनुमान्जी के सम्मुख खड़े हो सके। सभी देखने रहे; किन्तु किसीने भी कुछ नहीं कहा। सग्राह्य भक्त करके भुवनविजयी के सम्मुख प्रणाम करके सग्राह्य राजाके चरणोंमें गिर पड़े। सग्राह्य सग्राह्य लौट गये। निजाने के सम्मुख पराजित कर दान नगरी है।

दीनोंके प्रति आत्मीयता

(प्रेषक—श्रीब्रजगोपालदासजी अग्रवाल)

श्रीधाम पुरीके 'बड़े बाबाजी' सिद्ध श्रीरामरमणदास-जीके त्रिचार्य-जीवनका नाम राइचरण था। उस समय इनकी आयु दस-बारह वर्षकी थी। इस अवस्थामें आप सदैव परमार्थमें तत्पर रहते थे। एक दिन विद्यालयसे आते समय एक त्रिचार्यको बिना छतके आता हुआ देखकर आपने अपना छाता उसे दे दिया और स्वयं धूपमें तपते घर आये। एक दिन एक व्यक्तिको वखाभावसे जाड़में कष्ट पाते देख आपने अत्यन्त आग्रहपूर्वक अपना मूल्यवान् शीतवस्त्र उसे दे दिया और स्वयं शीतसे काँपते हुए घर लौटे। मौसि डरकर कहा—'माँ, मेरी अलवान कहीं खो गयी।' माँ कनकसुन्दरी दुःख करने लगी। इसपर उनके कुछ सायियोंने कहा कि 'नहीं माँ! राइचरण झूठ बोल रहा है, कल स्कूलसे आते समय एक गरीबको जाड़ेसे काँपते देखकर यह अपनी अलवान उसे दे आया है।' यह सुनकर देवी कनकसुन्दरी हँसकर कहने लगी—'अच्छा! गरीबको दे आया, बहुत अच्छा किया। माँ जगदम्बा तुझे और

देगी।' माता और पुत्रके इस व्यवहारको देखकर सभी अवाक् रह गये। जैसी दयामयी माँ, वैसा ही दयार्द्रहृदय बेटा।

एक दिन राइचरणने देखा कि एक वृद्ध बाजारसे लौटते समय ज्वराम्कान्त हो गया है। वह दाल-चावलदि सामान बाजारसे खरीदकर घर ले जा रहा था। अब वह उस सामानको लेकर घर जानेमें असमर्थ है। आपने शीघ्रतासे उसका गट्टर उठाकर अपने सिरपर रख लिया और उसके घर ले जाने लगे। वह भय'एवं सकोचसे कहने लगा—'बाबूजी! आप मेरा बोझ अपने सिरपर न रखें, मैं तो नीच जाति धोबी हूँ।' आपने उत्तर दिया—'तुम कोई भी क्यों न हो, परिचयसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं। इस समय तुम पीड़ित हो, चलो, तुम्हें घर पहुँचा दूँ।' वृद्धको पहुँचाकर घर लौटनेमें इन्हें देर हुई, स्नेहमयी माँ रोने लगीं। कुछ समय पश्चात् जब आप घर पहुँचे तो बात सुनकर माता आनन्दमग्न हो गयीं।

संस्कृत-हिंदीको छोड़कर अन्य भाषाका कोई भी शब्द न बोलनेका नियम

(लेखक—भक्त श्रीरामशरणदासजी)

पूज्यपाद गोस्वामी श्रीगुल्लूजी देववाणी—संस्कृत, हिंदी या ब्रजभाषाको छोड़कर दूसरी भाषाका एक शब्द भी नहीं बोलते थे। उन्होंने एक दिन सुना कि उनके पुत्र गोस्वामी श्रीराधाचरण अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तब आपने उन्हें अपने पास बुलाया और बहुत समझाया। एक बार आप श्रीसाहूजी साहेब श्रीललितकिशोरीजीसे

मिले थे। बातों-ही-बातोंमें बंदूकका प्रसङ्ग सामने आ गया। आपका कड़ा नियम था कि संस्कृत और ब्रजभाषाको छोड़कर एक शब्द भी नहीं बोलेगा। आपने बंदूक चलानेका वर्णन इस प्रकार ब्रजभाषामें किया—

—'लौहनलिकामें श्याम चूर्ण प्रवेश करिके अग्नि दीनी तो भड़ाम शब्द भयो।'।

गो-ब्राह्मण-भक्ति

खर्गीय धार्मिक नरेश परम भक्त महाराज प्रतापसिंहजी काश्मीरके जीवनकी घटनाएँ

(लेखक—भक्त श्रीरमचरणदासजी)

खर्गीय काश्मीरनरेश महाराज प्रतापसिंहजी वंदे ही कट्टर आस्तिक, धर्मपरायण तथा गो-ब्राह्मणोंके अनन्य भक्त थे। ब्राह्मणोंको देखते ही खड़े हो जाते थे और उनका बड़ा आदर-सम्मान करते थे। आपके यहाँ सैकड़ों ब्राह्मण रखा करते थे। कोई विद्वान् ब्राह्मण कढ़ीका पाठ करते, तो कोई चण्डीका पारायण; कोई लक्ष्मीका पठन करते तो कोई जप-अनुष्ठान, कोई पूजा-अर्चना तो कोई वेदपाठी ब्राह्मण वेदपाठ करते। आप प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा-भक्तिये ब्राह्मण-भोजन कराते थे और हर महीने उन्हें दान-दक्षिणा देकर प्रसन्न करते थे। एक बार जब आपसे घरवालोंने कहा कि 'महाराज! आपने इन सैकड़ों ब्राह्मणोंका खर्च व्यर्थ ही क्यों बौंध रक्खा है, इससे क्या लाभ है?' यह सुनकर आपको बड़ा दुःख हुआ और आपने उन्हें उत्तर दिया कि 'भाई! देखो बहुतसे राजा-नवाब विलास तथा दुराचारमें धन तथा जीवन बिता रहे हैं? उनसे तो हमारा यह कार्य लाखोंगुना अच्छा है जो हमें पूज्य ब्राह्मणोंके नित्यप्रति दर्शन करनेका सौभाग्य प्राप्त होता है और उनके द्वारा पूजा-पाठ करानेसे हमारा जन्म सफल हो रहा है। वेदध्वनि, वेदपाठ, देव-पूजा आदिके कारण देश सुख-शान्तिकी

ओर जा रहा है। यह व्यर्थ मान नहीं है यदि हमें धनकी सार्यकता है।' यह सुनकर सब शांत हो गये।

गोमाताके भी आप ऐसे अनन्य भक्त थे कि, आनन्द-रियासतमें अस्सी प्रतिशत मुकम्मल खेतीर ५० फीसद सर्वथा निषिद्ध था। गाये निर्भर होकर दिव्य रस गीतों की। महाराजको चन्ने समय रातमें यदि गाय गीत जाती थी तो आप गायको बड़ी श्रद्धा-भक्तिये सुनाते थे और दाहिनी ओर लेते थे। एक बार गाय जा रहे थे तो आगे रास्तेमें कहीं गाय देखी थी, नंगमें दौड़कर गायको उठा दिया ताकि गोमाताके चिपे पर साफ हो जाय। आपने उस नीरवको बंदे जोरसे दौड़ा कहा कि 'आनन्दसे बँटी गोमाताको कष्ट पहुँचाना बड़ा अपराध है। इसमें बदरत और क्या था होगा।' फिर गोमाताकी रक्षाके लिये परमाणा भीरुपणा अपना लिया आते हैं और नगे पोंन उन्हें चगते जंगल-जंगल भटकते हैं, उसी गोमाताको मेरे चिपे पर पहुँचाना बड़ा कष्ट है। हम क्षत्रियोंका जन्म गोमेनके चिपे हुआ है, गोमाताको कष्ट पहुँचानेके लिये नहीं। आगेमें भूतों भी देखा किया तो दण्ड दिया जाता।'।

आजादकी अद्भुत जितेन्द्रियता

(लेखक—भक्त श्रीरमचरणदासजी)

सुप्रसिद्ध महान् देशभक्त क्रान्तिकारी तरुण वीर चन्द्रशेखर आजाद बड़े ही दृढ़प्रतिज्ञ थे। हर समय आपके गलेमें यज्ञोपवीत, जेबमें गीता और पिस्तौल साप रखा करती थी। आप कट्टर आस्तिक, ईश्वरपरायण, सदाचारी, ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय और संयमी थे। व्यभिचारियोंको बड़ी घृणाकी दृष्टिसे देखा करते थे

और बला करते थे कि जो कर्म हुआ है उसे परतीगामी है, पर न तो देश-भक्तोंकी सेवा कर सकते हैं और न अपना ही जीवन बर्बाद करते हैं। आप चाहते थे कि भारतमें एक ही स्वतंत्रता का ध्वज हो और एक ही जितेन्द्रियता हो जो न केवल देश की रक्षा करे बल्कि हमारे सामने खड़े होकर न केवल हमारे

ने अन्न अन्नति किये बिना नहीं रहते थे और आप क्या करने थे कि यहाँसे दूर रहनेमें ही देशभक्तका धर्म है।

एक बार अन्न करने एक मित्र महानुभावके यहाँ रहने हुए थे। उनकी नवयुवनी कन्याने उन्हें काम-जानमें पॉसना चाहा, आजादजीने डौटकर उत्तर दिया 'हम नार नुम्हें क्षमा करता हूँ, भविष्यमें ऐसा हुआ तो गोरीसे उड़ा दूँगा।' यह बात आपने उसके

पिताको भी बता दी और भविष्यमें उनके यहाँ ठहरना तक बंद कर दिया।

आपके पास क्रान्तिकारी दलके हजारों रुपये भी रहते थे; परंतु उसमेंसे अपनी कराहती माँको भी कभी एक पैसा आपने नहीं दिया। जब किसीने इस सम्बन्धमें उनसे कहा तो आपने उत्तर दिया 'यह पैसा मेरा नहीं, राष्ट्रका है। चन्द्रशेखर इसमेंसे एक भी पैसा व्यक्तिगत कार्योंमें नहीं लगा सकता।'।

सिगरेट आपकी तो उसका धुआँ किसका ?

(लेखक—स्वामीजी श्रीप्रेमपुरीजी)

एक बार कैलासाश्रम ऋषिकेशसे ब्रह्मलीन महात्मा स्वामीजी श्रीप्रकाशानन्दपुरीजी होशियारपुरसे हरद्वार पधार रहे थे। रेलके अम्बाला छावनी स्टेशनपर खड़ी होने ही तीन-चार पहलवान सेवकोंके साथ एक नव-शिक्षित युवक धूम्रपान करता हुआ स्वामीजीवाले डिब्बेमें चढ़ा। जिन नाक, आँख, मुखको प्रथम कभी सिगरेटके धुएँका परिचय नहीं था, उनको इससे बड़ा कष्ट हुआ। परंतु उस अन्धड़ युवकसे कुछ कहना तो दूर रहा, उसकी ओर झाँकनेकी भी हिम्मत किसीकी न हो सकी। यह करुण दृश्य स्वामीजीसे नहीं देखा जा सका। उन्होंने युवकसे कहा—'आप नीचे प्लेटफॉर्मपर उतरकर धूम्रपान करें।' युवक—'क्यों? हम क्यों नीचे उतरें? हमारा सिगरेट पीना जो सहन न कर सकता हो, वही उतर जाय।' स्वामीजी—'आप देख रहे हैं कि आपके अनिच्छित अन्य किसीको भी सहन नहीं हो रहा है, ऐसी दशामें सबके उतरनेकी अपेक्षा अकेले आपको ही यह कष्ट करना उचित है।'।

युवक—'सिगरेट हमारी है, हम पी रहे हैं, इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ता है? अपनी चीजका उपयोग करनेमें हम स्वतन्त्र हैं, हमें नीचे उतारनेका तुम्हें क्या

अधिकार है? हाँ, तुमसे न सहा जाता हो तो जो हमसे सिगरेट लो और तुम भी पियो।' स्वामीजी शान्त, सौम्य, परंतु प्रभावोत्पादक ढंगसे बोले—'जो कुछ बिगड़ रहा है वह तो सबके सामने है, इस बीमत्स धूमसे अनम्यस्त इन बच्चे एवं माताओंकी मुखमुद्रा तो देखिये। आप स्वतन्त्र हैं, ईश्वरके अनुग्रहसे पूर्ण स्वतन्त्र बने रहें; किंतु स्वच्छन्दी बनकर दूसरोंकी स्वतन्त्रताका विघात न करें। हम-आप सभी भारतीय हैं, इस नाते आपसे उपर्युक्त निवेदन करनेका हमें पूरा अधिकार है। आप हमें सिगरेट भेंट कर रहे हैं, यह आपकी उदारता है, आप और भी उदार बनें; किंतु उड़ाऊ (दूसरोंके मुखपर धुआँ उड़ानेवाले) मत बनें। सिगरेट आपकी है तो उसका धुआँ किसका है? वह भी आपका ही होना चाहिये। आप अपनी सिगरेट अपने ही मुखमें रक्खें और उसके धुएँको भी अपने ही मुखमें छिपाये रक्खें।'।

युवकको कुछ प्रभावित हुआ-सा देख स्वामीजी और भी अधिक उत्साहसे उसे उपदेश देने लगे—'मैं आपसे सिगरेटकी आशा नहीं रखता, प्रत्युत इस विनाशकारी व्यसनको सदाके लिये

जीव ब्रह्म कैसे होता है

(लेखक—श्रीयोगेश्वरजी त्रिपाठी, श्री० ए०)

कदा श्रीभक्तानन्दजी अपनी गङ्गातटकी कुटियामें बैठे भक्तनामका जप कर रहे थे। सहसा आहट पाकर उनको दृष्टि सामनेकी ओर गयी। बोले—‘आओ, माधवदास! कैसे आ गये?’

अभिवदनादिके बाद बैठकर माधवदासने विनम्र भङ्गसे पूछा—‘महाराजजी! क्या कभी जीव ब्रह्मके पदको प्राप्त कर सकता है? यदि कर सकता है तो कैसे?’

बाबाजीने कहा—‘कमरेकी दीवाल टूटनेसे जैसे कमरेका आकाश बाहरके आकाशसे मिलकर एक हो जाता है, वही है तो एक अब भी, परंतु दीवालके कारण अलग मानता है। वैसे ही मायारूपी दीवालके हट जानेपर जीव ब्रह्म हो जाता है। अपना यों समझो कि एक छोटा घड़ा, जिसमें थोड़ा जल है, नदीमें बहता जा रहा है, घड़ा फट जाता है तो घड़ेका जल नदीके जलमें मिल्कर एक हो जाता है, वही तो जल अपनी जातिसे एक ही, पर घड़ेके कारण अलग दीखता है, वैसे ही मायारूपी घड़ेके फट जानेपर जीव ब्रह्ममें मिल जाता है।

न समझमें आया हो तो जाओ भीतरसे लोहेकी डिविया उठा लाओ। आज्ञा पाते ही माधवदास अंदर-

से डिविया ले आये और बाबाजीसे पूछने लगे—‘इसमें क्या है?’

बाबाजी बोले—‘इसमें पारसकी बटिया है।

माधवदासके आश्चर्यका ठिकाना नहीं रहा, उन्होंने पूछा—‘महाराज! मैंने तो सुन रक्खा है कि पारसके स्पर्शसे लोहा सोना हो जाता है, फिर यह लोहेकी डिविया लोहेकी ही कैसे रह गयी?’

‘समझ जाओगे भैया। जरा इसे खोलो तो’ बाबाजीने कहा। माधवदासने तुरंत डिविया खोली, देखा कि कोई वस्तु पतली कागजकी झिल्लीमें लपेट दी रखी है।

बाबाजी बोले—‘भैया! इस कागजकी झिल्लीको निकालकर बटियाको डिवियामें रख दो।’ आज्ञा पाकर माधवदासने ऐसा ही किया और डिविया सोनेकी हो गयी। बाबा भक्तानन्दजीने कहा—‘देखो—लोहेकी डिवियामें पारस था, पर कागजकी झिल्लीका व्यवधान बीचमें था। पारसका स्पर्श नहीं हो पाता था। इसीसे लोहा लोहा बना रहा। इसी प्रकार यह पतली-सी माया है जिसने स्वरूपतः एक होनेपर भी ब्रह्मसे जीवको अलग कर रक्खा है। माया हटते ही जीव ब्रह्म हो जाता है।

भगवत्-प्रेम

एक समयकी बात है। महात्मा ईसा अपने शिष्योंसे घिरे हुए एक स्थानपर विश्राम कर रहे थे। कुछ देर पहले उपदेश देकर कहीं बाहरसे आये हुए थे।

कुछ शिष्ट महिलाएँ उनके दर्शनके लिये आ पहुँचीं। शिष्योंने उनको महात्मा ईसाके पास जानेसे रोक दिया। उनकी गोदमें भोले-भाले नन्हे बच्चे थे।

‘उन्हें मेरे पास आने दो। ये बच्चे स्मरण दिलाते हैं कि ईश्वरके प्रेमराज्यमें आनेके लिये इन्हींके समान स्नेहा-सादा और भोला-भाजा बन जाना चाहिये।

ये भगवत्प्रेमकी निर्मल मूर्ति हैं।’ महात्मा ईसाने बच्चोंको गोदमें ले लिया और अपने स्नेहामृतसे उन्हें धन्य करने लगे।

‘परमात्मा प्रेम हैं। उनके दिव्य राज्यमें—भक्ति-साम्राज्यमें प्रवेश करनेका साधन प्रेम, केवल प्रेम है। बच्चेके समान सीधे-सादे निष्कपट हृदयसे भगवत्प्रेमकी आराधना करनी चाहिये।’ महात्मा ईसाने शिष्योंको भगवत्प्रेमका रहस्य समझाया।—रा० श्री०

पड़ोसी कौन ?

एक बार कोई वकील ईसामसीहके पास आया और कहने लगा—‘प्रभो ! मुझे अमरत्व-प्राप्तिके लिये क्या करना होगा ?’ ईसाने कहा—‘तुम्हारे कानूनमें क्या लिखा है ?’ वकीलने उत्तर दिया—‘प्रभो ! कानूनमें तो यह लिखा है कि हमें भगवान्‌को हृदयसे सर्वांगना प्रेम करना चाहिये । तन, मन, शक्ति, जीवन सबको भगवान्‌में लगा देना चाहिये और अपने पड़ोसी इष्ट-मित्रोंको भी भगवान्‌से सम्बद्ध कर देना चाहिये ।’

ईसाने कहा—‘बिल्कुल ठीक तो कहा । वस, तुम इसीका आचरण करो और तुम अपनेको नित्य सनातन अध्यात्म-जीवनमें प्रविष्ट समझो ।’

‘पर पड़ोसी मेरा कौन है ?’—वकीलने ठीक-ठीक समझना चाहा ।

ईसा बोले—‘देखो ! एक व्यक्ति जेरुसलमसे जेरिको जा रहा था । बीचमें उसे कुछ चोर मिल गये । उन्होंने उसका सारा धन छीन लिया तथा वे उसे गारपीटकर अधमरी स्थितिमें छोड़कर चलते बने । सयोग-वश उधरसे एक पादरी आया । उसने उस व्यक्तिको वहाँ पड़े देखा और देखकर वह एक ओर किनारे

गमिरा गया । इसी प्रकार एक दूसरा होत-वृत्त आया और वह भी उसे देखकर एक ओर चला गया ।

पर तृतीया तमने एक स्त्री-वृत्त को देखा । वह रुक पड़ा था । उसने उस आहत व्यक्तिसे देखा । उसे पता चला कि वह एक पादरी है । उसने उससे पूछा—‘तुम्हारे साथ क्या हुआ ?’ उसने कहा—‘मरहम-परी थी ।’ उसने कपड़े टंगकर एक ओर चला गया । पड़ोसी आया और उसकी भेंट-मुलाकात की । उस दिन जब वह जाने लगा, तब ईसा ने उसे संबोधित किया—‘देखो, तुमने तो एक भगवान्‌को देखा । तुमने तो मेरे पड़ोसी को देखा ।’

‘अब कहो इन तीनोंमेंसे उस पादरी को कौन सगा पड़ोसी फौन हुआ, दोनों पादरी या वकील ?’

‘वह अपरिचित, जिसने उससे दया की ।’—वकील बोला ।

‘तो वस, तुम भी इसे समझकर दया करो, पैरे ही बनो ।’—ईसा बोला ।

दर्शनकी पिपासा

महात्मा ईसाने जेरिको नगरमें प्रवेश किया । क्षण-मात्रमें उनके दर्शन और उपदेश-श्रवणके लिये एक दूरी भीड़ एकत्र हो गयी । महात्मा ईसा राजपथपर आगे बढ़ने लगे और भीड़ उनके पीछे थी ।

‘मैं महात्माका दर्शन अवश्य करूँगा । मुझे इस दर्शनसे कोई नहीं रोक सकता है । यह सच बात है कि महात्माओके दर्शनसे कल्याण होता है ।’ नगरका शुल्क-आदाता जैकियस सोच रहा था । महात्माके दर्शनकी प्यास बढ़ रही थी । भीड़ निकट आ गयी, महात्मा

ईसा भीड़में इस तरह हिंसे-हिंसे आगे बढ़ रहे थे कि कठिन हो गया । उनका चेहरा लाल हो गया । पर अचानक, हमने उनसे दूर होना ।

राजपथपर ही वे रुक गये । वे सब दूर से आये थे । जैकियस भीड़में आगे बढ़ गया । वह ईसा के पास गया । ईसा ने उससे कहा—‘तुम्हारे लिये क्या हुआ ?’ जैकियस ने कहा—‘महात्माके दर्शनसे कल्याण होता है ।’ ईसा ने कहा—‘तुम्हारे लिये क्या हुआ ?’ जैकियस ने कहा—‘महात्माके दर्शनसे कल्याण होता है ।’

उसका नाम लेंकर नीचे आनेको कहा ।

‘जैकियस ! शीघ्र नीचे उतरो । आज मैं तुम्हारे घरपर निवास करूँगा ।’ महात्मा ईसाने उसके सद्भावपर

प्रसन्नता प्रकट की । जैकियसकी दर्शनकी व्यास निवृत्त हो गयी और उसने अपने-आपको धन्य माना ।
—रा० श्री०

परमात्मामें विश्वास

‘वीर सैनिक ! घूम जाओ, आगे बढ़नेपर प्राण चले जायेंगे ।’ राजकन्याने घोड़ेके सवारको सावधान किया । वह सुन्दर-ने-सुन्दर वस्त्र पहने समुद्रतटपर किसी-सी प्रतीक्षा कर रही थी ।

‘परमात्मामें विश्वास रखनेवाला, उनकी कृपापर निर्भर रहनेवाला किसीसे भी नहीं डरता, मृत्यु भी उसके सामने आनेमें संकोच करती है ।’ सैनिक आगे बढ़ आया; उसके हाथमें तलवार और भाला था ।

राजकन्या उमे देखकर आपादमस्तक सिहर उठी । पीछे कुछ दूरमे लोग जोर-जोरसे चिल्ला रहे थे; वे दल-दलवात्री पहाड़ीपर बने नगरके प्राचीरपर खड़े होकर समुद्रकी ओर देख रहे थे ।

‘इस समुद्रमेंसे अभी कुछ ही क्षणोंमें एक काला नाग निकलनेवाला है । समुद्रकी नीली-नीली तरङ्गोंका रंग काला होना जा रहा है । इस नागने अनेक बार हमारे नगरमें प्रवेशकर अनेक पशु-पक्षी और प्राणियोंका प्राणान्त कर डाला है । प्रत्येक वर्ष एक कुमारी इसकी पूजाके लिये इस स्थानपर उपस्थित होती है और नाग उसका भक्षण करता है । यदि नगरकी ओरसे उसे पूजा नहीं मिलती है तो वह नित्य नगरमें प्रवेश कर उत्पात करता है ।’ राजकन्या शबराने अपनी उपस्थिति-का कारण बताया ।

‘तुमलोग भगवान्‌को नहीं मानते हो इसीसे यह उत्पात हो रहा है । भगवद्‌भक्तोंका इन विषैले पदार्थोंसे कोई अमङ्गल नहीं हो सकता ।’ इंगलैण्डकी राज-कन्याका सैनिक जार्जने समाधान किया ।

समुद्रकी उत्ताल तरङ्गें फेनिल हो उठीं और भयकर नाग विष-वमन करता हुआ समुद्रतटपर आ गया । उसके मुखसे विकराल ज्वाला निकल रही थी । नागने जार्जपर आक्रमण किया । जार्जने भाला चलाया, पर उसके हजार टुकड़े हो गये । वीर जार्ज शान्त चित्तसे भगवान्‌की प्रार्थना करने लगे । नागकी शक्ति कुण्ठित हो गयी । भगवान्‌के भक्तने उसे अपने वशमें कर लिया ।

शबरा और जार्ज नगरकी ओर बढ़ने लगे और नाग शान्तिसे उनके पीछे-पीछे चलने लगा । बाजारमें पहुँचते ही लोग नागको देखकर इधर-उधर भागने लगे ।

‘भाई ! डरनेकी बात ही नहीं है । परमात्माकी शक्तिमें विश्वास करो; परमात्माकी भक्ति प्रदान करनेके लिये ही मैंने नागको अपने पीछे-पीछे आनेकी प्रेरणा दी है ।’—जार्जने राजधानीके लोगोंमें परमात्माके प्रति विश्वास पैदा किया । वे ईश्वर-विश्वासीके सम्पर्कसे आस्तिक हो गये । संत जार्जके जीवनकी यह एक महान्‌ घटना कही जाती है ।—रा० श्री०

विश्वासकी शक्ति

साइमन नामक एक प्रेमी व्यक्तिने महात्मा ईसानसीहको भोजनके लिये अपने घर निमन्त्रित किया ।

एक नगर-महिलाने साइमनके घरमें प्रवेश किया । उगने महात्मा ईसाके चरण पकड़ लिये; धोकर उनपर

तेल मलना आरम्भ किया । उसके नेत्रोंसे अश्रुकण झरने लगे । साइमन महिलाकी उपस्थितिसे आश्चर्य-चकित हो गया । मैगडलनके दुश्चरित्रसे नगरका बच्चा-बच्चा परिचित था । लोग उससे घृणा करते थे ।

साहमनने सोचा कि यदि ईसा भगवान्‌के दूत होंगे तो
मैगडलनको पापिनी समझकर उसे अपने सामनेसे हटा देंगे ।

‘मुझे तुमसे कुछ कहना है साइमन ।’ महान्ना
 ईसाके शब्द थे । उनके चरणोंको मैगडलनके अधुक्क
 श्रद्धापूर्वक धो रहे थे । ईसाके इतना कहते ही वातावरण-
 में अद्भुत शान्ति छा गयी ।

‘अवश्य कृपा कीजिये ।’ साइमनने आदर प्रकट किया ।

एक महाजनसे दो व्यक्तियोंने क्रमशः पाँच सौ पैसे और पचास पैसेका ऋण लिया था। जब उनके पास ऋण भरनेके लिये कुछ भी नहीं रह गया, तब महाजनने दोनोंको ऋणमुक्त कर दिया। क्षमा प्रदान की। बताओ तो उनमेंसे कौन व्यक्ति उसे अधिक चाहेगा ?' ईसाका प्रश्न था।

‘मेरा अनुमान है कि जिसपर उसने अधिक कृपा की वही महाजनको विशेषरूपसे चाहेगा ।’ साहमनका निवेदन था ।

‘तुमने ठीक कहा ।’ महात्मा ईसाने साइमनकी प्रशंसा की और मैगडलनकी ओर पहले-पहल दृष्टिपात किया ।

‘साइमन ! तुम देखते हो इस महिलाको । मैंने

[illegible]

‘तुम्हारे पाप क्षण भर दिने में ।’
मैगडनको आश्चर्य हो गया ।

हैं ?" उपस्थित भीड़ने शान्ति मंजूर की।

मैगडलन से रही या। उनके द्वारा १८५०, प्रपात नयनोंसे प्रकाशित हो रहा था।

‘बुद्धिमान् यद् विदित्वा मि. स. ७३ :—
 सेवान् पाप नष्ट हो जायेंगे, यत्न दू. ११ :—
 बड़ी शक्ति होती है। यत्न करने से ही। ११ :—
 परमात्मा मित्र जानें हैं। ११ :—
 कृपाश्रुतमे परम पवित्र पर दिव्य। —११ :—

दीनताका वरण

संत फ्रांसिसके जीवनकी बात है । इटलीके अर्त्सासाई नगरमें अपनी युवावस्थाके दिन उन्होंने राग-रंग और आमोद-प्रमोदमें बिताये । धनियोंके लक्ष्मणोंके साथ वे कपड़े पहनने और खिलासपूर्ण ढंगसे रहनेमें होड़ लगाया करते थे । एक दिन उनके जीवनमें विचित्र परिवर्तन हुआ ।

उन्होंने अपने रेशमी कपड़े फाड़ डाले और चीपड़े पहनकर वे घर गये ।

‘फ्रांसिस ! तुमने कैला रूप बना लिया है ! इस

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥

हैं, धुटि और काँचड़ फैलते हैं। समझदारीसे काम लें प्रभुसित ! हमजोग कहींके न रह जायेंगे।' पिता-ने पुत्रजों बड़े स्नेहमें देखा।

'पिताजी ! आप गम्भिर सोच रहे हैं। मेरा जीवन भगवान्‌के चिन्तनसे धन्य हो रहा है। दीनता-सुन्दरी-की शक्ति अगर है। उसका सहारा लेनेपर—हाथ पकड़नेपर भगवान्‌की कृपा मिलती ही है। हमलोगों-का सम्मान बढ़ गया दूसरोंकी दृष्टिमें। हमें ईश्वरद्वारा

निर्मित प्रत्येक वस्तुसे प्रेम करना चाहिये। भगवान्‌ सबके रक्षक हैं। उनकी शरणमें जानेपर जीवका कल्याण हो जाता है।' फ्रांसिसकी मीठी-मीठी बातोंने पिताको पूर्ण संतुष्ट कर दिया।

फ्रांसिस नगरमें धूम-धूमकर लोगोंको सादे जीवन और उच्च आचार-विचारका उपदेश देने लगे। भगवान्‌-के राज्यमें प्रवेश करनेका साधन दैन्य ही है—इसका उन्हें आजीवन स्मरण था।—रा० श्री०

दरिद्रनारायणकी सेवा

यूरोपियन संत-साहित्यके इतिहासमें इटलीके प्रसिद्ध संत अल्सीसाईवाले फ्रांसिसका नाम अमर है। विरक्त जीवनसे पूर्ण समन्यकी एक घटना है। वे नौजवान थे। राग-रंगमें उनकी बड़ी रुचि थी। फलाकारों और संगीतज्ञोंका वे बड़ा सम्मान करते थे तथा साप-ही-साप बारहवीं शताब्दीके इटलीके प्रसिद्ध धनी व्यापारी बरनरडोनके पुत्र होनेके नाते उदारता और दान-शीलतामें भी वे सबसे आगे थे। कोई भिखारी उनके सामनेसे खाली हाथ नहीं जाने पाता था।

एक समय वे अपनी रेशमी कपड़ेकी दुकानपर बैठे हुए थे। उनके पिता दुकानके भीतर थे। फ्रांसिस एक धनी ग्राहकसे बात कर रहे थे कि अचानक दुकानके सामने उन्हें एक भिखारी दीख पड़ा। वह कुछ पानेके लोभसे खड़ा था। फ्रांसिस बातमें उलझ गये थे। सौदेकी बात हो जानेपर ग्राहक चला गया तब फ्रांसिसको भिखारीका स्मरण हो आया, पर वह वहाँ पा ही नहीं।

'कितना भयानक पाप कर डाला मैंने !' वे भिखारीकी खोजमें निकल पड़े। दुकान खुली पड़ी रह

गयी। लाखोंकी सम्पत्ति थी, पर इसकी उन्हें तनिक भी चिन्ता नहीं थी।

वे प्रत्येक दुकानदार और यात्रीसे उस भिखारीके सम्बन्धमें पूछते दौड़ रहे थे। उनका सारा शरीर पसीनेसे लथपथ था। लोगोंने समझा कि भिखारीने माल चुरा लिया है। फ्रांसिसके हृदयकी वेदना अद्भुत थी; उनके नयन तो भिखारीको ही खोज रहे थे और वे अपने आपको धिक्कार रहे थे कि अतिथि भिखारीके रूपमें दरवाजेसे तिरस्कृत होकर लौट गया। अचानक उनका मन प्रसन्नतासे नाच उठा। भिखारी थोड़ी ही दूरपर दीख पड़ा और वे दौड़कर उससे लिपट गये।

'भैया ! मुझसे बड़ी भूल हो गयी। रुपये-पैसेका सौदा ही ऐसा है कि आदमी उसमें उलझकर अंधा हो जाता है।' फ्रांसिसने विवशता वतार्या; अपने पासके सारे रुपये उसे दे दिये और फोट पहना दिया।

'आपका कल्याण हो।' भिखारीने आशीर्वाद दिया। फ्रांसिसने संतोषकी साँस ली दरिद्रनारायणको प्रसन्न देखकर।—रा० श्री०

अमर जीवनकी खोज

‘हे देव ! अमर जीवन—ईश्वरीय जीवन प्राप्त करनेका मुझे उपाय बताइये । जगत्की वस्तुओंमें मुझे शान्ति नहीं दीखती ।’ एक धनी युवकने नतमन्त्रक होकर महात्मा ईसाकी चरणधूलि ली । वे उस समय अपने शिष्योंके साथ गैलिलीमें भ्रमण कर रहे थे । शिष्य धनी युवककी जिज्ञासासे विस्मित थे ।

“वत्स ! तुमने मुझे ‘देव’ सम्बोधनसे स्मरण किया है । देव—परमदेव तो केवल परमात्मा ही हैं; मैं तो उनके कृपाराज्यका एक साधारण-सा सेवक हूँ । मेरे विचारसे अभी तुम्हें आचार-विचार और संयम तथा नैतिक बल-प्राप्तिकी ओर विशेष ध्यान रखना चाहिये; परमात्मा प्रसन्न होंगे ।” उन्होंने युवकपर स्नेह-दृष्टि डाली । समस्त वातावरण उनकी पवित्र उपस्थितिसे धन्य हो गया ।

‘मैंने इनका दृढ़ अभ्यास किया, पर अमर जीवनकी प्राप्तिका प्रकाश मुझे नहीं दीख पड़ा। मैंने वचनसे ही इनकी ओर ध्यान दिया था।’ युवकने उद्विग्नता प्रकट की। ईसा उसकी सदाचारपरक वृत्ति और सत्कथनसे बहुत प्रसन्न थे।

‘बस, तुममें केवल एक बातकी कमी है। जाओ, अपनी सारी वस्तुएँ बेच दो और सम्पत्ति गरीबोंको दे दो। विश्वास रखो, तुम्हारे लिये स्वर्गका ऐश्वर्य सुरक्षित

है, मेरे साथ चले ।" मन्ना सिंगे हसकर बोली ।
 घनी घुग्गुहे, घुग्गुहे टांगी, जहाँ । सिंगे
 कुछ फटे ही बट बट दिख । टांगे टांगे टांगे
 समझि थी और उसे सिंगे टांगे सिंगे टांगे
 नहीं था ।

शिष्योक्तं त्वमसि दशमसु ब्रह्म ७५१ ।
महात्मा ईसा ज्ञानतपे ।

‘धनी (धनाभिगानी) जहाँ जाने लगे धनिय राज्यमें प्रवेश बहुत ही कठिन है। यह सम्भव है कि वे न जाने नोकमेंमे निरस्त आये; पर धनी व्यक्ति, जो दुर्लभ राज्य धन और सांसारिक वस्तुओंमें ही समस्त है, धनिय राज्यमें प्रवेश नहीं कर सकता। सम्भव है कि धनाभिगानी और सांसारिक वस्तुओंमें ही जीवन अत्यन्त बाधक है। सम्भव है कि धनिय फली कुसामय धनिके प्रति प्रेमका उत्पत्ति ही नहीं हो सकती।’ महात्मा रिावे शिष्योंसे मन्त्रितः विना ।

ईश्वरीय प्रेम-प्राप्ति का उपाय क्या है ? ॥ १॥

‘परमानाकी कृपाने ही मैं समझ हूँ । तब
कृपा और विष्णु भगिने ही मैं समझ हूँ ।
सकने हैं ।’ सिने समझ गिने ।

प्रभु-विश्वासी राजकन्या

करमान देशके राजा बड़े भक्त और ईश्वर-विश्वासी थे। उनके एक परम भक्तिमयी सुन्दरी कन्या थी। राजाने निश्चय किया था कि मैं भगवान्‌पर परम विश्वास रखनेवाली अपनी इस कन्याको उसीके हाथोंमें सौंप दूँगा, जो सच्चा त्यागी और अङ्गि प्रभुविश्वासी होगा। राजा खोज करते रहे, परन्तु ऐसा पुरुष उन्हें नहीं मिला। लड़की बीस वर्षकी हो गयी। एक दिन राजाको एक

[illegible]

दूध—‘तुम्हारा काम कैसे चलता है ?’ उसने कहा—
‘मेरे प्रभु चलते हैं ।’

उमरी बातोंमें राजाको निश्चय हो गया कि यह
वाक्य ही प्रभुविश्वासी और वैराग्यवान् है । मैं अपनी
भर्त्सना के फलके लिये जैसा कर खोजता था, आज
ठीक वैसा ही प्रभुने भेज दिया ।

राजाने बहुत आग्रह करके और अपनी कन्याके त्याग-
भोग्यकी स्थिति बतलाकर उसे विवाहके लिये राजी
किया । बड़ी सादगीसे विवाह हो गया ।

राजकन्या अपने पतिके साथ जंगलमें एक पेड़के
नीचे पहुँची । यहाँ जाकर उसने देखा—वृक्षके एक
फोंडमें जड़के समीपपर सूखी रोटीका टुकड़ा रक्खा
है । राजकन्याने पूछा—‘स्वामिन् ! यह रोटी यहाँ कैसे
रक्की है ?’ नवयुवकने कहा—‘आज रातको खानेके
काममें अयोग्य, इसलिये फल थोड़ी-सी रोटी बचाकर रख
रखी थी ।’

राजकन्या गेने लगी और निराश होकर अपने नैहर
जानेमें तैयार हो गयी । इसपर नवयुवकने कहा—

‘मैं तो पहले ही जानता था कि तू राजमहलोंमें पली हुई
मेरे-जैसे दरिद्रके साथ नहीं रह सकेगी ।’

राजकन्याने कहा—‘स्वामिन् ! मैं दरिद्रताके
दुःखसे उदास होकर नैहर नहीं जा रही हूँ । मुझे तो
इसी बातपर रोना आ रहा है कि आपमें प्रभुके प्रति
विश्वासकी इतनी कमी है कि आपने ‘फल क्या खायेंगे’
इस चिन्तासे रोटीका टुकड़ा बचा रक्खा । मैं अबतक
इसीलिये कुआँरी रही थी कि मुझे कोई प्रभुका विश्वासी
पति मिले । मेरे पिताने बड़ी खोज-बीनके बाद आपको
चुना । मैंने समझा कि आज मेरी जीवनकी साध पूरी
हुई; परंतु मुझे बड़ा खेद है कि आपको तो एक टुकड़े
रोटी-जितना भी भगवान्‌पर विश्वास नहीं है ।’

पत्नीकी बात सुनकर उसको अपने त्यागपर बड़ी
लज्जा हुई, उसने बड़े संकोचसे कहा—‘सचमुच मैंने
बड़ा पाप किया; बता, इसका क्या प्रायश्चित्त करूँ ?’

राजकन्याने कहा—‘प्रायश्चित्त कुछ नहीं; या तो
मुझे रखिये, या रोटीके टुकड़ेको रखिये ।’ नवयुवककी
आँखें खुल गयीं और उसने रोटीका टुकड़ा फेंक दिया ।

असहायके आश्रय

यूनानके बादशाह रोगी हो गये थे । हकीमोंकी
चिकित्सा कोई लाभ नहीं कर रही थी । अन्तमें हकीमोंने
मित्ररसत्रय की । उन्होंने कुछ लक्षण बताये और कहा—
‘जिस मनुष्यमें ये लक्षण हों, उसका चित्ताशय मिले बिना
बादशाहके रोगसे दूर करनेवाली दवा नहीं बन सकती ।’

राजमेरक इधर-उधर दौड़े और एक बालकको वे
पकड़ ही लये । बालक एक निर्धन परिवारका था ।
उसके और भी भर्त्स थे । उसके माता-पिताने पर्याप्त धन
लेकर अपने पुत्रको बचके लिये दे दिया था । बादशाहने
परजीने पुछा कि क्या करना चाहिये तो उसने फतवा
दे दिया—‘मुन्कके शाहंशाहकी जान बचानेके लिये

रिआयामें किन्हीं एक-दोकी जान लेनी हो तो वह गुनाह
नहीं है ।’

हकीमोंकी व्यवस्थाके अनुसार लड़केको बादशाहके
सामने खड़ा किया गया । हकीम अपनी तैयारी करके
बैठ गये । अब जल्लादने तलवार उठायी । इसी समय
लड़केने आकाशकी ओर देखा और हँस पड़ा । बादशाहने
संकेतसे जल्लादको रोककर पूछा—‘लड़के ! तू हँसा क्यों ?’

लड़का बोला—‘मौन्वाप जिस संतानकी रक्षाके
लिये प्राण देते थे, उसी संतानको उन्होंने मारनेके लिये
बेच दिया । काजी जो न्यायमूर्ति कहा जाता है, उसने
एक निरपराधकी हत्याका फतवा दे दिया । बादशाह जो
मुन्कका रक्षक है, अपनी निर्दोष प्रजाके एक बालककी

हत्या करवा रहा है। ऐसी दशामें असहाय मनुष्य किम्वत् आश्रय ले ! मैं इस असहाय अवस्थामें पहुँच गया हूँ। अब मैं दीन-दुनियाके मालिककी ओर देखकर हँसा कि परमात्मा ! संसारकी लीला तो देख ली, अब मेरी लीला

देखनी है। जन्मद्वयी लड़ि न मरणा न मरि मरेत ।
 'सुमे गान फर, बेष्ट ! नर नमस्त - न मरि मरेत
 लड़ेनी ।' बदनगहने उम नरि नमस्त - न मरि मरेत
 मोंगी । — द. गि.

क्षणिक जीवन

महात्मा नूहको दीर्घायु मिली थी। पूरे एक हजार वर्ष तक वे जीवित रहे, अन्तमें उनका शरीर छूट और वे स्वर्ग गये। वहाँ देवताओंने पूछा—“संसारमें इतनी बड़ी आयु तुम्हें कैसी प्रतीत हुई?”

हजगत नृह बोले-प्राज्ञी अद्वय प्रिय भक्त
मुझे तो ऐसा ही लग्यो जैसे कोई मगाने का घर हमने
प्रवेश करके वहाँ रहें दिना दूसरे हाथों से लगे हैं।

— १०६ —

सत्यं शिवं सुन्दरम्

एथेनियन कवि एगोयनने अपने यहाँ एक बार एक विशाल भोजका आयोजन किया था। इस व्यक्तिको ग्रीक पियेटरमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उसी प्रसन्नताके उपलक्ष्यमें उसने अपने परम विद्वान् दार्शनिक मित्रोंको आमन्त्रित किया था। समागत मित्रोंने मनोरंजनके लिये वार्तालापका विषय रक्खा 'प्रेम' और उसपर सबने अपना मन्तव्य प्रकाशित करना आरम्भ किया।

फेडरसने कहा—‘प्रेम देवताओंका भी दैवत तथा सन्नका अप्रणी है। यह उनमें सर्वाधिक शक्तिशाली है। यह बह वस्तु है, जो एक साधारण मनुष्यको वीरके रूपमें परिणत कर देती है; क्योंकि प्रेमी अपने प्रेमासुरदेके सामने अपनेको कायरके रूपमें प्रदर्शित करनेमें लज्जाका अनुभव करता है। वह तो अपना शौर्य प्रदर्शितकर अपनेको शूरतम ही सिद्ध करना चाहता है। यदि मुझे एक ऐसी सेना दी जाय, जिसमें केवल प्रेमी-ही-प्रेमी रहे हों तो मैं निश्चय ही विश्व-विजय कर दूँ।’

पासनियास बोला—‘बात बिल्कुल ठीक है, तपासि आपको पारिव्र प्रेम तथा दिव्य ईश्वरप्रेमका पारदर्श तो स्वीकार करना ही होगा। सामान्य प्रेम—धनद्वयोंके मौनदर्श पर लब्ध मनकी यह दशा होती है कि यौनके लज्ज से-

नश्यते उसके देग जम जाते हैं और वह नष्ट हो जाता है। पर प्रलय के बाद - प्रलय के पश्चात् सनातन होता है और उसका परिमाण निरन्तर बढ़ती रहती है।

अब शिरोदीर्घादि अति प्रेममयी वही जाती, जहाँ प्रेमपर सुदृढ नवीन भिन्नान्वेषः अभिव्यक्त हो रहा है। उसने कहना आत्मनः शिरः—पर्यायः दुर्गो—मादोका एकाद एक ही शिरःमें सम्मिलित होकर स्वस्वरूप में ही जीता हो पा, जिसमें एक ही, एक ही तथा दो मुख होने थे। इस जगद्गीता में एक ही वही तीव्रताय भयंकर थी। मन्द ही मन्द ही थी। ये देखाओंर शिरःमण्डले शिरःमण्डले ही थे।

इसी बीच रिपन (तीन घण्टे) तक (३० मिनट) में इनके दो गिलास पानी में डाल दिए। इनके लकी शक्ति जाती ही २५ मिनट में गिरने लगी। रिपन हुआ। ये दोनों शक्तिशाली पदार्थों में से एक शक्तिशाली पदार्थ है। इन अणुओं में ही एक अणु गन्धों पैदा होते हैं।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

होगे। अन्तर्मुखगाने अपने सिद्धान्तको प्रकाशित करते हैं। और सत्य वह मार्ग है, जो सीधे परमेश्वर तक पहुँचा देता है।

प्रेम—‘प्रेम’ ईश्वर सौन्दर्यकी मूल है। प्रेमी प्रेमके द्वारा अद्वैतत्वकी ओर अप्रसर होता है। विद्या, पुनः, प्रेम, ध्यान, शौर्य, न्याय, विद्या और श्रद्धा—ये सभी उस सौन्दर्यकी ही भिन्न-भिन्न रूप हैं। यदि एक शब्दमें प्रेम जाय तो आत्मिक सौन्दर्य ही परम सत्य

है। और सत्य वह मार्ग है, जो सीधे परमेश्वर तक पहुँचा देता है।

सुक्रातके इस कथनका प्रेटोपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उसी दिनसे उसका शिष्य हो गया। यही प्रेटो आगे चलकर यूनानके सर्वश्रेष्ठ दार्शनिकोंमें परिगणित हुआ।

—जा० शा०

मुझे एक ही बार मरना है

जन्मियत सीजरके विरुद्ध उसके शत्रु पट्रियस फरनेमें लगे थे। उसके शुभचिन्तकों तथा मित्रोंने सलाह दी—‘आप अपने अक्षरक्षक सिपाहियों तथा शस्त्रोंके बिना अकेले खाली हाथ घूमने अब न निकला करें।’

सीजरने उत्तर दिया—‘कोई अमर होकर संसारमें नहीं आता, सबको मरना ही पड़ता है। किंतु मुझे एक ही बार मरना है, मृत्युसे भयभीत रहनेवाले तो पल-पल मृत्युकी पीड़ा भोगते रहते हैं।’ —सु० सि०

गर्व किसपर ?

अन्मिपाइडिस नामक एक सम्पन्न जमींदार था। उसे अपनी सम्पत्ति और जागीरका बड़ा गर्व था। एक दिन सुक्रातके पास जाकर उसने अपने ऐश्वर्यका वर्णन प्रारम्भ किया। सुक्रात उसकी बात कुछ देर चुपचाप सुनते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने पृथ्वीका एक नक्शा माँगा। नक्शा फैलाकर वे उस जमींदारसे बोले—‘अपना यूनान देश इसमें आप देखते हैं ?’

‘यह रहा यूनान।’ जमींदारने नक्शेपर अँगुली रखी।

‘और अपना पेटिका प्रान्त ?’ सुक्रातने फिर पूछा।

बड़ी कठिनाईसे कुछ देरमें जमींदार अपने छोटे-से प्रान्तको ढूँढ़ सका। परंतु उससे फिर पूछा गया—‘इसमें आपकी जागीरकी भूमि कहाँ है ?’

‘श्रीमान् ! नक्शेमें इतनी छोटी जागीर कैसे बतायी जा सकती है।’ जमींदारने उत्तर दिया। अब सुक्रातने कहा—‘भाई ! इतने बड़े नक्शेमें जिस भूमिके लिये एक बिन्दु भी नहीं रक्खा जा सकता, उस नन्ही-सी भूमि पर तुम गर्व करते हो ? इस पूरे महाप्रान्तमें तुम्हारी भूमि और तुम कहाँ कितने हो, यह सोचो और विचार करो कि यह गर्व किसपर ? कितनी क्षुद्रता है यह !’ —सु० सि०

विषयान

‘इसका मतलब बड़ा अपराध नहीं है कि यह नगरके दक्षिण-पश्चिम अतिशय प्रचटकर नवयुवकोंको सत्य शिक्षाके नामपर मार मारते हैं।’ ले जाता है। ‘संस्कृति और नागरिकताका यह सबसे बड़ा शत्रु है। इसे मृत्यु-दण्ड दिया जाय।’ मेलिटम और उनके सहयोगी—अर्नाटस और नीसने अभियोग

लगाया। एथेंसवासियोंकी बहुत बड़ी संख्या न्यायालयके बाहर निर्णयकी प्रतीक्षा कर रही थी।

‘नाटककार एरिस्टोफनीसने अपने क्लाउड नाटकमें सुक्रातको स्वर्ग-पातालकी बात जाननेवाले और हवा-में उड़नेवालेके रूपमें चित्रित कर यह सिद्ध कर दिया है कि यह जनताको असत्य और अनाचारका पाठ

पदाता है। मेडिटसने उसपर अमियोग चडाऊन हमारे देशका बड़ा उपकार किया है। अपगधीको नियमानुसार मृत्यु-वरणका दण्ड दिया जाता है।' न्यायालयके इन निर्णयसे उपस्थित नागरिक विशुद्ध हो उठे। सुकरात मौन था। उसे कारागारमें डाल दिया गया।

× × ×

‘मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अब भी अपने प्राण बचा सकते हैं। इस कारागारसे निकल भागनेमें हमयोग आपकी पूरी-पूरी सहायता करेंगे।’ क्रीटोने सुकरातको समझाना आरम्भ किया।

‘तुम सत्यसे अधिक कीमती और महत्त्वपूर्ण मृत्युको समझते हो। क्रीटो ! सत्य अमर और अविनश्वर ज्ञान है, वह शाश्वत प्रकाश है, उसे मृत्युके अन्धकार-से ढकना कदापि सम्भव नहीं है। सत्यकी बलिबेदीपर प्राण चढ़ा देना ही मेरा कर्तव्य है। इससे न्यायका भाल उन्नत होगा।’ सत्तर वर्षका वृद्ध सुकरात इस तरह क्रीटोको सदाचारकी शिक्षा दे ही रहा था कि मृत्यु-का समय आ पहुँचा।

न्यायपतियोंके सेवकने विपसे भरा प्याला सुकरात-के हाथमें रख दिया। समस्त वातावरणमें विचित्र शोक परित्याप्त था।

‘अभी शिव पीनेका समय नहीं आया है, सुकरात। दिन-का कुछ अंश शेष है।’ क्रीटोने उस समय शिव पीनेसे मना किया। उसका प्रश्न था कि अन्त्येष्टि क्रिया कितनी

तब सम्पन्न हो।

‘अपने भीतर, अपने अन्तर्यामि में सत्य का ज्ञान ही सर्वव्यापक सत्य है।’ सुकरात ने कहा। ‘तुम शरीर नहीं, आत्मा हो, जो सत्य है, जिसका अन्त और अन्तर्गत है। मैंने सत्य जितना समझा है, मैंने क्रीटो ! मृत्यु केवल नाग जैसा है, जो जल में उमड़ने प्रवेश नहीं करता। — सत्य ही सत्य है, जो सनातन रहता है।’ सुकरातने शिव पीने और ओठोंसे लगा दिया। वह न्यायपतियों के आदेशों पर ध्यान नहीं दे रहा था। ‘मैंने ही सत्य समझ लिया है।’

‘तुम समझते हो कि सत्य ही सत्य है, जो मानी और तत्काय शिव पीता है, जो सत्य के अमरलोकमें प्रवेश करने में सक्षम है, जो नहीं करना चाहता था। जो हम जैसे मनुष्य के अलग हो रहे हैं। तुम जीवन्त ही सत्य के समझ में मरण-पर्यन्त रहें। जीवन ही सत्य है, जो इसका ज्ञान परमात्मा—सत्य ही सत्य है, जो सुकरात बहुत देर तक अपने अन्तर्यामि में क्रीटोकी सहायतासे वह भावना को समझने के लिए प्रयत्न करता था। क्रीटोने उससे कहा, ‘तुम ढक दिया।’

आमन्त्रण सुकरात ने नहीं किया, जो सत्य ही सत्य है, जो सत्य ही सत्य है। — * * *

सत्यभाषणका प्रताप

हंगरीका राजा मत्थियस अपने गद्देरियेको बहुत मानता था। वह फभी झूठ नहीं बोलता था।

एक दिन प्रशियाके राजा मत्थियसके साथ उसके राजमहलमें भोजन कर रहे थे। प्रशियाकी अतिथि राजकन्या भी उपस्थित थी। बात-चीतमें हंगरीके राजाने अपने गद्देरियेके सत्यभाषणकी प्रशंसा की। प्रशिया-

के राजाको यह बात सुनी, जो उसे बहुत अच्छा लगा। ‘यह सत्य ही सत्य है, जो सत्य ही सत्य है, जो सत्य ही सत्य है।’

‘मैंने सत्य ही सत्य है, जो सत्य ही सत्य है, जो सत्य ही सत्य है।’

‘मैंने सत्य ही सत्य है, जो सत्य ही सत्य है, जो सत्य ही सत्य है।’

वह असत्य बोलेगा तो तुम्हें आधा राज्य देना पड़ेगा ।' प्रशियाके राजाका उत्तर था । वह चिन्तित था ।

रातभर उसे नींद नहीं आयी, वह उपाय सोचता रहा, पर कोई बात उसके मनमें न बैठ सकी ।

'मत्थियसके पास सुनहले रंगका एक मेमना है । मैं बड़ी-से-बड़ी वृक्ष देकर गड़ेरियेसे मेमना मोंग दूँगा । उसके गायब हो जानेपर वह राजाके सामने कोई कल्पित कथा कहकर प्राण बचायेगा, असत्य बोलनेके लिये विवश होगा ।' उसे नींद आ गयी ।

x   x   x   x

'मैं किसी भी मृत्युपर सुनहला मेमना आपको नहीं दे सकता । मैंने अपने राजाका नमक खाया है; मेमना आपको देकर मैं राजसिंहासनके सामने झूठ नहीं बोल सकता ।' गड़ेरियेके इस उत्तरसे प्रशियानरेशकी आत्माओंपर पानी पड़ गया । वह सवेरे-सवेरे उससे चर-गाहपर मिटने गया था ।

'मैं तुम्हें इतना धन दे दूँगा कि उससे तुम्हारा जीवन-निर्वाह हो जायगा । मेमना मुझे दो और अपने मन्त्रिकोंके झूठ बोल दो कि उसे भेड़िया उठा ले गया ।' प्रशियानरेशने फिर प्रयत्न किया । गड़ेरियाने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया ।—'राजाने अपनी लड़की भेड़ी । उसे विश्वास था कि लड़कीके सौन्दर्यसे विमुग्ध होकर गड़ेरिया मेमना अवश्य दे देगा ।

'मैं तुम्हें धनसे पूर्ण तृप्त कर दूँगी, तुम्हें किसी बातकी चिन्ता नहीं रहेगी, पर मेमना मुझे दे दो । मेरे मित्रोंके इसकी बड़ी आवश्यकता है ।' राजकन्याने मेड़ोंकी पैली दिखायी और पानेके लिये पेय प्रदान किया ।

गड़ेरियाने कहा कि 'मैं अपने सत्यव्रतसे एक इंच भी पीछे नहीं हटूँ; मुझे सारे संसारका साम्राज्य क्यों न मिले, पर मैं झूठ नहीं बोल सकता ।'—राजकन्याकी

प्रार्थनापर पेय पदार्थ-सेवनसे उसकी चेतना जाती रही । उसने अत्यल्प दशममें मेमना राजकन्याको सौंप दिया । राजकुमारीको केवल मेमनेके सुनहले बालकी आवश्यकता थी, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि गड़ेरियेने मेमना दे दिया था ।—प्रशियानरेशकी प्रसन्नताकी सीमा न रही । वह यही सोचने लगा कि कब सवेरा हो और मैं मत्थियसके राजमहलमें जा पहुँचूँ ।

x   x   x   x

गड़ेरियाने चेतना प्राप्त की । उसे अपनी करनीपर बड़ा पश्चात्ताप हुआ । उसने सोचा कि मैं राजासे कह दूँगा कि मेमना भाग गया ।

'पर यह असम्भव है । ऐसा कभी नहीं हो सकता । मेमनेके साथ-ही-साथ पूरे झुंडको भाग जाना चाहिये था ।' उसकी अन्तरात्माने धिक्कारा कि यह झूठ है, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिये । वह राजमहलकी ओर बढ़ता गया । उसके मनमें यह बात आयी कि मैं राजासे कह दूँगा कि मेमना कुएँमें गिर पड़ा और उसीमें डूबकर मर गया ।

'यह ठीक नहीं है । ऐसा होता तो दूसरे भेड़ भी गिर पड़ते ।' उसके मनने फटकारा कि झूठ बोलना महापाप है ।

अचानक वह प्रसन्न हो उठा । उसने सोचा कि मैं राजाको समझा दूँगा कि मेमनेको भेड़िया खा गया । पर इस बातसे भी उसका मन संतुष्ट नहीं हुआ ।

राजमहलमें प्रवेश करते ही गड़ेरिया हँस पड़ा । 'मैं एक शुभ समाचार सुनाना चाहता हूँ, नरेश ।' गड़ेरियेने मत्थियस और उसके अतिथि प्रशियानरेश और उसकी कन्याको अभिवादन किया । प्रशियानरेश समझता था कि गड़ेरिया झूठ बोलेगा, पर उसके चेहरेपर हवाइयों उड़ने लगीं ।

'मैंने आपके मेमनेको बदलकर काले रंगका मेमना

ले लिया है। और महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि यह नया सौदा सुनहले मेमनेसे कहीं अधिक सुन्दर है।' गढ़ेरिया प्रसन्न था। प्रगियानरेशका चेहरा उसके सत्यभाषणसे उतर गया। वह खिन्न था।

“मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने धन, सौन्दर्य और पेय—किसी भी कीमतपर असत्य भाषण नहीं किया। इन्हीं तीनोंसे अंवा होकर मनुष्य बड़े-से-बड़ा पाप कर डालता है। तुम्हारी सत्य-निष्ठाने मुझे प्रशियानरेशके आगे राज्यका अधिकार दिया है और यह आधा राज्य मैं तुम्हें सौंपता हूँ। तुम्हारे सत्यव्रतका यह पुरस्कार है।”

हृत्प्रीति गङ्गाके वचन ३ ।

और यह है उनके राजा के नाम का
मुन्दी राजपूताना और नज्जात राजा का नाम
किया ।

‘यत् तन्मन्त्रं मे अर्पय अर्पय मुने प्रभो नमः
हूँ अस्तपवित्रये उवाच ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीता-
पूर्वक अथवा प्रारम्भ सूक्तम् ।

गदेरियेका सुन्दरी गङ्गामें गिरने के बाद ।
सत्यभाषणके प्रतापने गदेरिया का हिंस्र स्वर दबा दिया ।
अधिकारी धोबिन किया गया । -- २६ --

पिताके सत्यकी रक्षा

जापानके सामन्तराज सातोमी बड़ी कठिनाईमें पद गये थे । शत्रु-सेनाने उनके दुर्गको तीन महीनेसे घेर रक्खा था । यह ठीक था कि पर्वतपर बना और गहरी खाईसे घिरा दृढ़ दुर्ग शत्रुके प्रबल आक्रमणोंके समुख भी मस्तक उठाये खड़ा था; किंतु दुर्गवासियोंका भोजन समाप्त हो रहा था । भूखों मरनेका अवसर आ गया था । अन्तमें सातोमीने घोषणा की—‘शत्रुके सेनापतिका सिर जो काट लायेगा, उसे वह अपनी एकमात्र पुत्री न्याह देगा ।’

पहाड़ीपर शीतकालकी सूचना देनेशाले 'ग्राम' पुष्प खिलने लगे । एक दिन शामसे ही हिमपात प्रारम्भ हो गया । सामन्तराज उस रात विशेष चिन्तित हो उठे । उनका प्यारा कुत्ता जात सुबूसा कहीं दीख नहीं रहा था । वह शिकारी जातिका ऊँचा, बलवान् और स्वामिभक्त जानवर पता नहीं कहाँ चला गया था । कहीं हिमपातमें बाहर रह गया तो बरफ उसे जमा ही देगी और शत्रुकी दृष्टिमें बड़ पड़ गया तो गैलीसे भून दिया जायगा । परंतु कुत्ता उस रात मिला नहीं । दूसरे दिन सबेरे भी नहीं मिला ।

दूसरे दिन सामन्तराजने अपने सव मित्र और

नायक एकत्र विसे । उनमें मन्त्रालय प्रभु हैं ।
युद्धके विषयमें क्या फैसला करिं ।
सत्तामीमा कुत्ता लुभता क्यों आ पहुँचा ।
मुखमें रक्तते लयप लदे लल्लोचन पर ।
देखनेपर निश्चय हो गया कि नर नरुं मेरा
पतिका ही मलक है ।

सामन्ताज सातेमीजे दुर्गेस १७७७-७८ म
 ष्वनि गूँज उठी। उनके दीर्घक दुर्गेस का
 शत्रुसेनापर दृढ़ पड़े। मेलागिरीत
 भिन हो गयी। उमजे कुत
 भाग गये।

सन्तोषीरी विजय हां. विजय का न. १०० :
 जिसके द्वारा यह सब कार्य हुआ, वह हुआ है
 सन्तोषीकी अर्चना का न. १०० :
 सन्तोषीकी अर्चना का न. १०० :
 समान यह रहस्य ही मन्त्र है :
 प्रदिश सन्तोषी की अर्चना का न. १०० :
 उनकी प्रदिश ही का न. १०० :
 हो गया है । विजय का न. १०० :
 प्रदिश ही :

इस ग्लानिका परिणाम यह हुआ कि कुत्तेके प्रति उनके मनमें घृणा और द्वेषके भाव प्रबल हो गये। वह स्वामिभक्त कुत्ता अब पास आता तो उसे वे तत्काल मारकर भग्न देते। सामन्तराजके सेवक भी अपने स्वामीकी देखा-देखी कुत्तेको मारने तथा भगाने लगे। उसे भोजन देना एकदम बंद कर दिया गया। लोग चाहते थे कि भूत और अपमानसे पीड़ित होकर वह स्वयं कहीं भाग जाय।

सामन्तराज सातोमीकी एकमात्र संतान थी उनकी पुत्री। उस उदार राजकुमारीको कुत्तेके प्रति लोगोंके वर्तमान व्यवहारको देखकर बड़ा खेद हुआ। उसने सोचा—‘मेरे पिता और पूरे राज्यको बचानेवाले इस उपकारी प्राणीकी रक्षा और सेवा हमारा कर्तव्य होना चाहिये। फिर पिताकी प्रतिज्ञाकी रक्षा करना संतानका धर्म है। मेरे पिताने प्रतिज्ञा कर दी और अब मेरे मोहके कारण इस उपकारी पशुका निरस्कार करते हैं; ऐसी दशामें पिताके सत्यकी रक्षाके लिये इस कुत्तेका पाटन मुझे करना चाहिये।’

राजकन्या जानती थी कि उसके विचारोंका कोई समर्थन नहीं करेगा। भय यह था कि उसके विचार प्रकट होनेपर लोग उस उपकारी कुत्तेकी हत्या ही न कर दें; इसलिये कुत्तेको साथ लेकर वह रात्रिमें दुर्गसे निकल गयी। सवेरे जब कुत्ता और राजकुमारी दुर्गमें नहीं मिले; तब कुट्टराम मच गया। सामन्तराज पुत्रीके शिष्टोत्तमों व्याकुल हो उठे। चारों ओर सैनिक भेजे गये; किंतु कहीं राजकन्याका पता नहीं लगा।

राजकन्या वनके मार्गसे भटकती, नदी-नाल पार करती एक घने वनमें पहुँची। उसने एक पर्वतवर्गुफाको घर बनाया। राजसुखमें पली वह देवी तपस्विनी बनी। कुत्ता अब छायाके समान उसके साथ लगा रहता था। दिनमें वह राजकन्याके साथ घूमता था वनोंमें और रात्रिमें उसकी चौकीदारी करता था।

राजकुमारी अब अपना निर्वाह करती थी भिक्षा माँगकर। उसका समय अब उपासनामें व्यतीत होता था और उसकी प्रार्थना थी तयागतके चरणोंमें ‘प्रभो इस स्वामिभक्त प्राणीको अपने चरणोंमें स्वीकार करो जन्म-मृत्युके पाशसे इसे मुक्त करो।’

अपने लिये राजकुमारीको कोई कामना नहीं रह गयी थी। वह अपने साथ धर्मग्रन्थ ले आयी थी और उसीका पाठ किया करती थी। इस प्रकार दिन-पर-दिन बीतते चले गये। अचानक एक दिन सामन्तराज सातोमीका एक सैनिक आखेट करता हुआ उस वनमें पहुँच गया। उसने दूरसे जात सुबूसा को देखा। अपने स्वामीके कुत्तेको देखते ही वह पहचान गया और पहचानते ही उसने बंदूक सीधी की—‘इस दुष्ट कुत्तेके कारण ही राजकन्या कहीं चली गयी और हमारे स्वामी पुत्रीके शोकमें व्यथित रहते हैं।’

सैनिककी बंदूक तड़प उठी और कुत्ता भूमिपर लुढ़ककर छटपटाने लगा। एक सुकुमार कण्ठसे उसी समय चीत्कार निकली। सैनिक दौड़कर पास आया तो उसने देखा कि कुत्तेकी आड़में ही राजकुमारी प्रार्थना करने बैठी थी और बंदूककी गोली कुत्तेके साथ उड़ने लगी थी समाप्त कर चुकी है।—सु० सि०

आतिथ्यका सुफल

जानानके किसी नगरमें एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। वह और उसकी पत्नी दोनों बड़े उदार थे। पशु-पक्षियोंके प्रति उनके हृदयमें बड़ा प्रेम था। दोनों-ने एक गैरेका पक्षी पाट रक्खा था। वह नित्यप्रति उड़-

कर उनके आँगनमें आया करता था और दाना चुगकर चला जाता था। उन दोनोंके कंधोंपर बैठकर वह भीठे खरसे चहचहाया करता था।

एक दिन वह बूढ़ी औरत अपने बगीचेमें थी कि

उसकी दृष्ट पड़ोसिनने कहा कि 'तुम अपने प्राणज्वरे गौरैयाको फिर कभी नहीं देख सकोगी। मैंने उसकी जीम काट डाली है। वह मेरी धान की खेती नष्ट कर दिया करता था।' द्वेपी पड़ोसिन हँसने लगी।

वृद्ध दम्पति इस घटनासे बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी पड़ोसिनपर रोष प्रकट किये बिना ही जंगलमें गौरैयाकी खोजमें घूमना आरम्भ किया। वे भयभीत थे कि ऐसा न हो कि गौरैया भूखसे तड़प-तड़पकर प्राण दे दे। दैवयोगसे एक हरे-भरे खेतके निकट गौरैयाका घोंसला मिल गया। गौरैया अपने प्रेमदाताओंको देखकर आनन्दसे नाच उठा।

‘आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे प्रेमदाता अतिथि-रूपमें मेरे निवासस्थानपर उपस्थित हैं ।’ गौरैयाने अपनी पत्नीसे कहा और वे अपने बच्चोंसहित वृद्ध दम्पतिके स्वागत-सत्कारमें लग गये । दो-चार दिनोंतक आमोद-प्रमोद होता रहा ।

वृद्ध दम्पतिके चलते समय गौरैयाने दो टोकरीयों उनको सामने रख दीं और पूछा कि 'आप छोटी टोकरी साथ ले

[illegible][illegible]

'बेदी ।' सुदिनामा उपा १० ।
 लेख चट पड़ी । गम्भीरे १० १० १० १०
 रण सपी । उसने यह देखने के, जिने कि १० १०
 पीमनी सामान और देशी १० १० १० १०
 देदी प्रेरणामे उसनेमे दो १० १० १० १०
 उस स्थानपर उसे उद्धार के १० १० १० १०
 सतानेगलेको मानता १० १० १० १०

धर्मप्रचारके लिये जीवनदान

चीनसे भारत आनेवाले यात्री ह्युएन-सांग केवल घुमकद यात्री नहीं थे । वे थे धर्मके जिज्ञासु । विपाकी लालसा ही उन्हें दुर्गम हिमालयके इस पार ले आयी थी । भारतके सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय नालन्दाके उनका स्वागत किया । ह्युएन-सांग नालन्दाके छात्र रहे और अध्ययन करके उसके अध्यापक भी रहे । भारतने विपाका सम्मान करनेमें कोई भेदभाव सीखा ही नहीं ।

दुःख-साँग कई वर्ष भारतमें रहकर अग्नी
जन्मभूमि लौट रहे थे । उन्होंने चीनमें बौद्धधर्मकी
व्यवस्थित शिक्षाके प्रचारका निश्चय किया था ।
बहुत-से धर्मग्रन्थ वे अपने साथ ले जा रहे थे ।

नाल्दाके पुठ उरली नाली निराली ।
 धे । सिधु नाली, मुलीन नाली ।
 निराली फी हरी, सिधु नाली ।
 पार फाले लगे, लगे लगे लगे ।
 लगे लगे लगे, लगे लगे लगे ।
 लगे लगे लगे, लगे लगे लगे ।
 लगे लगे लगे, लगे लगे लगे ।
 लगे लगे लगे, लगे लगे लगे ।

१. गंगा नदी का जल सफाई के लिए उपयुक्त है।
 २. यमुना नदी का जल सफाई के लिए उपयुक्त है।
 ३. ब्रह्मपुत्र नदी का जल सफाई के लिए उपयुक्त है।
 ४. गोदावरी नदी का जल सफाई के लिए उपयुक्त है।

बस धर्मरत्नों की रक्षा में होने वाले धर्मप्रचारकी अपेक्षा साथी पलक झपकते नदीके अथाह जलमें कूदकर
हमारा जीवन धार्मिक मृत्युमान् है ?' अक्षय हो गये । सबसे अन्तमें कूदनेवाला वह स्वयं
उस विजयीको शन्दोंमें उतर नहीं मिला । उसके या ।—मु० सि०

मृतकके प्रति सहानुभूति

लगभग दस हजार वर्ष पहलेकी बात है । बोलल हो गया कि बिना रोये मैं रह नहीं सकता
धर्मके महान् तराविवेक महत्मा कल्पसुसियसने या । मृतकके प्रति रोने-पीठनेका मिथ्या प्रदर्शन
दोहाड़कीसे वी नगरमें प्रवेश ही किया या कि दम्भके सिवा और कुछ भी नहीं है । यदि मेरे अश्रु
उस घरसे रोने-पीठनेकी आज्ञा आयी कि दिखावेके लिये होते तो मुझे बड़ी घृणा होती
निम्नमें कुछ ही दिनों पहले वे अतिथि थे । उन्हें यह अपने आपपर । मृतककी पारलौकिक शान्तिके
बात समझनेमें देर न लगी कि किसी प्राणीकी मृत्यु लिये यदि हम चेष्टा नहीं करते या उसके लिये
हो गयी है । प्रेम अथवा आत्मीयता नहीं व्यक्त करते तो यह तो उसके प्रति अपने आपमें अपनत्वका अभाव
है और यदि उसे मृतककी स्थितिमें देखकर भी ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा जीवित प्राणीके प्रति किया
जाता है तो यह भी कदापि उचित नहीं है; क्योंकि यह हमारी मूर्खता अथवा विवेकहीनताका द्योतक
है ।' महात्मा कल्पसुसियसके उद्गार थे उस अवसरपर ।—य० श्री०

उन्होंने बड़ी शान्तिसे उस घरमें प्रवेश किया और विज्ञाप करनेवालेकी दगासे उनका हृदय विचित्र हो उठा, नयनोंमें अश्रुवृष्टि होने लगी ।

वे उस शोकपूर्ण स्थितिसे इतने प्रभावित हुए कि अपनी गाड़ीके घोड़ोंको उन्होंने मृतककी उत्तम मृत्तिके छिपे दान कर दिया ।

‘घरमें प्रवेश करते ही मेरा हृदय शोकसे इतना

सच्चा बलिदान

लगभग चौबीस सौ वर्ष पहलेकी बात है । मेरा कोई अपराध ही नहीं है, तब प्रजाको दुःखका
खुतन देशमें नदीका जल सूख जानेसे घोर अकाल पड़ गया । प्रजा भूखों मरने लगी । खुतन-नरेश बहुत विन्तित हो उठा । मन्त्रियोंकी सम्मतिसे वह राज्यमें ही निकटस्थ पहाड़ीपर निवास करनेवाले एक बौद्ध भिक्षुकी सेवामें उपस्थित हुआ ।

‘देव ! मेरे राज्यमें अन्यायका प्रादुर्भाव तो नहीं हो गया है ! ऐसा तो नहीं है कि मेरा पुण्य-फल संसारके समस्त प्राणियोंके समानरूपसे नहीं मिल रहा है ? मैंने अनेकक प्रजाका कर्त्तव्य नहीं किया । जब

श्रमणने नद-नागकी पूजाका आदेश दिया । राज्यकी जनताने नदीके तटपर जाकर धूम-धामसे पूजा की; राजा अपने प्रमुख अधिकारीवर्गके सहित उपस्थित था ।

‘मेरा पति (नाग) स्वर्गस्थ हो गया है । इसीलिये हमारे कार्यका क्रम बिगड़ गया है ।’ नागपत्नीने कमनीय

रमणीयतेमें मध्य धारापर प्रकट होकर एक राज्यकार्य-
कुशल व्यक्तिकी माँग थी।

राजा उसकी इच्छा-पूर्तिका आश्वासन देकर
राजधानीमें लौट आया ।

×   ×   ×   ×

‘देवराज (राजाकी उपाधि) । आप इतने चिन्तित क्यों हैं ? मेरा जीवन आजतक ठीक तरह प्रजाके हितमें नहीं लग सका । यद्यपि चित्तमें स्वदेशकी सेवाकी प्रवृत्ति सदा रही, फिर भी उसको कार्यरूपमें परिणत करनेका अभीतक अवसर ही नहीं आया था ।’ प्रधानमन्त्रीने नरेशकी चिन्ता कम की ।

‘पर प्रधानमंत्री ही राज्यका दुर्ग होता है। वह समस्त देशकी अमूल्य सम्पत्ति है। उसका प्राण किसी भी मूल्यपर भी निछावर नहीं किया जा सकता।’ राजा गम्भीर हो उठा।

‘आप ठीक ही सोच रहे हैं, पर प्रजा और देशके हितके सामने साधारण मन्त्रीके जीवनका कुछ भी महत्त्व नहीं है। मन्त्री तो सहायकमात्र है। किंतु प्रजा मुख्य अङ्ग है राज्यका। यह सच्चा बलिदान है, महंगा नहीं है देवराज !’ प्रधानमन्त्रीका उत्तर था।

मूर्तिने नमस्कार करने को कहा। उसने कहा कि मैं
तुम्हारे सम्मान के लिये तुम्हारे कानों पर हस्त प्रणाम करूँगा।
घोड़े पर बैठकर ही गया। उसका चरित्र देखकर सब लोग
घोड़े की पीठ पर बैठे हुए मूर्ति के सम्मान करने लगे।
स्थान पर इतना जल नदी की जल की भाँति बहने लगा कि
अदृश्य हो गये। मूर्तिने मन्त्र जपने शुरू कर दिये।
घोड़े में प्रकाशित किया। अन्त में मूर्ति ने कहा कि
और प्रधानमन्त्री नदी के किनारे उभरे। मूर्ति ने कहा कि
लोग तब तक खड़े होकर तुम्हारे जल के लिये प्रार्थना
देकर बाद घोड़ा जन्मे। इस भोजन के लिये।
पीठ पर चन्दन का एक गण्डक रखा। इस गण्डक के
पा, उसने किया था कि (सम्मान करने के लिये)।
सदा वृद्धि होती रहे, प्रजा राज्य और धर्म को
समय राज्य पर राज्य आगमन के लिये, उभरे।
अनेक-अनेक बजने लगे। १—२—३—४—५—६—७—८—९—१०—
हो उठी।

सुतन-राष्ट्रके प्रथमका विषय यह है कि यह देश
उपस्थितका अन्तर्गत ही है कि यह देश का एक
राष्ट्रकी भाषा नैक ही है । यह देश का
अपाननीय है ।—र. १०.

संतकी एकान्तप्रियता

मिश्र देशके प्रसिद्ध संत एन्यानीने अठारह सौ वर्ष पहले जो नाम कमाया, वह विश्वके संतसाहित्यकी एक अमूल्य निधि है। वे पितृपिरकी पहाड़ीपर एकान्त स्थानमें निवास करते हुए भगवान्का चिन्तन किया करते थे।

एक समयकी बात है वे अलेक्जन्डरियामें जाये हुए थे जनताको ईश्वर-चिन्तनके मार्गपर लानेके लिये । अपना कर्त्तव्य पूरा करके वे पहाड़ीकी ओर प्रस्थान करनेकी व्यवस्था करने लगे । इस समाचारसे लोग व्याकुल हो उठे । वे संतको अपने प्राणोंसे भी अधिक चाहते थे । एक

क्षमते त्विदं भूः । एतच्च तिमिरं गच्छेत् ।
 एतच्छीघ्रं कुर्यात् । एतच्च तिमिरं गच्छेत् ।
 एतच्च तो गच्छेत् ।

[illegible]

‘नहीं! मर्जी जन्मे बाहर भूमिपर आ जानेपर जलके अन्तर्गत छिपानेमें प्राण छोड़ देती है। इसी प्रकार संत-महत्मा जनसमूहमें आनेपर अपने एकान्त जीवनमें पतित—च्युत हो जाते हैं। जिस प्रकार जल-

की ओर बढ़े आवेगसे मछली दौड़ती है, उसी प्रकार हमलोग अपने पहाड़ी स्थानोंमें पहुँचकर शान्ति प्राप्त करते हैं।’ संतने विनम्रतापूर्वक अपना मत व्यक्तकर पहाड़ीकी ओर प्रस्थान किया।—रा० श्री०

प्रार्थनाकी शक्ति

एकमात्र सोच ही वर्ष पहलेकी बात है। संत स्कालस्टिका प्रत्येक वर्ष अपने भाई संत बेनडिक्टसे मिलने जाया करती थी, दिनभर आध्यात्मिक विषयपर बात करके यह शामको अपने स्थानको लौट जाया करती थी; क्योंकि स्कालस्टिकाका यह नियम था कि वे रातको ध्याने मठमें ही निवास करती थीं और बेनडिक्ट भी केमिनीकी पहाड़ीपर स्थित अपने मठमें चले जाते थे। स्कालस्टिकाको केमिनी मठमें जानेकी आज्ञा नहीं थी। इससे वर्षमें एक दिन बेनडिक्ट भी मठसे कुछ दूर आ जाते थे वह दिनमें मिलनेके उद्ये और वह दिन स्कालस्टिका भी आ जाती थी। एक साल यह संत बेनडिक्टसे मिलने गयी थी। उमे ऐसा लगा कि यह उसकी अन्तिम भेंट है।

‘मेरी बर्दा इच्छा है कि आज आप अपने मठमें न जायें। मैं सारी रात आपसे भगवान्‌के सम्बन्धमें बात करना चाहती हूँ।’ स्कालस्टिकाने संत बेनडिक्टसे प्रार्थना की। उसका हृदय भारी हो चला था और नयनोंमें अश्रुका प्रादुर्भाव था।

‘बहिन! तुम ठीक कहती हो, पर मैं अपने नियमसे विमुख हूँ। मेरे उद्ये मठसे बाहर रातमें रहना अत्यन्त कठिन है। दिनमें तो हमयोगीने भगवान्‌की स्तुति और

स्मरण तथा चिन्तनमें अपने समयका सदुपयोग किया ही है।’ संत बेनडिक्टने अपने साधियोंके साथ केमिनीकी पहाड़ीपर स्थित मठकी ओर प्रस्थान करना चाहा, जो स्कालस्टिकाके श्रोमवेरियोलावाले मठसे पाँच मीलकी दूरीपर था।

भाईके हृदय निश्चयसे स्कालस्टिकाका गला भर आया। वह मनमें भगवान्‌का ध्यान करने लगी। सूर्यास्तका समय था; ज्यों-ज्यों अँधेरा बढ़ता जाता था—त्यों-त्यों उसकी उदासी भी बढ़ रही थी। अचानक आकाशमें बादल छा गये, बिजली चमकने लगी, पवनका वेग बढ़ गया और वृष्टि होने लगी।

‘बहिन! ईश्वर क्षमा करें। तुमने यह क्या कर डाला’ संत बेनडिक्ट मुसकराने लगे।

‘मैंने आपका दरवाजा खटखटाया, पर आपने मेरी पुकारकी उपेक्षा कर दी। मैंने भगवान्‌से प्रार्थना की; उन्होंने अपनी कृपासे मुझे निहाल कर दिया। अब तो आप रुकेंगे ही!’ स्कालस्टिका प्रसन्न थी।

‘प्रार्थनाकी शक्ति अमोघ है।’ बेनडिक्ट ठहर गये। उन्होंने रातमें अपनी बहिनसे भगवच्चर्चा-सम्बन्धी बात की। निस्सन्देह यह उनकी अन्तिम भेंट थी।—रा० श्री०

संतकी निर्भयता

परमनामके भक्ति-साधनान्यमें निवास करनेवाले संत सशक्त अभय होते हैं। वे किसीसे भी नहीं डरते। संत ही वर्ष पहलेकी एक घटना है विश्व देशके

प्रसिद्ध संत हिलेरियोके पूर्वाश्रमकी। वचनसे ही उनकी संतोंके चरणोंमें श्रद्धा थी। वे संत एन्टोनीकी प्रसिद्धिसे आकृष्ट होकर उनसे मरुस्थलमें मिलने गये थे।

वे उनके समीप दो मास तक रह गये। घर छोड़ने पर उन्हें अपने माता-पिता की मृत्यु का समाचार मिला। इस समय उनकी अवस्था केवल पंद्रह वर्ष की थी। उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति सम्बन्धियों और गरीबों को दे दी और स्वयं भगवान् का भजन करने के लिये घर से बाहर निकल पड़े।

उन्होंने मरुस्थल में रहने का निश्चय किया, जो समुद्र-तट से थोड़ी दूर पर अवस्थित था तथा झाड़-झरनाओं में अमित भयानक दीख पड़ता था। मित्रोंने सावधान किया कि वह स्थान छुटपाट और मार-काट के लिये प्रसिद्ध है; दिन दहाड़े डाकू लोग सारी वस्तुएँ छीनकर मार डालते हैं।

‘मुझे भगवान् का भरोसा है। संसार में मैं किसी से नहीं डरता। केवल मृत्यु का भय लगता है।’ हिलेरियो ने मरुस्थल के लिये प्रस्थान किया।

‘यदि कभी मैं मरुस्थल में जा रहा हूँ तो आप क्या करेंगे? यदि मैं ३५ साल के दम पर हूँ तो आपको क्या करना चाहिए? यदि अशिक्षित व्यक्ति हूँ तो?’

‘गरीब और बड़े बड़े मरुस्थल में जाने से डरते हैं। संसार उदात्त है।’

‘पर वे आपसे जानते हैं कि मरुस्थल है?’

‘यह नितान्त मरु है। यदि कभी मैं मरुस्थल में नहीं जाता। मैं मरुस्थल में जाने का प्रयत्न नहीं करता। हिलेरियो की निर्ममता ने अशिक्षित व्यक्ति को बहुत चिन्तित कर दिया। वे मरुस्थल में जा रहे थे, वे मरुस्थल में जा रहे थे। संतकी परीक्षा किसे अनेक है।—४०३’

सौन्दर्य की पवित्रता

स्पेन के पेरु प्रान्त के लिमा नगर में सोलहवीं शताब्दी में संत रोज का जन्म हुआ था। वह असाधारण रूपवती थी। उसके मन में यह धारणा परिपुष्ट हो गयी थी कि मेरा सौन्दर्य भगवान् के लिये है और जब वह भगवान् के लिये है—तब परम पवित्र है। सौन्दर्य सांसारिकों की दृष्टि पड़ने पर अपवित्र हो जाता है। वह इस दिशामें सदा सावधान रहती थी कि कहीं उसका शारीरिक सौन्दर्य दूसरों के मन में विकार उत्पन्न न कर दे। अपने निवास-स्थान से बाहर निकलने पर वह अपने मुख पर लाल मिर्च की बुकनी पोत डिया करती थी; इससे मुख सूज जाता था और उसकी आकृति भरी दीख पड़ती थी।

‘यह तो स्वर्ग की सुन्दरी है। कितने सुन्दर और विकल हैं इसके हाथ! इसके बनाने-बालने अपनी सारी

काय इसके मृजल में समाप्त कर दी है।’ एक मनुष्य ने उद्गार दे संत रोज के प्रति। वह हाथ में लाल मिर्च का रही थी। नेत्रों के लिये लाल मिर्च का उपयोग किया गयी थी। नतीजतन, वह सुन्दरी के रूप में नहीं रह गई। अन्त में।

रोज उसके इस कान में बहुत दुःख हुआ। सौन्दर्य दूसरे के मन में उत्पन्न करता है। वह शरीर पर रहने योग्य नहीं है—यह सुन्दरी के रूप में नहीं रह गई। उसने अपने दोनो हाथों में लाल मिर्च का लैटने करने के पानी में लाल मिर्च का लैटने का उपयोग करने की शक्ति अतिरिक्त सौन्दर्य समाप्त कर दिया।—४०४’

संत की सेवा-वृत्ति

मिश्र देश के प्रसिद्ध संत सेतारियो की त्याग-वृत्ति उच्च कोटि की थी। चौथी शताब्दी के संत-साहित्य में

उत्तम नाम अतिरिक्त प्रसिद्ध है। वे संत-साहित्य में उच्च कोटि के हैं।

मार्ग-ते जिसे उमें बेच दिया करते थे । कभी-कभी तो आत्मनसा पढ़नेपर अपने-आपको भी निश्चित अर्थ-से जिसे बेचकर मर्दानों से आर्थिक सहायता देते थे ।

एक समय उनकी अपने घनिष्ठ मित्रसे मेट हुई । वह उनकी विन्दुत फटे-हाल देण्डर आश्चर्यचकित हो गया ।

‘भई ! आपको गंगा और भूरा रहनेके लिये कौन सिद्धा कर दिया करता है ?’ मित्रने पूछा ।

‘पर बात पूछनेकी नहीं, समझनेकी है । गरीब और अशुभ लोगोंने आपकी आवश्यकताको देखकर मैं अपने आपको नहीं सहाय पाता । मेरी धर्म-पुस्तकका आदेश है कि दीन-दुग्धियोंकी सेवाके लिये अपनी सारी वस्तुएँ बेच द्यो । मैंने भगवान्की आज्ञाके पाठनको ही अपने

जीवनका उद्देश्य बनाया है ।’ संतने मित्रका समाधान किया ।

‘पर आपकी वह धर्म-पुस्तक कहाँ है ?’ मित्रका प्रश्न था ।

‘मैंने असहायोंकी आवश्यकताके लिये उसे भी बेच दिया है । जो पुस्तक परसेवाके लिये सारे सामान बेच देनेका आदेश देती है, समय पड़नेपर उसको भी बेचा जा सकता है । इससे दो लाभ हैं; पहला तो यह है कि जिसके हाथमें ऐसी दिव्य पुस्तक पड़ेगी, वह धन्य हो जायगा, उसकी त्याग-वृत्ति निखर उठेगी; और दूसरा यह कि पुस्तकके बदलेमें जो पैसे मिलेंगे, उनसे असहायों और दुखियों तथा अभावग्रस्त व्यक्तियोंकी ठीक-ठीक सेवा हो सकेगी ।’ सेरापियोने सरलता और विनम्रतासे उत्तर दिया ।—४० श्री०

संत प्रचारसे दूर भागते हैं

ऐसा प्रायः देखा जाना है और संतोंके जीवन-वृत्तान्तमें पता चलता है कि बड़े-बड़े संत विज्ञापन, प्रचार और प्रसिद्धिसे दूर भागते हैं, उन्हें ये कौटुम्बिकी तरह चुम्बन हैं ।

पौचरी शताब्दीके प्रसिद्ध संत अरमेनियस प्रचार और प्रसिद्धिसे बहुत घबराते थे । वे नितान्त एकान्तसेवी थे । नदा अपनी गुफामें निवास करते हुए परमात्माका स्तुति चित्त करते थे ।

एक दिन मिकन्दरिया नगरके कुटपति थियोफिलसके संतानर एक रोमनी महिला मेटनिया उनसे मिलने आयी । वह इन्हींसे मित्र केवल उनका दर्शन करनेके लिये ही आई थी । संत अपनी गुफामें बाहर निकल रहे थे कि धनी महिला ने उनकी चरणधूति करने मस्तकापर धड़ा डी ।

‘कीको अपना घर छोड़कर अकेले बाहर नहीं जाना

चाहिये । आप हमारे पास इसलिये आयी हैं कि आप रोममें पहुँचकर लोगोंसे यह कह सकें कि आपको मेरा दर्शन हुआ है । इस तरह आप लोगोंको मेरे पास आनेमें प्रेरणा देंगी । है न यही ध्येय ?’ अरसेनियसके प्रश्नसे महिला लज्जित हो गयी ।

‘आप मुझे सदा याद रखियेगा और भगवान्से मेरे कल्याणके लिये प्रार्थना कीजियेगा ।’ महिला ने दीनता-पूर्वक निवेदन किया ।

‘मैं तो यह प्रार्थना करूँगा कि मेरे मस्तकसे आपका स्मरण ही मिट जाय ।’ संतका कथन था ।

महिलाको इस उत्तरसे बड़ा दुःख हुआ पर उसके सिकन्दरिया पहुँचनेपर थियोफिलसने सान्त्वना दी कि अरसेनियसका आशय शारीरिक स्मरणसे था; संत तो दूसरोंके आत्मकल्याणके लिये सदा भगवान्से प्रार्थना किया ही करते हैं । —४० श्री०

गरजनके बाद बरसना भी चाहिये

सुकरातकी पत्नी अंटीपी अत्यन्त कर्कशा थी। बोले—'बहुत गर्जनाके बाद कुछ बरस भी तो होनी चाहिये थी।' वह अकारण ही पतिसे झगड़ा किया करती थी। ही चाहिये थी।
एक बार किसी बातपर असंतुष्ट होकर वह सुकरातको भली-बुरी सुनाने लगी। सुकरात चुपचाप उसके कठोर वचन सुनते रहे। कोई प्रत्युत्तर न मिलनेसे उसका क्रोध बढ़ता ही गया। अन्तमें उसने एक पानी भरा बर्तन उठाकर सुकरातके सिरपर उड़ेल दिया। सुकरात सुकरातके एक मित्रने उनकी दुर्दशा देखकर कहा—
'ऐसी कर्कशा नारी छड़ीसे ही ठीक करने योग्य है।' सुकरात हँसकर बोले—'आप चाहते हैं कि हम दोनों झगड़ें और आप तमाशा देखें?' मित्र इस शान्त पुरुषके सम्मुख लज्जित हो गये।—मु० वि०

कलाकी पूजा सर्वत्र होती है

क्रियो यूनानके एथेंस नगरका एक नवयुवक गुलाम था। उसके जीवन-कालमें राज्यका कानून था कि कोई गुलाम कलाकी उपासना नहीं कर सकता। ललित कलाओंको सीखनेका उसे अधिकार नहीं था। क्रियो बड़ा गरीब था; वह संगमरमरकी कलापूर्ण मूर्ति बनाकर जीविका चलाता था। कानून बन जानेपर वह क्रिया हो गया।
वह अपनी बहिनकी सम्पत्तिसे एक गुफामें रहने लगा। वह चोरी-चोरी संगमरमरकी मूर्ति बनाया करता था। एक समयकी बात है। एथेंसमें कला-प्रदर्शनी हुई। क्रियोको पेरिक्लीजसे* पुरस्कार पानेकी आशा थी। उसने संगमरमरकी कई मूर्तियाँ भेज दीं, प्रदर्शनीमें सय न जाकर अपनी बहिनको भेज दिया।
प्रदर्शनीमें दर्शकोंने क्रियोकी मूर्तियाँ बहुत पसंद कीं। अन्य कलाकार इस बातसे जल उठे।
'ये किसकी मूर्तियाँ हैं?' उनमेंसे एकका प्रश्न था। क्रियोकी बहिनके अधर निस्पन्द थे।
सुकरात, फिडियस आदिके साथ पेरिक्लीज भी आ पहुँचे। पर उनके पूछनेपर भी वह दास-वस्तु मौन रही। पेरिक्लीजने तत्काल उसे फागगरमें डाल देनेका आदेश दिया, पर क्रियो आ पहुँचा। उसके पैरोंमें धूलि लिपटी थी, लवे-लवे बाज पीठपर गूँथ रहे थे। चिन्ता और भूखसे मन उदास था।
'महाशय। मेरी बहिनका कोई असराप नहीं है। दोष तो मेरा है जो गुलाम होकर भी मैंने कलापूर्ण मूर्तियाँ बनायीं।' क्रियो पेरिक्लीजके पैरोंपर गिर पड़ा।
'इसे कारागारमें डाल देना चाहिये।' अन्य कलाकारोंने माँग की।
'नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पर कानून कठोर है। नवयुवकके लिये कारागार उद्भुत नहीं है, वह तो मेरी बगलमें दौलनेका अस्पताल है। लकी कला सबकी वस्तु है। उसे कारागारमें डालना नहीं है।' पेरिक्लीजने क्रियोको अपनी बगलमें बैठा लिया और एस्पीसियाने क्रियोके सिरपर मुद्रा रख दिया। सच्ची कलाकी उपासनाने उसके हृदयके सौन्दर्यमें एथेंस-निवासियोंका मन मुग्ध कर दिया।—मु० वि०

* पेरिक्लीज एथेंसका सर्वश्रेष्ठ राज्याधिकारी था। एस्पीसिया उसकी पत्नी का नाम था।

अनकी ही तरह भगवान्‌के चरणदेशमें समर्पित रहे । सन्नाट् आने सिंहासनसे उठ खड़े हुए, सादर अभिवादन किया । लोग समझने थे कि संत कुछ कहेंगे, पर उनको नितान्त मौन देखकर वे आश्चर्यचकित हो गये । सम्राट्‌ने सोचा कि संत मौन रहकर मानो मेरी प्रार्थनाको स्वीकार कर रहे हैं । उस मौनमें ऐसी सहज पवित्रता भी कि सम्राट्‌के मनमें यह कल्पना भी नहीं आयी कि संतका यह आचरण अभिमानजनित है और यों मेरे प्रति उनके मनमें उपेक्षाका भाव है । चन्कि सम्राट्‌ने इस मौनके मूलमें सतकी विनम्रता और कृपा समझी । सम्राट्‌को संतके मौन-धारणसे बड़ी प्रसन्नता हुई ।—रा० भी०

कितना उच्च था उनका दैन्य-व्रण ।—रा० श्री०

होती थी। वे अपना सब कुछ दीन-हीन और असहायों-
को देकर, रात-दिन भगवान्‌का भजन किया करते थें।
‘बेटा ! मेरे पुत्रको मृगके हाथसे बचा ले। वह

कुछ कुछ रुपयोंके कारण दास बना लिया गया है ।
क बुढ़ियाने संतसे निवेदन किया । उसके नेत्रोंस
शुकी धारा प्रवाहित थी, सिर हिल रहा था, कपड़े फटे
और मैले थे; ऐसा लगता था मानो साक्षात् दण्डिना ही
तुम्हारे सेनाव्रतकी परीक्षा ले रही है ।

‘मौं । मेरे पास तो सोना-चाँदी कुछ भी नहीं है ।
स समय इस शरीरपर मेरा पूरा-पूरा अधिकार है ।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि इससे मैं अपने मन
मर्कुंगा । मौं ! मैं इसे मूर्खता समझता हूँ ।
क तुम्हारे पुत्रक उद्धार करने । मैं अपने मनसे
आश्वासन दिये ।

‘वेद ! तुम भी तो मेरे ही देहे हो । फिर मैं तुम्हें

भगवान् भग्न करे ।’ बुढ़ियाने आशीर्वाद दिया ।
गयी ।—४० भी०

समयका मूल्य

मनुष्यके जीवनका प्रत्येक क्षण अमूल्य है । समय
सा धन है, जो चले जानेपर वापस नहीं आया करता ।
बड़ेकी पुरुष समय-बद्धताकी ओर सदा ध्यान रखते हैं ।

जार्ज वाशिंगटन ठीक समयपर भोजन करते थे तथा
ीक (निश्चित) समयपर सोते थे । उनके जीवन-
का प्रत्येक कार्य निर्धारित समयपर पूरा होता रहता था ।

वे चार बजेके लगभग भोजन किया करते थे ।
क दिन उन्होंने अमेरिकी कांग्रेसके नये सदस्योंको

भोजनके लिये निमन्त्रित किया । सदस्योंके आने पर
हो गयी । राष्ट्रपति गतिमत्त भोजन करने लगे ।
सदस्योंको बड़ा आश्चर्य हुआ ।

‘भाई ! इसमें आश्चर्यकी क्या बात है ? मेरा
रमोइया कभी यह नहीं देखता कि मर देकर मैं
अनिधि आ गये हूँ या नहीं, वह तो पूर्वनिर्धारित है ।
भोजन सामने रखा दिया जाता है ।’ राष्ट्रपति
भोजन करनेमें व्यस्त हो गये ।—४१ भी०

भद्रमहिलाका स्वच्छन्द घूमना उचित नहीं

चार सौ वर्ष पहलेकी बात है । यूनानमें सरेनस
ामके एक धनी व्यक्ति रहते थे । वे एक विशाल
ज्यके अधिपति थे । सदा सगे-सम्बन्धियों और
त्रोंसे घिरे रहते थे । विषय-भोगमें बड़े सुखसे
ीवन बीतता था, पर एक समय सहसा उनके मन-
वैराग्य उमड़ आया । जगत्की वस्तुओं और
मन्त्रोंके प्रति उनकी रुचि घटने लगी । उन्होंने दूर
शमें जाकर एकान्त-सेवन करनेका निश्चय किया;
क तपस्वीकी तरह ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करते
ए परमात्माके निष्काम भजन और चिन्तनमें ही
मयका सदुपयोग करना उन्हें अच्छा लगा । उनके
राग्यपूर्ण जीवनमें सहज सरलताकी स्वच्छ निर्मल

निर्झरिणी प्रवाहित हो उठी ।

सरेनसने एनेरीमें अजब सम्पत्ति सहे ।
में एक बगीचा खोदवा । अपने फलों, फूलों, सब
बगीचेको हरा-भरा कर दिया । बगीचे में एक
से निर्वाह फरके वे संतानमें पूर्ण तृप्ति पाते ।
भजनानन्द-सागरमें निगमन हो गये ।
स्थान स्थाविर नीरजनी और चरित्त मन्दरी
हो उठा । लोकाग्रसिद्धि उस सन्तानमें होने लगी ।

एक दिन दोस्तोंके आने पर सरेनसने
एक महिलाके बर्तनमें प्रयोग किया ।
‘तुम्हारे बर्तन किन्हीं सगे-सम्बन्धीके हैं ।
तुम्हारे बर्तन किन्हीं सगे-सम्बन्धीके हैं ।

कष्टमें भी क्रोध नहीं

इटलीके एक धर्मयाजक (पादरी) पर बड़े-बड़े कष्ट आये; परंतु उनके मनमें कभी ताव नहीं आयी। लोग उन्हें गाड़ियाँ बकते और वे हँसते रहते तथा उन्हें मीठा उत्तर देते। किसीने पूछा—‘आपमें इतनी सहनशक्ति कहाँमें आ गयी?’ धर्मयाजकने कहा—‘मैं ऊपरकी तरफ देखकर सोचता हूँ कि मैं तो वहाँ जाना चाहता हूँ, फिर यहाँके किसी व्यवहारसे अपना मन

क्यों बिगाड़ूँ? नीचे नज़र डालता हूँ तो देखता हूँ कि मुझे उठने-बैठने और खेनेके लिये जमीन ही मिलनी चाहिये। आस-पास देखता हूँ तो मनमें अन्न है कितने लोग मुझसे भी अधिक कामें करते हैं। वन, इन्हीं विचारोंके कारण मेरा मन बलिकर स्थिर हो गया है और अब यह किसी भी दुःखसे हल नहीं होता।’

‘न मे भक्तः प्रणश्यति’

‘मुझे शरण दीजिये, मैं दुर्भाग्यकी मारी एक दीन-हीन अवला हूँ।’ एक स्त्रीने फिलस्तीनके महान् सन्त मरटिनियनसकी गुफाके सामने जोर-जोरसे चिल्लाना आरम्भ किया। आधी रात बीत चुकी थी। ऐसे समयमें नगरसे दूर निर्जन पहाड़ीपर एक स्त्रीकी आवाज बड़ी आश्चर्यमयी थी। आकाशमें तारे चमक रहे थे, पर पृथ्वीपर घना अन्धकार था। संत अपनी गुफामें जाग रहे थे; वे उसकी ‘पुकार सुनकर बाहर आये और गुफाके बाहर उसे ठहरनेका स्थान बनाकर भीतर चले गये। स्त्रीका नाम ‘जो’ था।

दूसरे दिन प्रातःकाल उन्होंने उस रमणीको देखा; वह बड़ी रूपवती थी, उसका शरीर सोनेके आभूषणोंसे सजा था। उसने अपने धन और रूपसे संतको गिराना चाहा और अत्यन्त शिष्ट तरीकेसे घृणित प्रस्ताव उपस्थित किया; संतके मनपर भी उसकी बुद्धवृत्तिका प्रभाव पड़ा। वे उसके जालमें गिरनेवाले ही थे कि अचानक गुफाके बाहर उन्हें कुछ लोगोंकी उपस्थितिका संकेत मिला; वे दर्शन करनेके लिये नगरसे पहाड़ीपर आये थे। संतने बाहर निकलकर उन्हें उपदेश दिया। स्त्री गुफाके बाहर आ गयी।

उपदेश समाप्तकर मरटिनियनसमें मुझमें प्रेम किया। थोड़ी देरमें वहनारेकी अन्तर्गत गुफा में रमणीने भीतर प्रवेश किया और मुझे अपने लिये आगमें जलते देवदार का बीज उठा। ‘जो’ ने उसे पकड़ करोंप उठे।

‘बहिन! इसमें चींगनेकी चूल्हा भी बना है। लगे ही इस जगत्की साधारण आगरी चूल्हा की भाँति बन सकती तो नरकासी बनना किस प्रकार हो सकता है? संतके वचनमें रमणीको अपने पापोंका बोझ हल हुआ; वह उनके पैरोंपर गिर पड़ी।

‘उद्यो, दग्नि’ भगवान्ने हम दोनोंको एक ही चूल्हा में अपने भस्मकी रक्षा करते हैं। स्त्रीपुंसका एक ही मित्र ही अत्यन्त लाभकारी। मुझे कतिने ही संतों पर भेजकर बड़ा अनुत्तर मिले। संतोंके पास धन, स्त्री और मनुजों का लालच नहीं है। संतोंके लिये स्त्री, दग्निमें चुक चुक गिरी है, वे संतों के सन्त मरटिनियनस प्रभृति के लिये ही बनाये गये हैं। संतों के लिये स्त्री जल उठे। वह अपने लिये ही नहीं, बल्कि नगरमें लगे हैं। —१९४५

व्यभिचारिका जीवन बदल गया

... दुखों के साथ-साथ ही उनके घर में
... की दुखों के साथ-साथ ही उनके घर में
... की दुखों के साथ-साथ ही उनके घर में

... की दुखों के साथ-साथ ही उनके घर में
... की दुखों के साथ-साथ ही उनके घर में
... की दुखों के साथ-साथ ही उनके घर में

... की दुखों के साथ-साथ ही उनके घर में
... की दुखों के साथ-साथ ही उनके घर में
... की दुखों के साथ-साथ ही उनके घर में

... की दुखों के साथ-साथ ही उनके घर में
... की दुखों के साथ-साथ ही उनके घर में
... की दुखों के साथ-साथ ही उनके घर में

... की दुखों के साथ-साथ ही उनके घर में
... की दुखों के साथ-साथ ही उनके घर में
... की दुखों के साथ-साथ ही उनके घर में

... की दुखों के साथ-साथ ही उनके घर में
... की दुखों के साथ-साथ ही उनके घर में
... की दुखों के साथ-साथ ही उनके घर में

~*~*~*~

पवित्र अन्न

गुरु नानकदेवका अनुभव

गुरु नानकदेव आजीवन भोजन हुए एक भाग में
... की दुखों के साथ-साथ ही उनके घर में
... की दुखों के साथ-साथ ही उनके घर में

... की दुखों के साथ-साथ ही उनके घर में
... की दुखों के साथ-साथ ही उनके घर में
... की दुखों के साथ-साथ ही उनके घर में

... की दुखों के साथ-साथ ही उनके घर में
... की दुखों के साथ-साथ ही उनके घर में
... की दुखों के साथ-साथ ही उनके घर में

‘यह क्या बात है?’ जमींदारने पूछा।

गुरु नानकदेवने बताया—‘लुहारने परिश्रम करके
... की दुखों के साथ-साथ ही उनके घर में
... की दुखों के साथ-साथ ही उनके घर में

गुरु-भक्ति

औरंगजेबकी आज्ञासे गुरु तेगबहादुरकी दिल्लीमें नृशस्तापूर्वक हत्या कर दी गयी। बादशाहको इननेने संतोष नहीं हुआ। उसने आज्ञा दी—‘इस मृत देहका किसी प्रकारका संस्कार नहीं हो सकेगा। नगरमें चौराहेपर जहाँ बघ किया गया है, वहीं पदा-पदा यह देह सदा करेगा। कोई उसे उठाने या छूनेका प्रयत्न करेगा तो उसे भी प्राणदण्ड दिया जायगा।’ कुछ सैनिक नियुक्त कर दिये गये वहाँ, जिससे कोई उस देहको उठा न ले जाय।

गुरु गोविन्दसिंहजी उस समय सोल्ह वर्षके बालक थे। ‘पिताके शरीरका अन्त्येष्टि-संस्कार चाहे जैसे हो, करना ही है।’ इस मिश्रयसे वे पंजाबसे दिल्ली जा रहे थे; किंतु क्रूर औरंगजेब उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा, इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं था। सभी लोगोंमें बड़ी चिन्ता व्याप्त थी। उपाय भी कुछ नहीं था; क्योंकि गुरु गोविन्दसिंहजी पिताका अन्तिम-संस्कार छोड़ देनेको प्रस्तुत हों, यह कहा भी कैसे जाय।

‘आप यहीं गुप्तरूपसे ठहरें। हम दोनों गुरुदेवका शरीर यहीं ले आयेगे। दिल्ली नगरमें जाना आपके लिये किसी प्रकार निरापद नहीं है।’ एक निर्धन गाड़ीवाले सिखने अपने पुत्रके साथ दिल्ली जानेका निश्चय कर लिया और उसने नगरसे कई मील दूर ही गुरु गोविन्दसिंहको रुकनेका आग्रह किया। उन पिता-पुत्रके आग्रहको गुरुने स्वीकार किया।

वे पिता-पुत्र दिल्ली आये। दूर-दूर से आये गुरु तेगबहादुरके शरीरका पता लग गया। उस उग्र शरीरमें तीव्र दुर्गन्ध आने लगे थी। गुरु गोविन्दसिंह सैनिक पर्याप्त दूर दण्ड गये थे और सिखोंके आभोग-प्रभोगसे लगे लगे थे। गुरु गोविन्दसिंहने छोंड दिया था। जहाँ उसमें लगे लगे थे। दूसरी ओर करके, नाकदवाकर दूरसे ही बातें कर रहे थे।

दोनों पिता-पुत्र जब वहाँ पहुँचे, तब गुरु गोविन्दसिंहने कहा—‘हम दोनोंमेंसे एकको प्राणत्याग करना पड़ेगा, क्योंकि यदि इस शवको स्थानस्थ करना न हो सके, तो कर नहीं रक्खा जायगा तो पारंगत सेना सैनिकों की पड़ते ही वे सावधान हो जायेंगे। अतः हमें एक सिलेंके एकमात्र आधार बालक हमारे पुत्रके शरीर निकाल पड़ेगे। तुम मुक्त हो। तुम्हारा शरीर सदा है। गुरुके इस शरीरको उधार तुम नहीं ले जा सकते हो। इसलिये मुझे मरने दो।’

पुत्र कुछ कहे, इसमें पड़ते तो दिल्लीमें अपनी अपनी छतीमें मार ली और का नि पड़ा। पुत्रने अपने पिताका शव वहाँ माँमें छिपाकर दण्ड दिया और गुरु तेगबहादुरका शरीर फोंसेपर उठाकर पता पड़ा। गुरु गोविन्दसिंहने निर्दिष्ट नगरसे निकल गया; क्योंकि नगरमें पता पड़ा एवं श्रद्धा होती है, वहाँ सम्पूर्ण अन्तिम संस्कार भी पैर कौपने हैं।

सत्य निष्ठा

गुरु रामसिंह

‘सत्य ही एकमात्र धर्म है। सत्यको पकड़े रहनेसे सभी धर्मके अङ्ग स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। सत्य ही मुक्तिका साधन है।’ यह प्रधान उपदेश या कृपा

सम्प्रदायके गुरुगुरु गुरु रामसिंहने दी।

एक बार एक लोकोत्तम, जो अति शक्तिशाली था, हो गया। वह एक दिन एक बड़े बड़े

बहुत कमजोर करते दिये हो जा रहे थे। मर्नेने हिंदुओंके दिये का रस अमृत हो गया। उन्होंने कमजोरों को मर्नेसे कमजोर होने से बचाने दिया। बहुतों को बचाया हुआ, किंतु कभी सत्यज्ञान का रस दे। हिंदु समाज नहीं हो सके। परंतु अभी अभी तो कुछ लोग कमजोरोंके समेत सिद्ध हुए गये और उन्होंने इनको बचा रखा। फलतः संघरेमे ही बुद्धिमानोंके आकाश प्रगल्भ की। ऐसे आकाशों पर प्रकाश होता है, उस समय भी हुआ। अधिकतर सिद्धांत लोग पढ़ते गये। उनके सिद्धि हठी गतिधियों बुद्धिमानों के रस की।

गुरु रामसिंहों ने जब यह समाचार मिला, तब वे बहुत दुःख हुए। अपने शिष्योंके मध्यमें वे बोले—‘हिंदुओंके बहुत कमजोरोंका कार्य किया है। उनके कमजोरोंके मर्ने ही का तो मर्ने लड़काकर लड़ते। क्या हो वे और भी पढ़ कर रहे हैं कि स्वयं छिप गये हैं वे। सिद्धांत लोग उन्हें भोग रहे हैं।’

उन समय गुरु रामसिंहोंकी मंडलीमें एक ऐसा उनका मित्र था, जो इस काण्डमें सम्मिलित था।

पंजाब-केसरीकी उदारता

पंजाबमें मर्ने महाराज रणजीतसिंह कहीं जा रहे थे। एकमात्र एक देण अन्तर उनके लगा। महाराजकी बड़ी लक्ष्मी हुई। मर्ने दोहों और एक बुद्धिमानों के मर्ने उनके मर्ने उल्लिखित किया।

बुद्धिमानोंके मर्ने कहीं नहीं की। उमने हाथ जोड़कर कहा—‘मर्कार ! मेरा बचा तीन दिनोंमें भूत था, मर्ने ही कुछ नहीं मिला। मैंने पके बेउको देखकर देण लगा था। देण लग जल तो बेउ दूट पड़ा और उमने देणकर मैं कर्नेके प्राण बचा सकता, पर मर्ने उमनेका अन्तर देणसे ज गये। देण अन्तरों का रस। मैं सिद्धो हूँ, मर्कार ! मैंने देण अन्तरों

उमने अपना अपराध गुरुके सम्मुख स्वीकार किया। गुरु रामसिंहोंने पूछा—‘तुम्हारे साथ जो लोग थे, उनमें क्या और कोई भी मेरा शिष्य था ?’

उसने कहा—‘नहीं, उनमें और कोई कूका नहीं था।’

गुरु रामसिंह—‘तब तुम्हें सरकारी अधिकारियोंके सम्मुख उपस्थित होकर अपना अपराध स्वीकार कर लेना चाहिये। तुम्हारे साथियोंमें कोई मेरा शिष्य होता तो उसमें भी मैं यही करनेको कहता। परंतु तुम्हें किसी भी कष्टके भय या प्रलोभनमें पड़कर अपने साथियोंके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिये। उनका नाम बनाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। यह उनका कर्तव्य है कि वे अपना अपराध स्वीकार करें।’

गुरुकी आज्ञा मानकर वह व्यक्ति सरकारी अधिकारियोंके सामने उपस्थित हुआ। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। किंतु उससे किसी प्रकार उसके साथियोंका नाम नहीं पूछा जा सका। उसे अप्रेजी न्यायने फौसी दी; किंतु धर्मराजका न्याय उसे पुण्यात्माओंके लोक स्वर्गमें भेजेगा, यह भी क्या संदेह करनेकी बात है !

नहीं मारा था। क्षमा कीजिये।’

बुद्धिवाकी बात सुनकर महाराज रणजीतसिंहजीने अपने आदमियोंसे कहा—‘बुद्धिवाको एक हजार रुपये और खानेका सामान देकर आदरपूर्वक घर भेज दो।’

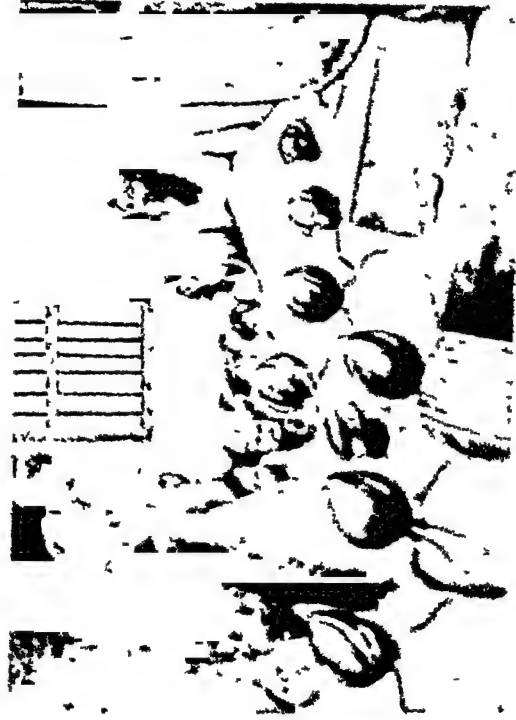
लोगोंने कहा—‘सरकार ! यह क्या करते हैं। इसने आपको देण माग, इसे तो कष्टों दण्ड मित्रता चाहिये।’

रणजीतसिंह बोले—‘भाई ! जब बिना प्राणोंका तथा बिना बुद्धिवा वृक्ष देण मर्नेपर सुन्दर फल देता है, तब मैं प्राण तथा बुद्धिवाला होकर इसे दण्ड कैसे दे सकता हूँ।’

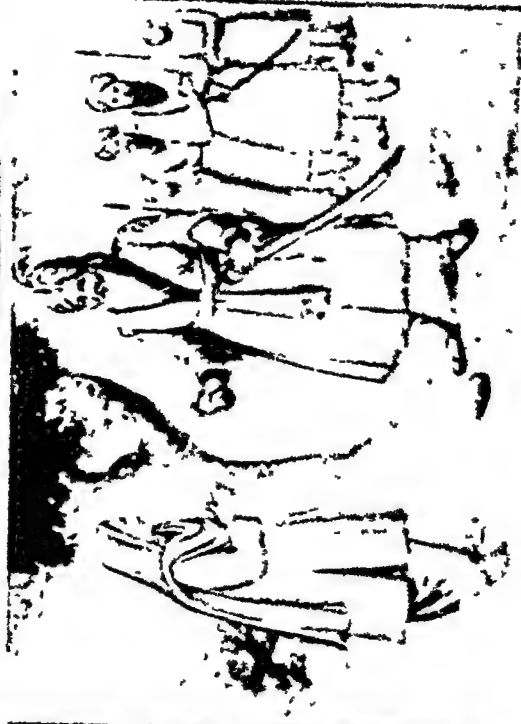
पवित्र अन्न

गुरु-भक्ति

गुरु-भक्ति

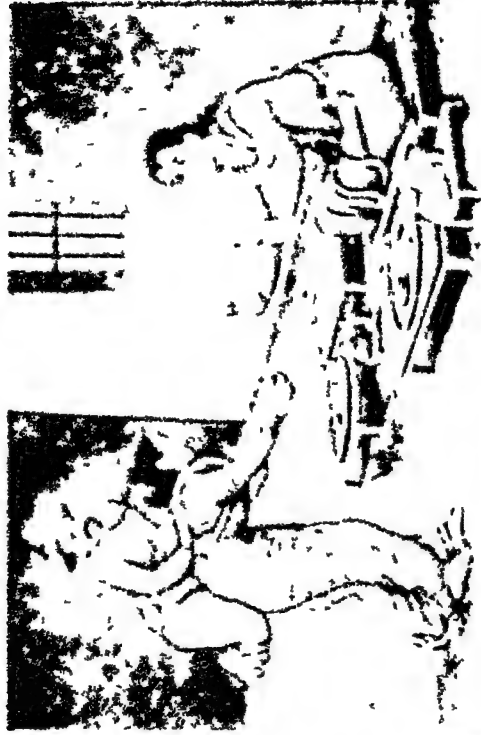

गुरु-भक्ति

नामदेव ही ममता-परीक्षा

पुत्रापाहारी भयंकर दण्डित

तुकारामका विश्वास

समर्थका पनवडा

नामदेवकी समता-परीक्षा

‘अरे नाम् ! तेरी धोतीमें खून कैसे लग रहा है !’
‘यह तो माँ ! मैंने कुल्हाड़ीसे पगको छीलकर देखा था ।’ माँने धोती उठाकर देखा—पैरमें एक जगहकी चमड़ी मांससहित छील दी गयी है । नामदेव तो ऐसे चल रहा था मानो उसको कुछ हुआ ही नहीं । नामदेवकी माँने फिर पूछा—

‘नाम् ! तू बड़ा मूर्ख है । कोई अपने पैरपर भी कुल्हाड़ी चलाया करता है ? पैर टूट जाय तो लँगड़ा होना पड़े । घाव पक जाय या सड़ जाय तो पैर फटवानेकी नौबत आवे ।’

‘तब पेड़को भी कुल्हाड़ीसे चोट लगनी चाहिये । उस दिन तेरे कहनेसे मैं पलासके पेड़पर कुल्हाड़ी

चलाकर लमके छाल छाल कर दिया । मैंने सोचा था कि अपने पैरकी छाल भी उखाड़कर देखूँ, मुझे कोई ख्याती है । पलासके पेड़को कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि जाननेके लिये मैंने ऐसा किया भी ।’

नामदेवकी माँको यह बात मिला कि मैंने नामदेवको उस दिन कादंके लिये पलासकी छाल लमके देखा था । नामदेवकी माँ रो पड़ी, लमने कहा—‘पेट भरो ! माछम होता है तू मान् भन्नु होत । देखो मैं दूसरे जीव-जन्तुओंमें भी मनुष्यके ही पैरों की छाल है । अपने चोट लगनेपर दुःख होता है, पैर ही उखल भी होता है ।’

बड़ा होनेपर यही नाम् प्रसिद्ध भक्त नामदेव हुए ।

एकनाथजीकी अक्रोध-परीक्षा

वैष्णवोंमें कुछ दुष्टोंने मिलकर घोषणा की कि ‘जो कोई एकनाथ महाराजको क्रोध दिला देगा, उसे दो सौ रुपये इनाम दिया जायगा ।’ एक ब्राह्मण युवकने बीड़ा उठाया । वह दूसरे दिन प्रातःकाल एकनाथजीके घर पहुँचा । उस समय एकनाथजी पूजा कर रहे थे । वह बिना हाथ-पैर धोये और बिना किसीसे पूछे-जाँचे सीधा पूजाघरमें जाकर उनकी गोदमें जा बैठा । उसने सोचा था—ऐसा करनेपर एकनाथजीको जरूर क्रोध होगा, परंतु उन्होंने हँसकर कहा—‘भैया ! तुम्हें देखकर मुझे बड़ा आनन्द हुआ । मिलते तो बहुत-से लोग हैं, परंतु तुम्हारा प्रेम तो विलक्षण है ।’ यह देखना ही रह गया । उसने सोचा कि इनको क्रोध दिलाना तो बहुत कठिन है, पर उसे दो सौ रुपयेका लोभ था,

इसमें फिर दूसरी बार चेष्टा करनेका विचार किया । भोजनके समय उसका आसन एकनाथजीके पास ही लगाया गया । भोजन प्रसन्न मन । जो परीक्षाके लिये एकनाथजीकी पत्नी गिरिजाबाई आई । उन्होंने उसे ही बुझकर ब्राह्मणकी छात्रमें ही प्रवेशना दिया, जो वह लपककर उनकी पीठपर चढ़ गया । एकनाथजी पत्नीसे कहा—‘देखना, ब्राह्मण जहाँ भी चढ़े ।’ गिरिजाबाई भी एकनाथजीकी ही परीक्षा थी । उन्होंने मुसकलाते हुए कहा—‘कोई छात्र चढ़ रहा है, मुझे हरि (एकनाथजीके पूजन नाम) की प्रशंसा करनेका शक्यता है । वह कहेंगे कि मैंने चढ़े हैं ।’ वह देखकर लगे ब्राह्मणकी पीठ पर चढ़ गया । पर एकनाथजी ने ब्राह्मणकी पीठ पर चढ़ा और कहा—‘मैंने तो ।’

चाकूसे अपना पूरा जबड़ा काटकर उसने पालमें रख दिया था। पाल घर दिया उसने छत्रपतिके सम्मुख।
'यह पनबद्ध !' श्रीसमर्पने बड़े स्नेहसे देखा था। उनके नेत्रोंमें टाटाटर अश्रु निरन्तर थे।

देशके लिये वलिदान

रूस और जापानका युद्ध चल रहा था। पिछले महासमरकी बात नहीं कही जा रही है। रूस था जारका साम्राज्यवादी रूस और जापान था एशियाकी विकासोन्मुख शक्ति। जारने कहा था—'रूसी टोपियों फेंक देंगे तो जापानी बीना पिस जायगा।'

युद्धके मैदानमें सभीको कभी आगे बढ़ने और कभी पीछे हटनेका अवसर आता है। एशियन फौजोंके दबावसे जापानी सैनिकोंको एक पर्वतीय टीला खान्नी करके पीछे हटना पड़ा। दूसरी सब सामग्री तो हथ ली गयी; किंतु एक विशाल तोप पीछे छूट गयी।

सारी सेना पीछे सुरक्षित हट गयी थी, निश्चिन्त थी; किंतु तोपचीको शान्ति नहीं थी। 'मेरी ही तोपसे फल शत्रु मेरे देशके सैनिकोंको भूनना प्रारम्भ करेगा।' तोपचीको यह चिन्ता खाये जा रही थी। रूसी सैनिकोंके पास बड़ी तोपें नहीं थीं। यह पहिली बड़ी तोप उन्हें मिलनेवाली थी। तोपचीसे रहा नहीं गया। वह रात्रिके अन्धकारमें शिबिरसे निकल पड़ा। वृक्षोंकी आड़ लेता, पेटके बल खिसकता पहाड़ीपर जा पहुँचा।

नोपची तोपके पास पहुँच तो गया; किंतु करे

क्या ! इतनी भारी तोप उस रंगभेरे जंगल, नगी समझती थी। वह उमरका एक मुर्दा भी लेदने लगे ले शत्रु जाग जाय और उसे पकड़ ले। अन्धे में सोचकर वह तोपकी भारी नलीमें घुस गया। बरस रुक पड़ रही थी, तोपकी नलीके भीतर तोपचीकी शक्ति तक जैसे फटी जा रही थी। वह दोबारा दोबारा ने पड़ा था। उसकी पीड़ा अलग हो गयी थी।

सवेता हुआ। एशियन मैजिस्ट्रेटके आदेशों के चारों ओरसे घूमकर देखा। उसकी दृष्टि नोपचीके निधन करके गेग बारूद भण्डार तक पहुँच गयी और सामनेका वृक्ष रखने लगा हो गया। नोपची घुसे तोपचीके निधनसे उठ चुके थे।

अन्धधामों जारके सैनिकों, विद्रोह—मूर्खों आदि तोपपर लोई जादू कर गये हैं। अपने देशके लोई गये हैं जो नलीसे गूद उठ गये हैं। सारी तोपका भागो जल्दी !'

तोपको वहाँ रोदकन के सद भाग गये हुए। सारी सेना फिर लौटी वहाँ और उनके सामने तोपचीके सम्मानमें वहाँ स्मारक बनाकर सम्मर्प दी।

उदारता

इंग्लैंडकी प्रसिद्ध संस्था 'रॉयल एकाडेमी'की चित्र सजानेवाली समितिकी बैठक हो रही थी। एकाडेमी हालमें सुसज्जित करनेके लिये देश-विदेशके चित्रकारोंने अपने श्रेष्ठतम चित्र भेजे थे। जितने चित्र सजाये

जा सकते थे वे सजा दिये गये थे, सब सजाये भी लगानेको स्थान नहीं था। बहुत सारे चित्रकारका चित्र लगने का और स्थान था। सबके कहना—चित्र तो सजाये जायें, परन्तु इतने स्थान नहीं जायें।

इंग्लैंडके विख्यात चित्रकार टर्नर भी उस समितिके सदस्य थे, वे बोले—‘माननीय सदस्योंको चित्र पसंद आयेगा तो उसे लगानेके स्थानका अभाव नहीं होगा?’
‘आप कहाँ लगायेंगे उसे?’ सदस्योंने पूछा। टर्नर

उठे, उन्होंने स्वयं अपना एक चित्र उतारा और उस चित्रको वहाँ लगा दिया। टर्नरका चित्र उस चित्रसे बहुत उत्तम था; किंतु उन्होंने कहा—‘नवीन कलाकारको प्रोत्साहन प्राप्त होना चाहिये।’—सु० सि०

सार्वजनिक सेवाके लिये त्याग

बर्मीमें श्वेतू गाँवके पास एक बड़ा बाँध बनाया गया था। आसपासके गाँवोंके किसानोंने उसे बनानेमें सहयोग किया था। वर्षा समाप्त हो जानेपर किसानोंके खेत बाँधके पानीसे सींचे जा सकेंगे, यही आशा थी। परंतु सभी आयोजनोंके साथ भय लगा रहता है। अचानक रातमें घोर वृष्टि हुई। नदीमें बाढ़ आ गयी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि नदीका जल किनारा तोड़कर बाँधमें प्रवेश कर जायगा और यदि बाँध टूट गया—यह सोचकर ही किसानोंके प्राण सूख गये—तो बाँधके टट्टरोंसे बने घर बाढ़के प्रवाहमें कितने क्षण टिकेंगे? मनुष्य और पशुओंका जो विनाश होगा, वह दृश्य सामने जान पड़ने लगा।

चौकीदारोंने लोगोंको सावधान करनेके लिये हवामें गोलियाँ छोड़ीं। गाँवके लोग बाँधकी देख-रेखमें जुट गये, मिट्टी, पत्थर, रेत बाँधके किनारे तेजीसे पड़ने लगा।

बाँध कहीं कमजोर तो नहीं है, यह देखनेका काम सौंपा गया। माँग नामक व्यक्तिको। घूमते हुए माँगने देखा कि बाँधमें एक स्थानपर लंबा पतला छेद हो गया है और उसमेंसे नदीका जल भीतर आ रहा है। कुछ क्षणका भी समय मिला तो वह छेद इतना बड़ा हो जायगा कि उसे बंद करना शक्य नहीं होगा। दूसरा

कोई उपाय तो था नहीं, माँग स्वयं उस छेदको अपने शरीरसे दबाकर खड़ा हो गया।

ऊपरसे वर्षा हो रही थी, शीतल वायु चल रही थी और जलमें जलके वेगको शरीरसे दबाकर माँग खड़ा था। उसका शरीर शीतसे अकड़ा जाता था, हड्डियोंमें भयंकर दर्द हो रहा था। अन्तमें वह वेदनासे मूर्छित हो गया। किंतु उस वीरका देह फिर भी जलके वेगको रोके बाँधसे चिपका रहा।

‘माँग गया कहाँ?’ गाँवके दूसरे लोगोंने थोड़ी देरमें खोज की; क्योंकि बाँधके निरीक्षणके सम्बन्धमें उन्हें कोई सूचना माँगने दी नहीं थी। लोग स्वयं बाँध देखने निकले। बाँधसे चिपका माँगका चेतनाहीन शरीर उन्होंने देख लिया।

‘माँग!’ परंतु माँग तो मूर्छित था, उत्तर कौन देता। लोगोंने उसके देहको वहाँसे हटाया तो बाँधमें नदीका प्रवाह आने लगा। दूसरा मनुष्य उस छेदको दबाकर खड़ा हुआ। कुछ लोग मूर्छित माँगको गाँवमें उठा ले गये और दूसरे लोगोंने उस छेदको बंद किया।

माँगकी इस वीरता और त्यागकी कथा बर्मी माताएँ आज भी अपने बालकोंको सुनाया करती हैं।—सु० सि०

सत्यकी शक्तिका अद्भुत चमत्कार

(लेखक—श्रीरघुनाथप्रसादजी पाठक)

स्काटलैंडके लोगोंने इंग्लैंडके राजाके विरुद्ध विद्रोह किया। विद्रोहके असफल हो जानेपर विद्रोहियोंको

बड़ी निर्दयनापूर्वक दण्डित किया गया। लोग क्रतारमें खड़े किये और गोलीसे उड़ा दिये जाते थे। एक बार

एक पंद्रहवर्षीय लड़का गोलीसे उठाये जानके गिये फ़तारमें खड़ा किया गया। सेनापतिको उस बालक-पर दया आयी। उसने कहा 'बच्चे! यदि तुम क्षमा माँग लो तो तुम मृत्यु-दण्डसे बच सकने हो।' लड़केने क्षमा माँगनेसे इनकार कर दिया। इसपर सेनापतिने लड़केसे कहा—'मैं तुम्हें चौबीस घंटेकी छुट्टी देता हूँ। तुम्हारा कोई प्रिय जन हो तो जाकर उसमे मिल आओ।' लड़का अपनी अकेली माँसे मिलने घर चला गया। जाकर देखा कि माँ बेहोश पड़ी है। माँको होशमें ले आनेपर कहा, 'माँ! मैं आ गया हूँ।' अपने एकलौते बेटेका मुँह देखकर और यह सोचकर कि पुत्रकी जान बच गयी है, माँको अपार हर्ष हुआ। उसने बालक-को गोदमें बिठाकर उसे जी भरकर प्यार किया।

समय समाप्त होता जाकर बालक, लड़के, 'माँ! उठो लगे। मैंने पूछा, 'देह! क्यों उठने हो?' लड़केने ओंछमें ओंछू आ गये। हृदयमें ईश्वर-प्रेम दिया, 'माँ! मुझे चौबीस घंटेकी छुट्टी मिली है।' मृत्युदण्ड पानेके गिये लड़केने जाना है। फिर तुम्हारा रक्षक है।' माँको कुछ कानोंमें लगा दिया कि लड़का ही बालक घरेमें निराल गया है। ईश्वर-प्रेमसे सेनापतिके पास पहुँच गया। सेनापतिको इस बालके लौटनेकी आशा न थी। बालककी मृत्युसे सेनापति पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने तत्काल उन्नति मुक्ति आज्ञा जारी कर दी।

वस्तुतः सत्यसे चरित्रमें बड़ा अभाव, मनुष्यमें विश्वास बढ़ता और फाटोर-मे-फाटोर हृदयमें भी मोह-मोह और दयाका संचार हो जाता है।

सत्यवादितासे उन्नति

पोप पाइस नवमको एक दिन विविध पत्र मिला जिसमें स्याहीके अनेक धब्बे थे। बहुत-सी भूलें थीं। फ़ागज अत्यन्त मैला था। उसे रोमके अड़ोस-मड़ोसके एक गाँवमें रहनेवाले बालकने भेजा था और मृत्यु-शय्यापर पड़ी हुई माँकी सेवा-शुश्रूषा और दवाके लिये सहायता माँगी थी। बालकने अत्यन्त असहाय स्थितिमें पत्र लिखा था; उसके पास एक पैसा भी नहीं था; जो कुछ था सो पहले ही समाप्त हो चुका था, उसे विश्वास था कि धर्मगुरु और ईश्वरके परम भक्त होनेके नाते पोप अवश्य सहायता करेंगे।

X X X X

'मैं पोपसे मिलना चाहता हूँ।' बालकने पोपके निवास-स्थानपर पहुँचकर द्वारपालको पत्रोत्तर दिखाया था, जिसमें पोपने दूसरे दिन सबेरे मिलनेकी इच्छा प्रकट की थी।

पोप बड़े उदार थे। उन्होंने बालकको एक स्वर्ण-

मुद्रा दी। उसकी ओर बड़े स्नेहमें आशा जताकर, 'मैंने ही घर जाकर माँपर पसाबिधि उतार कर कहे।'

'पर यह तो केवल बीस ही लारका है।' लड़केने काम न चलेगा।' बालकके नयनोंमें कर्मका सन्तान थी।

'क्षमा करो, भाई! मुझे तुम्हारे पत्रका जवाब नहीं रहा।' पोपने एक मुद्रा दे दी।

'पर यह तो मेरी आसपाससे ली है।' लड़केने पास फुटकर सिक्के भी नहीं हैं; फाटोरों से ही जवाब लीया दूँगा।' बालकने पोपको धन्यवाद दिया और चला गया।

X X X X

दूसरे दिन सवेरे-सवेरे वह पोपके निवास-स्थान पर बचनके अनुसार उपस्थित हुआ। रोम में भी लड़केने जाना था कि पोपने उसकी सहायता की थी। प्रसन्न हो। उसने बालकके लड़के, 'माँ! उठो लगे। मैंने पूछा, 'देह! क्यों उठने हो?' लड़केने ओंछमें ओंछू आ गये। हृदयमें ईश्वर-प्रेम दिया, 'माँ! मुझे चौबीस घंटेकी छुट्टी मिली है।' मृत्युदण्ड पानेके गिये लड़केने जाना है। फिर तुम्हारा रक्षक है।' माँको कुछ कानोंमें लगा दिया कि लड़का ही बालक घरेमें निराल गया है। ईश्वर-प्रेमसे सेनापतिके पास पहुँच गया। सेनापतिको इस बालके लौटनेकी आशा न थी। बालककी मृत्युसे सेनापति पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने तत्काल उन्नति मुक्ति आज्ञा जारी कर दी।

● सत्य-वादितासे उन्नति १९४४-४५

विशेष सेवक भेजकर बालक और उसकी माँकी स्थितिका पता लगा लिया था। वे बालकको देखकर बहुत प्रसन्न हुए।

पूरी-पूरी व्यवस्था कर दी है।' पोप पाइसने बालकको आश्वासन दिया।

उनकी कृपासे बालकने आगे चलकर बड़ा नाम

कमाया।—रा० भी०

सच्ची मित्रता

सिसलीके सिराक्यूज नगरके राजा ड्योनिशियसने सामान्य अपराधमें डेमन नामके एक युवकको प्राणदण्डकी आज्ञा दे दी। डेमनने प्रार्थना की—'मुझे एक वर्षका समय दिया जाय तो ग्रीस जाकर अपनी सम्पत्ति और परिवारका प्रबन्ध करके ठीक समयपर लौट आऊँगा।'

राजाने कहा—'तुम्हें केवल एक शर्तपर छोड़ा जा सकता है—कोई तुम्हारी जमानत ले और वचन दे कि तुम न लौटो तो तुम्हारे स्थानपर वह फाँसीपर चढ़ेगा।'

राजाके निर्णयको सुनकर डेमनका मित्र पीथियस आगे आया। उसने डेमनकी जमानत ली। पीथियस नजरबंद किया गया और डेमन छोड़ दिया गया। दिन बीतने लगे, वर्ष पूरा होनेको आया; किंतु डेमनके लौटनेका कोई समाचार नहीं मिला। पीथियसको फाँसीपर चढ़ानेका समय आ गया। लोगोंने कहा—'पीथियस कितना मूर्ख है। भला प्राणदण्ड पानेके लिये कोई स्वयं उपस्थित हो सकता है।'

उधर पीथियस प्रसन्न था। उसे विश्वास था कि उसका मित्र अवश्य समयपर लौटेगा। परंतु वह सोच रहा था—'कितना अच्छा हो कि समुद्रमें तूफान आवे, डेमनका जहाज मार्ग भटक जाय। डेमन समयपर न

पहुँचे। मेरे मित्रके प्राण बच जायँ और उसके बदले राजा मुझे फाँसीपर चढ़ा दे।'

सचमुच डेमन निश्चित समयतक नहीं लौटा। पीथियसको प्राणदण्ड देनेकी आज्ञा हो गयी। उसे वध-स्थलपर पहुँचाया गया। परंतु उसी समय हॉफता-दौड़ता डेमन वधस्थलपर पहुँचा और दूरसे ही चिल्लाया—'मैं डेमन हूँ। मेरे मित्रको फाँसी मत दो! मैं आ गया।'

डेमन चला था समयसे ही; किंतु उसका जहाज समुद्री तूफानमें पड़ गया। किसी प्रकार किनारे पहुँचकर डेमन, जो भी सवारी मिली उसीसे, दौड़ा। उसका अन्तिम घोड़ा दौड़नेके वेगके कारण गिरकर मर गया था। डेमन कई दिनोंसे भूखा था, उसके पैरोंमें दौड़नेसे छाले पड़ गये थे। उसके बाल बिखर रहे थे। उसे एक ही धुन थी कि समयपर पहुँचकर अपने मित्रके प्राण बचा ले।

राजा इन दोनों मित्रोंका यह परस्पर प्रेम देखकर चकित हो गया। उसने डेमनका प्राणदण्ड क्षमा कर दिया और प्रार्थना करके स्वयं भी उनका मित्र बन गया। दोसे तीन सच्चे मित्र हो गये।—सु० सि०

दो मित्रोंका आदर्श प्रेम

एक देशमें दो आदमी दुर्भाग्यसे गुलाम बन गये थे। एकका नाम एन्टोनिओ था और दूसरेका नाम रोजर। दोनों एक ही जगह काम करते, खाते-पीते

तथा उठते-बैठते थे। धीरे-धीरे उनमें परस्पर घना प्रेम हो गया। छुट्टीके समय दुःख-सुखकी बातें करनेसे उनको गुलामीका असह्य दुःख कुछ कम जान

पड़ता था ।

वे दोनों समुद्रके किनारे एक पर्वतके ऊपर रास्ता खोदनेका काम प्रतिदिन करते थे । एक दिन एन्टोनिओने एकदम काम छोड़ दिया और समुद्रकी ओर नजर करके एक लंबी साँस छोड़ी । वह अपने मित्रके कहने लगा—‘समुद्रके उस पार मेरी बहुत-सी प्यारी वस्तुएँ हैं । प्रतिक्षण मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरी स्त्री और लड़के समुद्रके किनारे आकर एक दृष्टिसे इस ओर देख रहे हैं और यह निश्चय करके कि मैं मर गया हूँ, रो रहे हैं । मेरी इच्छा होती है कि मैं तैरकर उनके पास पहुँच जाऊँ ।’ एन्टोनिओ जभी उस जगह काम करने जाता, तभी समुद्रकी ओर दृष्टि डालते ही उसके मनमें ये विचार उत्पन्न होते थे । बादको एक दिन एक जहाजको जाते देखकर उसने रोजरसे कहा—‘मित्र ! इतने दिनों बाद अब हमारे दुःखोंका अन्त आ गया है । देखो, वह एक जहाज लंगर डालकर खड़ा है । यहाँसे दो-तीन घण्टासे अधिक दूरीपर नहीं है । हम समुद्रमें कूद पड़ें तो तैरते-तैरते उस जहाज-तक पहुँच जा सकते हैं । यदि नहीं पहुँच सकेंगे और मर जायेंगे तो इस दासत्वकी अपेक्षा वह मौत भी सौगुनी अच्छी होगी ।’

यह सुनकर रोजरने कहा—‘तुम इस तरह अपने-को बचा सको तो इससे मैं बड़ा सुखी होऊँगा । तुम देशमें पहुँच जाओगे तो मुझे भी अधिक दिन दुःख नहीं भोगना पड़ेगा । यदि तुम सही-सलामत इस दुःखसे छूटकर घर पहुँच जाओ तो मेरे घर जाकर मेरे माँ-बापकी खोज करना । बुढ़ापेके कारण तथा मेरे शोकसे शायद वे मर गये हों । पर देखना, यदि वे जीते हों तो उनसे कहना कि—’ इतना कहते-कहते एन्टोनिओने उसे रोक दिया और वह बोला—‘तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं तुमको इस अज्ञानमें अकेला छोड़कर जाऊँगा ? ऐसा कभी नहीं हो सकता,

तुम और मैं जुदा नहीं । या तो हम दोनों दुःखों का भोग ही करेंगे ।’ एन्टोनिओने बात सुनकर नेत्रों में आँसू आये । ‘तुम जो कहते हो वह सच है; पर मैं जानता नहीं जानता, इसलिये हमारे साथ, मैं भी मरूँगा हूँ !’ एन्टोनिओने कहा—‘हमारे मित्र-मित्रों ने तुम मेरी कमर पकड़ लेना । मैं देखने तुम्हारे साथ जाऊँगा ।’ रोजरने कहा—‘एन्टोनिओ ! इतने दिनों आपत्ति नहीं, पर फटाचिट् भयभीत होकर मैं तुम्हारे कमर छोड़ दूँ या गोलूचतान करके तुम्हारे पीछे दूँ ? इसलिये ऐसा करना जरूरी नहीं है । मैं तुम्हारे साथ होना होगा, वर होना । तुम अपने अज्ञानमें फरो और व्यर्थ समय न मत डालो । आओ, हम दोनों मेट कर लें ।’

इतना कहकर रोजरने आँसूभरी आँखोंसे एन्टोनिओ को आलिङ्गन किया । तब एन्टोनिओने कहा—‘मित्र ! यह रोनेका समय नहीं, बार-बार ऐसा प्रयास प्राप्त होगा ।’

एन्टोनिओने इतना कहकर अपने मित्रके हाथों में सुननेकी बाट न जोड़ते उसको रोनेका प्रयास गिरा दिया और अपने भी उसको पीछे धकेलकर रोजरने समुद्रमें गिरते ही घबराकर ‘मित्र ! मैं तुम्हारे पीछे दूँ, पर एन्टोनिओने उसको निम्न दिशा में धकेलकर मेहनतसे अपनी कमर पकड़ा दी । वे दोनों जहाजकी ओर जाने लगे ।

उस जहाजके आश्चर्यसे वे दोनों जहाजके आगे कूदते हुए देखा था, पर इतने दिनों में वे दोनों जहाजकी सैलानों के आगे जाते-जाते शिपे नीचे सेवर आ रहे थे । रोजरने कहा—‘मित्र ! यह बोना—’ मित्र एन्टोनिओ ! तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे । यह जहाज मुझे बचा लेगा । मैं तुम्हारे साथ दूँ ।’

तुम मेरी आशा छोड़कर अपना ही बचाव करो। नहीं तो वे हम दोनोंको पकड़कर वापस ले जायेंगे।’

इतना कहकर रोजरने एंटोनिओकी कमर छोड़ दी। पर उत्तम प्रेमका प्रभाव देखिये! एंटोनिओने उसको कमर छोड़कर पानीमें डूबते हुए देखा और तुरंत ही उसको पानीसे बाहर निकालनेके लिये डुबकी मारी। थोड़ी देरतक वे दोनों पानीके ऊपर दीख न पड़े। इससे नौकावाले आदमी,—यह निश्चय न करके कि किधर जायें—रुक गये। जहाजके आदमी डेकसे इस अद्भुत घटनाको देख रहे थे। उनमेंसे कुछ खलासी भी एक नावको समुद्रमें डालकर उनकी खोज करने लगे। उन्होंने थोड़ी देरतक चारों ओर बेकार प्रयत्न किया। फिर देखा कि एंटोनिओ एक हाथसे रोजरको मजबूतीसे पकड़े हुए है और दूसरे हाथसे नौकाकी ओर जानेके लिये बहुत मेहनत कर रहा है। खलासियोंने यह देखकर दयासे गद्गद होकर अपनेमें जितना बल था, उतने ढोंड़ मारना शुरू किया। देखते-देखते वे वहाँ पहुँच गये और उन दोनोंको पकड़कर उन्होंने नावमें चढ़ा लिया।

उस समय एंटोनिओ इतना थक गया था कि मिनटभर और देर लगती तो वे दोनों पानीमें डूब जाते। ‘तुम मेरे मित्रको बचाओ’—कहते-कहते वह अचेत हो गया। रोजर भी तबतक अचेत था, परंतु उसने कुछ ही क्षणोंमें आँखें खोलीं और एंटोनिओको अचेत-अवस्थामें पड़ा देखकर वह बहुत ही व्याकुल हो गया। एंटोनिओके अचेतन शरीरका आलिङ्गन करके वह आँसू बहाते हुए कहने लगा—‘मित्र! मैंने ही तुम्हारा बच किया है। तुमने मेरी गुलामी छुड़ाने और मेरे प्राण बचानेके लिये इतनी मेहनत की, पर मेरी ओरसे उसका यही बदला

मिला। मैं बहुत ही नीच हूँ। नहीं तो, तुम्हें मा देखकर मैं क्यों जी रहा हूँ? तुमको खोकर अब मेरे जीनेसे क्या लाभ?’

इस प्रकार शोकातुर होकर वह एकदम खड़ा हो गया और यदि खलासी उसे बलपूर्वक रोक न लेते तो वह समुद्रमें कूद पड़ा होता। फिर वह बहुत ही विलाप और पश्चात्ताप करके कहने लगा—‘क्यों तुमलोग मुझे रोकते हो? मेरे ही कारण इसके प्राण गये हैं।’ इतना कहकर वह एंटोनिओके शरीरके ऊपर पड़कर कहने लगा—‘एंटोनि! मैं जरूर तुम्हारा साथी बनूँगा। प्यारे खलासियो! तुम्हें परमेश्वरकी शपथ है। तुम अब मुझको न रोको। मुझे अपने मित्रका साथी बनने दो।’ पर इतनेमें ही एंटोनिओने एक लंबी साँस ली। रोजर उसे देखकर आनन्दसे अधीर हो उठा और उच्च स्वरसे बोला—‘मेरा मित्र जीवित है। मेरा मित्र जीवित है। जगदीश्वरकी कृपासे अब तक इसके प्राण नहीं गये हैं।’ खलासी उसको होशमें लानेके लिये बहुत प्रयत्न करने लगे। थोड़ी देरके बाद एंटोनिओने आँखें खोलकर अपने मित्रकी ओर दृष्टि डालते हुए कहा—‘रोजर! तुम्हारी प्राण-रक्षा हो गयी—इसके लिये जगदीश्वरको धन्यवाद दो।’ उसके अमृत-जैसे वाक्य सुनकर रोजर इतना प्रसन्न हुआ कि उसकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बहने लगी।

थोड़ी देरमें वह नाव जहाजपर पहुँच गयी। जहाजके सभी आदमी खलासियोंके मुँहसे सारी बातें सुनकर उनके ऊपर बहुत स्नेह दिखलाने लगे। वह जहाज माल्टाकी ओर जा रहा था। वहाँ पहुँचनेपर दोनों मित्रोंको किनारे उतार दिया गया और वहाँसे वे अपने-अपने घर गये और सुखसे रहने लगे।

सद्भावना

ट्वायिन्सकी पोलैंडका बहुत बड़ा देगमक्त था; अपने आत्मचिन्तन और दार्शनिक विचारोंके लिये भी वह बहुत प्रसिद्ध था। लोग उसका बड़ा सम्मान करते थे।

एक दिन बड़ी भयानक जलवृष्टि हो रही थी। ट्वायिन्सकी अपने घरसे बाहर गया हुआ था। रास्तेमें उसकी एक मित्रसे भेंट हुई जो उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया। बात यह थी कि ट्वायिन्सकी एक कुत्तेको बड़े प्यारसे पपपपा रहा था और कुत्ता कीचड़से लपपप होकर उसके शरीरकी ओर उछल-उछलकर कपड़ोंको गंदा कर रहा था। ट्वायिन्सकी बहुत प्रसन्न दीखता था।

‘भार्य ! आपका कुत्तेके प्रति यह बर्ताव मुझे अत्यन्त आश्चर्यचकित कर रहा है। यह आपके कीमती कपड़ोंको कीचड़से गंदा कर रहा है और इसको हटानेके

बदले आप प्यार दे रहे हैं।’ मित्रने, इन शब्दोंके सुनकर ट्वायिन्सकी हैस पड़ा।

‘कुत्ता मुझे पहले-पहल मित्र है, मेरे प्रति उसने बड़ा आत्मीयता प्रकट की है; मेरे लम्बे, लम्बे, लम्बे, लम्बे मेरे पैरोंमें लिपट-लिपटकर जा मुझे मित्र बना रहा है। इसकी भावनाएँ सगर्दनीय हैं। यदि मैं उसके बर्तव्यसे मोहसे इसे हटा दूँ तो इसकी आत्मीयताके विना बड़ा धक्का लगेगा और चेचरेका प्रेमसे भरा मुँह तो जलना।’ ट्वायिन्सकीने अपने मित्रसे सलाह दी।

‘कीमती कपड़ोंका इनके लम्बे, लम्बे, लम्बे, लम्बे कीचड़ ही नहीं है। प्रत्येक प्राणीके स्वभावके अनुसार है। उसके साथ आनन्दपूर्वक व्यवहार ही प्रेमपूर्ण है, इस शुभ कार्य और सद्भावनासे भावना प्रकट होती है। वास्तवमें यही भावना जीवन है।’ ट्वायिन्सकीने मुझे प्रेमसे देखा और मित्रने रिज थी। — १९०५

‘स्वर्ग ही हाथसे निकल जायगा’

यूरोपके इतिहासमें मार्टिन लूथरका नाम खर्णाक्षरोंमें अङ्कित है। वे अपने समयके बहुत बड़े आध्यात्मिक नेता थे; उन्होंने मध्यकालीन यूरोपमें धार्मिक क्रान्ति की थी। यूरोपियन राजाओं और सामन्तोंकी दृष्टिमें वे बड़े सम्मानित व्यक्ति थे।

एक समयकी बात है। लूथर टाउगरकी रानीके साथ भोजन कर रहे थे। रानीने उनके कार्योंकी प्रशंसा की

और पूछा कि ‘बड़ा अर्थ हो यदि मैं स्वर्ग में जाने चालीस करोड़का जीवित रहूँ।’

‘महोदया ! मैं नकारता हूँ कि स्वर्ग में जाने के लिये स्वर्ग ही निकल जायगा।’ लूथरने उत्तर दिया। रानी महारानी लूथरके उत्तरसे बहुत ही दुःखी हुई।

प्रार्थनाका प्रभाव

लूथरने तबाकू पीनेकी आदत छोड़नेका अति प्रयत्न किया, पर वह सफल न हो सकी। चालीस सालकी अवस्थामें पहुँचनेपर उसका मन तबाकू पीनेमें इतना आसक्त हो गया कि उसे अन्य कोई पदार्थ अप्र

ती नहीं लगता था। तब उसने एक दिन सोचा कि मैं तबाकू पीनेसे बचना चाहता हूँ, पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्रार्थना करूँगा कि मैं तबाकू पीनेसे बच सकूँ।

न-किसी दिन वे मुझे अपनी कृपासे धन्य करेंगे ही । यह नित्य एकान्तमें बैठकर घंटों कहा करती थी—
'हे भगवान् ! मैं अपनी कमजोरियोंपर आजतक विजय नहीं प्राप्त कर सकी; मैं बहुत दुखी और चिन्तित हूँ ।'

एक दिन दसा आग ताप रही थी कि अचानक उसने आवाज सुनी — 'तंबाकू पीना बंद करो ।' 'क्या मेरे व्यसनका अन्त हो जायगा ?' दसाके मुखसे शब्द निकल पड़े । वह चौंक उठी ।

'दसा तंबाकू पीना बंद करो । हुका अलग रख दो ।' आवाज उसके कानोंके अत्यन्त निकट आ गयी ।

दसा उठ पड़ी । उसने हुका अंगीठीके निकट ही काठकी एक आलमारीपर रख दिया । उसने सदाके लिये तंबाकू पीनेका त्याग कर दिया । तंबाकू पीने-वालोंको देखकर या उसकी गन्धसे भी वह कभी तंबाकूकी ओर आकृष्ट नहीं हो सकी ।—ए० श्री०

जीवन-व्रत

'आपको अवश्य जाना चाहिये; सिकन्दर उदार है; अभी कल ही उसने पोरस (पुरु) महाराजके साथ राजाका-सा बर्तावकर जो उदारता दिखायी है, उसके कारण भारतीय इतिहासमें वह अमर हो गया ।' महात्मा मन्दनीसने कालानूस (कल्याण) को अपने दर्शनसे धन्य करनेकी प्रेरणा दी । दोनों उच्च कोटिके संत थे । तक्षशिलासे तीन मीलकी दूरीपर नदी-तटके एक नितान्त निर्जन वनमें एकान्त-सेवन करते थे । मृगचर्म और मिट्टीके करवा तथा भिक्षाद्वारा प्राप्त अन्न ही उनके जीवन-निर्वाहके साधन थे । उनका आचरण अत्यन्त तपोमय था । यूनानी शासक सिकन्दरकी बड़ी इच्छा थी उनके दर्शनकी ।

'सिकन्दरका अलंकार महती सेना है; संतमण्डलीसे उसका क्या काम है ? वह नदी, पहाड़ और पृथ्वीपर शासन करनेवाला है; हमारा मन और आत्मापर शासन है । यह कदापि उचित नहीं है कि मैं उसके साथ भारतसे बाहर जाऊँ ।' कालानूस इस तरह निवेदन कर ही रहे थे कि सिकन्दरने घोड़ेसे उतरकर दोनों संतोंका अभिवादन किया । यूनानी विजेता कुशके आसनपर बैठ गया ।

'मैं समझता हूँ कि मेरे साथ आपको वह शान्ति नहीं मिलेगी जो आप भरतखण्डके पवित्र पञ्चनद

देशमें प्राप्त कर रहे हैं, पर आप ही बतायें कि सुकरात, प्लेटो और अरिस्टाटिल (अरस्तू) तथा पीथागोरसका देश यूनान किस प्रकार भारतीय ज्ञानामृत-सागरमें स्नान कर सकेगा ? आप मेरे लिये नहीं तो यूनानके असंख्य प्राणियोंको ज्ञान देनेके लिये अवश्य चलें । एक विदेशी जगद्गुरु भारतसे दूसरी भिक्षा ही क्या माँग सकता है ?' सिकन्दरने संतकी कृपादृष्टिकी याचना की और मन्दनीसके संकेतपर कालानूसने सिकन्दर-के साथ जानेकी स्वीकृति दे दी ।

× × × ×
'ज्वराक्रान्त होना हमारे जीवनकी पहली घटना है, सिकन्दर ।' तिहत्तर सालकी अवस्थावाले संतने फारसके शिविरमें अपनी बीमारीका विवरण दिया । जलवायु अनुकूल न होनेसे वे रुग्ण थे ।

'पर आपका जीवन-व्रत तो अमित भयंकर है । यह तो आपके देशके महात्माओंका हठ मात्र है कि रुग्ण होनेपर शरीर-त्याग कर दिया जाय ।' सिकन्दर बड़े आश्चर्यमें था ।

'यह हठ नहीं, जीवनकी कठोर वास्तविकता है । हमारे सदाचार और ब्रह्मचर्य-पालनमें इतना बल है कि रुग्णता क्या—मृत्युको भी एक बार लौट जाना पड़ता है ।' भारतीय महात्मा कालानूसने चित्ता प्रज्वलित करनेका संकेत किया ।

‘यह शरीर अपवित्र है, इसमें पवित्रतम चिन्मय सर्ग नहीं बन सकता।’ कान्दस ने विनोद तत्व-आत्मा (परमात्मा) का वास अब मेरे लिये सदा बैठ गये। कान्दस ने अपने लिये नहीं है। रोग पापसे आते हैं। मैं अपने पाप-शरीरको लिये। —उ० शी०

आप बड़े डाकू हैं

जिस समय सिक्न्दर महानकी सेनाएँ दिग्विजय करती हुई सारे विश्वको मैसीदोनियाके राजसिंहासन-के आधिपत्यमें लानेका प्रयत्न कर रही थी, ठीक उसी समय एक नाविकने सिक्न्दरको अपनी निर्भीकतासे आश्चर्यचकित कर दिया था।

नाविकका नाम घौमेदस था। वह अपनी एक लंबी-सी नावपर बैठकर समुद्र-यात्रियोंके जहाजोंपर छपा भारकर उनके सामान आदि छूट लिया करता था। एक दिन अचानक वह पकड़ लिया गया और अपराधीके रूपमें सिक्न्दरके सामने लाया गया।

‘तुम्हारा यह काम पापपूर्ण है। दूसरोंको चोरी-से छूट लेना अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तुम किस तरह मेरे राज्यमें समुद्रकी शान्ति भङ्ग करनेका साहस करते हो। तुम्हें बड़ी-से-बड़ी सजा मिलनी चाहिये। तुम डाकू हो।’ सिक्न्दरने क्रोध प्रकट किया।

‘आपको ऐसी बात कहते लजा नहीं आती है !’

सिक्न्दरकी मातृभक्ति

कहते हैं कि सिक्न्दर अपने मित्रोंको अत्यन्त प्यार करता था। पर उसकी मातृभक्ति इतनी प्रबल थी कि वह उनसे हजारगुना माताकी प्रतिष्ठा करता था। एक बारकी बात है कि जब सिक्न्दर बाटर था, तब अंटीपेटर नामक उसके एक मित्रने सिक्न्दरको लिखा—‘आपकी माताके हस्तक्षेपसे राजकार्यका परिचालन बड़ा कठिन हो गया है। उनका स्वभाव आप जानने

मुझे बड़े—फाली बने—हूँ। मैं भी। मैं एक छोटी-सी नावपर अतिशय तेजी से चल रहा हूँ। पालनेके लिये लोगोंको छूट देता हूँ। मुझे पता नहीं है। पर आप तो बड़े-बड़े जहाजों के लिये हैं; रात-दिन विशाल धूमधमा करता हूँ। मृत्युके घाट उतारकर फेंक देता हूँ। बड़े-बड़े देशोंको छूट देता हूँ। मैं महान् क्षति होती है आपके द्वारा। मुझे भी आपसे अन्तर केवल इतना ही है कि मैं तो बड़ा हूँ; तो आप बड़े डाकू हैं। यदि भला भला हूँ तो मैं आपसे भी बड़ा डाकू हो सकता हूँ।’

घौमेदसने यों सिक्न्दरकी कड़ीमेकरी की। सिक्न्दर महान् उमरी निर्भीकता से उसका से बहुत प्रभावित हुआ। उसने डाकूको क्षमा कर दिया और एक बड़े गधवर अतिशय तेजी से चला। डाकूने अपना लूटनीका पैना तोड़ दिया। —उ० शी०

ही है, वे ही होनेवाली मरना जानते हैं। करती गन्ती है।’

सिक्न्दरने इस घाटे को दूर कर दिया—‘मेरी माताका नाम है—‘अंटीपेटर’। मैंने लिखा—‘आपकी माताके हस्तक्षेपसे राजकार्यका परिचालन बड़ा कठिन हो गया है। उनका स्वभाव आप जानने

कलाकारकी शिष्टता

प्रार्चन समयकी बात है। यूनान अपनी कला और दर्शनके लिये दूर-दूरके देशोंमें प्रसिद्ध था। यूनानके कारिन्ध प्रदेशमें पेरियंडर नामका एक राजा था जो बहुत संगीत-प्रेमी, साहित्य-मर्मज्ञ और कलाविद् था। उसकी राजसभामें एरियन नामक एक गायक रहता था जो वीणावादनमें बहुत ही कुशल था। वह समय-समयपर राजाका मन अपनी संगीत-माधुरीसे बहलया करता था। अचानक उसने अन्य देशोंके भ्रमणकी बात सोची और वह सिसली चला गया। वहाँ थोड़े ही समयमें वह बहुत धनी हो गया और सम्मानित व्यक्तियोंकी श्रेणीमें आ गया, पर इतनी समृद्धि और प्राकृतिक सौन्दर्यकी गोदमें निवास करनेपर भी उसका मन सिसलीमें नहीं लगा। कारिन्धके सम्मान और सरस वातावरणमें उसे जो सुख मिला करता था, उसकी विदेशमें उसे गन्ध-तक नहीं मिली।

‘यह तो असाधारण धनी है। देखो न, इसके पास सोनेके सिक्कों और आभूषणोंसे भरी कितनी पेटियाँ हैं।’ जहाज चलातेवालोंने आश्चर्य प्रकट किया। जहाज अपनी प्रबल गतिसे अयाह सागरका वक्ष चीरकर कारिन्धकी ओर बढ़ रहा था। समीरके मन्द-मन्द संचारसे प्रसन्न होकर अपनी वीणापर एरियन नये संगीनकी खरलिपि कर रहा था। अपने मित्र पेरियंडरके मनोरञ्जनके लिये नयी ध्वनि निकाल रहा था तारोंसे। मल्लाहोंने उसे घेर लिया और प्राण लेनेकी धमकी दी। उनकी आँखोंमें नाच रही थी धनकी पेटियाँ।

‘यदि तुम मेरे प्राण ही लेना चाहते हो तो मेरी एक प्रार्थना है। मैं समझता हूँ कि तुम्हें धन चाहिये। ये पेटियाँ तुम्हारी हैं। मुझे खतन्त्रतापूर्वक एक गीत गा लेने दो और इस समुद्रमें अपने ढंगसे प्राण-विसर्जन करने दो।’ एरियनका निवेदन था। वह बहुत बढ़िया

वख धारणकर अपने स्थानपर बैठ गया। वीणाके तारोंपर उसकी अँगुलियाँ मृत्यु-गीतकी प्रतिलिपि कर रही थीं। मल्लाहोंने उसे अनुमति दे दी। एरियन झूग-झूमकर बड़ी मस्तीसे वीणा बजाने लगा — रवि-रश्मियोंकी अरुणिमासे सागरकी चंचल लहरोंमें नयी शक्ति आ गयी थी, उनकी प्रदीप्ति बढ़ गयी थी। एरियन वीणा-वादन समाप्त करते ही समुद्रमें कूद पड़ा। लहरोंने उसको अपनी गोदमें छिपा लिया और जहाज तेज गतिसे आगे बढ़ चला। धनलोभ मल्लाह निश्चिन्त और प्रसन्न थे।

‘तुमलोगोंको मेरे मित्र एरियनका पता अवश्य होगा। वह सिसलीमें तुमसे मिलने आता रहा होगा। उसके अभावमें मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है।’ पेरियंडरने मल्लाहोंसे पूछा। कारिन्ध पहुँचनेपर राजसभामें उपस्थित होनेका उन्हें आदेश दिया गया था।

‘एरियन बहुत स्वस्थ और समृद्ध है। वह धन कमाकर ही कारिन्ध लौटेगा।’ मल्लाहोंने उत्तर दिया। ‘यहाँ देखो, यह कौन है।’ राजाने मल्लाहोंको सहसा स्तब्ध कर दिया। राजमहलके एक कमरेसे बाहर निकलकर एरियनने उनको विस्मयमें डाल दिया।

इस प्रकार तुमलोग धनके लोभसे दूसरोंके प्राण लिया करते हो। कारिन्धका राजन्याय तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। समुद्रकी लहरोंकी सहायतासे एरियन कारिन्ध आ पहुँचा। राजाने मल्लाहोंके लिये मृत्यु-दण्डकी आज्ञा दी।

‘ऐसा अपराध फिर कभी नहीं करेंगे हम। क्षमा कीजिये।’ मल्लाहोंने एरियनकी ओर बढ़ी करुण दृष्टिसे देखा।

‘मैं इतना कठोर नहीं हूँ जितना तुम समझ रहे हो।

स्मरण रखो, कलाकारका हृदय कठोर नहीं होता है। दृष्टिसेग ऐसा नहीं न होने दे।" लीलाका हृदय तुमने जो कुछ मेरे प्रति किया, वह तुम्हारे दृष्टिसेगने विपद गण। उसकी शिष्टाचार से मैंने भी सीखा था, मैं उसमें दोष नहीं देखता, पर भगवान् मेरा का दिया।

सुलेमानका न्याय

इजरायलके इतिहासमें बादशाह सुलेमानका नाम अमर है। वह बड़ा न्यायी और उदार था। उसके राज्यमें प्रजा बहुत सुखी थी।

एक दिन सुलेमान अपने न्यायसिंहासनपर विराजमान था कि दो महिलाएँ आ पहुँचीं। उनमेंमें एक बहुत उदास थी और उसके नेत्रोंसे अश्रु झर रहे थे। दूसरी बड़ी निर्मम और दुराग्रही थी। उसकी गोदमें एक छोटा-सा नवजात शिशु रो रहा था। राजसभाके सदस्य उन दोनोंको देखकर विस्मित थे।

“मेरी बात सच है। इस महिलाने मेरा बच्चा छीन लिया है। कल रातमें इसने करवट ली और इसका नवजात शिशु दब जानेके कारण मर गया। इसने मृत शिशुको धोखेसे मेरे पलंगपर रख दिया और यह मेरा बच्चा उठा ले गयी।” पहली स्त्रीने बादशाहसे न्याय-याचना की।

“नहीं, यह झूठ कह रही है। यह मेरा बच्चा लेना चाहती है। मैं अपने प्राणप्यारे लालको नहीं दे सकती।” दूसरी स्त्रीने प्रतिवाद किया।

“तुम दोनों ही अपने-अपने दावे, समझा दो। कलनी हो। मैं यह नहीं जानता कि तुम दोनों में कौन इसकी माँ है; पर न्याय कोमात्र ही कान देने होता है। इस बच्चेका अधिकार तुम दोनों में है, तुम्हारी स्थितिमें इसके दो टुकड़े कर दिने जायेंगे।” सुलेमान ने तुम दोनोंको दे दिया ज्ञाप।” सुलेमानने सुनकर घोषणा की। दूसरी स्त्रीने अपनी नवजात बच्ची और निर्ममताकी सखीय मूर्तिस्त्री की थी।

“मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। अगर इस बच्चे को टुकड़े न करें। मेरा हृदय कलाप का दावा है। इसे आपका न्याय नहीं चाहिये।” दूसरी स्त्रीने कहा। जाग उठी। वह न्यायाधीशके दायर पहिले-पहिले कि बादशाह को उठा—“रहने।” और फिर...

“तुम सच काती हो। इस बात की मैं तुम्हें पता हो। तुम्हारी ममताने न्यायकी सीढ़ी छोड़ दी।” पहिली महिलाके प्रति अदर प्रकाशित। उसे पता मिल गया और दूसरीके मुँहपर कर्तव्य का दर्पण प्रकाशित।

चोरीका त्याग

लगभग सोलह सौ साल पहलेकी बात है। चीन देशके चांगनान राज्यमें इतिहासप्रसिद्ध फाटियानने जन्म लिया था; उसका बचपनका नाम कुंग था। उसके माता-पिताने उसको अपने ग्रामके बौद्ध-विहारकी देखरेखमें रख दिया था; उनकी तीन संतानें मर चुकी थी इतिहास ने उन्होंने सोचा कि विहारको सौंप देनेसे कुंग जीवित रहेगा।

विहारमें रहनेवाले धर्माचरणके साधु-शी-ताप की विधिसे

जिन्हे तेरी भी करने थे। मैंने विचारके न समझते होते थे और वे अधिमान्त भावनासे नाराज थे। विज्ञानमें रहनेवाले धर्माचरणके साधु-शी-ताप की विधिसे कुंग बहुत काम करता ही रहता था।

एक समय एक अनेक साधु-शी-ताप की विधिसे कुंग बहुत काम करता ही रहता था। एक दिन एक साधु-शी-ताप की विधिसे कुंग बहुत काम करता ही रहता था।

पहले ही पद चुकी थी; वे फसल काटकर ले जानेका अवसर खोज ही रहे थे कि विहारकी ओरसे खेत कटना आरम्भ हो गया ।

चोर वल्पूर्वक खेतमें आ गये और बालकोंको खदेड़ दिया, पर कुंग नहीं गया । वह गंभीर होकर कुछ सोचने लगा । चोरोंने विचार किया कि यह अकेला क्या कर लेगा । उन्होंने फसल काटकर अनेक बोसे बनाये और सिरपर लादकर चलनेवाले ही थे कि कुंगके सम्बोधनसे ठहर गये ।

‘भाईयो ! आपलोगोंकी अवस्था आधीसे भी अधिक समाप्त हो गयी । आप क्यों इस प्रकारके पाप-कर्म करते हैं ? सचाईसे पैसा कमाकर जीवनका निर्वाह करनेसे स्वर्ग मिलता है; अगले जन्ममें सुख मिलता है । पाप कमानेसे तो कहीं अच्छा भूखों मर जाना है ।’ कुंगने चेतावनी दी ।

चोरोंने बोसे पटक दिये और वे बालककी ओर देखने लगे ।

‘आपलोगोंने पहले जन्ममें अशुभ कर्म किये । दया, दान, पुण्य, परोपकार और सेवा आदिसे बहुत दूर रहे । अशुभ कर्मोंकी परिणामस्वरूप इस जीवनमें आप दरिद्र पैदा हुए । मुझे आपलोगोंकी दशापर बड़ी दया आ रही है और साथ-ही-साथ यह सोचकर दुःख हो रहा है कि आप अपना अगला जन्म भी दुःस्मय बना रहे हैं; इस जन्ममें शुभ कर्म करनेकी बात तो दूर रही; आप चोरी करने लगे और इस कुकर्मके बदले आपको अगले जन्ममें अनेक भीषण संकटोंका सामना करना पड़ेगा ।’ कुंग इतना कहकर विहारकी ओर चला गया, पर उसका मन व्यथित था ।

चोरोंके आगे जमीन घूमने लगी । उनके नेत्रोंमें अँधेरा छा गया । वे कुंगके सत्य कथनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सदाके लिये चोरी छोड़ दी ।—रा० श्री०

सम्यता

फ्रान्सका राजा हेनरी चतुर्थ एक दिन पेरिस नगरमें अपने अङ्गरक्षकों तथा उच्चाधिकारियोंके साथ कहीं जा रहा था । मार्गमें एक भिक्षुकने अपनी टोपी सिरसे उतारकर मस्तक झुकाकर उसे अभिवादन किया । हेनरीने भी अपनी टोपी उतारकर सिर झुकाकर भिक्षुकको अभिवादन किया । यह देखकर एक उच्चाधिकारीने

कहा—‘श्रीमान् ! एक भिक्षुकको आप इस प्रकार अभिवादन करें, यह क्या उचित है ?’

हेनरीने सरलतासे उत्तर दिया—‘फ्रान्सका नरेश एक भिक्षुक-जितना भी सम्य नहीं, यह मैं सिद्ध नहीं करना चाहता ।’—मु० सि०

देशभक्ति

‘इंग्लैंड नैपोलियन बोनापार्टकी निरङ्कुशता नहीं सह सकता है । माना, फ्रेंच क्रान्तिकारियोंने समता, स्वतन्त्रता और बन्धुताका प्रकाश फैलाया, पर नैपोलियनने अपनी साम्राज्यवादी कुत्सित मनोवृत्तिसे उसे कलङ्कित कर दिया है ।’ इंग्लैंडके सामुद्रिक बेड़ेपर महावीर नेलशनने पैर रक्खे । नेलशनका प्रण था कि या तो इस सामुद्रिक युद्धमें नैपोलियन हारेगा या मैं

मृत्युका वरण कर दूँगा । स्पेन और फ्रांसकी सेनाएँ दहल उठीं ।

समुद्रकी नीली-नीली उताल तरङ्गोंके वक्ष चीरकर अंग्रेजी बेड़ा आगे बढ़ रहा था; ‘इंग्लैंड अपने प्रत्येक निवासीसे कर्तव्य-पालनकी आशा करता है ।’—यह उसकी पताकापर अङ्कित था ।

‘हाय हार्डी ! शत्रुओंने मेरा काम तमाम कर

देया ।' नेलशन शत्रुकी गोलीमे घायल होकर लुढ़क पड़ा । जहाजके कप्तान हार्डीने उसे निम्नरक्षामें रक्का ।
'धौंय-धौंय' चारों ओर गोलियाँ बरसने लगीं ।

'हमारे वीर क्या कर रहे हैं, हार्डी ? इगलैंडका मुख सदा उज्ज्वल रहेगा, उनसे कहो ।' नेलशन अन्तिम श्वासें ले रहा था ।

'शत्रुके पंद्रह जहाजोंने सड़े झुका दिये ।' हार्डीने युद्धकी गति-विधिपर प्रकाश डाला ।

'बहुत अच्छा हुआ । भगवान्की कृपा है, हार्डी ।

दीन जहाजोंका नौका क्रिम फ्रेंच फ्लोट । इनके विजयी होना ।' नेलशन अचेत हो गया था ।

अचानक उसकी आँखें खुलीं, उसने अचेत होकर कहा ।
आ-आत्ममें भगवान्के चेहरे और पीछा था ।

'मुझे विश्वास दो, हार्डी । भगवान्की कृपा है ।' अपना कर्तव्य पालन किया । मेरा काम पूरा हो गया ।' नेलशनके दो-तीन साल थे । हार्डीने उसका हाथ चूमा और नयनोंमें अश्रुनाम रौंने लगा ।

'ईश्वर । धन्यवाद है ॥ मेरा काम पूरा हो गया ।' नेलशनके प्राण निकल गये ।—१०००००

कर्तव्य-पालन

फ्रांसकी विशाल सेनाने स्पेनके जारगोजा नगरको घेर लिया । नागरिकोंने प्राणरक्षाका कोई उपाय न देखकर किलेमें एकत्र होना उचित समझा । आक्रमण-कारियोंने किलेमें खाद्य पदार्थ जानेसे रोक दिया । लोग मूर्खों मरने लगे । अन्तमें उन्होंने सामूहिक मोर्चेकी व्यवस्था की । फ्रांसके सेनापति लफ़्नोरके सैनिक बड़ी तत्परतासे गोली बरसा रहे थे । नागरिकोंका मुखिया था जोजडे पेलफाक्स मेलजी ।

यह नहीं कहा जा सकता था कि विजयी किस पक्षके लोग होंगे, पर फ्रांसके सैनिकोंमें विशेष उत्साह था । उन्हें आशा थी कि हमलोग विजयी होंगे ।

'मैं आ गयी, घबराओ नहीं, वीर ! सत्य हमारी ओर है ।' उसने सहसा बंदूक अपने हाथमें ली घायल सैनिकके हाथसे, जो शत्रुकी गोलीका निशाना बनकर अपना अन्तिम श्वास तोड़नेके लिये बंदूकपर गिर पड़ा था । फ्रांसकी सेनाको विश्वास हो गया था कि उसके प्राणान्तसे किलेपर अधिकार हो जायगा । यह द्वार-रक्षक था ।

'यह कौन आ गयी । किन्तु भीरुग युद्ध कर रही है । यह तो साक्षात् रणकी देवी ही है ।' फ्रांसका सेनापति बोल उठा ।

'मैं मृत्यु हूँ तुमनेगोई । तुम जारगोजाके किलेका मोह छोड़ दो । स्पेनका प्रत्येक स्थान इसी समयसे प्राण न्यौछावर कर देगा ।' मेरिया आँखोंमें आँसू थे । वह शत्रुओंपर धूँआँधार गोली बरसा रही थी । किलेके प्रधान दरवाजेमें । युद्धांगीरी करती देखकर शत्रु अचानक पड़ गये ।

X X X X
'तुम जारगोजाकी देवी हो, आर्या । शत्रु किले पर अधिकार कर लेते यदि तुमने अचानक अपना कर्तव्य पालन न किया होता ।' जारगोजाके मेरिया, मेरियाके मेरियाके प्रति कृतज्ञता प्रकट की ।

'यह तो मेरा सत्कर्तव्य था, मेरिया । अपने देशके अन्नजलसे दाने शरीरका इतने बड़ा उपयोग ही क्या होकर निकल सकता है । मेरा कर्तव्य अग्नि-विभीषिकामें रखा हो जाय ।' जारगोजाका फ्रांसकी बान्ने लोग प्रसन्न हो उठे ।

'देवी आर्यादेवीकी कृपा ।' फ्रांसकी सेनाके मेरियाके अग्नि-विभीषिकामें रखा ।

स्पेनके सत्कर्तव्य पालनके फ्रांसकी देवी मेरिया आर्यादेवीका नाम रखा है ।—१०००००

आनन्दघनकी खीझ

मैया मोहि दाऊ बहुत चिन्तायौ । मो सौ कहत मोल कौ लीन्हौ, तू जसुमति कब जायौ ॥

श्रीनन्दरानी अपने प्राङ्गणमें कुछ गुनगुन कि तू यशोदाका पुत्र नहीं है । नन्दरानीने गार्ती कन्हाईके कलेऊकी सामग्री एकत्र करने जा तुझे मटकीभर दही देकर खरीदा है ।' मोहन रही थीं । बड़ा चञ्चल है उनका श्याम । वह दो द्वारकी ओर इस प्रकार देखा मानो दाऊ पी पड़ी भी घरमें नहीं रहता । बालकोंके साथ दिन-खड़ा हो द्वारके । भर घूमता रहता है । परंतु उससे क्षुधा सही नहीं जाती । अभी दौड़ा आयेगा और दो क्षण भी माखन मिलनेमें देर हुई तो मचल पड़ेगा । एक बार कहीं मोहन रुठ गया तो फिर उसे मना लेना सरल नहीं होता ।

‘मैया ! मैया !’ सहसा पुकारता दौड़ा आया कन्हाई । मैया चाँक पड़ी; आज उसके लालके स्वरमें उल्लास क्यों नहीं ? क्यों रोता-सा स्वर है मोहनका ।

‘तुझे किसने मारा है ?’ मैया चाहती थी कि श्याम उसकी गोदमें आ जाय । किंतु कन्हाई उसके सामने आकर खड़ा हो गया । लगभग ढाई वर्षका कृष्णचन्द्र, निखरी अलकें, भालपर नन्हा-सा गोरोचन तिलक, नेत्रोंमें कज्जल, वक्षपर छोटे मोतियोंकी माला, कटिमें पतली-सी कछनी, धूलि-धूसरित अङ्ग । आज इसके बड़े-बड़े लोचन भरे-भरे-से हैं ।

‘दाऊ बहुत बुरा है । मैया ! वह कहता है

‘मैया ! वह मुझे बहुत चिढ़ाता है । कहता कि ब्रजराज और ब्रजरानी तो गोरे हैं, तू साँव क्यों है ? बता तो कि तेरा पिता कौन है ? तेरा माता ही कौन है ?’ नन्हा कन्हाई बहुत रुष्ट रहा है आज बड़े भाईपर ।

‘दाऊ अकेला ही चिढ़ाता तो कोई बात थी, उसने सब सखाओंको सिखा दिया है । ताली बजाकर मेरी हँसी उड़ाते हैं । मैं उन साथ खेलने नहीं जाऊँगा ।’ परंतु मैया तो बोलती नहीं, इससे श्याम उसपर भी रुष्ट हुआ- ‘तूने तो मुझे ही मारना सीखा है, दाऊको क डाँटती भी नहीं ।’

‘मेरे लाल !’ मैयाने देखा कि अब उस नन्हा कृष्ण मचलनेवाला है तो गोदमें खींच लि उसे । ‘बलराम तो जन्मसे ही धृष्ट है । वह चुगली करता है । तू जानता है न कि ब्रज देवता गायें हैं ! उन गायोंकी शपथ ! मैं माता हूँ और तू मेरा लाल है ।’

आज्ञापालन

‘सीडलीट्जका पता चला !’ प्रशियाके सम्राट् फ्रेडरिक महान् वंशी-वादनमें मस्त थे। रातनी काटिमा अपने पूरे उत्कर्षपर थी। वे अपने शिविरमें बैठकर सोच रहे थे युद्धकी गतिविधि।

‘आज सेनापति किसी कठिन मोर्चेपर उद्यम गये हैं। उनका कहना है कि पोमेरनिया (यूरोपका एक जनपद) के युद्धमें विजय प्राप्त करके ही रहेंगे। वे इस समय नहीं उपस्थित हो सकेंगे, सम्राट् !’ दूतने अभिवादन किया।

‘हमें इस जार्नडर्फ ग्राममें शिविरमें रहते बहुत दिन हो गये और हमारे रूसी शत्रु अभी रणभूमिमें डटे हैं; फिर भी सेनापतिने मेरी आज्ञाका उल्लङ्घन किस तरह किया ? मेरी आज्ञा न माननेका अर्थ है मृत्यु !’ सम्राट्ने वंशी-वादन बंद कर दिया। रात बढ़ती जा रही थी; चारों ओर भयानक नीरवता थी।

‘मुझे सीडलीट्जका सिर चाहिये !’ सम्राट्का इतना कहना था कि चरके हाथसे मसाल नीचे गिर पड़ी; वह कोंपने लगा। ‘मेरी आज्ञाके उल्लङ्घनका मूल्य केवल सिर है !’ फ्रेडरिककी आँखें लाल हो गयीं। चर शिविरके बाहर हो गया। रात सौंय-सौंय कर रही थी।

× × × ×
युद्ध अपनी चरम सीमापर था। रूसी सैनिक प्रशाके (जर्मनी) सैनिकोंका डटकर सामना कर रहे थे। सेनापति सीडलीट्ज एक क्षणके लिये भी असावधान नहीं थे। दूत आ पहुँचा। सेनापति आश्चर्यचकित हो गये फ्रेडरिककी आज्ञासे।

आरम्भ

रूसी उस समय बालक था। रविवारके दिन पाट-शालाकी छुट्टीमें उसे अपने चाचाके यहाँ गये दिना चैन नहीं पड़ती थी। उसके चाचाका एक करतबना

‘सम्राट्ने कहे कि हमें...’
सिर उनकी मर्त...
पर इस समय युद्ध...
सेनाके लिये भी...
इस पवित्र कार्यमें कोई...
कर सकती।’
सेनापति आगे बढ़नेका आदेश दिया।

× × ×
‘इस विजयका छेय...’
सम्राट्ने शिविरमें वापस...
किया।

‘आपके चरणोंमें मेरा...’
आपकी नगी तब...
स्वीकार कीजिये !’
‘इस गिरने अमर...’
मृत्युको अमरतामें...
जनता पुण्य-वृष्टि...
सीडलीट्जको गले...
सिहर उठे।

‘मेने तुम्हको आज...’
तुमने देशके हित...
मेरी अन्तर्गम्य...
यह यूरोपके इतिहासमें...
कर्तव्यमग्न...
सम्राट् प्रसन्न होकर...
संतोष...’

...
...
...
...

सनय फेजीका इधर ध्यान नहीं था। उसने उसी मशीन-पर पहिया घुमा दिया। फल यह हुआ कि रूसोकी अँगुलियों पिस गयीं, नाखून फट गये, रक्तका फव्वारा छूट पड़ा। वह चीख उठा।

फेजी चीका। उसने झटपट पहियेको उलटा घुमाया। रूसोकी अँगुलियों निकलीं मशीनसे। डरा और धवराया फेजी दौड़कर रूसोके पास आया और अत्यन्त कतरतापूर्वक बोला—‘भैया ! चिन्ताओ मत ! मेरे पिता सुन लेंगे तो मुझे बहुत पीटेंगे। जो होना था, वह तो हो ही गया !’

रूसो बालक था। उसकी पीड़ा असह्य थी; किंतु उसने बलपूर्वक मुख बंद कर लिया। फेजीके कंधे-पर उसने मस्तक रख दिया। केवल उसके नेत्रोंसे आँसूकी धारा चलती रही। दोनों बालक वहाँसे

पानीके पास गये। बहुत देर धोनेपर रूसोकी अँगुलियों-से रक्त जाना बंद हुआ। एक कपड़ा फाड़कर फेजीने अँगुलियोंपर मिट्टीकी पट्टी बाँध दी।

‘भैया ! तुम्हारे घरके लोग क्या कहेंगे ?’ फेजी अभीतक अत्यन्त चिन्तित था।

‘तुम कोई चिन्ता मत करो !’ रूसोने उसे आश्वासन दिया।

‘तुम्हारे हाथको क्या हुआ है ?’ स्वाभाविक था कि घरके लोग और दूसरे लोग भी हाथमे पट्टी बाँधी देखकर रूसोसे पूछते।

‘मेरी भूलसे चोट लग गयी, हाथ कुचल गया।’ रूसोने सबको गोलमोल उत्तर दिया। पूरे चालीस वर्ष-तक किसीको इस घटनाका पता नहीं लगा।—सु० सि०

उत्तम कुलाभिमान

इंग्लैंड-नरेश जेम्स द्वितीयका पौत्र प्रिन्स चार्ल्स युद्धमें जार्ज प्रथमके सेनापतिसे पराजित हो गया था और प्राण बचानेके लिये भाग गया था। उसे पकड़ने या मारकर उसका मस्तक लानेवालेको बहुत बड़ा पुरस्कार देनेकी घोषणा हुई थी। उस समय शाही सेनाके एक कप्तानने एक हार्डिलैंडर बालकसे पूछा—‘तुमने इस मार्गसे प्रिन्स चार्ल्सको जाते देखा है ?’

उस बारह वर्षके बालकने कहा—‘देखा तो है; किंतु बताऊँगा नहीं।’

कप्तानने तलवारकी म्यानसे बालकको पूरे जोरसे

मारा और गरज उठा—‘तुझे बतलाना पड़ेगा।’

बालक चीख उठा; किंतु बोला—‘मारकी चोटसे मैं चीखा अवश्य हूँ; किंतु स्मरण रखिये कि मेरा जन्म ‘मेक्फर्सन’ वंशमें हुआ है। विश्वासघात करके विपत्ति-में पड़े राजाके शत्रुको पकड़वा देनेका निन्दित काम मुझसे कदापि नहीं हो सकता।’

कप्तान बालककी तेजखिता तथा निर्भयतासे इतना प्रसन्न हुआ कि उसने बालकको पुरस्कारस्वरूप एक चाँदीका क्रास दिया। इस क्रासको मेक्फर्सन वंश-के लोग आज भी सम्मानपूर्वक सुरक्षित रखते हैं।

—सु० सि०

अपनी प्रशंसासे अरुचि

एक बार लियेन्स नगरके विद्वानोंने एक लेखके लिये पुरस्कारकी घोषणा की। उस समय नेपोलियन युवक थे। पुरस्कार-प्रतियोगितामें उन्होंने भी लेख भेजा और उनका लेख ही प्रथम पुरस्कारके योग्य माना गया।

सम्राट् होनेपर नेपोलियनको यह बात भूल चुकी थी; किंतु उनके मन्त्री टेलीरान्तने एक विशेष व्यक्तिको भेजकर लियेन्ससे नेपोलियनके उस लेखकी मूल प्रति मँगायी। लेखको सम्राट्के आगे रखकर उसने हँसते हुए

पूछ—‘सम्राट् इस लेखके लेखकको जानते हैं!’ किंतु नेपोलियनने खिन्न होकर फिर इस विषय में टेलीरान्तको आशा थी कि उसके इस कार्यमें लेखको उद्यम करने वाली कंपनी के हित हैं। वह सम्राट् उसपर प्रसन्न होंगे और वह पुरस्कार पायेंगे; महोदय तो अपने सम्राट् के मुख से कहेंगे—‘हृदय’।

संयम मनुष्यको महान् बनाता है

अपने अध्ययनके दिनोंमें नेपोलियनको एक बार अल्लोनी नामक स्थानमें एक नार्स्की घर रहना पड़ा था। नेपोलियन बहुत सुन्दर युवक थे और उनकी आकृति सुकुमार थी। नार्स्की स्त्री उनपर मुग्ध हो गयी और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करनेके प्रयत्न करने लगी। किंतु नेपोलियनको तो अपनी पुस्तकोंमें अवकाश ही नहीं था। वह स्त्री जब उनसे हँसने-बोलनेका प्रयत्न करती, तभी उन्हें किसी पुस्तकको पढ़नेमें निमग्न पाती।

वही नेपोलियन जब देशके प्रधान सेनापति चुने जा चुके, तब फिर उस स्थानमें एक बार गये। नार्स्की स्त्री दूकानपर बैठी थी। वे उसके सामने जा खड़े हुए और बोले—‘तुम्हारे यहाँ एक बोनापार्ट नामका युवक रहता

था, कुछ स्मरण है तुम्हें उसका?’

नार्स्की स्त्री हँसकर बोली—‘मैंने उसे कभी नहीं देखा महोदय। ऐसे नीमन व्यक्ति का मैं क्या देख सकूँगी चाहती। उसे न गना जाता था न गणना। वह मेरे मुँह भर मीठी बात कहता था, हमने साथ ही—’ पुस्तक, पुस्तक और पुस्तक—’ वह तो बुरा, दुष्टाचार कीड़ा था।’

नेपोलियन हमें—‘ठीक कहती हो नन्ही! संयम ही मनुष्यको महान् बनाता है। बोनापार्ट पुस्तक रसिकतामें उलझ गया तो देशका प्रभु बनने में होकर आज तुम्हारे समने गिरा नहीं तो भगवान् का—’

मानवता

एकमेलके युद्धके बाद नेपोलियन आस्ट्रियाकी राजधानी वियना नगरके पास पहुँचे। उन्होंने संधिका झंडा लेकर एक दूत नगरमें भेजा; किंतु नगरके लोगोंने उस दूतको मार डाला। इस समाचारसे नेपोलियन क्रुद्ध हो उठे। उनकी अपार सेनाने चारों ओरसे नगरको घेर लिया। फ्रांसीसी तोपें आग उगलने लगीं। नगरके भवन ध्वस्त होने लगे।

सहसा नगरका द्वार खुला और एक दूत संधिका झंडा लिये निकला। नेपोलियनने दूतका सम्मान किया। उस दूतने कहा—‘आपकी तोपें नगरके केन्द्रमें जहाँ गोले गिरा रही हैं, वहाँ समीप ही राजमहलमें हमारे सम्राट्की प्यारी पुत्री बीमार पड़ी है। कुछ और गोला

चारी हुई तो सम्राट् अपनी बीमार पुत्रीको (देहान्त) चले जानेको विनम्र होंगे।’

नेपोलियनके मेन्तलियोंने कहा—‘मैंने देखा कि विजयी होनेवाले हैं। नगरके केन्द्रमें तोपें गिराई जा रही हैं। युद्धनीतिकी दृष्टिसे इन स्मरण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।’

नेपोलियन बोले—‘युद्धनीतिकी दृष्टिसे महत्वपूर्ण किंतु मानवता का तरीका है कि हम अपना युद्ध नगर के दूत की जाय।’

अपनी अत्यंत विनम्रता के कारण नेपोलियनने नगरके केन्द्रमें तोपें गिराई नहीं दीं। वे वहीं रुक गये। नगर के लोगोंने दूतको धन्यवाद दिया।

सद्भाव

सम्राट् नेपोलियन युद्धमें पराजित हो गये थे । अंग्रेजोंने उन्हें बंदी बना लिया था । एक अंग्रेजी जहाजमें वे सेंट हेलेना द्वीप भेजे जा रहे थे । जहाजके छोटे कर्मचारी नाविक आदि फ्रान्सीसी भाषा बोल-समझ लेते थे । अनेक बार नेपोलियन उनसे दुर्भाषियेका काम लेते थे । एक बार एक नाविकसे उन्होंने कुछ देर बातें कीं और अन्तमें बोले—‘कल तुम मेरे साथ भोजन करना ।’

बेचारे नाविकके लिये यह अकल्पित बात थी । जहाजके ही कप्तान आदि उच्च कर्मचारी उसे भोजनके लिये अपनी मेजपर नहीं बैठने दे सकते थे, फिर फ्रान्सके

सम्राट्के साथ भोजन करनेकी बात तो बहुत बड़ी थी । उसने कहा—‘आपकी उदारताके लिये धन्यवाद ! परंतु जहाजके अधिकारी ऐसा होने नहीं देंगे ।’

नेपोलियनने कहा—‘मैं स्वयं पूछता हूँ ।’

नेपोलियनके पूछनेपर जहाजके कप्तानने कहा—‘जब आप स्वयं उसके साथ भोजन करना चाहते हैं, तब इसमें कोई बाधा नहीं होगी ।’

उस नाविकको नेपोलियनने अपने साथ भोजन कराया, इससे उसे कितनी प्रसन्नता हुई होगी, यह समझा जा सकता है ।—सु० सि०

अद्भुत साहस

नेपोलियन एल्वा छोड़कर जब पारिक्लकी ओर जा रहे थे, तब उनके एक सेनापति मरचेराने छः हजार सेना लेकर उनकी मार्ग रोका । वह नेपोलियनको समाप्त कर देना चाहता था । नेपोलियनके साथ भी सेना थी और वह इतनी कम नहीं थी कि सरलतासे पराजित की जा सके; किंतु नेपोलियनने कहा—‘मैं अपने ही देशवासियोंका रक्त नहीं बहाना चाहता ।’

अपनी सेना छोड़कर नेपोलियन घोड़ेपर चढ़कर अकेले शत्रुसेनाकी ओर चल पड़े । लोग हक्के-बक्के देखते रहे; किंतु नेपोलियनने तो शत्रुसेनासे सौ हाथ दूर आकर घोड़ा भी छोड़ दिया और वे पैदल ही आगे बढ़े । इस बार वे केवल दस हाथ दूर रह गये शत्रुसेनासे ।

शत्रुसेनापतिने नेपोलियनको लक्ष्य करके अपनी सेनाको गोली चलानेकी आज्ञा दी । एक अंगुली हिलती और फ्रान्सका भाग्य बदल जाता; किंतु कोई

अंगुली नहीं हिली । सेनापतिके आदेशपर सैनिकोंने ध्यान ही नहीं दिया । अब तो नेपोलियनने गम्भीर स्वरमें कहा—‘सैनिको ! तुममेंसे कोई अपने सम्राट्की हत्या करना चाहे तो अपनी इच्छा पूरी कर ले । मैं यहाँ खड़ा हूँ ।’

कोई बोला नहीं ! सैनिकोंने बंदूकें झुका दीं और एक-एक करके उन्हें पृथ्वीपर गिराने लगे । पूरी सेना स्वयं निःशस्त्र हो गयी । सैनिक पुकार रहे थे—‘सम्राट् नेपोलियनकी जय !’

नेपोलियनने एक बूढ़े सैनिककी दाढ़ी आदरपूर्वक हिलाकर कहा—‘तुमने मुझे मारनेको बंदूक उठायी थी ?’ सैनिकके नेत्र भर आये । उसने अपनी बंदूक दिखा दी । बंदूकमें गोली थी ही नहीं, पूरी सेनाने बंदूकोंमें केवल शब्दमात्र करनेके लिये बारूद भर रखी थी ।—सु० सि०

भारको सम्मान दो

नेपोलियन महान् सम्राट् होनेके अनन्तर एक महिलाके साथ पेरिसमें घूमने निकले थे। वे एक पतले रास्तेमें जा रहे थे। महिला आगे थीं कुछ पैद। सामनेसे एक मजदूर भारी भार लिये आ रहा था। महिलाको अपने उच्च कुट, धन और पदका गर्व था और इस समय तो वे बादशाहके साथ थीं। एक मजदूरके लिये वे कौनसे मार्ग छोड़ देतीं। बीच मार्गसे वे ऐसे चली जा रही थीं

जैसे मजदूरको उन्होंने देखा ही न था। मजदूर ने भी मार्गके एक ओर हट गये और तब बादशाह के साथ महिलाको गीचा—मैदम ! मार्गसे सम्मान दो।

जिनके निम्नर भार हैं उनके सम्मान दो—
हलका। वे सम्माननीय हैं, जो हमारे सम्मान के एक वाक्यमें समझा दी।—२०००

न्यूटनकी निरभिमानता

लन्दनके वेस्ट मिनिस्टरके विशाल मन्दिरमें आइजक न्यूटनकी समाधि है। वहाँ बहुत-से स्त्री-पुरुष और बच्चे उसकी समाधिके पास जाकर कुछ क्षण रुक जाते हैं, कुछ चिन्तन करते हैं; क्योंकि उसे बड़ा भारी प्रतिभाशाली और चिन्तनशील व्यक्ति समझते हैं और वह या भी ऐसा ही।

न्यूटनका जन्म १६४२ के २५ वीं दिसम्बरको हुआ था। दुनिया भरकी विपत्तियोंके बावजूद भी उसने केवल बाईस वर्षकी अवस्थामें ही (Binomial theorem) बीजगणितके द्विपद सिद्धान्तका आविष्कार किया था। उसने प्रकृतिका गम्भीर अध्ययन किया और 'गुरुत्वाकर्षण' (The force of gravitation) आदि सिद्धान्तोंका आविष्कार किया। सूर्यकी किरणोंमें सात रंग क्यों हैं। सूर्य-चन्द्रमाकी क्षीणता और पूर्णताके कारण समुद्रमें उथार-भाटा क्यों होता है; ये सभी गुरुत्वाकर्षणसिद्धान्तके अन्तर्गत समझे जाते हैं। न्यूटनकी विद्या-बुद्धिपर

सारे इंग्लैंडको गर्व था और है। इन्होंने न केवल स्वयं अपनी विद्या-बुद्धिसे कौन न था, रोमानस अहंकार न था।

न्यूटनको एक दिन एक गणितीय विज्ञान के बड़ी भारी प्रशंसा की और उनकी विद्या-बुद्धि का कण्ठसे सराहना की।

न्यूटनने कहा—'अरे ! (तुम क्यों मेरे लिये प्रशंसा हो) —मैं तो उस बच्चेके ही समान हूँ जो समुद्रके किनारे बैठे हुए पत्थरों को चुनता रहा।' अर्थात् स्थिति ऊपर की है। मैंने प्रवेश ही नहीं किया। न्यूटनके शिष्यों ने कहा—
"Alas ! I am only like a child who picks up pebbles on the shore of the great sea of truth." १. ९.

(F. J. Gould's 'Youth's A B C of Science' : १९००)

* अपने यहाँ मराठज भवृत्तिकी उक्ति भी ऐसी ही है—

यदा किचिज्जोडरं द्विष इव मदान्धः समभास तदा गर्विष्ठोऽप्येवमस्मिन्मनसि ।

यदा किचिक्किचिद् बुभुजनसुखाण्यखण्डं तदा भूविज्ञाने तदा तदा मदीये ।

एक अन्य मुसलिम कविशाय भी यमन कुछ ऐसा ही है—

'जाना था कि इन्होंने कुछ उन्होंने, तब तो नहीं जाना कि तुम ही न थे।'

गरीबोंकी उपेक्षा पूरे समाजके लिये घातक है

स्काटलैंडके एक नगरमें विपत्तिकी मारी एक दरिद्रि आई। उसके पास न रहनेको स्थान था और न भोजनको अन्न। वह बुढ़िया हो चुकी थी, इससे मजदूरी करनेमें भी असमर्थ थी। उसने घर-घर भटककर शरण चाही कि अन्तबलके ही एक कोनेमें उसे कोई आश्रय दे; किंतु किसीने उसकी दुर्दशा देखकर भी दया नहीं की। उसे नगरके बाहर एक खुले स्थानमें पड़े रहना पड़ा। भूख और सर्दिकी मारे वह बीमार हो गयी। भला दरिद्रिकी चिकित्सा कौन करता, बीमारी बढ़ती गयी और अन्तमें वह छूट फैलनेवाली बीमारीमें बदल गयी।

रोगके जो कीटाणु उत्पन्न हुए थे, उन्होंने पूरे नगरमें वह रोग फैला दिया। ऐसा घर कोई कदाचित् ही बचा हो जिसमें उस रोगसे उस समय कोई मरा न हो। नगरमें हाहाकार मच गया।

अंग्रेज विद्वान् कार्लाइलने इस घटनाके सम्बन्धमें लिखा है—“इन धनवानोंने तो जीवनमें उस दरिद्रि नारीको अपनी बहिन स्वीकार नहीं किया था; किंतु उसकी मृत्युके पश्चात् उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि सचमुच वह उनकी भगिनी थी; क्योंकि उसके सुख एवं स्वास्थ्यमें ही पूरे नगरका सुख और स्वास्थ्य संनिहित था।”—सु० सि०

वह दरिद्रि वृद्धा तो मर गयी, किंतु उसके शरीरमें

लोभका बुरा परिणाम

विचित्र बाँसुरीवाला

जर्मनीके बर्न्सवीक प्रदेशमें प्रमुख नगर है नोवर। इसके पास ही हैमेलिन नामका एक शहर है। इसकी एक ओर तो हैमेल नामकी छोटी नदी है, पर दक्षिणकी ओर बेसर नदी बहुत बड़ी है। पहले यह और भी गहरी तथा चौड़ी थी। यह नगर अपनी किले-बंदीके लिये प्रसिद्ध रहा है। आजसे प्रायः ६०० वर्ष पूर्व सन् १३७६ की २२ जुलाईको वहाँ एक बड़ी विचित्र घटना घटी थी। वहाँ चूहे इतने अधिक बढ़ गये थे कि लोग उनसे बेतरह तंग आ गये थे। चिल्ली और कुत्तेतक उनसे परेशान हो रहे थे और उनकी कार्य चिकित्सा सफल नहीं हो रही थी।

अन्तमें वे लोग टाउनहालमें एकत्र हुए और एक तरसे बोले—“हमलोगोंका मेयर (प्रशासक) किसी कामका व्यक्ति नहीं है। हमारी विपत्तिका इसे कोई ध्यान नहीं है। अतएव इसे बंद करके कहीं भेज देना चाहिये अथवा नदीमें डुबो देना चाहिये।” उनके इस

प्रस्तावको सुनकर प्रशासक तथा कारपोरेशन (सभा) का कलेजा काँप उठा। पर भगवत्कृपासे उसी क्षण एक विचित्र वेषधारी बाँसुरी बजानेवाला व्यक्ति वहाँ आया। उसे देखते ही प्रशासकने बड़ी व्याकुलतासे उसका स्वागत किया। बजानेवालेने कुशल-प्रश्नके द्वारा सब कुछ जानकर कहा—“मैं आपकी इस विपत्तिको तत्क्षण दूर करनेमें समर्थ हूँ; क्योंकि पृथ्वीपरके सारे जीवोंको मैं आकृष्ट कर सकता हूँ। अभी हालमें ही टराटरीके राजाको मैंने मच्छरोंके कष्टसे मुक्त किया है। साथ ही एशियांमें (भारत) निजामका चमगादड़ोंसे पिंड छुड़ाया है। पर पहले यह तो बतलाइये कि इसके बदले आपलोग मुझे देंगे क्या? क्या एक सहस्र (गिल्डर) मुझाँ आप मुझे दे सकते हैं?” इसपर मेयर तथा कारपोरेशनके लोग चिल्ला उठे—“एक सहस्र क्या हमलोग पचास सहस्र मुद्रा दे देंगे। आप चूहोंको भगाइये।”

उसकी मानवता धन्य हो गयी

रिछी शनाचीकी बात है। एक फ्रेंच व्यापारी जिसका नाम लवट था, देवयोगने बीमार पड़ गया और आठ नदीके तटपर एक रमणीय स्थानमें रहने लगा।

एक दिन सवेरे-सवेरे उसने देखा कि नदीके दूसरे किनारेपर एक समुद्र अपने घोड़ेसे उलझ रहा था। कभी वह लगाम ढीली करता था तो कभी कड़ी करते ही घोड़ा दोनों ओरकांल पर उठाकर खड़ा होनेका यत्न करता था। समुद्रका जीवन खतरेमें था। अचानक वह घोड़ेद्वारा उछाल दिया गया और नदीकी मध्यधारामें डूबने लगा। बूढ़े व्यापारीसे यह दृश्य नहीं देखा गया। डूबते नवयुवककी प्राण-रक्षाके लिये वह नदीमें कूद पड़ा। यह मानवताकी पुकार थी। उसे अपने कीमती वस्त्रोंका कोई

ध्यान नहीं था। यद्यपि वृद्ध व्यापारी अच्छा तैराक था तथापि डूबते हुए युवकको बचाना उस समय आसान काम नहीं था। उसका शरीर दृष्ट-पुष्ट और भारी था।

‘ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि मेरे रहते एक असहाय मानवके प्राण चले जायें।’ बूढ़ेने फिर हाथ-पैर मारे और उसे किनारेतक लानेमें सफल हो गया।

‘पवित्र मानवता! मैं तुम्हारा कितना ऋणी हूँ। मैंने तुम्हारे नामपर अपने पुत्रके ही प्राण बचा लिये।’ वह आश्चर्यचकित हो उठा। उसका हृदय प्राणिमात्रके लिये करुणा और दयासे पिघल गया। वृद्ध लवटने अपने नौजवान बेटेको छातीसे लगा लिया।—रा० श्री०

प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरेका सेवक है

अफ्रीकामें कमेराका हन्सी राजा बहुत अभिमानी था, वह ऐश्वर्यके उन्मादमें सदा मग्न रहता था। लोग उससे बहुत डरते थे और उसकी छोटी-से-छोटी इच्छाकी भी पूर्ति करनेमें दत्तचित्त रहते थे।

एक दिन वह अपनी राजसभामें बैठकर डींग हाँक रहा था कि सब लोग मेरे सेवक हैं। उस समय एक वृद्ध हन्सीने, जो बड़ा बुद्धिमान् और कार्यकुशल था, उसके कथनका विरोध किया। उसका नाम बोकवार था।

‘प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरेका सेवक है।’ वृद्धके इस कथनसे राजा सिरसे पैरतक जल उठा।

‘इसका आशय यह है कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मुझे विवश कर दो अपनी सेवा करनेको। मैं तुम्हें सौ गायें पुरस्कारस्वरूप प्रदान करूँगा। यदि तुम शामतक मुझे अपना सेवक नहीं सिद्ध कर सकोगे तो मैं तुम्हें मार डालूँगा और लोगोंको समझा दूँगा कि मैं तुम्हारा मजिद हूँ।’ कमेरानरेशने बोकवारको धमकी दी।

‘बहुत ठीक’ बोकवारने प्रणाम किया। वृद्ध होनेके नाते चलनेके लिये वह अपने पास एक छड़ी रखता

था। ज्यों ही वह राज-सभासे बाहर निकल रहा था त्यों ही एक भिखारी आ पहुँचा।

‘मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं इस भिखारीको कुछ खानेके लिये दूँ।’ बोकवारने राजासे निवेदन किया।

दोनों हाथमें भोजनकी सामग्री लेकर वह बुढ़ापेके कारण राजाके निकट ही थर-थर काँपने लगा। बगलसे छड़ी जमीनपर गिर पड़ी और उसके कपड़ेमें उलझ गयी तथा वह बसकर गिरनेवाला ही था कि उसने राजासे छड़ी उठा देनेकी प्रार्थना की। राजाने बिना सोचे-समझे छड़ी उठा दी। बोकवार ठठाकर हँस पड़ा।

‘आपने देखा कि सज्जन लोग एक दूसरेके सेवक होते हैं। मैंने भिखारीकी सेवा की और आप मेरी सेवा कर रहे हैं। मुझे गायोंकी आवश्यकता नहीं है। आप उन्हें इस दीन भिखारीको दे दीजिये।’ बोकवारने अपने कथनकी सत्यता प्रमाणित की।

राजाने प्रसन्न होकर बोकवारको अपना मन्त्री बना लिया।—रा० श्री०

परिश्रम गौरवकी वस्तु है

अमेरिकामें स्वातन्त्र्य-संग्रामके समय एक किलेबन्दी हो रही थी। कुछ सैनिकोंके द्वारा एक नायक उस कामको करा रहा था। सैनिक किलेकी दीवारपर एक भारी लकड़ी चढ़ानेका प्रयत्न कर रहे थे; किंतु सफल नहीं हो रहे थे। नायक उन्हें आज्ञा तो दे रहा था और प्रोत्साहित भी कर रहा था; किंतु स्वयं लकड़ी उठानेमें हाथ नहीं लगाता था।

उधरसे घोड़ेपर बैठे एक सज्जन निकले। उन्होंने नायकसे कहा—‘आप भी लकड़ी उठानेमें लग जायें तो लकड़ी ऊपर चढ़ जाय।’

नायकने उत्तर दिया—‘मैं इस दुकड़ीका नायक हूँ।’

‘आप मुझे क्षमा करें।’ वे सज्जन घोड़ेपरसे उतर पड़े। अपना कोट उन्होंने उतार दिया, टोपी अलग रख

दी और कर्मीजकी बाँटें उतार चढ़ाई करनेमें लग चुके। उनके परिश्रम तथा समर्थतासे लकड़ी चढ़ाई ऊपर चढ़ गयी।

‘धन्यवाद करो देव!’ नायकने उन सज्जनको धन्यवाद ज्ञापित किया।

अपना कोट पहिनते हुए वे बोले—‘लकड़ी उठानेकी तो कोई बात नहीं। अगर कोई लकड़ी उठानेमें आवश्यकता हो तो अपने प्रधान सेनापतिसे कह देंगे। भेज दिया परे, जिसने मैं अलग उतराई। मैं अपना काम करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दीवार पर लकड़ी उठानेकी नहीं, गौरवकी वस्तु है।’

‘प्रधान सेनापति!’ बेचारा नायक ने प्रार्थना कर रहे थे। परंतु प्रधान सेनापति बोले—‘इस शीघ्रतापूर्वक क्यों आगे निकल गये।’

क्षमाशीलता

अब्राहम लिंकन अमेरिकाके राष्ट्रपति थे। उनके शासनकालमें अमेरिका बहुत समृद्ध और समुन्नत था। पर कभी केवल इस बातकी थी कि उन्हें किसीको मृत्यु-दण्ड देनेमें बड़ा संकोच होता था। वे कहा करते थे कि किसीको मृत्यु-दण्ड देना कितना कठिन है, लेखनीमें इतनी शक्ति है कि उसकी एक चाल अपराधीको प्राण दे सकती है।

अमेरिकन सेनाकी एक दुकड़ीमें एक नवयुवक काम करता था। उसका काम पहरा देनेका था। किसी समय सेनामें ही उसका एक मित्र बीमार पड़ा। नवयुवकको उसकी देखभालके साथ-ही-साथ अपना ध्यान भी पूरा करना पड़ता था। बीमार आदमीकी सेवा-शुश्रूषाके कारण वह थककर अपनी जगहपर सो गया। शत्रुका आक्रमण होनेवाला था; ऐसे समयमें उसका से

जाना कदापि उचित नहीं था। सेनापतिने उसे मृत्यु-दण्ड दिया। अब्राहम लिंकनने इसका आदेश रद्द किया था कि उसे क्षमाकर प्राणदान दे दें। वे इसमें कष्ट मिलाते गये।

‘आह! तुम्हें मेरे लिये दण्ड नहीं लगाना है। मैं मानो। तुम्हारे इस कानूनमें भेद है। मैं अपने मित्र के पक्षपर और दोसरे पक्षके लिये नहीं। मैं अपने सेनामें मित्र भेज रहा हूँ, जो इस समय में बहुत संकटमें पड़ गया है। कि तुम देव का धन्यवाद करो। मैं सज्जन का नहीं।’ अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकनने कहा।

‘यदि वह दोसरे से दण्ड दे दिया जाता तो मैं अपने मित्रकी क्षमापत्रों से दुःख होता। मैं क्षमा करता हूँ।’

‘नहीं भाई ! यह तो बहुत अधिक है । इसे तुम, केवल तुम चुका सकते हो, मैं तुम्हें चाहता हूँ, विलियम स्वाट !’ राष्ट्रपति लिंकनने बात स्पष्ट की ।

लिंकनने कहा कि तुम सेनामें जाकर अपने कर्तव्यका पूर्णरूपसे पालन करो । जब मरने लगे, तब यह समझ सको कि मेरे वचनके अनुसार तुमने आजीवन आचरण कर अपनी शेष आयु सार्थक की । इस तरह देय धन

(विल) की भरपाई हो जायगी । राष्ट्रपतिने उसे क्षमा कर दिया ।

× × × ×

‘आपने मुझे एक वीर सैनिककी तरह युद्धस्थलमें प्राण देनेका सुनहला अवसर दिया । आपकी क्षमाशीलता धन्य है ।’ विलियम स्वाटने मरते समय लिंकनको पत्र लिखा था । एक वीरकी तरह अपने देशके सम्मानके लिये लड़कर युद्धमें जीवन-लीला समाप्त की ।—रा० श्री०

श्रमका फल

अब्राहम लिंकनका बचपन अत्यन्त दुःखमय था । उन्होंने अत्यन्त साधारण और गरीब परिवारमें जन्म लिया था । कभी नाव चलाकर तो कभी लकड़ी काटकर वे जीविका चलाते थे । उन्हें महापुरुषोंका जीवन-चरित पढ़नेमें बड़ा आनन्द आता था, पर अर्थाभावमें पुस्तक खरीदकर पढ़ना उनके लिये कठिन था ।

वे अमेरिकाके प्रथम राष्ट्रपति जार्ज वॉशिंगटनके जीवनसे बहुत प्रभावित थे । एक समय उन्हें पता चला कि एक पड़ोसीके पास जार्ज वॉशिंगटनका जीवन-चरित है; वे प्रसन्नतासे नाच उठे, पर मनमें भय था कि पड़ोसी पुस्तक देगा या नहीं । पड़ोसीने पुस्तक दे दी । अब्राहमने शीघ्र ही लौटा देनेका वादा किया था ।

अब्राहम लिंकनने पुस्तक समाप्त नहीं की थी कि एक दिन अचानक बड़े जोरकी जलवृष्टि हुई । अब्राहम लिंकन सौपड़ीमें रहते थे; पुस्तक वषरसे भीगकर खराब हो गयी । अब्राहमके मनमें बड़ा दुःख हुआ, पर वे निराश नहीं हुए ।

× × × ×

‘मुझसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है ।’ सोलह सालकी अवस्थावाले असहाय बालक अब्राहमकी बातसे पड़ोसी आश्चर्यचकित हो गया । वह बालककी सरलता और निष्कपटतासे बहुत प्रसन्न हुआ ।

अब्राहमने कहा कि मैं पुस्तक लौटा नहीं सकूँगा । यद्यपि वह जलवृष्टिसे भीगकर खराब हो गयी है तो भी मैं आपको नयी पुस्तक दूँगा ।

‘तुम नयी किस तरह दे सकोगे ? घरपर एक पैसेका भी ठिकाना नहीं है और बात ऐसी करते हो ?’ पड़ोसीने झिड़की दी ।

‘मुझे अपने श्रमपर विश्वास है । मैं आपके खेतमें मजदूरी कर पुस्तकके दूने दामका काम कर दूँगा ।’ अब्राहम लिंकन आशान्वित थे । पड़ोसीको उनका प्रस्ताव ठीक लगा ।

अब्राहम लिंकनने मजदूरीके द्वारा पुस्तकके दामकी भरपाई कर दी और जार्ज वॉशिंगटनकी जीवनी उन्हींकी सम्पत्ति हो गयी । अपने श्रमसे उन्होंने अपने पुस्तकालयकी पहली पुस्तक प्राप्त की । —रा० श्री०

अन्त भला तो सब भला

एयेन्समें सोलन नामका एक बड़ा भारी विद्वान् रहता था । उसे देशाटनका बड़ा शौक था । एक बार वह धूमता-शामता लीडिया देशके राजा कार्लूके दरबारमें

पहुँचा । कार्लू अत्यन्त धनी था । उसे अपनी अतुल सम्पत्तिका बड़ा गर्व था । ; उसने सोलनको अपनी अपरिमित अर्थराशि दिखलाकर यह कहलाना चाहा कि

‘कारूँने बढ़कर संसारमें और कोई सुखी नहीं है ।’
पर हानी सोलनके चित्तपर उसके वैभवका कोई प्रभाव
न पड़ा । उसने केवल यही उत्तर दिया कि ‘संसारमें
सुखी वही कहा जा सकता है, जिसका अन्त सुखमय हो ।’
इसपर कारूँने बिना किसी विशेष सत्कारके सोलनको
अपने यहाँसे बिदा कर दिया ।

कालान्तरमें कारूँने पारसके राजा साहरसपर आक्रमण

किया । वहाँ का राजा भी उसी तरह ही—
गया । न्यायने उसे जीवित बचाने की कोशिश की ।
नम्र उसे मोचनकी बातें कहने लगा । उसने कहा—
‘हाय ! मोचन ! हाय मोचन !’ की पुकार की । वह
साहरसने इसका तात्पर्य पूछा तो उसने संतप्त होकर
बातें सुना दीं । इसका परिणाम क्या हुआ ? वह
और उसने कारूँको जीवन-दान के लिए हाथ मिलाया
उसका आदर-नकार भी किया ।

उद्यमका जादू

इटलीके क्रोसिन नामक किसानने अपने उद्योगके
बदौलत इतनी अच्छी पैदावार की कि लोगोंको अत्यन्त
आश्चर्य होने लगा । उन्होंने सोचा—निश्चय ही यह
कोई जादू करता होगा ।

उन्होंने न्यायालयमें इसकी अपील की । न्यायाधीशने
वादीका बयान सुननेके बाद प्रतिवादी किसान क्रोसिनसे
पूछा—‘इसपर तुम्हारा क्या कहना है ?’

क्रोसिनने अपनी एक छछ-पुछ लड़की, अपने खेती-
के औजार, बैल आदिको अदालतके समक्ष खड़ाकर
कहा—‘मैं खेत जोत और खाद डाल उसे अच्छा तैयार
करता हूँ । मेरी लड़की बीज बोती और पानी आदि देकर
खेतकी अच्छी देख-रेख करती है । इसी तरह मेरे
औजार भी टूटे-फूटे न होकर अच्छे काम लायक हैं ।

और मेरे बैल देखिये । कितनी छलनी होती हैं ।
इन्हें खूब खिजाता-खिजाता, इनका मेह दूध निकलता
है । इसीप्रिये ये हमारे ही प्रयोगमें लगे हुए हैं
और बेजोड़ हैं । मेरे खेतमें पानी पैदावार में से
जिस जादूका असर रहता है — जादू इसी है ।
दाना कानेगले चाहे तो इस जादूका डालने पर ही
तब उन्हें मेरे इस फारनकी सफल प्रशंसा होगी ।’

ये बातें सुनकर न्यायाधीशने कहा—‘यह सब
अनेक अगामी मेरे सामने आये, पर अगामी होने
गये अभियोगोंके निराकरणार्थ हमने सब प्रमाणोंको
भी उपस्थित नहीं किया । इसलिए इनकी किसी प्रमाण
की जाय पड़ी है ।’

यह कहकर न्यायाधीशने क्रोसिनको जीत दे दी ।
(१९१२)

न्यायका सम्मान

इंगलैंडका चतुर्थ हेनरीका ज्येष्ठपुत्र, जो आगे हेनरी
पञ्चम नामसे प्रसिद्ध हुआ, बड़ा ही शूरवीर और राज-
काजमें भी अत्यन्त दक्ष था । किन्तु बचपनमें राक्षसारूढ़
होनेके पूर्व वह बड़ा ही उजड़ और मुँहफट था । वह
उचक्योंकी संगति कर नीच-मूर्खतापूर्ण काम भी करता था ।

एक बार उसके एक मित्रको किसी अपराधपर मुकदमा

न्यायाधीशने कीर्ण स्वर में सुनाया । उसने उसको
उपस्थित था । नया सुनने ही वह विरह भरा होकर
न्यायाधीशको साथ बैठकर उसको बचाने की कोशिश
देनेके लिये उठे इससे उसे न्यायाधीशने बहुत ही
दुःखी मित्रको पीछे छोड़ दिया । उसने कहा—‘तुम्हारे
मित्र आज बेचूरे लगे हैं । उन्हें बचाने के लिए मैं

एक मित्र है, इसलिये रास्तेके साधारण चोरकी तरह इसके साथ कभी बर्ताव न करें।'

न्यायाधीशने उत्तर दिया—'मैं यहाँ प्रिंस आफ वेल्स-कों चिन्तुल नहीं पहचानता। 'न्यायके काममें पक्षपात नहीं करूँगा' यह मैंने शपथ ली है। इसलिये जो बात न्याय दीखेगी, उसे बिना किये न रहूँगा।'

राजपुत्र आगबबूला हो उठा। आपेसे बाहर हो वह अपने मित्र उस कैदीको छुड़ानेका यत्न करने लगा। न्यायाधीशने पुनः साफ चेतावनी दी—'इसमें हाथ डालनेका आपको अधिकार नहीं। व्यर्थ ही अदालतमें दंगा मन कीजिये।' राजपुत्रके तलवेकी आग ब्रह्माण्डमें पहुँच गयी और उसने भरी अदालतमें न्यायाधीशके गालपर घप्पड़ जमा दी।

न्यायाधीशने राजपुत्र और उसके मित्रको तत्काल जेलमें भेजनेका आदेश दिया। उन्होंने कहा—'इसने न्यायाधीशका अपमान किया है। इसलिये यह दण्ड है।'

न्यायाधीशने राजपुत्रको सम्बोधन करके कहा—'आगे आपको ही राज्याखुद होना है। यदि स्वयं आप अपने राज्यके कानूनोंकी इस तरह अवज्ञा करेंगे तो प्रजा आपका आदेश क्या मानेगी।'

राजपुत्रके हृदयमें तत्काल प्रकाश हुआ। वह बड़ा लज्जित हुआ। सिर नवाकर न्यायाधीशको मुजरा किया और जेलकी ओर चल पड़ा।

राजा हेनरी चतुर्थको पता चलनेपर उसने कहा—'सचमुच मैं धन्य हूँ; जिसके राज्यमें न्यायका निष्पक्ष स्थापन करनेवाला ऐसा न्यायाधीश है।'

स्वयं हेनरी पञ्चम बननेपर राजपुत्रने न्यायाधीशसे कहा—'आपके साथ मैंने जैसा बर्ताव किया, यदि मुझे ऐसा ही पुत्र हुआ तो उसकी आँखोंमें आँजन डालनेवाला आप-जैसा ही न्यायाधीश मुझे सौभाग्यसे मिले, यही मैं चाहता हूँ।' —गो० न० बै० (नीतिबोध)

खावलम्बनका फल

स्टाटलैंडके एक सरदार सर राबर्ट इन्नेसपर एक समय बड़ा संकट आ गया और वह बड़ी विपत्तिमें पड़ गया। अन्य लोगोंकी तरह उसने न तो अपने इष्ट-मित्रोंपर बोझ डाला और न सरकारसे मदद माँगी। उसे कोई काम भी न आता था। पर अपने श्रमपर खावलम्बी रहनेकी उसे दृढ़ निष्ठा थी। फलतः उसने पलटनमें सिपाहीगिरीका काम स्वीकार कर लिया।

एक दिन वह छत्रवनीपर निगरानी कर रहा था कि एक व्यक्ति, जो उसे जानता था, यों ही किसी कामके लिये पलटनके कर्नलके पास आया। कर्नल किसी अन्यमें बातें कर रहे थे, तबतक वह इस पहरेदारसे बातचीत करता खड़ा रहा। उसे स्पष्ट हो गया कि यह पहरेदार साधारण व्यक्ति नहीं, गवर्नर इन्नेस है।

कर्नलसे मिलनेपर उसने कहा—'सचमुच आप बड़भागी हैं। आपके यहाँ कितने ही राजा नौकरी करते होंगे। यही राबर्ट इन्नेसको देखिये न। कितना बड़ा सरदार है।'

कर्नलने दूसरे पहरेदारको भेजकर राबर्टको बुलाया और कहा—'क्या आप राबर्ट इन्नेस हैं। यदि हाँ तो, यह हलका काम क्यों करते हैं?'

'हाँ, यह सच है। मेरे पास एक पार्स भी न बचनेके कारण मैंने सोचा कि दूसरेका मरा अन्न खानेकी अपेक्षा अपनी पदवी आदिको दो दिनके लिये भूलकर अपने श्रमपर निर्वाह करना श्रेष्ठ है। इसीलिये यह नौकरी स्वीकार की।'

कर्नलको विश्वास हो गया और वे उसके धैर्य तथा श्रमनिष्ठापर खिल उठे। उन्होंने राबर्टको उस दिन

छुट्टी दे दी और अपने यहाँ भोजनको बुलाया । कारदे अभी मेरे पान पड़े हैं ।

एक साथ भोजन करनेके बाद वे अपनी पोशाकमें-
से एक पोशाक उमे देने लगे ।

रावटने कहा—‘धन्यवाद । पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है । सिपाहीगिरी करनेसे पहलेके कुछ

कर्तव्य उत्तोगर लगने और मैं प्रसन्न हो
चले और उसने गवटके एक बड़े कमरे में
दी तथा अन्तमें उसके साथ अपने कमरे में
ग्याह दी ।—गो० न० ३० (१९०५)

निर्माता और विजेता

किसी ग्राममें एक विद्वान् श्री-पुरुष तथा उनके दो बच्चे रहते थे । बड़ा लड़का शान्त स्वभावका, पठन-शील और विचारप्रिय था । छोटा बालक केवल विनोदी, चञ्चल स्वभावका तथा खेल-कूदप्रिय था ।

एक दिन संध्या-समय नित्यकी तरह बड़ा लड़का अपने माँ-बापके पास बैठा हुआ कोई इतिहासकी पुस्तक पढ़ रहा था । इधर छोटा बालक एक कार्डका मकान बनानेमें लगा था । वह उसके गिरनेके भयसे आस भी नहीं लेता था । इतनेमें ही बड़े लड़केने पुस्तक अलग रख दी और अपने पितासे पूछा—‘पिताजी ! कुछ वीर तो साम्राज्य-विजेता कहे जाते हैं और कुछ साम्राज्य-संस्थापक कहे जाते हैं । क्या इन दोनों

भिन्न शब्दोंके भाव भिन्न-भिन्न हैं ?’

पिता अभी कुछ उत्तर देनेकी बात सोच ही रहा था कि तबतक छोटे बालकने पार्श्वका दमका ग्लास नीचा कर लिया और प्रसन्नतासे उठ पड़ा । वह बोला—‘मैंने यह तैयार कर लिया ।’

बड़ा भाई उसके फेण्टलकर सिद्ध पड़ा और उसका इशारेसे उसके सारे घरको जिसके निर्माण करनेमें उसे इतना श्रम और समयका व्यय हुआ था उसे नीचा कर डाला ।

पिताने कहा—‘मेरे पुत्र ! राम, मुस्लिम और ईसाई ‘निर्माता’ और तुम ‘विजेता’ हूँ ।’—अ० १०

स्वावलम्बी विद्यार्थी

ग्रीसमें किलेन्सिस नामक एक युवक एपेंसके तख-बेता जीनोकी पाठशालामें पढ़ता था । किलेन्सिस बहुत ही गरीब था । उसके बदनपर पूरा कपड़ा नहीं था । पर पाठशालामें प्रतिदिन जो फीस देनी पड़ती थी, उसे किलेन्सिस रोज नियमसे दे देता था । पढ़नेमें वह इतना तेज था कि दूसरे सब विद्यार्थी उससे ईर्ष्य करते । कुछ लोगोंने यह संदेह किया कि ‘किलेन्सिस जो दैनिक फीसके पैसे देता है, सो जरूर कहींसे छुराकर लाता होगा; क्योंकि उसके पास तो फटे चिपड़ेके सिवा और कुछ है ही नहीं ।’ और उन्होंने आखिर उसे चोर बना-

कर पकड़वा दिया । नगर अदालतमें आकर किलेन्सिसने निर्भयतासे तथ्य कहिये कहा । उसे दिल्कुल निदोष हूँ, मुझपर कोईका दोष नहीं लगाया गया है । मैं अपने इस बचनसे अपने दोषों को गवरिजों पेग काना करता हूँ ।

गिरफ्तार होनेके पश्चात् अदालतमें आकर कहा कि ‘यह मुझका दैनिकी मेरे दोस्तोंके लिये खर्च पानी खर्च है और इन्हीं पैसे मेरे दोस्तोंके लिये खर्च के लिये जाते हैं ।’ इसकी गवरिजों पेग काना करता हूँ ।

नहीं है। यह युवक प्रतिदिन मेरे घरपर आटा पीस जाता है और बदलेमें अपनी मजदूरीके पैसे ले जाता है।'

इस प्रकार शारीरिक परिश्रम करके किलेन्यिस कुछ आने प्रतिदिन कमाता और उसीसे अपना निर्वाह करता तथा पाठशालाकी फीस भी भरता। किलेन्यिसकी इस नेक कमाईकी बान सुनकर हाकिम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे इतनी सहायता देनी चाही कि जिससे उसको

पढ़नेके लिये मजदूरी करनी न पड़े; परंतु उसने सहायता लेना स्वीकार नहीं किया और कहा कि 'मैं स्वयं परिश्रम करके ही पढ़ना चाहता हूँ। किन्हींसे दान लेने मुझे आवश्यकता नहीं है।'

उसके गुरु जीनो महाशयने भी उस स्वावलम्ब युवककी बातका समर्थन किया और उसके सहायता लेनेपर प्रसन्नता प्रकट की।

आदर्श दण्ड

फ्रेडरिककी सेनामें एक मनुष्य कभी लेफ्टेनेंट कर्नलके पदपर रहा था। काम न होनेसे उसे अलग कर दिया गया। वह बार-बार फ्रेडरिकके पास आता और उसी पदके लिये उसपर दबाव डालता। फ्रेडरिकने बार-बार उसे समझाया—'भैया! अभी कोई जगह खाली नहीं है।' परंतु उसने एक भी नहीं सुनी। आखिर फ्रेडरिकने हैरान होकर उसे बड़ी फड़ाईके साथ वहाँ आनेके लिये मने कर दिया। कुछ समय बाद किसीने फ्रेडरिकके सम्बन्धमें एक बड़ी कड़ी कविता लिखी। शान्तस्वभाव होनेपर भी फ्रेडरिक इस अपमानको न सह सका। उसने मुनादी करवा दी कि इस कविताके लेखकको पकड़कर जो मेरे सामने हाजिर करेगा उसे पचास सोनेकी मोहरें इनाम दी जायँगी। दूसरे दिन फ्रेडरिकने देखा वही आदमी सामने हाजिर है। फ्रेडरिकने क्रोध और आश्चर्यमें भरकर पूछा, 'वफ़्त यहाँ कैसे फ़ट निकला?' उसने कहा—'सरकार! आपके विरुद्ध जो कड़ी कविता लिखी गयी थी, उसके लेखकको पकड़ा देनेवालेको आपने पचास सोनेकी मोहरें देनेकी मुनादी करवायी है न?'

'हाँ हाँ, तो इसने क्या?' फ्रेडरिकने शान्तभावसे पूछा।

'तब तो सरकार! वह इनाम मुझे दिये बिना अपना छुटकारा नहीं।' उसने कहा।

'क्यों?' फ्रेडरिकने संकोचसे पूछा।

'इसलिये सरकार! कि उस कविताका लिखनेवाला यही आपका सेवक है। आप सरकार! मुझे भले ही दण्ड दें, परंतु क्या मेरे भूखों मरते हुए स्त्री-बच्चोंकी अपनी घोषणाके अनुसार इनाम नहीं देंगे मेरे कृपास्वामी!'

फ्रेडरिक एकदम लाल-पीला हो उठा। तुरंत ही एक कागजके टुकड़ेपर कुछ लिखकर उसे देते हुए फ्रेडरिकको कहा—'ले इस परवानेको लेकर स्पण्डो किलेके कमाण्डरके पास चला जा। वहाँ दूसरोंके साथ कैद करनेके लिये तुझको दण्ड दिया है।'

'जैसी मर्जी सरकारकी! परंतु उस इनामको भूलियेगा।'

'अच्छा सुन! कमाण्डरको परवाना देकर उसको ताकीद कर देना कि भोजन करनेसे पहले परवाना पेश नहीं। यह मेरी आज्ञा है।' गरीब बेचारा क्या करता। फ्रेडरिककी आज्ञाके अनुसार उसने स्पण्डोके किलेमें जाकर परवाना वहाँके कमाण्डरको दिया और कह दिया कि भोजनके बाद परवाना पढ़नेकी आज्ञा है।

दोनों खानेको बैठे। वह बेचारा क्या खाता। उसको तो कलेजा काँप रहा था कि जानें परवानेमें क्या लिखा है। किसी तरह भोजन समाप्त हुआ, तब कमाण्डरने

परवाना पढ़ा और पढ़ते ही वह प्रसन्न होकर पत्रवाहकको बधाइयों-पर-बधाइयों देने लगा। उसमें लिखा था—

‘इस पत्रवाहक पुरुषको आजमे में स्याण्डोके किल्लेका कमाण्डर नियुक्त करता हूँ। अतएव इसको सब काम सम्हालकर और सारे अधिकार सौंपकर तुम पोर्ट्सडमके किल्लेपर चले जाओ। तुम्हें वहाँका कमाण्डर बनाया

जाना है, इसमें तुमको भी हिस्सा लाना होगा। तुम्हारे इस नये कमाण्डरके साथ-साथ ही स्याण्डोके किल्लेके मोहरे लेखक पहुँच गये हैं।’

पत्रवाहक परवाना सुनकर अतएव उसने पद और पुगने कमाण्डरको भी अपनी इस मर्यादा की हद्दी सुदी हुई।

अन्यायका पैसा

जाने क्यों, सम्राट्की नींद एकाएक उड़ गयी। पलंगपर पड़े रहनेके बदले बादशाह उठकर बाहर निकल आया। निस्तब्ध रात्रि थी। पहरेदारने अभी-अभी बारह-के घंटे बजाये थे।

पासके बैठकखानेमें तेज रोशनीकी एक बढ़िया चिराग जल रही थी। सम्राट्ने कीचहलवश उस ओर पैर बढ़ाये।

बहीखातोंके ढेरके बीचमें, आयविभागका प्रधान मन्त्री (Revenue Minister) किसी गहरी चिन्तामें डूबा बैठा था। सम्राट्के पैरोंकी धीमी आहट सुननेतककी उसे सुध नहीं थी। साम्राज्यपर अचानक कोई भारी विपत्ति आ पड़ी हो और उसे दूर करनेका उपाय सोच रहा हो—वह इस प्रकार ध्यानमग्न था।

समाट् कुछ देरतक यह दृश्य देखता रहा; और मेरे राज्यके ऊँचे अधिकारियोंमें ऐसे परिश्रमी और लगनवाले पुरुष हैं, यह जानकर उसे अभिमान हुआ।

‘क्यों बड़ी चिन्तामें डूब रहे हो, क्या बात है?’ सम्राट्ने कहा।

मन्त्रीने उठकर सम्राट्का स्वागत किया। अपनी चिन्ताका कारण बतलाते हुए मन्त्रीने कहा—‘गत वर्षकी अपेक्षा इस वर्ष लगानकी वसूलीके औकड़े कुछ ज्यादा थे, इसलिये मैंने स्वयं ही इसकी जाँच करनेका निश्चय किया।’

‘इस वर्ष लगान अधिक आया है, इसमें तुम्हें भी पता है, परंतु ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है?’ सम्राट्ने यह कहकर आयमन्त्रीकी बायें हाथों पर हाथ रखा।

‘उस कारणको रोज निजामते में ही मैं जागरण कर रहा हूँ सरकार! मैंने मन्त्री-मंडल को, कहीं खास परिवर्तन नहीं आया हुआ। मैंने भी बहुत अच्छा नहीं था’ आयमन्त्रीने अपना बात कानी शुरू की।

‘तो हिस्सावमें भूल हुई होगी?’

‘हिस्साव भी जाँच लिया। जोड़-घटाने सब ठीक है।’

‘तब तुम जानो और तुम्हारा काम करो।’ सम्राट्ने तो बढ़ा ही है न! इसमें चिन्ताकी की-सी बात है? रात बहुत चली गयी है, अब इस बड़े-बड़े काम रक्खो।’ सम्राट्ने उपरान्त हुँट कर कहा।

‘आमदनी बढ़ी है यह ठीक है, सर, लेकिन साम्राज्यके लिये चिन्ताका कारण है। आमदनी बढ़ी है, परंतु खर्च-व्यय भी बढ़ा है। मैंने खजानेमें जो जमा है उसे सब खर्च करने में अड़ोमें फट-फटकर निकाला है।’ आयमन्त्रीने कहा। उद्देगका विभाग (Ministry of War) कहता था—‘सरकार! पैसे भी खर्च हो चुके हैं।’ सम्राट्ने पैदावर नमस्कार की। ‘मैंने इसका सब कुछ देखा है। इसमें कुछ कम-अधिक की-सी अंतर है, परंतु सब ठीक है।’

अपी दी। इस जमीनमें लोगोंने कुछ बाड़े बनाये और उन्हींके द्वारा सरकारी खजानेमें कुछ धन ज्यादा अया। आमदनी बढ़नेका यही गुप्त रहस्य है।

‘नदियाँ सूख गयीं, जल दूर चला गया और ज्ञान बढ़ा।’ मन्त्रीकी चिन्ताने सम्राट्के दिलपर भी चिन्ताका चेप लगा दिया। कुछ देरतक इन्हीं शब्दोंको वह रटता रहा।

‘नदीका जल सूखना भी तो एक ईश्वरीय कोप है। इस कोपको सिर लेकर लगानकी मौज उठानेवाली बादशाही कबतक टिकी रह सकती है? यह अन्यायका

पैसा है। मेरे खजानेमें ऐसी एक कौड़ी भी नहीं आनी चाहिये।’ सम्राट्ने अपनी आज्ञा सुना दी। आय-मन्त्रीकी चिन्ता अकारण नहीं थी, सम्राट्को इसका अनुभव हुआ।

‘इन गरीब प्रजाका लगान लौट दो और मेरी ओरसे उनसे कहला दो कि वे रात-दिन गङ्गा-यमुनाको भरी-पूरी रखनेके लिये ही भगवान्से प्रार्थना करें। लगानकी बढ़ती नहीं, परंतु यह न्यायकी वृत्ति ही इस साम्राज्यकी मूल भित्ति है।’ सम्राट्ने जाते-जाते यह कहा। धन्य।

ईश्वरके विधानपर विश्वास

एक अंग्रेज अफसर अपनी नवविवाहिता पत्नीके साथ जहाजमें सवार होकर समुद्र-यात्रा कर रहा था। रास्तेमें जोरसे तूफान आया। मुसाफिर घबरा उठे, पर वह अंग्रेज जरा भी नहीं घबराया। उसकी नयी पत्नी भी व्याकुल हो गयी थी। उसने पूछा—‘आप निश्चिन्त कैसे बैठे हैं?’ पत्नीकी बात सुनकर पतिने म्यानसे तलवार खींचकर धीरेसे पत्नीके सिरपर रख दी और हँसकर पूछा कि ‘तुम डरती हो या नहीं?’ पत्नीने कहा—‘मेरी बातका जवाब न देकर यह क्या खेल कर रहे

हैं? आपके हाथमें तलवार हो और मैं डरूँ, यह कैसी बात? आप क्या मेरे बैरी हैं, आप तो मुझको प्राणोंसे भी अधिक चाहते हैं।’ इसपर अफसरने कहा—‘साध्वी! जैसे मेरे हाथमें तलवार है वैसे ही भगवान्के हाथमे यह तूफान है। जैसे तुम मुझे अपना सुदृढ़ समझकर नहीं डरती, वैसे ही मैं भी भगवान्को अपना परम सुदृढ़ समझकर नहीं डरता। भगवान्का अपने जीवोंपर अगाध प्रेम है, वे वही करेंगे जो वास्तवमें हमारे लिये कल्याणकारी होगा। फिर डर किस बातका?’

दीपक जलाकर देखो तो

युद्धके समय एक सैनिकका अनुभव

युद्धके समय अपरिचित देशोंमें मैं एक अनाथ शिशुकी तरह अकेले रह रहा था। फिर भी मैं सदा सुखी और स्वस्थ रहा एवं मैंने नित्य अपनेको सुरक्षित पाया।

कुछ दिनों पूर्व, मानो मेरी श्रद्धाको कसौटीपर कसनेके लिये, ठीक मेरे मुँहपर अचानक एक फोड़ा निकल आया। अपने काममें मुझे सदा भरे समाजके

सामने रहना पड़ता था। मैं डरा, घबराया और किंकर्तव्यविमूढ़-सा हो गया। सबने सलाह दी कि डाक्टरको अवश्य दिखाना चाहिये। मेरा कोई परिचित डाक्टर नहीं था। एक डाक्टरने, जो हमारे पुस्तकालय और पुस्तकोंकी दूकानके संरक्षक भी थे, इस बढ़ते हुए सूजनभरे फसादको देखा। उन्होंने दूसरे दिन तड़के ही इसे चीर देनेका निश्चय कर लिया।

मैंने अपने किवाड़ बंद कर लिये, अपने गहने के कमरे में चला गया और प्रभु को पुकारा। मैंने सच्ची प्रार्थना की। उस प्रार्थना में मेरे हृदय और आत्मा का अमृतपूर्व संयोग था। अपने एकान्त घर में, प्रभु को साथ निश्छल हृदय से घंटों बाने करते-करते थककर मैं सो गया। या तो मैं स्वप्न देख रहा था, अपना कोई मुझसे कह रहा था—‘दीयक जलाकर दर्पण में देखो तो।’ सुनने के साथ ही मैंने अद्भुत शान्ति, चेतनता और सुख का अनुभव किया। एक स्वप्न के व्यापार की तरह मैं जाग पड़ा। मेरा हाथ

ठीक दीयक का गम और मैंने उसे देखा। उस मैंने दर्पण में देखा तो मैंने देखा वह मेरा स्वप्न और निश्चल गम दिखाने लगा। मैंने उसे और गेग घूमता हो गया था।

फिर तो मैंने अपने प्रार्थना-दिश में एक कमरे देखा। भगवान् को न जाने किना भाव से देखा। प्रातःपाठ जब दास्य सुन रहा था, तब उसने अपनी ओरों पर विचार ही नहीं होता था। मैंने अपने मित्रों की भी यही दगा दी।

दया

अमेरिका संयुक्तराज्य के एक प्रेसीडेंट एक बार राजसभामें जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक सूअर को कीचड़ में धँसे देखा। सूअर कीचड़ से निकलने के लिये जीतोड़ प्रयत्न कर रहा था, पर वह जितना ही प्रयत्न करता उतना ही अधिक कीचड़ में धँसा जाता। सूअर की यह दयनीय दशा देखकर प्रेसीडेंट साहेबसे नहीं रहा गया। वे अपनी उसी पोशाक सहित कीचड़ में कूद पड़े और सूअर को खींचकर बाहर निकाल लाये। समय हो गया था, इसलिये ये उन्हीं कीचड़भरे कपड़ों को पहने राजसभामें गये। सभा के सदस्य उन्हें इस दशामें देखकर अघरजमें पड़ गये। लोकोक्ति पूछने पर उन्होंने सारा हाल

सुनाया। तब लोग उनकी दयालुता की प्रशंसा करने लगे। इस पर प्रेसीडेंट साहेबने कहा—‘मैंने सोचा ही मेरी तारीफ कर रहे हैं। मुझे सूअर को दया नहीं आयी थी, उसे दुरी तरह कीचड़ में धँसे देखा, मुझे दुःख हो गया और मैंने अपने दुःख को मिटाने के लिये ही उसे बाहर निकाला। इसमें मेरे सूअर को कोई भलाई नहीं की, अपनी ही भाँस की, क्योंकि उसे बाहर निकालने ही मेरा दुःख दूर हो गया।’

अन्त में प्राणिमात्रों के दुःखों को दूर करने के लिये दुःखों से सुखाने की चेष्टा ही ही सही दशा है।

अद्भुत त्याग

अठारहवीं शताब्दी के इटली देश के प्रसिद्ध संत अल्फान्सस लियोरी अपने पूर्वाश्रम में वकील का काम करते थे।

एक समय की बात है। वे न्यायालय में बहस कर रहे थे। उनकी बहस की शैली से प्रभावित होकर न्यायालय अपना निर्णय उनके पक्ष में देना चाहता था। विशेष पक्ष के वकील ने केवल इतना ही कहा कि अल्फान्ससस को दण्ड देने की अपनी बहस पर एक बार फिर विचार कर लेना चाहिये। अल्फान्ससस को अचानक स्मरण हो आया कि एक ऐसी

नफारतान्क बावरी उन्होंने उद्देश्य कर दी है, जिससे मैंने पक्ष का काम हो सकता था, कि मैंने अपने पक्ष को दिलाया कि यह ऐसी बात नहीं है जिससे मैंने अपने अन्तर अपने और उस व्यक्ति के बीच के सम्बन्ध को दूर प्रभावित की।

पर उन्हें तो अपनी भूल का स्मरण हो गया। वे अपने पक्ष के सम्बन्ध स्मरण करके दण्ड दे दिया।

‘दण्ड दुःखों का ही दुःख नश्वर करने का है।’

तुम्हें समझ गया और तुमसे मर पाया।' कहते हुए मिथ्या साधनको तिलाञ्जलि देकर आत्माकी खोज आरम्भ करने लगे। उन्होंने कालके बाहर हो गये। उन्होंने काल की परमात्माके प्रेम-राज्यमें प्रवेश करनेके लिये।
छेद दी; वे अभी नौजवान थे पर उन्होंने जीविकाके

—रा०भी०

दयालु बादशाह

जर्मनसम्राट् द्वितीय जोसेफ बहुत दयालु हृदयके पुरुष थे। वे अक्सर साधारण कपड़े पहनकर प्रजाकी हालत जाननेके लिये अकेले ही निकल पड़ते। एक बार वे इसी प्रकार गलियोंमें घूम रहे थे कि एक गरीब लड़का उनके सामने आया और बोला, 'महाशय ! कृपा करके मुझे कुछ पैसे दीजिये।' लड़का सम्राट्को पहचानता नहीं था; परंतु सम्राट्के दयालु चेहरेको देखकर उसको साहस हो गया और उसने पैसोंकी याचना की। लड़केका करुणाभरा मुँह देखकर बादशाहको दया आ गयी। उन्होंने कहा—'बच्चे ! तेरा चेहरा देखनेपर ऐसा लगता है कि तूने थोड़े ही दिनोंसे भीख माँगनी शुरू की है।'।

बच्चेने कहा—'महाशय ! मैंने कभी भीख नहीं माँगी। हमारी स्थिति जब बहुत बिगड़ गयी, तब आज मैं पहले पहल माँगने निकला हूँ। कुछ दिन हुए मेरे पिताजी मर गये। हम दो भाई हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, जिससे हम अपना पेट भर सकें और न कोई मदद ही करनेवाला है। एक माँ है जो सख्त बीमार है और बेहाल खटियापर पड़ी है।' यों कहते-कहते लड़केका गला भर आया।

सम्राट्ने पूछा—तेरी माँकी दवा कौन करता है ?

लड़केने कहा—सरकार ! दवा कौन करता ? हमारे पास दवाके लिये पैसा कहाँ है ? इस दुःखसे ही तो मैं आज लोचन होकर भीख माँगने निकला हूँ।

लड़केकी बात सुनकर सम्राट् जोसेफका हृदय करुणासे भर गया। उन्होंने बालकसे घरका पता पूछकर उसके हाथमें कुछ रुपये देते हुए कहा—'जा, जल्दी

डाक्टरको ले जाकर माँको दिखला। राहमें कहीं देर न करना भला।' बच्चा खुशी होकर डाक्टरको बुलाने लड़ा।

इधर बादशाह दौड़ते-दौड़ते उसके घर पहुँचे; उन्हें मालूम हो गया कि उसकी माँकी हालत बहुत खराब है उन्होंने देखा, वह खटियापर पड़ी है और उसका एक छोटा बच्चा पास बैठा रो रहा है। बादशाहने अपनेका डाक्टर बतलाकर उससे बीमारीका हाल और कारण पूछा। बादशाहके शब्दोंमें बड़ी मिठास थी और उनमें स्नेह भरा था। यह देखकर उस स्त्रीने कहा—'महाशय ! मेरे रोगका कारण तो असलमें हमारी यह बुरी हालत है। कुछ दिन पहले मेरे पतिको देहान्त हो गया। जो कुछ पूँजी थी, सब महाजनोमें डूब गयी। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं, जिससे मैं उनका पेट भर सकूँ। मुझे अपने मरनेकी चिन्ता नहीं है, पर पीछे मेरे अनाथ बच्चोंका क्या होगा। इसी विचारसे मेरा जी जल करता है। मुझे बहुत दुखी देखकर बड़ा लड़का आज मेरी दवाके लिये कहीं पैसेका प्रबन्ध करने गया है।'।

गरीब माँ-बेटोंकी दुर्दशा देखकर बादशाहने आँसू-भरी आँखोंसे कहा—'बहिन ! धबराओ मत। भगवान्की कृपासे तुम जल्दी ही अच्छी हो जाओगी और तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। मुझे एक कागजका टुकड़ा दो तो मैं तुम्हारे रोगकी दवा लिख दूँ।'।

घरमें और कागज तो था नहीं, उसने लड़केके पढ़नेकी पोथीका पिछला पन्ना फाड़ दिया।

नादशाहने उसपर कुछ लिखकर उसे रोगिणीको दे दिया और कहा—'मैंने इसमें दवा जिन टी है, इसीने तुम्हारी सारी बीमारी मिट जायगी।' इतना कहकर वे वहाँसे चले गये।

कुछ देरके बाद लड़का डाक्टरको लेकर आया। लड़केने आते ही खुशीके साथ कहा—‘माँ ! तू घबरा मत, मुझे रुपये भी मिल गये हैं और मैं डाक्टरको भी ले आया हूँ।’ लड़केको प्रसन्न देखकर माँको बड़ी प्रसन्नता हुई और उसकी आँखोंसे हर्षके आँसू निकल पड़े। उसने बच्चेका मुँह चूमकर कहा—‘बेटा ! प्रभु तुझे लंबी जिंदगी दें।’ अभी एक डाक्टर आया था, वह कागजपर कोई दवा लिख गया है। डाक्टर बड़ा ही दयालु था बेटा !’

उसकी बात सुनकर लड़केके साथ आये हुए डाक्टरने कागज लेकर पढ़ा और उसमें स्वयं सम्राट् जोसेफके हस्ताक्षर देखकर आश्चर्यसे कहा—‘अब तेरा सारा संकट गया ही समझ । मेरे पहले जो डाक्टर

क्या था, वह नहीं जानूँ। दूसरा भी था। वह भी
दवा जिया गया है, देखो इन दोनों में तुमने मिलावट की
है। उस दवा में तुमने दवा मिला दी। बरिष्ठ ! वह
स्वयं जर्मनीका वादगाह हुआ। देखो यह : और इस
कागज़ पर दूसरा जिया गया है कि तुम मिलावट
बहुत बड़ी संख्यामें करने लिये जाँगे ।

यह सुनकर उस ली और लम्बे, बल्लेदार हाथ
 झुनझुताये भर गया। वे हाथों झुनझुताये ही लगे। दुः
 भी बोल नहीं सके। जब जवान लुट्टी तब वे मरणा-
 याणीसे प्रभुसे जोसेक बादशाहसे अलग हाथ और
 दीर्घ जीवनसे जिसे प्रार्थना करने लगे। उनका हाथ जोसे
 आशीर्वाद देने लगा।

दावदने भी दया दी और वह भी लपटी हाँसने लगी।
 हो गयी। सब सुणने लगे लगे। बादायणी दवाहने
 और बच्चेका माहृन्नेह—मिसे, काला न मीर
 मीरने निकाश—जाहूके दिने अदर हो गए।

परोपकार और सचाईका फल

दोषीवेकी पदार्थ समाप्त हो गयी। उसका जन्म-दिवस आया। जन्म-दिनके उपलक्ष्यमें उसके यहाँ बहुत कीमती सौगातका ढेर लग गया। उसके पिताने कहा— 'बेटा ! तुम्हारी पदार्थ हो गयी, अब तुम्हें संसारमें जाकर धन कमाना चाहिये। अबतक तुम बहुत अच्छे साहसी, बुद्धिमान् और परिश्रमी विधार्थी रहे। इतना बड़ा धन तुम्हारे पास हो गया है। मुझे तुम्हारी योग्यतापर विश्वास है। जाओ और संसारमें फलो-फूलो।'

दोन्नीवे' प्रसन्न हो उठ। यह अपने माता-पिताको
प्रणाम करके अपने सुन्दर जहाजकी ओर चले दिये।

उसका जहाज समुद्री छातीपर लहरोंके पीरता हुआ चला जा रहा था। रास्तेमें एक तुर्की जहाज दिखलायी दिया। उसके समीप आनेपर लोगोंका कहना

और चिन्तना सुनायी दिया। उसने :—
फसाने में पूछा—भाई ! तुम्हारे लड़के तो न
रहे हैं ! तो भूखे हैं या बीमार !

तुर्क कप्तानने जख्म दिया—'मर्ग, ते हीदु है,
 एवं गुलाम बनाकर हम बेचनेके निमित्त जहाँ है
 दोहावेने कहा—'छत्रों, मरने हमने अलाने
 सौदा कर ल्यो ।'

तुर्क, अफगान, लख, बेल, हि, इत्यादि : इन
 व्यापारिक सम्बन्धोंमें लक्ष है । इन लक्षों में
 बस्तानोंके बिन्दु हैला हो गए । इत्यादि : इन
 लक्षों में लक्ष । लक्षों लक्षों लक्षों लक्षों लक्षों
 लक्षों लक्षों लक्षों लक्षों लक्षों लक्षों लक्षों लक्षों
 लक्षों लक्षों लक्षों लक्षों लक्षों लक्षों लक्षों लक्षों

उसके साथ-साथ एक बुढ़ियाका पता उसे न लग सका । उनका घर बहुत दूर था और रास्ता मालूम न था । लड़कीने बताया कि 'मैं उसके जादूकी पुत्री हूँ और बुढ़िया मेरी दासी है । मेरा घर लौटना कठिन है, इसलिए मैं विदेशमें ही रहकर अपनी रोटी कमाना चाहती हूँ ।'

दोब्रीवे बोले उठा—'सुन्दरी ! यदि तुम मुझसे सहा करो तो तुम्हें किसी बातकी चिन्ता न होगी ।'

लड़की उसके स्वभाव और रूप-रंगसे उसपर मुग्ध थी, राजी हो गयी ।

जब जहाज उसके घरके सामने बंदरगाहपर लगा तो दोब्रीवेका पिता उससे मिलने आया । उसके बैठने पर—'पिताजी ! मैंने आपके धनका कितना अच्छा उपयोग किया । देखिये, इतने दुखी आदमियोंको मैंने सुखी बनाया और एक इतनी सुन्दर दुल्हिन ले आया जिसके सामने सैकड़ों जहाजोंकी धीमत नहींके बराबर है ।'

यह सुनते ही उसके बापका प्रसन्न चेहरा बदल गया । वह विगड़कर अपने बेटेको बहुत बुरा-भला कहने लगा ।

कुछ दिनोंके बाद यह समझकर कि लड़का अब कुछ होशियार हो गया, दोब्रीवेके पिताने दूसरा व्यापारी जहाज तैयार करके उसके साथ उसे विदा किया ।

जहाज जैसे ही दूसरे बंदरगाहपर लगा, दोब्रीवे देखना क्या है कि कुछ सिपाही गरीब आदमियोंको कैद कर रहे हैं और उनके बाल-बच्चे उन्हें देखकर बिलख रहे हैं । पता लगानेपर मालूम हुआ कि उनपर राज्यकी ओरसे कोई टैक्स लगाया गया है जिसे वे अदा नहीं कर सकते, इसलिये कैद किये जा रहे हैं । दोब्रीवेने अपने सारे जहाजका सामान बेचकर टैक्स चुका दिया और उन गरीब आदमियोंको कैदसे छुड़ा दिया ।

घर वापस लौटनेपर उसका बाप इतना विगड़ कि उसने दोब्रीवे, उसकी स्त्री और बुढ़ियाको अपने घरसे निकाल बाहर किया । परंतु अड़ोस-पड़ोसके लोगोंने उसे किसी प्रकार समझा-बुझाकर शान्त किया ।

तीसरी बार उसके बापने दोब्रीवेसे कहा कि 'अपनी स्त्रीको देखो, अबकी बार तुमने यदि पहले-जैसी मूर्खता की तो याद रखना कि यह आखिरी मौका भी तुम्हें खो दिया और अब इसको भूखों मरना पड़ेगा ।'

इस बार दोब्रीवे जहाजपर सवार हुआ । वह बहुत दूर देशमें एक बंदरगाहपर पहुँचा । वहाँ उतरते ही उसने देखा कि एक राजसी पोशाक पहने हुए कोई पुरुष सामने दहल रहा है और उसकी ओर बड़े ध्यानसे देख रहा है । पास जानेपर उस आदमीने कहा कि 'आपने जो अँगूठी पहनी है वह मेरी लड़कीकी अँगूठीसे मिलती-जुलती है, आपने इसे कहाँ पाया ? यह अँगूठी उसके जादूकी लड़कीकी है । किनारे चलिये और अपनी कहानी सुनाइये ।'

दोब्रीवेकी बातें सुनकर जार और उसके मन्त्रीको विश्वास हो गया कि जादूकी खोजी गयी लड़की दोब्रीवेकी स्त्री है, जार प्रसन्न हो उठा, उसने दोब्रीवेसे कहा कि 'तुम्हें आधा राज्य दिया जायगा ।' उसने उसे लड़कीको और दोब्रीवेके माता-पिताको लाने भेज दिया । साथमें भेंटके साथ अपने मन्त्रीको भी भेज दिया ।

इस बार दोब्रीवेके बापने उससे कुछ न कहा । उसके घरके सब लोग प्रसन्नतापूर्वक जहाजपर स्वार होकर उसके लिये चल दिये ।

जारका मन्त्री बड़ा डाही था । उसने रास्तेमें मौका पाकर दोब्रीवेको जहाजसे ढकेल दिया । जहाज तेज जा रहा था । दोब्रीवे समुद्रमें किनारे पहुँचनेके लिये जोरसे हाथ-पैर चलाने लगा । भाग्यसे एक पानीकी लहर आयी और उसने उसे समुद्रके किनारे जा लगाया ।

परंतु यहाँ पहुँचनेपर उसने देखा कि वह एक वीरान चट्टान है । दो-तीन दिनोंतक उसने किसी तरह अपने प्राण बचाये । चौथे दिन एक मछुआ अपनी नौका लिये उस रास्तेसे आ निकला । दोब्रीवेने उसने अपनी सारी कथा कह सुनायी । वह मछुआ इस शर्त-पर उसे रूसके बंदरगाहपर पहुँचानेके लिये राजी हुआ कि 'दोब्रीवेको जो कुछ यहाँ मिलेगा उसका आधा हिस्सा वह उसको देगा ।'

मछुएकी नौका उस पार समुद्रके किनारे लगी । दोब्रीवे राजमहलमें पहुँचा । जारके आनन्दका ठिकाना न रहा । दोब्रीवेने उससे प्रार्थना की कि 'मन्त्रीका अपराध क्षमा किया जाय ।' दोब्रीवेकी उदारता देखकर जारने अपना सारा राज्य उसे दे दिया और अपना शेष जीवन शान्तिपूर्यक एकान्तमें भगवान्‌के भजनमें बिताया ।

जिस दिन दोन्नीवेके सिरपर राजमुकुट रक्खा गया,

उस दिन एक बूढ़ा मनुष्य कानों में लालटेन रखकर
 हुआ। कानों में लालटेन—(मनका) : लालटेन—लालटेन
 धन मुझे देनेका वचन दिया है।

दोनों चहला में मिट्टी में डूब कर बैठे । दोनों
दरबार में बाहर निकल गये । एक ठो कहे जय जय
जिया और जय—'हो, जयजय ! जयजय ! जयजय
नवशा देख्यो हम आज-कल दौर में भी गये सब
चलकर खजाना भी होठे ।'

और वह सफेद पोशामें बौट उठ—

‘दोस्ती । जो क्या है तमने उस भाव : का
परता है ।’ और अन्तर्गत हो गए ।

देवदूतके इत वाक्यको सुनते ही राजा रोने लगे। वह
शान्तिके साथ अपने देशको शान्त कर दिया। राजा
राज्यमें प्रजा सुख और ऐनजी बंदी स्थापित की।

जीवन-दर्शन

एमरसन अमेरिकाके महान् दार्शनिक और विचारक थे। वे अपने समयके बहुत बड़े तत्त्वज्ञ थे। उनका सम्पूर्ण जीवन अन्तरात्मा-परमात्माके चरणोंपर समर्पित था। वे कहा करते थे कि परमात्मासे ही सम्बन्ध रखना चाहिये। उनके चिन्तनसे जीवन अमृतमय हो उठता है। संसारकी वस्तुएँ नश्वर और क्षणभङ्गुर हैं। इनका विश्वास नहीं करना चाहिये।

एक दिन वे एकान्तमें बैठकर भाग्यनुका चिन्तन कर रहे थे कि अचानक एक मित्रने उनकी परीक्षा ली । मित्रने अपने-आपको विरोध चिन्तासे संतप्त प्रकट किया ।

‘कुछ कहोगे भी कि क्या बात है। तुम्हारी पिता-
का कारण मैं भी तो जानूँ।’ एमरसन अपने मित्रों
के ओर देखने लगे।

भाई ! कुछ मत पूछो । हमने तो सब कुछ सोच
ही होना था । क्या आप जानते नहीं हैं कि आज
रातको ही सम्पूर्ण सैलर फ्लाजे गये हैं और
प्रलय उपस्थित है । मित्र विमिश्रण ।

एसासनके मतमें इन्द्र शिव ॥ ३ ॥
समाधानमें बहुत प्रसन्न थीं ।

[illegible]

मृत्युकी खोज

'टून्-टून्-टून्' गिर्जाघरकी घंटी बजते ही तीनों मित्रों ने अचानक आमोद-प्रमोदसे मन फेर लिया। फट्टेदारस जनपदमें किसी व्यक्तिकी मृत्युकी सूचना दी घण्टी-नादने और वे राग-रंग भूलकर शरीरकी नरमरतापर विचार करने लगे।

'भाई! हमलोगोंने आजतक रंगरेलियोंमें अपने अमूल्य जीवनका दुरुपयोग किया। समय बड़ी निर्ममतासे बीतता जा रहा है। हमलोगोंको भी किसी-न-किसी दिन इसी तरह मरना पड़ेगा। हमें मृत्युकी खोजमें लग जाना चाहिये। मनुष्यशरीर अल्पन्त दुर्लभ है।' एक मित्रका प्रस्ताव था और तीनों मृत्युकी खोजमें निकल पड़े। वे उस गाँवकी ओर चले जिसमें असंख्य प्राणी महामारी आदिसे काल-के गालमें समा रहे थे।

'हम मृत्युकी खोज कर रहे हैं। उसने हमारे अनेक बन्धु-बान्धवोंका नाश किया है। अनेक शिशुओंको पितृहीन कर दिया है। असंख्य युवतियोंको वैधव्य प्रदान किया है।' उन्होंने एक बूढ़े व्यक्तिसे पूछा जो उन्हें गाँवमें प्रवेश करते ही दीख पड़ा। उसके शरीरपर छुरियाँ पड़ गयी थीं, कमर झुकी हुई थी और सिर हिल रहा था।

'मृत्युकी खोज बहुत ही कठिन है। तुम उसके पीछे पड़कर अपनी जान क्यों दे रहे हो। वह बड़ी खार्पी, कठोर और भयंकर है। यदि तुम उसे देखना ही चाहते हो तो मैंने उसको पेड़के नीचे छोड़ दिया है। साथधान! है वह बड़ी विकलाव।' बूढ़ेने थोड़ी दूरपर स्थित

एक जंगली पेड़की ओर संकेत किया। वे दौड़ पड़े।

'हमलोग कितने भाग्यवान् हैं। देखो न, बूढ़ेने हमें कितना धोखा दिया। इस पेड़के नीचे तो अपार स्वर्ण-राशि है जिससे हमलोग कई वर्षोंतक आमोद-प्रमोदसे जीवन बिता सकते हैं।' सबसे छोटे मित्रने प्रस्ताव किया कि रात होते ही इसे घर ले चलना चाहिये; दिनमें कोई देख लेगा तो प्राण चले जायेंगे। तीनोंकी सम्मतिसे सबसे छोटेको ही भोजनकी सामग्री लाने-के लिये बाजार जाना पड़ा।

× × × ×

'हम दोनों अकेले ही इस धनको आपसमें बाँट लें तो हमारा जीवन विशेषरूपसे सुखमय हो जायगा।' दोनोंने राय की और छोटेके आते ही उसे कटारसे मार डालनेका निश्चय किया।

इधर छोटे मित्रके मनमें भी धनका लोभ पैदा हुआ। उसने भोज्य और पेय पदार्थमें विष मिला दिया था उन दोनोंकी जीवन-लीला समाप्त कर देनेके लिये।

छोटे मित्रका बाजारसे लौटना था कि धनके लोभसे अंधे होकर दोनोंने उसका प्राणान्त कर डाला। पीठमें कटार भोंककर और भोज्य और पेय पदार्थोंको ग्रहण कर आनन्दसे आमोद मनाने लगे। धीरे-धीरे विषका प्रभाव बढ़ता गया और थोड़ी देरमें उन दोनोंने भी सदा-के लिये आँखें मूँद लीं। चले थे तीनों मृत्युका नाश करने और नष्ट हो गये स्वयं।

'मृत्युका दर्शन जंगली वृक्षके नीचे होगा।'—बूढ़ेकी यह बात घातावरणमें परिब्याप्त थी।—रा० भी०

लड़का गाता रहा

हाइटहेवनमें वेलिंगटन नामक एक कोयलेकी खान थी। उसके निकट ही दो-तीन शौपड़ियाँ थीं।

एक शौपड़ीमें अपनी माँ और दो बहिनोंके साथ एक दशवर्षीय लड़का रहता था।

एक दिन अचानक बड़ी दीवार गिर पड़ी और उसके नीचे पूरा-का-पूरा परिवार दब गया। मजदूर और खानमें काम करनेवाले लोग घटना-स्थलपर पहुँच गये। गिरी दीवारके नीचे एक मधुर ध्वनि ऊपर उठनी-सी सुनायी पड़ी।

‘गाते रहो, राबर्ट कार्ल्टन। गाते रहो।’ मजदूरोंने विनष्ट दीवार तथा अन्य सामानोंको हटाना आरम्भ किया

और दोड़ी देखते मजदूर-गण हड़-मड़ हो गए :

कार्ल्टनकी मौ और एक बहिन छानते छानते — चुन्नी पी। दूसरी बहिनमें छोटी चोट लगी थी। उम्मीदों प्रमत्त करने तथा मजदूरोंको प्रोत्साहित करने के लिये ही मृदुकी गेटमें पड़ा अचानक कार्ल्टन बड़ी तन्मयतासे गाना गाता था। दूसरी मजदूरोंके बहिनमें प्राणोंकी रक्षा की। — ५०५

महल नहीं, धर्मशाला

महाराज ‘जीमूतकेतुके ऐश्वर्यका पार नहीं था। उन्होंने देवराज इन्द्रकी उपासना करके कल्पवृक्ष प्राप्त किया था। उनका राजभवन इतना भव्य था कि देवता भी उसे देखकर मुग्ध हो उठते थे। एक धार्मिक नरेश सांसारिक वैभवमें ही आसक्त रहे और मनुष्य-जीवन व्यर्थ व्यतीत कर दे, यह योग्य कार्य नहीं है। धर्मका सच्चा फल तो भोगोंसे विरक्ति तथा मोक्षकी प्राप्ति ही है। भगवान् दत्तात्रेयको दया आ गयी राजा जीमूतकेतुपर। वे मलिन वस्त्र पहिने, केश बिखराये, धूलिधूसर अवधूत वेशमें आये और राजभवनमें राजाके पलंगपर ही जा विराजे।

राजसेवक डरे; किंतु आगत आगन्तुक जो कि एक पागल जान पड़ता था, उसके मुखका तेज कुछ ऐसा था कि कोई सेवक उसे रोकने या हटानेका साहस नहीं कर सका। अपनी शय्यापर एक उन्मत्त भिखारीको बैठे देखकर राजा जीमूतकेतु क्रोधसे लाल हो उठे। वे उसके पास आकर बोले—‘तू कौन है? यहाँ राज-भवनमें क्यों घुस आया? निकल यहाँसे।’

अवधूत दत्तात्रेय बड़ी निश्चिन्ततासे बोले—‘भार्गव !

अप्रसन्न क्यों होने लगे? यह तो धर्मशाला है। मुझे इसमें छद्म, मैं भी छद्मता है।’

‘यह मेरा राजभवन है, धर्मशाला नहीं। भागो! चलो, बाहर जाओ।’ राजाके दौट।

अवधूत—‘तो इसमें सज्जमें-रज्जर से क्या करे तुम्हीं हो?’

राजा—‘कैसा पागल है, मुझे तो जान है कि इस पचास वर्ष हुए।’

अवधूत—‘उसने पहले इनमें पान का?’

राजा—‘मेरे पूर्य निज।’

अवधूत—‘वे कहाँ गये? फल लीटने?’

राजा—‘उनका शरीराल हो गया। वे सब वस्त्र नहीं लीटेंगे।’

अवधूतने इसी प्रकार कई बार पूछा और राजा बताया कि रिताने पूर्व निजाना, उन्नीस वर्ष पूर्व राजा उस भवनमें रहते थे। अवधूतने फिर पूछा—‘तुम्हारे आदमी! जहाँ मनुष्य आकर कुछ खाता-पीता करता जाय, फिर न लीटें वह धर्मशाला नहीं, तो है धर्मशाला’

दानका फल

गरीबोंके दिन थे, धूप तेज थी, पृथ्वी जल रही थी। महाराज भोजके राजकवि किसी अवसरका कार्यको सम्पन्न करके नगरकी ओर लौट रहे थे। मार्गमें उन्होंने

देखा कि एक दुर्बल मनुष्य जो उस रास्ता पर चल रहा है। उसके पीछे एक बड़ा बालू का ढेर है। बार-बार दौड़ कर लेता है, उसे हटाने का प्रयत्न करता है।

किन्तु अपनी दुर्बलताके कारण भाग नहीं पाता। कविके सुकुमार हृदयसे यह देखा नहीं गया। आज वे भी पैदल ही थे। परंतु उस पुरुषके पास जाकर उन्होंने अपने जूते उतार दिये और बोले—‘भाई! तुम इन्हें पहिन लो।’

कभी नंगे पैर चलनेका अभ्यास नहीं, कोमल चरण और संतप्त भूमि—कविको तो लगा कि वे मार्गमें ही मूर्छित होकर गिर पड़ेंगे। उनके पैरोंमें शीघ्र ही छाले पड़ गये। परंतु वे प्रसन्न थे एक दुःखी प्राणीकी सेवा करके। इसी समय राजाके हाथीको महाव्रत उधरसे ले आ रहा था। राजकविको पहिचानता तो वह था ही, उसने उन्हें हाथीकी पीठपर बैठा लिया। संयोग

ऐसा हुआ कि राजा भोज नगरमें निकले थे उस दोपहरीमें ही। नगरमें प्रवेश करते ही कवि और नरेशकी भेंट हो गयी। नरेशने हँसीमें ही पूछा—‘आपको यह हाथी कहाँ मिल गया?’ कविने उत्तर दिया—

उपानहं मया दत्तं जीर्णं कर्णविचर्जितम्।

तत्पुण्येन गजारूढो न दत्तं वैहि तद्रतम् ॥

‘राजन्! मैंने अपना पुराना, कर्णरहित (फट) जूता दान कर दिया, इस पुण्यसे इस समय हाथीपर बैठा हूँ। जिस द्रव्यका दान नहीं हुआ, वह तो व्यर्थ नष्ट हुआ।’

उदार नरेशने वह हाथी कविको ही दे दिया।

एकान्त कहीं नहीं

दक्षिण भारतके प्रतिष्ठित संत स्वामी वादिराजजीके अनेकों शिष्य थे; किन्तु स्वामीजी अपने अन्त्यज शिष्य कनकदासपर अधिक स्नेह रखते थे। उच्चवर्णके शिष्योंको यह बात खटकती थी। ‘कनकदास सच्चा भक्त है’ यह गुरुदेवकी बात शिष्योंके हृदयमें बैठती नहीं थी।

स्वामी वादिराजजीने एक दिन अपने सभी शिष्योंको एक-एक बैठा देकर कहा—‘आज एकादशी है। लोगोंके सामने फल खानेसे भी आदर्शके प्रति समाजमे

अश्रद्धा बढ़ती है। इसलिये जहाँ कोई न देखे, ऐसे स्थानमें जाकर इसे खा लो।’

थोड़ी देरमें सब शिष्य केले खाकर गुरुके समीप आ गये। केवल कनकदासके हाथमें केला ज्यों-का-त्यों रक्खा था। गुरुने पूछा—‘क्यों कनकदास! तुम्हें कहीं एकान्त नहीं मिला?’

कनकदासने हाथ जोड़कर उत्तर दिया—‘भगवन्! वासुदेव प्रभु तो सर्वत्र हैं, फिर एकान्त कहीं कैसे मिलेगा।’

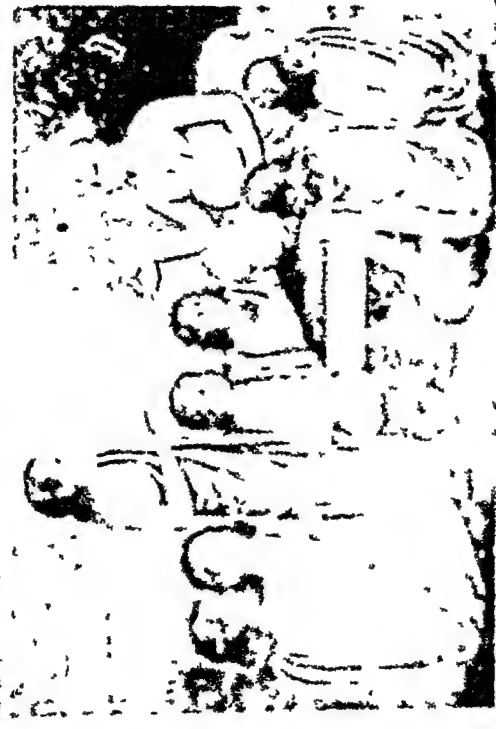
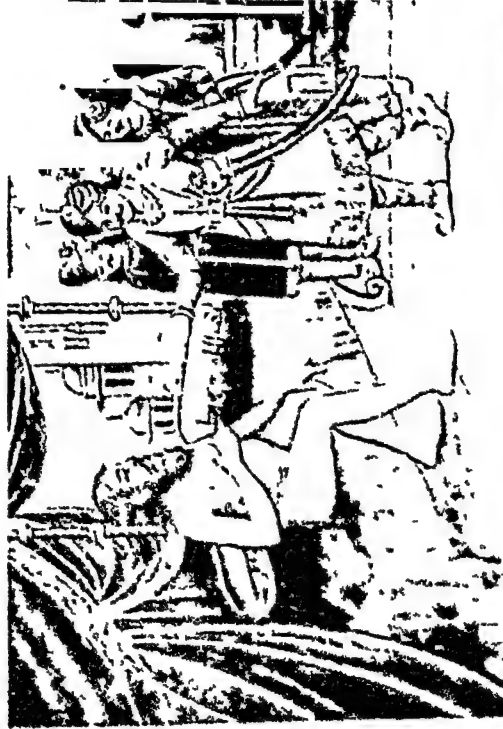
उदार स्वामी

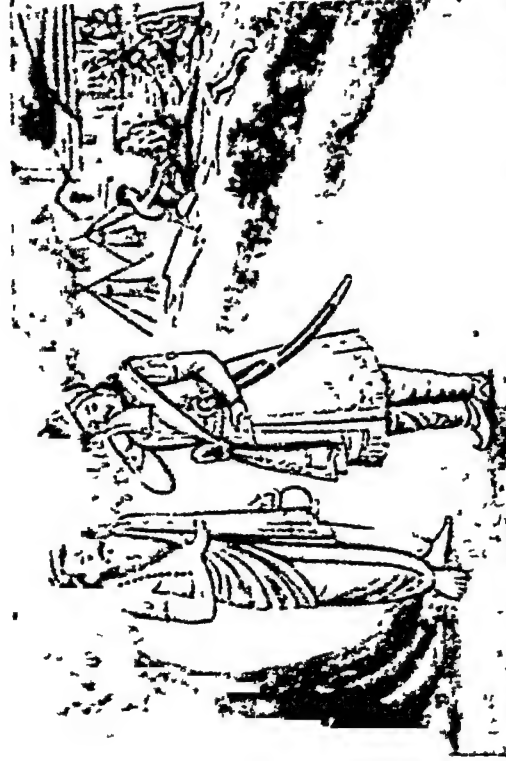
गुजरातके धोलनगरके नरेश वीरधवल एक दिन भोजन करके पलंगपर लेटे थे और उनका सेवक राजाके पैर दबा रहा था। राजाने नेत्र बंद कर लिये थे। उन्हें निद्रित समझकर सेवकने उनके पैरकी अँगुलीसे रक्तप्रति अँगूठी निकालकर मुखमें छिपा ली।

नरेशने अँगूठीकी कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने वैसी ही दूसरी अँगूठी पहिन ली। दूसरे दिन पैर दबाते समय सेवकने फिर अँगूठी निकाली तो राजा बोले—

‘अब यह अँगूठी तो रहने दो। कल जो अँगूठी तुमने ली है, वह तो मैं तुम्हें दे चुका।’

सेवक राजाके पैरोंपर गिर पड़ा। उदार नरेश बोले—‘डरो मत। दोष मेरा ही है। थोड़े वेतनसे तुम्हारी आवश्यकता पूरी नहीं होती, इसलिये तुम चोरी करनेपर विवश हुए हो। मुझे तुम्हारी आवश्यकताको पहले समझ लेना चाहिये था। आजसे तुम्हारा वेतन दुगुना किया गया।’

विषयोंमें दुर्गन्ध

कोई भक्त राजा एक महात्माकी पर्णकुटीपर जाया करते थे। उन्होंने एक बार महात्माको अपने मङ्गलमें पधारनेके लिये कहा, पर महात्माने यह कहकर टाट दिया कि 'मुझे तुम्हारे महलमें बड़ी दुर्गन्ध आती है, इसलिये मैं नहीं जाता।' राजाको बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने मन-ही-मन सोचा—'महलमें तो इत्र-पुष्प-रत्न छिड़का रहता है, वहाँ दुर्गन्धका क्या काम। महात्माजी कैसे कहते हैं पता नहीं।' राजाने सकोचमें फिर कुछ नहीं कहा। एक दिन महात्माजी राजाको साथ लेकर घूमने निकले। घूमते-घूमते चमारोंकी बस्तीमें पहुँच गये और वहाँ एक पीपलकी छायामें खड़े हो गये। चमारोंके घरोंमें कहीं चमड़ा कामाया जा रहा था, वहाँ सूख रहा था तो कहीं ताजा चमड़ा तैयार किया जा रहा था। हर घरमें चमड़ा था और उसमेंसे बड़ी दुर्गन्ध आ रही थी। हवा भी इधरकी ही थी। दुर्गन्धके मारे राजाकी नाक फटने लगी। उन्होंने महात्मासे कहा—'भाग्यन् ! दुर्गन्धके मारे खड़ा नहीं रहा

[illegible]

राजाने राक्षस समक्ष गिया । मन्त्राणां श्रेष्ठानां श्रुत्वा ।
 यो सायं न्ये यौमे च दिवे ।

रुपया मिला और भजन छूटा

एक धनवान् सेठकी कोठीके नीचे ही एक मोची बैठ करता था । वह जूते बनाता जाता था और भजन गाता जाता था । सेठ उदार थे, धर्मात्मा थे, भगवद्-भक्त थे । वैसे तो अपने कार्य-व्यापारमें व्यस्त होनेके कारण मोचीकी ओर उनका ध्यान काहेको जाता; किन्तु ने एक बार बीमार पड़ गये । रोग-शय्यापर पड़े-पड़े मोचीके द्वारा गाये जाते भजन उन्हें बड़े प्रिय लगे । उन भजनोंको सुनकर मन भगवान्में लगा रहा । पित्त शरीरके रोगका चिन्तन न करके दूसरी ओर लगा रहे तो रोगके कष्टका बोध ही नहीं होता । सेठजीको भी मोचीके भजनोंके कारण कष्ट नहीं हुआ । इतने प्रसन्न होकर उन्होंने मोचीको बुल्हया और उसे पचास

रपये दिये ।

रुपये लेकर गयीं गाँव और उसका नाम बदल हो गया। दूसरे दिन मकड़ी ने गाँव के पास पहुँचा। गेटहाने दूसरे-दूसरे गाँव की तरफ बढ़ कर दिया।

[illegible]

धनका परिणाम—हिंसा

दो सगे भाई थे, ब्रह्मग थे और दग्धि थे। बहुत कम दग्धिने थे दोनों। बंगालीमे ऊबकर दोनों साथ ही घरमे निकले और समुद्र-किनारेकी एक बस्तीमें पहुँचे। वहाँ मछुओंके घर ही अधिक थे। बड़ी ऊँची पगड़ी, भव्य निम्न और पोषियोंकी बड़ी-बड़ी गठरी भी दोनों भाइयोंके पास। दोनोंने अपनेको ज्योतिषी प्रमिद कर रक्खा था। मन्त्र-मन्त्र, झाड़-झूँक सभी करते थे वे। दोनोंने उन आद-सीधे, धन्दाख मछुओंको भापूर रखा। कुछ दिनोंमें ही उनके पास पर्याप्त धन हो गया। दोनों जब घर लौटने लगे, तब उनके पास उनके कमाये धनके रूपमें सोनेकी मोहरोंसे भरी थैली थी।

बड़ी विचित्र दशा थी। मोहरोंकी थैलीको बारी-बारीसे वे अपने पास रखते थे। परंतु जिसके पास थैली रहती थी, उसीके मनमें विचार आता था—‘मैं यदि अपने भाईको मार दूँ तो पूरा धन मेरा हो जाय।’

दोनों सगे भाई थे। दोनोंमें प्रगाढ़ प्रेम था। इसलिये दोनोंने किसीने अपने पापपूर्ण विचारको कार्यरूप नहीं दिया। उठते घरके समीप पहुँचकर जिसके पास थैली नहीं थी, उसने दूसरेसे कहा—‘भैया! क्षमा करना। जब-जब यह थैली मेरे पास आयी, तब-तब मेरे मनमें तुम्हें मार देनेकी इच्छा हुई। इसलिये यह धन तुम्हीं रक्खो।’

दूसरे भाईने कहा—‘मेरी भी यही दशा है। थैली मेरे पास है, इसलिये इस समय भी मेरे मनमें वही विचार उठ रहे थे। हम दोनों ही भ्रातृत्वका नाश

करनेवाले इस धनका त्याग कर दें, यही उत्तम होगा।’

घरके समीप ही एक गड्ढा था, जिसमें घरका कूड़ा-कचरा डाला जाता था। दोनोंने वह थैली उसीमें फेंक दी। यह भी चिन्ता नहीं की कि उसे ढक दिया जाय। वे उसे फेंककर घर चले गये। परंतु उनकी बहिन थोड़ी देरमें ही फल तथा शाकके छिलके उस गड्ढेमें डालने आयी। थैली लुढ़की पड़ी थी। मोहरें कुछ बाहर गिरी दीख रही थीं। उस नारीने उस धनको उठाकर वलोंमें छिपाना प्रारम्भ किया, जिससे रात्रिमें अपने पतिके पास उसे भेज सके।

‘आप कूड़ेके गड्ढेमें क्या कर रही हैं?’ दो भाइयोंमेसे एककी स्त्री किसी कामसे घरसे बाहर निकली और अपनी ननदको कूड़ेके गड्ढेमें कुछ करते देख उसके पास पहुँचकर पूछने लगी। ननदने समझा कि भाभीने मोहरें देख ली हैं। हाथमें फल काटनेकी छुरी थी ही, उसे उसने भाभीके पेटमें भोंक दिया।

छुरी लगनेसे एक चीत्कार की धावल स्त्रीने। उस चीत्कारको सुनकर उसका पति दौड़ आया। बहिन घबराकर भागने लगी तो उसकी बगलमें दबी थैली नीचे गिर पड़ी। अब बहिनको और कुछ नहीं सूझा, उसने वह छुरी अपने पेटमें भी मार ली।

‘भैया! पापसे कमाये इस धनने फेंक देनेपर भी इतना अनर्थ किया।’ दूसरा भाई भी दौड़ आया था। जो पहले आया था, वह सिर पकड़कर बैठ गया था वहीं। —सु० सि०

डाइन खा गयी

दो भाई राजपूत जवान ऊँटपर चढ़कर कमाईके लिये परदेश ग रहे थे। उन्हें दूरमे ही एक साधु दौड़ते सामने आना दिनायी दिया। पास आते-आते

उसने कहा—‘भाइयो! आगे मत जाना, बड़ी भयावनी डाइन बैठी है। पास जाओगे तो खा ही जायगी।’ राजपूत सवारोंने साधुसे ठहरनेको कहकर उससे इसका

स्पष्टीकरण कराना चाहता, पर वह तो शीघ्रता ही चला गया। ठहरा नहीं।

उसके चले जानेपर राजपूत भाइयोंने विचार किया कि 'साधु निहत्या है, डर गया है। हमारी जगह उग्र है, शरीरमें काफी बल है, बंदूक-तलवार हमारे पास हैं। डाइन हमारा क्या कर लेगी। फिर, दरना तो कायरोंका काम है। हम तो बहादुर राजपूत हैं।' यों विचारकर वे आगे चल दिये। कुछ दूर जानेपर उन्हें एक जगह सोनेकी मोहरोंकी पैन्थियों पड़ी दिखायी दी। वे ठहर गये, ऊँटसे उतरकर देखा तो सचमुच सोनेकी मोहरें हैं और गिननेपर पूरी दस हजार मोहरें हुईं। उन्होंने कहा—'बड़ा चालाक था वह साधु। वह जरूर कोई सवारी लाने गया है। हमलोगोंको डाइनका डर दिखाकर वह चाहता था कि ये उधर न जायें तो सवारी लाकर मैं मोहरोंको ले जाऊँ। बड़ा अच्छा हुआ जो हमलोग उसके धोखेमें नहीं आये और निडर होकर यहाँतक पहुँच गये।' दोनों बहुत प्रसन्न थे। अब कहीं परदेश जानेकी आवश्यकता रही ही नहीं। बिना ही कुछ किये तकदीर खुल गयी। सोचा—दिनभरके भूखे हैं—कुछ खा-पी लें तो फिर घर लौटें। बड़े भाईने कहा—'गाँव ज्यादा दूर नहीं है, जाकर खानेके लिये हलवा-भूरी ले आओ तो खा लें।' छोटा भाई हलवा-भूरी लाने चला गया।

इधर दस हजार मोहरें देखकर बड़े भाईका मन ललचाया। विचार आया—'हाय। इनका आधा हिस्सा हो जायगा। दसकी जगह पाँच हजार ही मुझे मिलेंगी। क्या मुझे सब नहीं मिल सकती।' लोभ पापका बाप है। लोभने बुद्धि बिगाड़ दी। तत्काल निश्चय कर लिया। मिल क्यों नहीं सकती। अब तो अवश्य ये दसों हजार मोहरें मेरी ही होंगी। बंदूक भरकर रख लें। वह मिठाई लेकर लौटता ही होगा। बस, सामने आते ही गोली दाग दूँगा। वह घर ही

जाया। जैन देवता ही नहीं। बड़ी बर्तन मुक्त मोदक का गद दूँगा। बस, फिर मोहरें लेने के लिये ही जाऊँगी। घर जाकर वह दिन-रात सोनेकी मोहरें गिन गयी। फिर उसे बहुत ही बड़ा दुःख हुआ। बंदूक नेगर बन ली गयी।

उधर छोटे भाईके मनमें भी ऐसा काम चल रहा था। दस हजार मोहरें पूरी गिननेकी बात सोचते ही भी बुद्धि बिगड़ी। उसने निश्चय कर लिया कि मैं भी और उसका नृपण करके हमारे लिये मिठाई लाऊँगा और उसका नृपण करके हमारे लिये मिठाई लाऊँगा। मैं जाकर कहूँगा—'भैया! तुम दस हजार मोहरें अभी पका हैं, पीछे पाँच हजार पका हैं, मैं भी लाते ही काम तमाम हो जायगा। उम, मैं भी दस सारी मोहरें मेरी हो जाऊँगी, फिर डाइनका डर गादकर घर चला जाऊँगा।'

इसने यही किया। हलवा-भूरी लेकर ही पहुँचा कि दनादन दोन्नीन गेजिमें गयी। परदेस में पड़ा। प्राण-मनेरु तत्काल उड़ गये। वह भी बड़े भाईके आनन्दका पार नहीं रहा। बहुत ही बड़ा फरके समल होता है, तब वह उसका लोभना नृपण प्रसन्न हो जाता है। नमस्कारके आनन्दमें वह सोच गया, मनमें आया कि 'बड़े भाईका काम तो मेरी लारा गऊनेका काम करेगा।'

हलग लया। उसने लोभ विचार में ही घातक अनेक लोभ और लोभ का ही काम करी देर होकर फिर पड़ा। भगवान्ने कहा है—'इस अर्थ नामवासी अर्थमें दुःख होना चाहिये। इसमें बड़ा अर्थ है।' वह भी सोच गया कि, अन्ततः इस लोभ का ही फल होगा, बुद्धि, धैर्य, उग्रिधन, शक्ति, प्रसन्नता, सब गाय। बड़े भाईके मनमें भी ऐसा काम चल रहा था। वह भी सोच गया कि 'बड़े भाईका काम तो मेरी लारा गऊनेका काम करेगा।'

होकर गये मीनार—प्रेमसे भूँकर एक दूसरेका राजपूत भाइयोंको धनरूपी डाइनने बात-की-बातमें प्रेम-से-सा-सा हो जाने हैं। यही यही भी हुआ। खा लिया !

यह वत्सलता !

उसने मउदार्कतरी गलियोंमें गरीबोंकी बस्ती थी। उसमें मजदूरों और श्रमिकोंके लिये छोटे-छोटे मकान बने हुए थे। दिनभर कारखानोंमें मजदूरी कर के लाने इन्हीं गली गलियोंमें विश्राम करते थे।

एक दिन यह निश्चय किया गया कि छुट्टी मनाने तथा मनबहालीके लिये छोटे-छोटे बच्चोंको देहाती क्षेत्रमें भेजा जाय। इस निश्चयके अनुसार बच्चोंको गाड़ीमें बैठा दिया गया। बच्चोंके गरीब माता-पिता गाड़ी छूटनेके समय उन्हें देखने आये थे। प्लेटफार्मपर बड़ी भीड़ थी; गरीबोंकी भीड़ ऐसी लगती थी मानो दरिद्रता ने चञ्चा-फिरता रूप धारण कर लिया हो।

बच्चोंके लिये गाने-पीनेके सामान गाड़ीमें रखे जा रहे थे। गिन्तरे बिछाये जा रहे थे। माँ-बाप अपने-अपने बच्चोंको जन्मान आदिके लिये पैसे दे रहे थे। सब-के-सब प्रसन्न थे। अचानक उन महिलाओंमेंसे किसी एककी दृष्टि छोटी-सी घरेलू बच्चीपर पड़ी जो उदास थी, जिसके चेहरेपर दरिद्रताकी रेखाएँ अंकित थी और आँखोंमें दुःखके काले-काले बादल थे। बच्ची देखनेमें बड़ी प्यारी लगती थी। वह महिला उस बच्चीके पास गयी जो गाड़ीमें एक किनारेपर दुबकी-सी बैठी हुई थी।

‘बेटी ! तुम्हारे माँ-बाप कहाँ हैं ? वे यहाँतक पहुँचाने क्यों न आ सके ? तुम्हारे बहन-भाई आदि कहाँ हैं ?’ महिला ने अपने हृदयकी वत्सलता—ममता

उँडेल दी। बच्चीकी आँखोंमें अश्रुकण थे, वह कुछ न बोल सकी। उसके पास जलपान आदिके लिये पैसे भी नहीं थे। पता लगानेपर महिलाको यह बात विदित हो सकी कि उसका पिता मर चुका है। परिवारमें केवल माँ है जो मजदूरी करके पेट पालती है; वह इसलिये उसे पहुँचाने नहीं आ सकी कि भय था कहीं मजदूरीके पैसे न कट जायँ। महिलाका हृदय भर आया। वह करुणाका वेग समेटकर लोगोंके देखते-देखते किसी ओर चली गयी।

थोड़ी देरमें गाड़ीने सीटी दी। वह खुलनेवाली ही थी कि महिला प्लेटफार्मपर आ पहुँची।

‘जल्दी कीजिये।’ गार्डने सावधान किया।

महिलाने बच्चीको मिठाईकी एक टिकिया दी और उसके हाथमें कुछ पैसे रखकर स्नेहभरी दृष्टिसे देखा। बच्चीका कुम्हलाया चेहरा खिल उठा; उसके लाल-लाल ओंठोंकी लालिमा बढ़ गयी।

कौन जानता था कि छोटी बच्चीकी मुसकराहटके लिये उस गरीब महिलाने-जिसके शरीरका अलंकार काली ओढ़नी और शालके सिवा और कुछ भी नहीं था, अपनी शाल बेच दी होगी।

गाड़ी चल पड़ी और महिला वत्सलताकी सजीव मूर्ति-सी प्लेटफार्मपर खड़ी होकर खिड़कीसे आँकती बच्चीको ही देखती रही।—रा० श्री०

‘‘...। उक्त विनिर्देश कि मानव क्या कुछ
...। विनिर्देश टिप्टनिक—उमरे, यात्री आने
अनेक... निमित्त थे। बेकारके तारके सूचना
...—‘‘...।’’

विनिर्देश पर ‘‘... आता रिगू’’ के स्वामी
... भी उसी कर्मके थे। सूचना पाकर वे
... कर्मके पाम गये। कप्तान हँसा—‘‘व्यर्थकी
... ! अब निश्चित रहे। हमारा टिप्टनिक अजेय है।
उमरी नी... अजेय है।’’

परंतु पूरे दस मिनट भी नहीं बीते थे इस बातको
जब कि टिप्टनिक फट गया था समुद्रगे बहते हुए एक
विशाल हिमपर्वतसे टकराकर। उसमें समुद्रका जल
वेगपूर्वक प्रवेश कर रहा था। यात्री जीवनकी आशा
छोड़ चुके थे और कप्तान बेतारके तारपर बार-बार
संदेश भेज रहा था—‘‘टिप्टनिक डूब रहा है। हमारी
शीघ्र सहायता कीजिये।’’

मनुष्यकी विद्या-बुद्धिके गर्वका प्रतीक टिप्टनिक
अपने महामहिम यात्रियोंके साथ डूब गया सागरके
अतल जलमें।—सु० सि०

अच्छी फसल

जर्मनीकी सेनाके कोई उन्नाधिकारी किसी युद्धके
मध्य अपने शिबिरमें कुछ सैनिकोंके साथ घोड़ोंके
गिरे कम एकर कर्ने निकले। समीपमें एक गाँवके
किसानसे उन्होंने पूछा—‘‘कलकर बताओ कि इस
गाँवमें किस रोनेमें अच्छी फसल है।’’

विनिर्देश किमान उन सैनिकोंके साथ चल पड़ा।
रोने... रहे थे। बहुत उत्तम फसल थी। सैनिक
भाते थे कि उक्त रोनेकी फसल काट लें; किंतु
किसान बरबाद कहता जाता था—‘‘कुछ और आगे
चलिए, बहुत उत्तम फसल आपको बनाऊँगा।’’

... सैनिकोंसे किसान लगभग गाँवकी सीमाके
... गया। वहाँ उसने एक खेत बतलाया।

सैनिकोंने उस खेतमें फसल काटकर गट्टे बाँचे और
घोड़ोंपर रख लिये। सैनिक अधिकारीने रुष्ट होकर
किसानको डाँटा—‘‘व्यर्थ तू हमें इतनी दूर क्यों ले
आया ? इससे अच्छी फसल तो पासके खेतोंमें ही थी।’’

किसानने कहा—‘‘मैं जानता था कि आपलोग
खेतके स्वामीको फसलका मूल्य देनेवाले तो हैं नहीं।
मैं किसी दूसरेका खेत आपलोगोंको बताकर उसकी
हानि कैसे कराता। यह मेरा अपना खेत है और
यह तो आप भी मानेंगे ही कि मेरे लिये तो इसीकी
फसल सबसे अच्छी फसल है।’’

सैनिक अधिकारी लजित हो गया। उराने किसान-
को फसलके मूल्यके साथ पुरस्कार देकर सम्मानित
किया।—स० श्री०

महान् वैज्ञानिककी विनम्रता

आर्य अइंस्टीनने हमारे जगत्का चित्र ही बदल
दिया। पञ्चमयुग का चाहें हमारे वृद्धि या विनाश जिस
विनिर्देश भी हेतु क्यों न हो, उसके पिता आइंस्टीन ही
हैं। उन दिनों जब वे पञ्चमयुग-सम्बन्धी अनुसंधान-
में व्यस्त थे, प्रायः व्यंग करते हुए कहते—‘‘यदि मेरी
... सिद्ध हुआ तब तो जर्मनी मुझे

महान् जर्मनवासी कहकर अभिनन्दन करेगा और
फ्रांसवाले कहेंगे कि आइंस्टीन विश्वका महान् नागरिक
हैं। पर यदि यह मिथ्या सिद्ध हुआ तो ये ही फ्रांसवाले
मुझे जर्मनवासी कहने लगेगे और जर्मनवाले मुझे यहूदी
कहेंगे।’’

१९५२ के नवंबरमें इसराइलके अध्यक्ष डाक्टर

चैम वेइमेनकी मृत्युपर इमगइउ मर्यादने आइंस्टीनने
अध्यभना स्वीकार करनेकी प्रार्थना की। पर उन्होंने यह
कहकर उनके प्रस्तावको अस्वीकार कर दिया कि 'यद्यपि
मैं आपके इस प्रस्तावका बड़ा आभारी हूँ, पर मैं इस

प्रस्ताव को बिल्कुल नहीं स्वीकार कर सकता हूँ।
गैजनीस क्षेत्रों में मैंने जो काम किया है, वह सब
नहीं मानता।'
इसपर इमगइउ ने कहा कि 'आपका
आधुनिक दग रह गया।'

प्रेमका झरना

सत बोनीफेसके जीवनकी एक सरस कथा है।
उनका पालन-पोषण देवनके पहाड़ी वातावरणमें हुआ
था। बचपनसे ही वे एकान्तमें निवास पर भगवान्‌के
प्रेमावृतका रसास्वादन किया करते थे। उनके पिताने
बोनीफेसको पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी थी कि वे आजीवन
भगवान्‌का भजन करते रहें तथा दीन-दुखियों और
असहायोंकी सेवामें लगे रहें। उनका जीवन पूर्ण
भागवत था।

एक समयकी बात है। वे भगवान्‌की गहुर भक्ति-
का प्रचार करनेके लिये जर्मनीके किसी देहाती क्षेत्रमें
जा रहे थे। दैवयोगसे काले वन (ब्लैक फॉरेस्ट) में
पहुँच गये। वे थकावट और प्यासमें परिश्रान्त थे।
सारा शरीर झिथिल हो गया था। पानीके लिये व्याकुल
थे, पर उस निर्जन वनमें पानी मिलना कठिन ही था।

'मो ! थोड़ा-सा दूध मुझे भी दे दो, नहीं तो
प्राण निकल जायँगे।' संतने एक महिलासे निवेदन
किया, जो थोड़ी दूरपर गाय दुह रही थी। बोनीफेस-
को देखकर उसके हृदयमें दयाके घन उमड़ आये।

यह दूध देनेवाली ही प्यासिली महिला थी।
और उसे दूध करनेमें मेरा दिमाग।
बोनीफेस धीरे-धीरे दूध पीने लगे।
पड़ने कुछ दूर गये ही थे कि एक स्त्री-
पहुँचती ही पृथ्वीमें एक नया दूध का
जल अचानक निर्माण हो गया।
भगवान्‌की कृपाकी वजह से।
निर्झरिणीकी मनोरम वन्य क्षेत्र में
शान्त की।

यह महिला भी उसी क्षेत्र में रहती थी।
उठी और घड़ा लेकर दूध पीने लगी।

'मो ! तुम्हारे हाथों से दूध पीने में मैंने
दया है। तुम इस क्षेत्र में रहनेवाली हो।
पर स्मरण रखने कि मैंने, भगवान्‌की कृपा
पूणा करनेवाले व्यक्ति को दूध देने का अधिकार
जल मूल्य जगता।'

उसका नाम बोनीफेस ही था।
तटपर जाते ही बोनीफेस का नाम
नरामे मन्दल ही रहता है।

बुद्धिमान्नीका परिचय

चीनके एक बादशाहके शासन-कालमें प्रजाको अनेक
प्रकारके कर देने पड़ते थे। बाहरमें अनेकाली कस्तुरी-
पर बड़ा शुल्क देना पड़ता था। बादशाहने इस
सम्बन्धमें शिवायन करनेका फैसला किया।

एक दिन बादशाह ने कहा कि
मनमें बाहर रहने वाला
है। अनेकाली कस्तुरी पर
शुल्क देने का फैसला किया।

हमने तो कभी नहीं देखा था।

‘हमने तो कभी नहीं देखा था।’ एक बुद्धिमान् सभासदस्वने
अपना कहकर बोला।

बादशाहने उसका पूछने पर उमने कहा कि ‘उन-

पर अधिकारिक कर लग जायगा और वे प्रवेश करनेमें
असमर्थ हो जायेंगे।’

बादशाहने उसके कथनका मर्म समझ लिया और
उसकी बुद्धिमानीकी बड़ी प्रशंसा की। उसने प्रजापर

लगाया हुआ आधा कर छोड़ दिया। —रा० श्री०

प्रार्थनाका फल

जार्ज मूलर ने प्रार्थनामें अत्यन्त विश्वास था। अपने
जीवनमें उन्हें किसी भी दिन निराश नहीं होना पड़ा।
एक समय की बात है। वे जहाजमें कनाडा जा रहे थे।
भयानक चालों और घना कोहरा छा गया। जहाज
किसी तरह आगे ही नहीं बढ़ पाता था। कप्तान
निराश हो गया। उसे जहाज रोक देना पड़ा। चौबीस
घंटे बीत गये, पर आकाश साफ नहीं हो सका।

‘कप्तान ! मुझे शनिवारको तीसरे पहर क्यूबेक
पहुँचना ही है।’ मूलरने अपना कार्यक्रम सूचित
किया।

‘यह असम्भव है।’ कप्तानने विश्वासता प्रकट की।

‘ठीक है, यदि आपका जहाज मुझे नहीं पहुँचा
सकता तो परमेश्वर कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे ही।
मैंने पिछले सत्रास सालोंमें किसी भी दिन अपना
कार्यक्रम नहीं तोड़ा है। चलिए, हमलोग भगवान्‌से
प्रार्थना करें।’ मूलरने निवेदन किया।

कप्तान सोचने लगा कि न जाने किस पाण्डसे पाला
पड़ गया है। पता नहीं है कि किस पाण्डखानेसे आ

गया है।

‘मूलर महोदय ! क्या आप देखते हैं कि कितना
घना कोहरा है ?’ कप्तानने उनका प्रस्ताव ठाल दिया।

‘मेरा ध्यान कोहरेके घनत्वपर नहीं है; मैं तो
चिन्मय परमात्माकी शक्तिमत्ताका चिन्तन कर रहा हूँ;
उनकी शक्ति और कृपासे मेरे जीवनकी प्रत्येक परिस्थिति
नियन्त्रित है।’ ऐसा कहकर मूलरने विनत होकर
भगवान्‌से प्रार्थना की; प्रार्थना समाप्त करनेपर उन्होंने
कप्तानको प्रार्थना करनेसे रोक दिया।

‘भाई ! आपको प्रार्थना करनेकी आवश्यकता
नहीं है और न तो आपका इसमें विश्वास ही है। कप्तान !
मैं अपने ईश्वरको अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे जीवनमें
एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन उनकी कृपाका
मुझे साक्षात्कार न हुआ हो। उठो, दरवाजा खोलो।
कोहरा उड़ गया है।’ मूलरने विश्वास दिलाया।

कोहरा निःसंदेह उड़ गया था। जार्ज मूलर ठीक
समयपर क्यूबेक पहुँच गये। उन्हें प्रार्थनाका पूरा-पूरा
फल मिला गया —रा० श्री०

सच्चा साहसी

‘तुम्हारे लोको कितना छोड़नेके पहले सारे नगरको
आग लगा देना चाहिये। तुम्हारी संख्या दो सौ
है; तुम्हें किसी बन्दगी भय नहीं होना चाहिये।’ बल-
वैद्यके सेनापतिने दोष सैनिकोंको आगे बढ़नेका

आदेश दिया। कबलाके किलेमें केवल दो सौ सैनिक
रह गये। कबला एजियन सागरका एक बंदरगाह है।

नागरिकोंने इस बातका समाचार पाते ही अपने
घरों दरवाजे बंद कर लिये। वे विश्वास और निराश्रित

ये । पर बंदरगाहपर एक मछली पकड़नेवाग्न रहता था । उसने शत्रुओंसे नगरको सुरक्षित रखनेका उपाय सोचा ।

फत्रलासे अठारह मीलकी दूरीपर यत्सोस नामका एक द्वीप था । अठारह मील जलीय मार्गको पार करना फठिन कार्य था । पर अपने सन्वर्तव्यमे अनुप्राणित होकर उसने उस पार पहुँचनेका निश्चय कर लिया । यत्सोस-में यूनानी जहाजी बेड़ा था; उन दिनों यूनान और बल-गेरियामें युद्ध चल रहा था; इसलिये तुर्की मल्लुशाहेने इस स्थितिका सदुपयोग अपनी जन्मभूमिकी रक्षाके लिये किया ।

सूर्यकी किरणें महाप्रस्थानके पथपर थीं । चारों ओर अन्धकार-ही-अन्धकार था । पीले-पीले तारे आकाश-में टिमटिमा रहे थे । शत्रुसेनाकी आँख बचाकर वह अपनी छोटी-सी नौकापर सवार होकर पसोसके लिये चल पड़ा ।

मृत्युकी घाटी

उन्नीसवीं शताब्दीके दूसरे चरणके कुछ साल बाद ही अंग्रेजी और तुर्की सेना तथा रूसी सेनामें कालेसागर-के तटपर युद्ध आरम्भ हो गया । उमर पाशा और अंग्रेजी सेनापति रेगलनकी सम्मिलित सेनाएँ बालकलावा स्थानपर एकत्र होकर सेबस्टोपल किलेका भाग्य-निर्णय कर रही थीं और रूसी सेनापक्ष मेन्सीकाफके सैनिक रक्षात्मक कार्यमें संलग्न थे ।

‘कोई आ रहा है ।’ सैनिकोंने धीरेसे वारही-जनके सामन्तसे कहा । वह बालकजवाकी एक शर्मा-में छः सौ सात सैनिकोंके साथ अज-शस्त्रसे सज्जित होकर आक्रमणकी प्रतीक्षा कर रहा था । सामन्त रत-दुकड़ीका नायक था । वह सावधान हो गया ।

‘अभी इसी समय आक्रमण करना होगा।’ नायर
नोबलने सामन्तको लुत्तनका आदेश सुनाया। लुत्तन

मती तत व नीर मेव त । ३० । ३० । ३० ।
 षट् द्वीप आ गत । मृगानि देहेऽपि निजा नि व
 जोहजोमे चित्तदे म । ३१ । ३१ । ३१ ।
 नामर हर्मा जन्मवृत्तिः तत वरो । ३२ । ३२ । ३२ ।
 वरुणवृत्तिः मेवा वरुणः तत वरो । ३३ । ३३ । ३३ ।

दिन निराश्रित निष्पन्न पञ्च सन्धि सन्धिः । अत्र
कर्तव्यशून्य और साधनहीन मनुष्यी सन्धिः वर्णित है।
सेनाको कष्टसे निराश्रित बना दिया । अतः निरि-
धरके दासके स्वरूप दिखे; उन्होंने मनुष्यी नीतिमूलक
पक्ष खामत किया । पक्षत्र मनुष्य ही अत्र अन्तर्निहित
बच गया ।

कवयको नादिखेने गुनानी मेन्तर्नखे ॥ १॥
 शोभापात्र निघानी । शोभाकत्रे, निघानी ॥ १॥
 पतत्र आदमी चल्त राग था, निघानी ॥ २॥
 की ज्योति थी; मनमें सतोर था निघानी ॥ ३॥
 बचा लिया । — ग० श्री०

उसका उच्च अधिकारी था। सम्मानने मन्त्रीमण्डले का करता था। उसकी ऐतिहासिक इलाहाबादी वि. सम्. केन्द्र; योके बाहरसे उसका प्रभावान हो गया।

शोरचा कठिन है, समान ! शिवाय इसके कि जहाँ
फा पालन करना समाप्त कर दिया है, वहाँ भी
बहुत कम है और अचानक बन्द हो जाने के
पूरी-पूरी सक्ती सेनाओं के बिना । अतः
नायकता समझें ।

धुने ती ये अनेक ही मना है । पुनः मनी
 दसक लेख साधन है नाना । नाना ही
 अनेकही निर्दिष्टाती पुनः की ।

॥ अथ श्रीमद्भगवत्पञ्चविंशोऽध्यायः ॥

‘आजमेरा अंदेश है। हम सभी बालकदम अनेक
प्रकार के अंदेशों के अंदेशों का पालन करेंगे।’
‘आजमेरा अंदेश है। हम सभी बालकदम अनेक
प्रकार के अंदेशों के अंदेशों का पालन करेंगे।’

‘अरे बने ! देश के अभिमान की रक्षा का प्रश्न है।
देशी पैर धरने तो दुनिया में भारतीयों का नाम
कायम हो उठेगा। मुझे हमारी काठी करनी पर
बुद्धि और इंग्लैंड के निरसी लज्जे ने नतमस्तक हो
जायेगी।’ सामन्त आगे बढ़ने लगी दुकड़ी को प्रोत्साहित

कर रहा था। रूसी सैनिक बड़ी निर्दयता से गोली बरसा
रहे थे। इंग्लैंड के वीर सैनिक बालकलावा की खाई में
—मृत्यु की घाटी में आज्ञापालन की पवित्र बलिवेदी पर
आत्मयज्ञ कर रहे थे। लुसने यह सुनकर आश्चर्यचकित
हो गया कि सामन्त बच गया।

‘कारडीजन का सामन्त वीर आत्मा है।’ लुसने के
अंश उसकी प्रशंसा में स्पन्दित थे। उसकी आज्ञा के
परिणामस्वरूप मृत्यु की घाटी में पाँच सौ वीर सैनिकों ने
प्राण निछावर कर दिये। —रा० श्री०

ईश्वर रक्षक है

एक आचार्य मंत्र एक वृक्ष के नीचे अकेले सो रहे
थे। उनका एक विरोधी वहाँ पहुँचा और उसने
उत्तर दिया—‘अरे, उठ और देख कि अब तेरी रक्षा
करने वाला कौन है।’

आचार्य उठे। निर्भीक स्वर में उन्होंने उत्तर दिया
‘मेरा प्रभु मेरा रक्षक है।’ और झटकर विरोधी के
हाथों तब तक उन्होंने छीन ली। अब उन्होंने पूछा—
‘अब तू बता कि तेरी रक्षा करने वाला कौन है?’

विरोधी काँप गया। सूखे मुख वह बोला—‘अब
यहाँ मेरी रक्षा करने वाला तो कोई नहीं है।’

आचार्य ने तलवार फेंक दी और उससे कहा—‘अपनी
तलवार उठा ले और आजसे दया करने की मुझसे
शिक्षा ले।’

वह लज्जित हो गया और आचार्य के चरणों पर गिर
पड़ा। वह उसी दिनसे उनका अनुयायी बन गया।

—सु० सि०

दयालु स्वामी के दिये दुःख का भी स्वागत

एक दिन दुःखमन बचपन में गुलाम थे। एक दिन
उनके स्वामीने एक ककड़ी खानी चाही। मुँह में
छगने ही जान पड़ा कि ककड़ी अत्यन्त कड़वी है।
स्वामीने ककड़ी दुःखमान की ओर बढ़ा दी—‘ले, इसे तू
खा ले!’ दुःखमानने ककड़ी ले ली और बिना मुँह
बिचकाये वे उसे खा गये।

दुःखमानने स्वामीने समझा था कि इतनी कड़वी
ककड़ी तो मैं नहीं खाता। दुःखमान इसे फेंक
देगा। परन्तु जब दुःखमानने पूरी ककड़ी खा ली तो
वह आश्चर्यचकित होकर पूछने लगा—‘तू इतनी कड़वी
ककड़ी कैसे खा सक्ता?’

दुःखमान बोले—‘मेरे उदार स्वामी ! आप मुझे
प्रतिदिन खादिष्ट पदार्थ प्रेमपूर्वक देते हैं। आपके
द्वारा प्राप्त अनेक प्रकार के सुख मैं भोगता हूँ। ऐसी
अवस्थामें एक दिन आपके हाथसे कड़वी ककड़ी मुझे
मिली तो उसे मैं क्यों आनन्दपूर्वक नहीं खाऊँ?’

वह व्यक्ति समझदार था, दयालु था और धर्मात्मा
था। उसने दुःखमान का आदर किया। वह बोला—
‘तुमने मुझे उपदेश दिया है कि जो परमात्मा हमें
अनेक प्रकार के सुख देता है, उसीके हाथसे यदि कभी
दुःख भी आवे तो उस दुःख को प्रसन्नतापूर्वक भोग
लेना चाहिये। आजसे तुम गुलाम नहीं रहे।’

—सु० सि०

ईश्वरके साथ

संत खैयास अपने शिष्यके साथ वनमें जा रहे थे। नमाजका समय हुआ और इतनेके पानीमें 'नज्' फरकें दोनोंने चढ़ बिछायी, नमाज पढ़ने लगे हुए। इतनेमें पास ही कहींसे सिंहने गर्जना की। शिष्यके तो प्राण सूख गये। वह भागकर पासके वृक्षपर चढ़ गया और वहाँ भी धर-धर कौंप रहा था।

सिंह आया और चला गया। खैयासकी ओर उसने देखातक नहीं और खैयासको ही कहाँ फुरसत थी कि सिंहकी ओर देखते। वे नमाज पढ़ रहे थे, चुपचाप नमाज पढ़ते रहे। सिंहके चले जानेपर शिष्य भी पेड़से

उतरा और हमने भी नमाज पढ़ी।

नमाज पूरी हुई। दोनोंने चढ़ कर एक ही पेड़ पर चढ़ा। अचानक एक बन्दूक की आवाज सुनाई दी। दोनोंने घबराकर नीचे उतर आये। पासमें चढ़ गया, तब तो उन्होंने बन्दूक के मुँह तक नहीं और अब हमने भी नमाज पढ़ी, जो भी चीख रहे हैं !

खैयास बोले—'भगवान् ! हम सबने भी नमाज पढ़ा और इस समय मनुष्यके (मैंने) नमाज पढ़ी।'

—२०००—

भगवान् सब अच्छा ही करते हैं

घटना मिश्रदेशकी है। वहाँके एक भगवान् एक गृहस्थकी शोपड़ी वनके समीप थी। उसके घरमें उसकी पत्नीके अतिरिक्त तीन प्राणी और थे। एक बैल था, जो बोला होनेके काम आता था। वही उस परिवारकी आजीविकाका साधन था; क्योंकि उसीकी पीठपर लदकर सामग्री बेचने वह व्यक्ति जाता था। एक कुत्ता था जो उस जंगली प्रदेशमें रात्रिको चौकीदारी करके उस परिवारकी रक्षा करता था। एक तोता था और वह उस सतानहीन पति-पत्नीको बहुत ध्वारा था। वह तोता रात्रिके अन्तिम प्रहरमें उस गृहस्थको सदा जगा दिया करता था।—'उठो ! भगवान्का भजन करो !'

एक रात्रि वनसे निपलकर सिंह आया और उसने गृहस्थके बैलको मार दिया। बेचारा कुत्ता सिंहके भगवान्के ही भागकर घरमें छिप गया था। गृहस्थ सबेरे उठा। मरे हुए बैलको उसने देखा और बोला—'अच्छा हुआ, भगवान् जो करते हैं, अच्छा ही करते हैं। पर उनका विधान है, इसलिये अच्छा ही है।'

पतिकी बात सुनकर पत्नी दलदली, परंतु कुछ

बोली नहीं। भित्ति अकेली नहीं उठा करके दिन चित्ती प्रचार तोता सिंहके चित्ती घरके कुत्तेने ही उसे मार दिया। पुनः वह बोला—'अच्छा हुआ। पर जो करते हैं, अच्छा ही करते हैं।'

उत्तरे इस बार सिंह पीछे गया, जो सिंहके चित्ती कि कुछ बोलेका उसने सुना। सिंहके चित्ती ही देखें किन्हींने बताया कि वह सिंहके चित्ती, उनका कुत्ता भी मार दिया। सिंहके चित्ती पड़ा है। पुनः सिंह बोला—'अच्छा हुआ, भगवान् जो करते हैं, पर हमने हिन्दू धर्म में ही मार दिया।'

इस बार भी उठा करके—'अच्छा हुआ, भगवान् जो करते हैं, पर हमने हिन्दू धर्म में ही मार दिया। सिंहके चित्ती पड़ा है। पुनः सिंह बोला—'अच्छा हुआ, भगवान् जो करते हैं, पर हमने हिन्दू धर्म में ही मार दिया।'

जो हो गया था, वह भगवान्का विधान है। भगवान् जो करते हैं, अच्छा ही करते हैं।

दुर्ग की; किन्तु दोनोंसे जीवनक्रम तो चञ्चल ही था।
 दिन गए और रात्रि आई। दोनों सो गये। सबरे उठे
 तो देखने हैं कि पूरे लक्ष्मि काशे-ही-काशे बिछी हैं।
 रात्रि में झुपड़े में अन्तमग्न किया था। एक व्यक्ति भी
 जगति उन्होंने नहीं छोड़ा। झोपड़ियोंके फूटे बर्तन-
 तन में उल्टे ले गये थे। इस झोपड़ीसे सुन-सान
 सनाहर में रोद गये थे; क्योंकि जंगलके पासके गाँवमें
 जिस झोपड़ीमें कुत्ता न हो, उसमें किसीके रहनेकी

सम्भावना नहीं की जा सकती।

पुरुष अपनी पत्नीसे बोला—‘साध्वी। यदि कुत्ता होता
 तो हम मारे जाते और बाहर बैल बँधा दीखता तो भी
 मारे जाते। तोता सबरे हमें जगा देता तो भी
 डाकू आहट पाकर आ धमकते। तीनों जानवरोंकी मृत्यु-
 का विधान दयामय प्रभुने किया था और हमारे मङ्गलके
 लिये किया था। आज हम इसीलिये जीवित बचे हैं
 कि वे जानवर हमारे यहाँ नहीं थे।’—शु० सि०

सब अवस्थामें भगवत्कृपाका अनुभव

संत उसमान हैरी एक बार नगरकी गलीसे जा रहे
 थे। किसी मसनवी दासीने बिना नीचे देखे एक घाल
 गून्हेरी गग फेंका। सब-की-सब रास हैरीपर पड़ी।
 संत हैरीने अपना सिर तपा फाड़े झाड़े और हाथ
 जोड़कर बोले—‘दयामय प्रभु। तुमसे धन्यवाद।’

एक व्यक्ति संतके साथ चला रहा था। उसने

पूछा—‘इसमें परमात्माको धन्यवाद देनेकी क्या बात
 हो गयी।’

हैरी बोले—‘मैं तो अग्निमें जलाया जाने योग्य
 था; किन्तु प्रभुने दया करके राखसे ही निर्वाह कर दिया,
 इसीसे मैं उस परमोदार स्वामीको धन्यवाद दे रहा हूँ।’

—शि० शु०

दो मार्ग

‘उसके समान कोई मूर्ख नहीं, जो अत्यन्त दुर्बल
 होनेपर भी अनित बल-सम्पन्नसे विरोध करता है।’
 संतरी यह कमी सुनकर मस्तिजदसे अपने नौकरोंके
 साथ जाता हुआ राजकुमार समीप आ गया और संत
 उन्मुग्धमें इस कथनका तात्पर्य पूछ बैठा। संतने बताया—
 ‘मनुष्य अत्यन्त दुर्बल ही नहीं, सर्वथा असहाय
 है, किन्तु वह सर्वशक्तिसम्पन्न परमेश्वरका विरोधी
 बनना है। यह उमरजी मशान् मूर्खताके अतिरिक्त और
 क्या है?’

राजकुमार उदास हो गया, पर बिना कुछ बोले
 वहाँसे चला गया। कुछ दिन बाद वह पुनः संत
 उन्मुग्धके पास आया और अत्यन्त कातर वागीमें उसने

पूछा—‘महात्मन्। प्रभु-श्राप्तिका मार्ग क्या है?’

मगवान्को पानेके दो रास्ते हैं—संतने बताया। ‘एक
 साधारण और दूसरा असाधारण। यदि तुम साधारण मार्गसे
 उसतक पहुँचना चाहते हो, तो संसारके समस्त पाप और
 इन्द्रियोंकी प्रवृत्तियोंका त्याग करो और यदि असाधारण
 मार्गका अनुसरण करना चाहते हो तो अन्तःकरणको
 विषय-शून्य अत्यन्त निर्मल बनाकर उसे ईश्वरमें लगा
 दो। ईश्वरके अतिरिक्त और सब कुछ भूल जाओ।’

राजकुमारने असाधारण मार्गका अनुसरण किया।
 वह राजकुमारोंका वेश छोड़कर फकीर बन गया
 और पहुँचा हुआ प्रसिद्ध संत हुआ। —शि० शु०

अहंकार तथा दिखावटसे पुण्य नष्ट

एक मुसलमान फकीर ये हाजी महम्मद । वे साठ बार मक्काशरीफकी हज कर आये थे और प्रतिदिन पाँचों वक्त नियमसे नमाज पढ़ते थे । एक दिन हाजी महम्मद साहेबने सपनेमें देखा—‘स्वर्गीय दूत बैठ हाथमें छिये स्वर्ग और नरकके बीचमें खड़ा है । जो भी यात्री आना है, उसके भले-बुरे कर्मोंका परिचय जानकर वह किसीको स्वर्ग और किसीको नरकमें भेज रहा है । हाजी महम्मद इनके सामने आये तब दूतने पूछा—‘तुम किस सत्कार्यके फलस्वरूप स्वर्गमें जाना चाहते हो ?’ उत्तरमें हाजी साहेबने कहा—‘मैंने साठ बार हज किया है ।’ स्वर्गीय दूत बोला—‘यह तो सत्य है; परंतु जब कोई तुमसे नाम पूछता तो तुम गर्वके साथ बोलते—‘मैं हाजी महम्मद हूँ ।’ इस गर्वके कारण तुम्हारा साठ बार हज करनेका पुण्य नष्ट हो गया । तुम्हारा और कोई पुण्य हो तो बताओ !’

हाजी साहेबका, जो अपनेको सहज ही स्वर्गका यात्री मानते थे, मुँह उतर गया । उन्होंने कौंपते हुए स्वर्गीय दूतसे कहा—‘मैंने साठ सालतक नित्य नियमित

कर्मसे प्रतिदिन पाँच बार नमाज पढ़ाई है ।’

स्वर्गीय दूतने कहा—‘तुम्हारे कर्मोंमें कोई भी पुण्य नहीं है ।’

हाजी महम्मदने कौंपते-कौंपते पूछा—‘क्यों ?’ दूतने कहा—‘किस अंगामी के घर पर तुम नमाज पढ़ते थे ?’

स्वर्गीय दूतने कहा—‘एक दिन मैंने एक अंगामी के धर्मजिहाद तुम्हारे घर में आये थे, उस दिन तुम्हारे घर में सामने उन लोगोंको दिखाते थे, जिन्होंने तुम्हारे अंगामी अंगामी के घर पर नमाज पढ़ाई थी । तुम्हारे दिखाने के कारण तुम्हारी नमाज नष्ट हो गई ।’

स्वर्गीय दूतकी बात सुनते ही दूतने हाजी महम्मद को पड़े । चिन्तनेकी आवाज करके दूतने हाजी महम्मद की नींद टूट गयी । जगनेपर हाजी महम्मदने कहा—‘मैंने कर्मोंके वे भयमें कौंपते और कहाते थे । तुम्हारे कर्मोंमें भूल माझम हुई और उन दिनोंमें तुम्हारे कर्म नष्ट हो गया, वे दीन बन गये । भाग्यहीन कर्मोंके कारण तुम्हारे ऊपर बड़ी क्षमा की ।’

सेवककी इच्छा क्या

हजरत इब्राहीम जब बलखके बादशाह थे, उन्होंने एक गुलाम खरीदा । अपनी स्वाभाविक उदारताके कारण उन्होंने उस गुलामसे पूछा—‘तेरा नाम क्या है ?’

गुलामने उत्तर दिया—‘जिस नामसे आप मुझे पुकारें ।’

बादशाह—‘तु क्या खायेगा ?’

गुलाम—‘जो आप खिलायें ।’

बादशाह—‘तुसे कपड़े कैसे पसंद हैं ?’

गुलाम—‘जो आप पहिनेको दें ।’

बादशाह—‘तु क्या कर जिये ?’

गुलाम—‘जो आप पसंदें ।’

‘अबिर तू चाहेगा क्या है ?’ बादशाहने पूछा ।

‘तुझ !’ गुलामकी उत्तर आवाज में एक शक्तिपूर्ण शब्द था ।

बादशाह गरिबों के लिये दान देने के लिये निकल पड़े । गुलामने उनके निकलने के लिये कहा—‘तुम्हारे लिये दान देने के लिये ।’

सच्चा साधु

एक साधुने हजरात इब्राहिमके पूछा—‘साधवे साधुका क्या मत है ?’ साधुने उत्तर दिया—‘मित्र तो मित्र है, न मित्र तो मित्र पर दिया ।’ हजरत और न मिला तो प्रभुकी कृपा मानकर प्रसन्न हो गया कि दयामयने उसे तपस्याका सुअवसर प्रदान किया ।’

—सु० सि०

सच्चे भक्तका अनुभव

शत्रुघ्नस्य सैयद सच्चे भक्त संत थे । इनके पास कोई भी मन्त्र-विद्या नहीं होती थी । यहाँ तक कि लोदी भी वे नहीं पढ़ते—नंगे रहते थे । शाहजहाँ इन्हें बहुत मानता था । दारुशिकोह तो इनका प्रधान भक्त ही था । ये प्रभुः सदा एक गीत गाया करते थे, जिसका अर्थ है—‘मैं सच्चे सन भक्त फुरकनका शिष्य हूँ । मैं गुरु भी हूँ, हिंदू भी और मुसलमान भी । फुरकनके मस्जिदमें और हिंदुओंके मन्दिरमें लोग एक ही परमात्मा की उपासना करते हैं । एक जगह यही प्रभु कबे पगरका रूप धारण करते हैं, जिनकी कावामें पूजा होती है और दूसरी जगह (हिंदू-मन्दिरमें) दूसरा रूप धारण करते हैं ।’

औरंगजेब दाराका घोर शत्रु था । वह सैयद साहबसे भी चिढ़ता था । उसने उन्हें पकड़ मैगवाया और उन्हें धर्मद्रोही घोषितकर मुल्लाओंके हाथमें निर्णय सौंपा । निर्दय धर्मान्ध मुल्लाओंने धर्मके नामपर उन्हें शूलीकी आज्ञा दे दी, पर सैयद साहबको इससे बड़ी प्रसन्नता हुई । वे शूलीका नाम सुनकर आनन्दसे उछल पड़े । शूलीके काठपर चढ़ते समय वे बोल उठे—‘अहा ! आजका दिन मेरे लिये बड़े सौभाग्यका है । जो शरीर, आत्माके साथ प्रियतम परमात्माके मिलनेमें बाधक था, आज इसी शूलीकी कृपासे वह छूट जायगा ।’ वे गाने लगे—‘मेरे दोस्त ! आज तू शूलीके रूपमें आया । तू किसी भी रूपमें क्यों न आवे, मैं तुझे पहचानता हूँ ।’

—जा० श०

फकीरी क्यों ?

इब्राहिमने एक दिन किसीने पूछा—‘आप तो राजा थे । जगद्गुरु महान् ईश्वर आपके चरणोंमें सिर झुकाते थे । फिर आपने सबको देखकर मारकर फकीरी क्यों ले ली ?’

महान् इब्राहिमने बड़ी गम्भीरतासे उत्तर दिया—‘हाँ ! मुझे सम्पूर्ण अग्नि सुप्त दे रहा था, किंतु एक दिन मेरे मंतेमें देव कि मेरे मन्त्रके स्थानमें सत्यमय प्रतीति पड़ रहा था । उक्त स्मृतिमें

केवल मैं था । माता-पिता, भाई-बहिन और पत्नी-पुत्र कोई भी वहाँ नहीं थे ।’ अत्यन्त विस्तृत एवं भयानक पथ था । वहाँ एक तेजस्वी न्यायाधीश था । उनके सामने मेरे निर्दोष होनेका युक्तिपूर्ण दिया हुआ प्रमाण सर्वथा अनुपयुक्त सिद्ध हो रहा था । मैं विश्वास, असहाय और निरुपाय था । इसी कारण सब कुछ छोड़कर मैंने फकीरी ले ली ।’ —वि० दु०

अत्यधिक कल्याणकर

एक बारकी बात है। सुकियानने महात्मा फजलके साथ सारी रात धर्मचर्चा में बितायी। दूसरे दिन चलते समय उन्होंने बड़ी प्रसन्नताके साथ कहा— 'आजकी रातको मैं अत्यन्त सुखदायिनी समझना हूँ कि धर्मचर्चा चलती रही। कितना आनन्दप्रद सत्सङ्ग होता रहा।'

'ना ना, आजकी रात तो व्यर्थ ही चली गयी।' फजलने जवाब दे दिया।

'वा कीये!'—चिन्तित मन फजलने कहा।
फजलने कहा—'मैंने रात भर तुम्हारे साथ-साथ सुखे नदुष्ट करनेमें और मैंने तुम्हारे सत्सङ्ग में-अच्छा उत्तर देनेमें दिन ही। इस प्रसङ्ग पर हमयोग भगवान्को तो भूत ही लगे थे। इस सुखी प्रसन्न करनेवाले सगङ्गजी' अरे! फजल! वह बात तो प्रमुखतया है।' —१६६६६६

जीवन-क्षण

एक बार किसीने वृद्ध संत बापजीदसे पूछा—'आपकी आयु क्या है?'

आपने उत्तर दिया—'चार वर्ष।'

वह आदमी चुप हो गया। बापजीदने समझाया—

'मेरे जीवनके सत्तर वर्ष सन्तति प्रसङ्गों में अब केवल चार वर्षोंमें हम प्रभुजी के साथ हैं। जीवनके जिनमें हम प्रभुजी के साथ हैं, वास्तवमें वही जीवनका का है।' —१६६६६६

चेतावनी

एक शराबीको नशेमें चूर लड़खलते पैर चलते देखकर संत हुसेनने कहा—'भैया! पैर सँभाल-सँभालकर रखो, नहीं तो गिर जाओगे।' शराबीने उत्तर दिया—'महोदय! मुझे समझानेवाले आप कौन होते हैं? मैं तो प्रसिद्ध शराबी हूँ। सब जानते हैं कि मैं शराब पीता

हूँ और उसके नशेमें बेकुर भी हो जाता हूँ। गिर जाऊँगा तो स्थान बदलें, शराब तो शरीर पर फर्पी आपके पैर टांगवाले को शराब पीने रहेंगे।' यह सुनते ही हुसेन गंभीर हो गये। —१६६६६६

शिक्षा

एक बारकी बात है। एक सुन्दर युवती घूँघट दिना ही लज्जाशून्यकी तरह संत हुसेनसे अपने पतिकी प्रेम-शून्यता और निर्ममताकी निन्दा करने लगी। संतने कहा—'पहले अपने कपड़े सँभाल लो, मुँह तो दफ लो, फिर जो कहना हो कहो।' युवतीने अतनुष्ट होकर कहा—'अरे, मैं तो भगवन्निर्मित एक नखर प्राणीके प्रेम्मे इतनी उत्पन्न हो गयी हूँ कि अपने तन-मनकी सुविधि मुझे

नहीं रह गई है, मैं उसे हँसनेके लिए बजाते-बजाते हँसती हूँ, पर वह शिर्से उभरते-उभरते बगल में गिरा। प्रभुप्रेमी कहलाऊँगी तो मुझे शरीर ही नहीं, मन भी होगा।' संत हुसेन इस उत्तर पर हाँ नहीं बोले, बल्कि बोले—'इस शिक्षा-समय के लिये मैंने तुम्हें भोजनमें रक्त भरे।' —१६६६६६

अस्थिर दृष्टि

एक महीने यहाँ एक दासी तीस बर्से रहती थी, पर उन्होंने समझा हुआ कार्य नहीं देना था। एक दिन उन्होंने दासीसे कहा—‘बहिन ! भीतर जाकर उस दासीको बुला ले देना ।’ दासीने तिनम बागीने कहा—‘तीस बर्से

मैं आपके समीप रह रही हूँ, तब भी आप मुझे नहीं पहचानते। वह दासी तो मैं ही हूँ ।’ संतने उत्तर दिया, ‘तीस बर्से भगवान्‌के अतिरिक्त मैंने स्थिरदृष्टिसे किसीको देखा ही नहीं, इसी कारण तुम्हें भी नहीं पहचानता ।’
—शि० दु०

निष्कपट स्वीकृति

होना तुम्हें के सारी तपस्वी मलिक दिनार थे। वे अत्यन्त सदा एव परित्र हृदयके महात्मा थे। एक दिन एक स्त्रीने उनको ‘कनयी’ कहकर पुकारा। अत्यन्त

आदरसे विनयपूर्वक तुरंत उन्होंने कहा—‘बहिन ! इतने दिनोंमें मेरा सच्चा नाम लेकर पुकारनेवाली केवल तुम ही मिल सकी हो। तुमने मुझे ठीक पहचाना ।’—शि० दु०

सुरक्षार्थ

एक सौमन्य या नेशापुरमें। उसके यहाँ एक दासी थी अत्यन्त सुन्दरी। उसका एक श्रुणी गाँव छोड़कर चला गया। सौमन्यको तत्कालीन लिये जाना था; किंतु कारखानेकी गुरमी दासीको वहाँ रक्खे, यह प्रश्न था। यहाँमें उसकी दृष्टिमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, जिसके वहाँ वह उमे राग जाता। अन्तमें उसे संत अबु उस्मान पैशिया स्मरण आया। यह उनके पास गया और दासीको अपने पास रख लेनेकी प्रार्थना की। पहले तो उन्होंने अस्वीकार किया, किंतु बहुत प्रार्थना करनेपर मान गये। दासी उस्मानके वहाँ आकर रहने लगी। दैवयोगमें एक दिन उस्मानकी दृष्टि दासीपर पड़ी। उसका सौन्दर्य देखकर वे मुग्ध हो गये। उनका ध्यान अस्थिर रहने लगा। प्रपन्न करनेपर भी उनका मन स्थिर नहीं होत, वे अशान्त रहने लगे। रह-रहकर उनका मन उस सौन्दर्यमयी पुत्तलिकाकी स्मृतिमें लग जाता। शिरासतः वे धर्माचार्य अबु हाफिजके पास पहुँचे और अपनी सम्पूर्ण व्यथना उन्हें सुनायी। हाफिजने कहा—अब संत यूसुफके पास जायें। तत्काल करने हुए वे यूसुफके नगरमें पहुँचे। उन्हें देखकर लोगोंने कहा—

‘आप फकीर हैं, आपका चरित्र निर्मल है। आश्चर्य है, आप सर्वथा चरित्रहीन और विधर्मी यूसुफके पास जाना चाहते हैं। उसके पास जानेसे अपयशके अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं आ सकेगा ।’

निराश होकर अबु उस्मान पुनः नेशापुर लौट आये। अबु हाफिजने सारा समाचार सुनकर पुनः समझा-बुझाकर उन्हें महात्मा यूसुफके पास भेजा। अबकी बार उन्होंने यूसुफकी और अधिक निन्दा सुनी। पर अबकी बार उन्होंने संतसे मिलनेका निश्चय कर लिया था।

पूछते हुए वे यूसुफकी झोपड़ीके समीप पहुँचे। उन्होंने देखा झोपड़ीके द्वारपर एक तेजस्वी वृद्ध पुरुष बैठा है और उसके पास बोटल और प्याला पड़ा है। उस्मानने उन्हें सलाम किया और उनके चरणोंमें बैठ गये। यूसुफने उन्हें बहुत अच्छे उपदेश दिये। भगवान्‌की भक्ति, उनका प्रेम तथा जीवनका उपयोग आदि अत्यन्त मूल्यवान्‌ बातें बतलायीं। जिससे उस्मान बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने विनयपूर्वक निवेदन किया—‘आपकी विद्या-बुद्धि, ज्ञान-वैराग्य, तप-

तेज आदि सभी अद्भुत हैं; किंतु आप अपने नहीं देते !

पास बैठल और प्याला लिये लोगोंपर घुरा प्रभाव क्यों डालते हैं ! इससे आपकी बड़ी निन्दा होती है ।'

यसुफने कहा—‘मेरे पास पानीके डिब्बे कोई नर्तन नहीं है । इसडिब्बे बोतल साफ करके इसमें पानी भर लिया है । पानी पीनेके डिब्बे यह प्याला रख लिया है ।’

उस्मानने विनयपूर्वक निवेदन किया—‘पर वद-
नामी तो इसीसे होती है । लोग व्यर्थ ही भौति-
भौतिके आक्षेप करते हैं । आप इसे फेंक क्यों

समुद्रमंथन काल—पारंगति के लिये यह
 वेतल और पद्म का फल है। यह फल सर्व
 निश्चित प्रसिद्ध होनेसे, प्रलय की ओर से सब
 कोश नहीं आता। मैं निश्चय ऐसा भक्त-पूज्यसे
 लगा रहता हूँ। यदि मेरी रक्षा हो जगत् के मेरे
 पास भी कोई सौभाग्य अपनी सुखी रक्षा नहीं करे।
 कितने कामसे हूँ मैं, सोच ले।'

उम्मान समझ गये । वे मलान्ना नुनने समझने
 फिर पड़े और बड़ी देहक रेंगे रहे । - ५० इ.

विशता

बात है तेरह सौ वर्षसे भी अधिककी । रत्नोंका व्यापार करनेवाला एक जौहरी था । व्यवसायकी दृष्टिसे वह प्रख्यात रोम नगरमें गया और वहाँके मन्त्रीसे मिला । मन्त्रीने उसका स्वागत किया । मन्त्रीके अनुरोधसे जौहरी घोड़ेपर सवार होकर भ्रमणार्थ नगरके बाहर गया । कुछ दूर जानेपर सघन वन मिला । वहाँ उसने देखा मणि-मुक्ताओं एवं मूल्यवान् रत्नोंसे सजा हुआ एक मण्डप है और मण्डपके आगे सुसज्जित सैनिकदल चारों ओर घूमकर प्रदक्षिणा कर रहा है । प्रदक्षिणाके बाद सैनिकदलने रोमन भाषामें कुछ कहा और वह एक ओर चला गया । इसके अनन्तर उज्ज्वल परिधान पहने वृद्धोंका समूह आया । उसने भी वैसे ही किया । इसके बाद चार सौ पण्डित आये । उन्होंने भी मण्डपकी प्रदक्षिणा की और कुछ बोलकर चले गये । इसके अनन्तर दो सौ रूपवती युवतियाँ मणि-मुक्ताओंसे भरे घाल लिये आयीं और वे भी प्रदक्षिणाकर कुछ बोलकर चली गयीं । इसके बाद मुख्य मन्त्रीके साथ सम्राट्ने प्रवेश किया और वे भी उसी प्रकार वापस चले गये ।

जौहरी चकित था। वह कुछ भी नहीं समझ पा

रहा था कि यह क्या हो गया है। उसने अपने मित्र
मन्त्रीमें पूछा। मन्त्रीने बतलाया—मन्त्री—एकदम
सीमा नहीं। पितृ उनके एक ही पुत्र था। मन्त्री
जवानिमें चला जाता। यही उनकी परम्परा है। अतः
सम्राट् अपने सैनिकों तथा दण्डितों, मन्त्रीको बतला
बाणके मृत्यु-विस्तार करने है और जो पुत्र बचने है,
यह तुमने देखा ही है। सैनिकोंने कहा—हम
राजकुमार! मृत्युपर क्यों भी उन्मुख होकर
उत्सर्ग प्रसन्न होकर हम तुम्हें निश्चय ही अपने लक्ष्य में
आते, पर मृत्युपर उत्सर्ग क्यों भी हो सकता है। हम
सर्वथा विरक्त हैं, इसी कारण हमारी हत्या नहीं कर सके।

एकलमुद्राजने कथा च—पुनः ॥ १० ॥
 अतीत्ये हन्ती गतिं होतुं न तं त्रयं कदाचन ॥
 होतुं तमनदी देव सख्ये, परं कदाचन तं त्रयं ॥
 अतीत्ये एक गतीं तं त्रयं ॥

[illegible]

इब्राहिम ! तुने केवल एक दिन मूर्च्छित शराबीका मुँह
 धोया है और मैं तो प्रतिदिन, प्रतिक्षण तेरा मस्तिष्क
 धो रहा हूँ ! तुमने बदमाश मुसलमानों को धोया है, मैं तुम्हारे

मनुष्यका मांस

एक बारकी बात है । एक आदमी मस्जिदमें जाकर भीख माँग रहा था । उसे देखकर जुन्नेदने कहा—‘तुम नीरोग और बलवान् हो, परिश्रम करने योग्य हो, फिर भीख किसलिये माँग रहे हो ?’ उसी रातको उन्होंने स्वप्न देखा कि काफ़देसे ढके हुए वर्तनसे आवाज आ रही है—‘ले खा, ले खा ।’ चकित होकर जुन्नेदने कापड़ा उठाया तो उसमें भिखारीका शव दिखायी दिया । घबराकर उन्होंने कहा—‘मैं आदमीका मांस कैसे खाऊँ ?’

उस पात्रसे पुनः आवाज आयी—‘आदर्मीका मांस तो तुने आज सबेरे मस्जिदमे खा ही लिया था।’

जुन्नेद सच्चे उपासक थे । उन्हें समझते देर नहीं लगी कि आज मस्जिदमें भिक्षुका अगमान

कन्नेका यह पसिना है । इसे कन्नेका का
सा होने लगा । ये दो दिनांक २००५-०६
सनामे लगे लगे । इसके बाद उस है । इसे कन्नेका
जिये निकले । उन्होंने मेरा, का मेरा । इसे
किलारे ली-ली कन्नेका मेरा मेरा है । मेरा
देखते ही मिथुन को उठा-पसिना है ।
पीड़ित किया था । उसका मेरा मेरा है ।

‘हाँ,’ बुनेने कहा, ‘आगे से मैं तुम्हारे साथ
 ही। मैंने प्रायश्चित्त कर लिया है।’

मिश्राले सज्जन कहते हुए, वहाँ से निकल आया।
अब लौट जा। मेरा प्रार्थना है कि तू जल्द से जल्द
परतौ है। सारांश यह कि, कलामें निम्नलिखित बातें
कहना पड़े। —

संतका व्यवहार

उमा संत फर रहर धर्दार ।

मंद करत जो करइ भलाई ॥

—मुल्कीदास

नीरव निशीथ । सत वायजीद काब्रिस्तान जा रहे थे । रास्तेमें उन्होंने देखा, एक हृत्प तरुण तैयूंग बजाफर बिषय-सुख ले रहा था । प्रभो ! तू ही नशान और अमर है । उसके समीपसे यह कहते हुए निकल गये ।

बाधा पड़ी युवकके दिलसे । उरने लैला
बायजीदके सिपर दे मारा । बायजीदका सिर तो फट
ही, उसका लैला भी टूट गया । पर सब नम्रतासे
आगे चले गये ।

दूसरे दिन उन्होंने अपने एक मित्र को एक गुप्त
पात्र भेजा । उसमें सारा गुप्त रहस्य लिखा था ।
मिठाईयों की । सबसे अच्छे मिठाईयों को भेजा
गया—बापजीको अन्तर्गत लिखा था कि—
इस कि अन्तर्गत लिखा था कि—
उनका मुख्य रहस्य था—
संक्षेप, जिसमें अन्तर्गत लिखा था—

सत्यमेव जयते । सत्यमेव जयते । सत्यमेव जयते ।
सत्यमेव जयते । सत्यमेव जयते । सत्यमेव जयते ।
सत्यमेव जयते । सत्यमेव जयते । सत्यमेव जयते ।
सत्यमेव जयते । सत्यमेव जयते । सत्यमेव जयते ।

क्रोधवर्धनताका प्रमाण

एक बार एक तुलसीदास गुरुदेव के पास एक अनियमि
काम था। उसने गुरुदेव को कहने के लिए कहा था। गुरुदेवने
उसके विचारों को देखा—उसने कभी कभी कभी कभी
कभी है।

मेरे काम, मेरे काम, मित्रों! श्रुति तो गयी है।
मैंने इसे करने के लिए सब धन्य का किया है।
अंतर्निहित उदाहरण।

गुरुदेवने उस अनियमि के घर में बाहर निकाल
देने का आदेश दिया। गुरुदेवने तत्काल आज्ञा-मात्र की।

फिर उस बार उन्होंने उस अनियमि के पास बुलाया
और कहा कि मैं तुम्हें निष्ठा देने की आज्ञा दी। इस
प्रकार गुरुदेवने उस अनियमि को सत्तर बार बुलाया और
प्रत्येक बार उसे धन्यमान करते नौकरों को बाहर निकाला
दिया। किंतु अनियमि अंतर्निहित तनिक भी क्रोध या
हिंसा के भाव प्रकटित नहीं हुए।

अन्तमें गुरुदेवने आगे बढ़कर अतिथिका माया
सूँघा और बड़े ही विनयसे कहा—सचमुच आप कब
(काले वस्त्र) पहनने के अधिकारी हैं, क्योंकि सत्तर
बार अमान के साथ घर से बाहर निकाल देने पर भी
आपके मनोभावमें परिवर्तन नहीं हुआ। आप सच्चे
विनयी तथा क्षमाशील भक्त हैं, मैंने आपको क्रोध दिलाने के
प्रयत्न करने में कोई फसर नहीं रखी, पर आखिर मैं
ही हारा।

अतिथि बोले—बस करो, बस करो; अधिक प्रशंसा
मन करो। मुझसे अधिक स्वभावसे ही क्षमाशील और
धर्मात्मा तो बेचारे कुत्ते होते हैं जो हजारों बार बुलाने
और दुत्कारते रहने पर भी बराबर आते-जाते रहते हैं।
यह तो कुत्तों का धर्म है। इसमें प्रशंसा की कौन-सी
बात है।

यों कहकर अतिथि अपने प्रशंसकों का मुँह पकड़
लिया। —शि० दु०

साधुता

संत रामदास मरिचका नाम प्रसिद्ध हैं। एक बार
एक आदर्श, रूपों की पैठी चोरी चली गयी। भ्रमवश
उसने इसे पकड़ लिया।

उसने पूछा—‘पैठी में कुछ कितने रुपये थे?’

‘एक हजार’ उसने बताया।

आपने अपनी ओर से एक हजार रुपये उमे दे दिये।

इस समय बन्द अंगूठी चोर पकड़ा गया, रुपये का

स्वामी धवराया और एक हजार रुपये ले जाकर उनके
चरणों पर रखकर भ्रम के लिये उसने क्षमा-याचना की।

आपने बड़ी नम्रतासे उत्तर दिया—‘दी हुई वस्तु मैं
वापस नहीं लेता।’

आपके साधुतापूर्ण उज्ज्वल व्यक्तित्व पर वह
मुग्ध हो गया और अपने पूर्वकृत्य पर पश्चात्ताप करने
लगा। —शि० दु०

सहिष्णुता

शुद्ध उम्माद दसरी नामक एक सन हो गये हैं।
एक दिन की बात है। रामने एक आदर्श को पकड़ा
लेखा। इसके ऊपर उँईल दी। आपके परिचित सज्जन

क्रोधित हो उमे दौटने लगे। आपने उन लोगों को रोकने
हुए कहा—‘बन्धुओ! यह तो धन्यवाद का पात्र है।
मैंने-जैसे प्राणी पर तो प्रज्वलित अङ्गारों की वृष्टि होनी

चाहिये, यह बेचारा तो ठंडा कोपड़ा ही पोंक रहा पोंकनेवाला लम्बिन हाँस मस्तीमन शरणागत है। इसने तो मुझपर उपकार ही किया है।' व्योमज व्याघ्रमें जलने लगा।—पि० ३०

संतका सद्व्यवहार

हजरत अलीका एक सेवक उनसे मगड़कर भाग गया था। एक दिन जब कुफा शहरमें अली सूबरेकी नमाज पढ़ रहे थे, वह छिपकर मस्जिदमें घुस आया। सभी लोग नमाज पढ़नेमें तल्लीन थे। अक्सर पाकर उस नौकरने तलवारका एक भरपूर प्रहार अलीपर किया और भाग खड़ा हुआ।

लोगोंने शीघ्रतापूर्वक नमाज पूरी की। हजरत अलीको भारी चोट लगी थी। कुछ लोग उनकी सेवामें लग गये और कुछ उस हत्यारेको पकड़ने दीड़े। घावमें-

मे अधिक रक्त नियत जलनेके कारण जलने लगी। उनके चिन्ने लोगोंने शरबत बनाया। १२० दिनोंमें दूसरे लोग दीड़कर उम्र अलगकी सेवा करते थे। वे उसे अली साहबके सामने ले आये।

हजरत अलीने कहा—'कह शरबत रक्त से मारनेवालेको दो। वह दीड़ते-दीड़ते पग मर है, टोकरा रहा है और पसीनेमें लपटप है। अगर वह प्यासा होगा।'।

लोगोंने उसे शरबत पिलाया और अलीने उसे पकड़ दिया।—मु० पि०

क्रोध असुर है

एक संत एक बार अपने एक अनुयायीके समीप बैठे थे। अचानक एक दुष्ट मनुष्य वहाँ आया और वह उस व्यक्तिको दुर्वचन कहने लगा, जिसके समीप वे संत साहब बैठे थे। उस सत्पुरुषने कुछ देर तो उसके कठोर वचन सह्ये; किंतु अन्तमें उसे भी क्रोध आ गया और वह भी उत्तर देने लगा। यह देखकर संत उठ खड़े हुए।

वह व्यक्ति बोला—'जबतक यह दुष्ट मुझे गालियाँ

दे रहा था, तबतक तो आप बैठे तो और जब मैं उठ कर दे रहा हूँ तो आप उठकर क्यों जा रहे हैं ?'

संत बोले—'जबतक तुम नींद में, मस्ती में देखा तुम्हारी ओरसे उत्तर देने थे; किंतु जब तुम बोलने लगे तो तुम्हारे भीतर देवताओं के दर्शन होने आ बैठा। क्रोध तो असुर है और अग्निदेव का छोड़ ही देना चाहिये, इसीसे मैं जा रहा हूँ।'

क्या यह तुझे शोभा देगा ?

प्रसिद्ध बादशाह हारून-अल्-रशीदके एक लड़केने एक दिन आकर अपने पितासे कहा कि 'अमुक सेनापतिके छड़केने मुझको मौकी गाली दी है।' हारूनने अपने मन्त्रियोंसे पूछा कि 'इस मामलेमें क्या करना उचित है ?' किसीने कहा 'उसे तुरंत मार डालना चाहिये।'।

किसीने कहा 'उस राजासे जंगल में ले जाकर मार डालिये।'। किसीने कहा 'उसे दण्ड देकर डरा दिया जाय'। दूसरे राजाके अपने पुत्रने कहा—'बेटा ! इसी अन्तर्गत हमारा भी भविष्य है। अन्तर्गत ही है। जो व्यक्ति अपने अन्तर्गत में मार डालेगा, वह भी मर जाएगा।'।

जो कुछ शान्त रहकर बनबन कर सल्ला है, वही तू भी उसे वही गाली दे सकता है; परंतु यह क्या तुझे स्वास्ती दे रहा है। परंतु यदि तुझमें ऐसी शक्ति न हो तो शोभा देगा !

दायें हाथका दिया बायाँ हाथ भी न जान पाये

मगीरे, देवदूतोंने भगवान्‌में एक दिन प्रश्न किया—
'प्रभो ! क्या संसारमें ऐसी भी कोई वस्तु है जो चदानोंसे अधिक बड़ो हो ?'

भगवान्‌ने उत्तर दिया कि 'हाँ, ऐसा चदानोंसे अधिक बड़ो है, क्योंकि यह उन्हें तोड़ डालता है ।'

'और क्या ऐसी भी कोई वस्तु है जो लोहेसे भी बड़ो और मजबूत हो ?' देवदूतोंने पुनः पूछा ।

'हाँ, अग्नि ! क्योंकि यह उसे गिरा देता है ।' भगवान्‌ने उत्तर दिया ।

'और अंतर्गते बड़ो क्या है ?' देवदूतोंका पुनः प्रश्न हुआ ।

'कर्मा, जो अग्निसे सुझा डालता है ।' उत्तर रहा प्रभुपाद ।

'और पानीको भी मजबूत करनेवाली चीज क्या है ?'

देवदूतोंका प्रश्न बढ़ता ही गया ।

'हवा जो जलके प्रवाहको तरङ्गके रूपमें परिणत कर डालता है, उसके उत्पत्तिस्थान मेघोंको भी जब चाहे एकत्र या तितर-बितर कर सकता है ।'

'और क्या प्रभो ! अब भी कोई चीज ऐसी है जो इनकी अपेक्षा भी अधिक बलवान्‌ हो ।'

'हाँ, हाँ, वह दयालु हृदय, जो इतनी गुप्त रीतिसे दान देता है, इतना छिपाकर देता है कि जिसका बायाँ हाथ भी नहीं जान पाता कि दाहिना हाथ क्या कर रहा है ?' (फिर दूसरे तो जान ही क्या पायेंगे!—)

(Yes, the kind heart that gives alms is secret, not letting the left hand know what the right hand is doing.) वह इस वायुकी अपेक्षा भी बलवत्तर है । सबसे बलवान्‌ है, सबसे महान्‌ है ।—ज० श०

अच्छा पैसा ही अच्छे काममें लगता है

एक ईश्वरविष्णु, एक ही महात्मा थे; वे जिनमें भीष्म नहीं भीष्म, योगी सीकर आना गुजारा करते । एक योगी धनवान्‌ सिद्ध दो पैसे लेते । इनमेंसे जो धनवान्‌ दत्त मित्रका, उसे एक पैसा दे देते । बड़े हुए एक पैसोंमें घेर कर लेते । इस प्रकार जवनक लोगों पैसे दान नहीं लेते, तबतक नहीं योगी नहीं लेते । भगवान्‌ ही कहते रहते ।

इनमें एक योगी शिष्य था, उसके पास धर्मद्विकी मित्राई ही कुछ रहती थी । उसने एक दिन पूछा, 'भगवान्‌ ! मैं जिसको दान करूँ ? महात्मने कहा, 'जिसे सुख सन्तोष, उर्मिको दान करो ।' शिष्यने

रास्तेमें एक गरीब अंधेको देखा और उसे सुपात्र समझकर एक सोनेकी मोहर दे दी । दूसरे दिन उसी रास्तेसे शिष्य फिर निकला । पहले दिनवाला अंधा एक दूसरे अंधेमें कह रहा था कि 'कल एक आदमीने मुझको एक सोनेकी मोहर दी थी, मैंने उससे खूब शराब पी और रातको अमुक बेड्याके यहाँ जाकर आनन्द लया ।'

शिष्यको यह सुनकर बड़ा खेद हुआ । उसने महात्माके पास आकर सारा हाल कहा । महात्मा उसके हाथमें एक पैसा देकर बोले—'जा, जो सबसे पहले मिले उसीको पैसा दे देना ।' यह पैसा योगी सीकर कमाया हुआ था ।

शिष्य पैसा लेकर निकला, उसे एक मनुष्य मिला; उसने उसको पैसा दे दिया और उसके पीछे-पीछे चलना शुरू किया। वह मनुष्य एक निर्जन स्थानमें गया और उसने अपने कपड़ोंमें छिपाये हुए एक मरे पक्षीको निकालकर फेंक दिया। शिष्यने उससे पूछा कि 'तुमने मरे पक्षीको कपड़ोंमें क्यों छिपाया था और अब क्यों निकालकर फेंक दिया?' उसने कहा—'आज सात दिनसे मेरे कुटुम्बको दाना-धानी नहीं मिला। भीख माँगना मुझे पसंद नहीं, आज इस जगह मरे पक्षीको पड़ा देख मैंने लाचार होकर अपनी और परिवारकी भूख मिटानेके लिये उठा लिया था और इसे लेकर मैं घर आ रहा था। आपने मुझे बिना ही माँगे पैसा दे दिया,

इसलिये अब मुझे इन मरे पक्षीके उत्तम उपयोग करने हैं।' अतएव जहाँमें उसका था, वही पक्षी खा दिया।

शिष्यको उसकी बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने महात्माके पास जाकर सब कहानें कही। महात्मा बोले—'यह स्पष्ट है कि तुमने दुरुपयोगके रूप में लेकर अन्यायपूर्वक धन उत्पन्न किया; इसी कारण धनका दान दुर्गचारी अंधेरी दिशा में ही तुमने उससे सुगम और बेव्याजमन किया। मेरे अनुसूचक कमाये हुए एक पैसामें एक कुटुम्बको निम्न अन्नको बचा लिया। ऐसा होना स्वभाविक ही है। अतएव पैसा ही अच्छे काममें लगता है।'

धनके दुरुपयोगका परिणाम

बहुत दिनोंकी बात है। बगदादमें हसन नामका एक व्यक्ति रहता था। वह खलीफाके यहाँ नौकर था। उसने नौकरीसे बहुत धन कमाया और सोने-चाँदीकी प्यास बढ़ती देखकर वह बड़ी दीनता और सादगीसे जीवन बिताने लगा। धीरे-धीरे उसकी लालच बढ़ने लगी। उसने अपनी सारी कमाई जमीनमें गाड़ दी।

'फातिमा! तुम बाजारमें लोगोंसे कह दो कि खलीफाने मुझे कारागारमें डाल दिया है। यह सुनकर लोग तुम्हारे प्रति सहानुभूति प्रकट करेंगे और भोजन तथा जीवन-निर्वाहके लिये रुपये-पैसे देंगे। रही मेरी बात तो मैं रातमें घर आया करूँगा।' हसनने अपनी पत्नीको समझाया। इस प्रकार धन कमानेका एक और उपाय उसे सूझ पड़ा। लोभ तो सदा बढ़ता ही जाता है। हसनको इस उपायसे भी संतोष न हुआ। उसने अपने सम्बन्धियोंको भी धोखा देना आरम्भ किया। ज्यों-ज्यों धन बढ़ता गया, त्यों-त्यों उसकी कृपणताके पंख निकलने लगे और बात यहाँ तक आ

पहुँची कि खलीफाके महलमें वह नियन्त्रित पड़कर रत्न लाने लगा।

'इन रत्नोंको स्वर्ण-मुद्राओंमें बदलकर हमें बगदादसे दूर भाग चलेंगे। सुनपूर्वक जीवन-दिन्यो।' हसनने पत्निमात्रे कहा।

× × ×

'बाजारमें तुम्हारी पत्नीने राजनगरमें लोरी गाना शुरू कर बेचना चाहा। यह बात साज है जिसे तुम धरें। तुम्हारे पास खाने-पीनेके लिये पकड़ी पान था, पर तुमने उसका दुरुपयोग तो किया ही, स्वयं ही भोजन-साधन में, सम्बन्धियों और मुसबों को भोजन दिया। इन सब अपराधका दण्ड यह है कि बाजारमें लोरी गाना हो, सम्बन्धियोंको खानेके अन्नमें तुम्हारे लिये है पान पीया जाय और राजनगरमें लोरी गानेकी।' हसन दोनोंको खलीफा के पास दिखाने के लिये मजबूर किया। पर दोनोंके बहुत ही बुरा हाल था। उन्होंने अवेसा दिया कि बेचिनी और लोरीगाने करने के धनको अपने गले में पहन कर लेंगे। इनके बचने

‘अरे! मेरे दोस्त! क्या दी गयी कि कोई व्यक्ति हमारे और हमारी पत्नी को मेरेके सिक्के बदले अपने-अपने और हमारे-अपनेका कोई सामान न दे।’

यह सुनकर हसनदमति बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने किसी विचार अल्पम किया। दो-एक दिनोंके बाद वे अपने घरमें लगे। उनकी समझने धनके दुष्प्रयोगका परिणाम आ गया। रात्रीसके न्यायालयमें

उपस्थित होकर दोनोंने सारी सम्पत्ति रख दी। रात्रीसने बाजारवालों तथा सम्बन्धियोंमें उसका समस्तितन कर दिया।

हसनदमति अपनी कमाईपर निर्भर होकर सरलता, निष्कलङ्का और सच्चाईसे जीवन बिताने लगे। उन्हें इस बातका ज्ञान हो गया कि धन एकत्र करनेमें नहीं, उसका सदुपयोगमें महान् लाभ है। —रा० भी०

दरिद्र कौन है ?

एक बाग़ीचा था है। एक संतके पास एक प्रश्न किया।
‘अवश्य है।’ धनवान्ने संतके सम्मुख मिथ्या-भाषण नहीं किया।

‘अपना निर्जन और दरिद्रता धन में स्वीकार नहीं करता।’

‘तुम मे तो धनवान् हो। लाखों रुपये मेरे पास हैं।’
दुःखित धनवान्ने उत्तर दिया।

‘तुम्हारी और कामना तुम्हें है या नहीं?’ संतने

प्रश्न किया।

‘अवश्य है।’ धनवान्ने संतके सम्मुख मिथ्या-भाषण नहीं किया।

‘जिन्हें धनकी कामना है, उन्हें रात-दिन धन-संचयकी चिन्ता रहती है। धनके लिये नाना प्रकारके अपकर्म करने पड़ते हैं। उनके-जैसा कोई दरिद्र नहीं।’

धनवान् धनसहित वापस लौट गया। —शि० दु०

स्वावलम्बीका बल

प्रार्थन अर्चनसिद्धिर्नाम हानिमन्त्राक्षर नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है। यह आनी अमिता दातृत्व-शक्ति किता काल दानशीलताके लिये बड़ा मन्त्रमान था।

एक दिन उसके मित्रोंने उससे पूछा, ‘हानिम ! क्या तुम किसी ऐसे व्यक्तिको भी जानते हो जो तुम्हारी अपेक्षा में अधिक श्रेष्ठ रहा हो?’

‘हाँ! हाँ! मैंने उत्तर दिया।

‘कौन बोल रहा?’ मित्रोंने पूछा।

हानिमने कहा—‘एक दिन मैंने बहुत बड़ा भोजन किया था और उसने हमारे आदमियोंको निमन्त्रित किया। उस दिन कुछ समय बड़ा कुछ अन्ध मुन्धोंके साथ मैं वहाँकी मन्दिरादि दलबर्हीकी और घूमने निकल गया। वहाँ मैंने एक एकदहारेको देखा जिसने

एक बोझा कौंट काट रक्खा था। मैंने उससे पूछा—‘भाई ! तुम हानिमके भोजमें आज क्यों नहीं सम्मिलित होने चले गये, जो यहाँ इतना श्रम कर रहे हो?’ उसने उत्तर दिया ‘जो अपने जीविकोपार्जनमें स्वयं समर्थ हैं, उन्हें हातिमकी दानशीलता या भोजकी कोई अपेक्षा नहीं है।’ हातिमने बतलाया, ‘मित्रो ! मैं उस एकदहारेको अपनी अपेक्षा सर्वथा श्रेष्ठ मानता हूँ; क्योंकि मेरी दृष्टिमें उन दानियोंकी अपेक्षा जो दूसरोंका धन लेकर दान देते हैं या उन व्यक्तियोंकी अपेक्षा जो दूसरोंके भोजके लिये सदा मुँह ताकते रहते हैं, स्वयं परिश्रम कर उसमें अपना पोषण करनेवाला व्यक्ति अतिशय श्रेष्ठ है।’

हातिमके मित्र इसमें सुनकर लज्जित हो गये। —जा० श०

नित्य अभिन्न

(उमा-महेश्वर)

सदा शिवानां परिभूषणाय सदा शिवानां परिभूषणाय ।

शिवान्वितायै च शिवान्विताय नमः शिवायै च नमः शिवायै ।

यह भी एक कथा ही है; किंतु ऐसी कथा नहीं, जो हुई और समाप्त हो गयी । घटना नहीं—सत्य है यह और सत्य शाश्वत होता है ।

सृष्टि थी नहीं । प्रलय था—ऐसा भी नहीं कह सकते । प्रलय तो सृष्टिकी अपेक्षासे होता है । एक अनिर्वचनीय स्थिति थी । एक सच्चिदानन्दघन सत्ता और वह सत्ता सत्के साथ चित् है तथा आनन्दरूप भी है तो यह स्वतःसिद्ध है कि शक्ति-शक्तिमान् समन्वित है । शक्ति-शक्तिमान् जहाँ नित्य अभिन्न हैं । जहाँ आनन्द अनुभूति-स्वरूप है ।

हमारी यह सृष्टि व्यक्त हुई । सृष्टिका संकल्प और संचालन एक अनिर्वचनीय शक्तिने प्रारम्भ किया । वही शक्ति-शक्तिमान्, वही नित्य अभिन्न सच्चिदानन्दघन । परंतु जगत्के जीव कहते हैं—‘वे हमारे पिता-माता हैं ।’ इस स्वीकृतिमें जीवोंकी सार्थकता है ।

सृष्टि चल रही है । सृष्टिका नाशित्व और पालन दोनों चल रहा है । चल रहा है उर्मा नित्य अभिन्न परम तत्त्व एवं परागनितिके प्राण । हम जगत्के प्राणी कहते हैं—‘वे हमारे पिता हैं, आश्रय हैं ।’ हम स्वीकृतिमें हमारा मूल्य है ।

समय आता है—प्रज्ञापिका यह निर्दिष्टा किसी अचिन्त्यके उद्गमनृत्यमें नृ-नृ हो उठता है । किसीकी नेत्रज्वाला हम पिण्डको समझा देती है । प्रलयाब्धिमें वह पुनर्जन्म निर्माण हो जाता है । अपने-आपमें स्थित हो जाता है । महाकाल और उसमें नित्य अभिन्न है उनकी क्रियाशक्ति महाकाली । मानव कहते हैं कि ‘वे मुक्तिप्रदाता हैं ।’ हम स्वीकृतिमें मानवकी मुक्ति निहित है । वह मृत्युसे परिव्राज्य पा लेता है उन परम तत्त्वके सरणसे ।

जगत्की यह नित्य-रूपा जिम्मे निर्मित है, जगत्के उन आदिप्राण उन संचालन करने के द्वार-द्वार प्रणित ।

‘जगतः पितरौ पन्दे पदवतीपरमेष्ठिनौ ।’

मित्र चोर निकला

दुश्मनो दुश्मन नामसे मुश्तफा नामका एक भली
 दोस्त बनाकर अपना घर बना था। वह अपने पुत्र
 सेनापति दुश्मन और विद्वान् बनाना चाहता था।
 सेनापति अपने मित्रों, दोस्त आगमनी (अमीनिक-
 विद्वान्) पर, बहुत विश्वास करता था। कई बार उस
 मित्र से अपने मित्रों के सम्बन्धमें उसे भोजन भी दिया, पर
 सेनापति मित्रों में कोई कमी नहीं आती।

एक समय मुश्तफा और सैयद दोनों को न्यायार्थके
 सब पक्षों का दावा मिला था।

‘‘आपकी आज सम्पत्ति किसके भोगमें छोड़कर
 बग़दाद गई ?’’ मुश्तफा ने सैयद से पूछा।

‘‘सैयदजी ! मेरे मित्रों बड़कर दुश्मन ईमानदार
 जायें ही क्यों मित्र बनना ही ?’’ सैयद ने उसी
 आशय से सम्पत्ति सौंपने की सम्पत्ति दी।

‘‘मेरे मित्र इस बसमसे अपने मित्रों के यहाँ पहुँचा
 दो ?’’ मुश्तफा का आदेश पाते ही बक्स आगमनी के
 यहाँ सेनापति पहुँच दिया।

X X X
 दो सप्ताह बाद दोनों अलग भन फलाना बग़दाद में

दमक लौट आये। मुश्तफा ने—बक्स लाने के लिये
 सैयद को मित्र के घर भेजा।

‘‘आपने मेरे मित्र का अविश्वास किया; यह अश्रम
 अमरा है। आपने बक्स में कंकड़-पत्थर भरकर उससे
 मेरे मित्र के पास भेजा था।’’ सैयद कुछ ही क्षणों में
 अपने मित्र के घर से लौट आया; वह क्रोधित था पर
 मुश्तफा का चित्त शान्त और स्वस्थ था।

‘‘तुम्हारे ईमानदार मित्र को कंकड़-पत्थर का पता चला
 किस तरह ! निस्संदेह उसने तीनों ताले तोड़कर
 बक्स खोल लिया था। तुम्हारी समझमें अब यह बात
 आ गयी होगी कि यह अच्छा ही हुआ कि मैंने अशर्मा
 और मोहरों के स्थान पर कंकड़-पत्थर ही रख दिये थे।’’
 मुश्तफा ने सैयद की ओर देखा।

‘‘पिताजी ! मुझे क्षमा कीजिये। यह मेरी बहुत बड़ी
 भूल थी कि मैं आपके वचन की उपेक्षा कर उसका विश्वास
 किया करता था। आपकी कृपा और दूरदर्शितासे मुझे
 पता लग गया कि बाहर-बाहर मित्र दीखनेवाले किस
 तरह गया काट लिया करते हैं। वास्तवमें वह चोर
 निकला।’’ सैयद का मुस्तक लज्जासे नत था मुश्तफा के
 सामने। —ग० श्री०

आप सुल्तान कैसे हुए ?

‘‘बसमसे होने के पश्चात् एक बार किसीने हसनसे
 पूछा—आपके नाम न तो पर्यम भन था और न मेना
 था, फिर आप सुल्तान कैसे हो गये ?’’

‘‘हसनसे उदाहरण—मित्रों के प्रति मेरा मया प्रेम,
 शत्रुओं के प्रति मेरी उदात्तता और प्रपेक मनुष्यों के प्रति

मेरा सद्भाव—इनकी सामग्री क्या सुल्तान होने के
 लिये पर्याप्त नहीं है ?’’

उनकी कामना रखनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके लिये
 हसन का यह सूत्र स्वर्णमूत्र ही है। —मु० सि०

सद्भावना-रक्षा

अद्भुत डाकू था वह। फकीरोंके वेशमें रहता, वहाँमे जाने लगा। सरदारने पुछा—‘तुमने कैसे हाथमें उसके तसवीह रहती। वह डाका डालता, पर अधिकांश धन गरीबोंमें बाँट देता। इतना ही नहीं, प्रत्येक शुक्रवारको वह नमाज पढ़ता था। उसके दलके प्रत्येक सदस्यको शुक्रवारकी नमाज आवश्यक थी। आहोल्लङ्घन करनेवाला दलसे प्रत्यक्ष फर दिया जाता था।

एक बार व्यापारियोंका समुदाय उसी पयसे जा रहा था, जिधर डाकुओंका यह दल रहता था। डाकुओंने छटना शुरू कर दिया। एक व्यापारी अपने धनको लेकर छिपानेके लिये भागता हुआ, उस तंबूमें जा पहुँचा, जहाँ डाकुओंका सरदार फकीरके वेशमें तसवीह लिये बैठा था। व्यापारीने कहा—‘मैं बड़ी विपत्तिमें पड़ गया हूँ। सारा धन डाकू छूट रहे हैं। कृपापूर्वक आप इसे अपने पास रख लें। बादमें मैं इसे ले जाऊँगा।’ सरदारने कहा—‘उस कोनेमें रख दो।’ धनकी पैली रखकर व्यापारी चला गया।

कुछ देर बाद जब डाकू समस्त व्यापारियोंको छूटकर चले गये, तब वह व्यापारी अपना धन लेनेके लिये उस तंबूमें आया। किंतु तंबूके भीतर उसने जो कुछ देखा, उससे उसका शरीर काँपने लगा। आकृति-पर स्वेद-क्षण शलकने लगे। वहाँ डाकू छूटके धनको बाँट रहे थे। व्यापारी डाकूके ही पास धन रखनेकी अपनी भूलपर मन-ही-मन पछता रहा था। वह धीरेसे

वहाँमे जाने लगा। सरदारने पुछा—‘तुमने कैसे आया था?’

व्यापारीने काँपते हुए कहा—‘मैं अपनी धनोत्तरी वापस लेने आया था, पर मुझे डर हो गया, मैं अभी यहाँमे जा रहा हूँ।’

‘रुको।’ सरदारने उत्तरमें कहा—‘आपकी धनोत्तरी लेते जाओ। वह उसी जगह पड़ी है।’

व्यापारीको विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने नेत्रोंसे देखा, सचमुच उसकी पैली उहाँकी-जैसी पड़ी हुई थी। उसने पैली उठा ली और प्रसन्नतापूर्वक चला गया।

‘यह क्या क्रिया करने!’ डाकुओंमें सरदारने पूछा—‘इस प्रकार हाथका माट फाट फटना क्यों तक उचित है?’

‘तुमलोग ठीक कहते हो।’ सरदारने उत्तरमें हुए शान्त-स्वरमें उत्तर दिया। ‘किंतु वह डाकूने मुझे ईश्वरका भक्त, फकीर, सच्चा और ईमानदार मान कर धन मेरे पास रख गया था। ईश्वरके प्रसाद करनेवाले इस वेशके प्रति जो सद्भावना है, उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्मव्यवस्था है। ईश्वर को मेरा स्वभाव आजीवन बना रहे।’

डाकुओंका यही सरदार अपने वाक्य दलक अत्यंत नामक प्रसिद्ध महामा हुआ।—वि० ५०

तल्लीनता

नशापुरमें एक व्यापारी था। वह धन कमानेमें निरन्तर लगा रहता था। अच्छे और बुरे फर्मसे उसे कुछ लेना-देना नहीं था। उमे तो केवल धन चाहिये और वह चाहे किसी भी मार्गसे आपे। एक बारकी बात है। उसे रुपया गिनते-गिनते बहुत देर हो गयी।

भोजनका समय नहीं मिला, वह मन्त्रोक्त हो गयी। लिये पका ही था। उसने दन्तोंसे लीप लेना शुरू की और दी। निरन्तर भोजनका काम करता उसने सर्वत्र बहुत देर तक रुकी गयी। वह भोजनका काम कर नहीं पा रहा। उसने भोजन करने के

उचित भाग मान लिया जाता था। वह जल भी केवल उसके प्रधान लोगोंके हिस्से पड़ता था।

देखने लगा। 'काव' ने पुनः अन्ना का उस व्यक्ति लिये दिया दिया।

जब पहले दिन जल बाँटा जाने लगा, तब प्रथम माप काव-इन्न-मम्माहको दिया जाने लगा। वह उसे लेना ही चाहता था कि उसकी दृष्टि नामीर जातिके एक आदमीपर पड़ी जो बड़ा ध्यान लगाये उसकी ओर सन्तुष्ट दृष्टिसे देख रहा था। उसने जल बाँटनेवालेको कहा, 'भइया! मेरा हिस्सा कृपया इस व्यक्तिको दे दो।' उस व्यक्तिने जल पी लिया और काव-इन्न-मम्माहको बिना जलके ही रह जाना पड़ा।

पर अब जब कावों कन्ने लग, नव जलको इन्नी भी शक्ति न रह गयी थी कि वह किसी प्रकार उँस बैठ सके। वह महत्त्वमें ही मेट गया। उसने देखा कि अब कोई यहाँ ठहरता है तो सभी नष्ट होगे। अतः किसीने उसकी सहायताका माग्न नहीं किया। मांसलोभी हिंस्र जन्तुओंके भयसे उसके उस घर का डालकर चन्ते बने।

दूसरे दिन पुनः जलका विभाजन आरम्भ हुआ और उस नामीर जातिका वह पुरुष पुनः बड़े ध्यानसे उधर

वस्तुतः काव फलनाका आरम्भ था, जिसने अन्ना जान दे दी। पर दया-कामतताका निरकार करनेका साहस वह न कर सका।

अतिथिकी योग्यता नहीं देखनी चाहिये

महात्मा इब्राहीमका नियम था कि किसी अतिथिको भोजन कराये बिना भोजन नहीं करते थे। एक दिन उनके यहाँ कोई अतिथि नहीं आया। इसलिये वे स्वयं किसी निर्धन मनुष्यको ढूँढ़ने निकले। मार्गमें उन्हें एक अत्यन्त वृद्ध तथा दुर्बल मनुष्य मिला। उसे भोजनका निमन्त्रण देकर बड़े आदरपूर्वक वे घर ले आये। हाथ-पैर धुलाकर भोजन करने बैठाया।

मैं अग्निपूजक (पारसी) हूँ। अग्निसे मेरे भोजन कर लिया है।

'काफिर कहोया! चर निशत मेरे घरोंमें!' इब्राहीमको इतना क्रोध आया कि उन्होंने दृष्टान्त पढ़ा देकर उसी समय घरमें निशत दिया।

अतिथिने भोजन सम्मुख आते ही ग्रास उठाया। उसने न तो भोजन मिलनेके लिये ईश्वरको धन्यवाद दिया, न ईश्वरकी बन्दगी की। इब्राहीमको इस व्यवहारसे क्षोभ हुआ। उन्होंने अतिथिसे इसका कारण पूछा। अतिथिने कहा—'मैं तुम्हारे धर्मको माननेवाला नहीं हूँ।

इब्राहीम! जिसे इन्नी उपासक मैं प्रतिष्ठित मानता देता रहा हूँ, उसे तुम एक समय में मनी किया मने! उलटे तुमने निमन्त्रण देकर, पर तुम्हारा उपासक निश्चय किया!' इस अवसरान्तर्गत जो उस मनुष्य द्वारा इब्राहीमने सुना। उसने गर्व तथा स्वार्थता से उसे दुःख हुआ।—इ. १०

उचित न्याय

बाबरका पिता उमरशेख समरफंदका राजा था। वह अपनी न्यायप्रियताके लिये बड़ा प्रसिद्ध था। एक बार चीनी यात्रियोंका एक समुदाय पूर्वसे परिचयकी ओर

गया कर रहा था। उनके ही प्रस्ताव निम्न प्रकारसे थे—'मेरे पक्ष लड़नेके लिये हम तुम्हारे पक्ष के लिये लड़ रहे हैं। उनके पक्ष लड़ने के लिये हम तुम्हारे पक्ष के लिये लड़ रहे हैं।

जो ब्रह्मचारी था, उसे भी उसने पद रखा था। तब तक उनकी अचरित सभ्यतामें कोई कुछ ले न ले। उसने उनके घरवालोंको सूचना दी और पूरे एक वर्तक, जवनक वे लोग आकर अपनी-अपनी सभ्यता ले नहीं लगे, तब तक उसने वहाँका पहरा नहीं हटाया।

—जा० श०

उपासनामें तन्मयता चाहिये

बादशाह अचरित सभ्यतामें बाहर निकले थे। उसे था एक-दो दिनोंको माय सेवर बिना किसी धर्मवादी और अहमदों प्रजादी दशाका स्वयं प्रियता करने में निकलने थे। उन दिन नमाजका समय होनेपर बादशाहने समझे ही 'जायेनमाज' बिलग्य दिना, अपने ही घरवालों से लेकर इतर-उतर स्वयं भूमि ही गयी।

बादशाह नमाज पढ़ रहे थे। सायने जो एक-दो वर्षों में, वे अपने वृद्धों और चंड गये। इनमें पढ़ ही आई और बादशाहने 'जायेनमाज'पर पौर रानी आगे बारी गई। बादशाहको प्रीति तो बहुत आया; किंतु वे नमाज पढ़ रहे थे, इसलिये बोले नहीं।

देही ही देखें वह भी उतारने ही ली। बादशाह गायन पूर्वक चुके थे। उन्होंने उस नारीसे पूछा—'तुम्हारे कहें कि थी ?'

सीने कहा—'मेरे स्वामी परदेश गये हैं। समाचार मिला था कि वे आ रहे हैं। मैं उन्हें देखने गयी थी; किंतु समाचार ठीक नहीं निकला।'

बादशाहने उमे डौटा—'मुख ली ! तुझे जाते समय दीक्षा नहीं कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। तू मेरे 'जायेनमाज' (नमाज पढ़ते समय नीचे बिछी चदर)को कुच-छती चली गयी।'

उस सीने उत्तर दिया—'जहाँपनाह ! मेरा चित्त तो एक सांसारिक पुरुषमें लगा था, इसलिये मैं आपको और आपके 'जायेनमाज'को देख नहीं सकी; किंतु आप तो उस समय किसीके स्वामीकी प्रार्थनामें चित्त लगाये हुए थे, आपने मुझे इधरसे जाते देख कैसे लिया ?'

बादशाहने सिर नीचा करके उस स्त्रीको क्षमा कर दिया।

—मु० सि०

उत्तमताका कारण

बादशाह अचरित सभ्यता अपने महीनकार्य लक्ष्यमें से कुछ मार्ग और शान्तिपूर्ण सहीत सुननेके दिने। तब वे परम विद्या प्रजादी छोड़कर दिल्ली लौटने, अपनी सभ्यता में ही ही गयी। यह भी बादशाहने नहीं कि बादशाहने भी बादशाहके सभ्यता से लगे थे। तबसे उतरे एक मार्ग निकला। बादशाह सभ्यता बेतने हुदायन पूर्व और नारी इतिहासकी बुद्धिपूर्वक बाहर निकल बैठ गये।

तानमेन कुटियामें गये और प्रणाम करके गुरुदेवको अपना सहीत सुनाने लगे, जान-बूझकर तानसेनने स्वरमें भूट कर दी। शिष्यकी भूल सुधारनेके लिये गुरुने उससे वीणा ले ली और स्वयं गाकर बनाने लगे। बादशाहकी इच्छा इस प्रकार पूर्ण हुई।

दिल्ली लौटकर बादशाहने तानमेनसे फिर वही राग सुनना चाहा और तानसेनने सुनाया भी; किंतु उसे

पहला संकेत है, मेजिल में जस की कला लगी है।
मेरे गुरुदेवके मरली उल्लासका कारण है। मैं देखा
हिंदुस्तानके बादशाहके दिने मन हूँ और वे माने हैं
सारी दुनियांके मारिक मरेश्वरके दिने।—म. ८.

सारी दुनियां का मायिक नमोस्कार है ।—५. ०.

हैं तो, भर्तृहरि के गर्भमें जन्मने लगे। श्रीको भी यही बेदब गन्ना दिखाना। वह बालक होने तो घृणासे नाक-भौं निकोदने लगी, पर अन्तुर्गर्भ में खानखानापर आत्मक हुई। खानखानाजी भर्तृहरि के थे। वह इनमें सीधे प्रगार तो कैसे करती, पर एक दिन मौका पाकर उनमें निवेशन किया—खानखानाजी। मैं आप ही जैसा सुन्दर एक पुत्र कह सकती हूँ। खानखानाजीको फिर वह एषान्त स्थानमें ले गयी। भगवान् श्रीकृष्णका भरण किया और एकान्त स्थान ही उससे बोले—देवि। कौन जाने हमारे—जिस पुत्र तुम्हें हो-न-हो, इसलिये ले आ जमे मैं ही तुम्हारा पुत्र और तुम मेरी सच्ची माँ और सौं कहकर उनके स्तनोंमें दूध ले लगे गये। भगवान्की कृपासे उनके भी स्तनमें दूध लग गये। और उसके स्तनोंमें दूध लगने लगा। तबसे श्रीकृष्ण उमें सदा ही अपनी माता बना। कहते हैं जहाँ कहीं भी अपने प्रभुमें खानखानाजीने अपनी माता का भरण किया है, वहाँ उसी महिला का स्तन बना हुआ दिखता है, अपनी अन्न भोजन नहीं। तबसे उस माता की चित्त सूर्या परितः हो गया और वह बालक ही जन्म जानकर सन्तर्पित हो गया।—

हैं तो, भर्तृहृदयों के शब्दोंमें कमलोंने स्नान-दीप्ति
 खीको भी यही चेद्व गन्ना दिखाना । वह बाह्य-हृदये
 तो घृणासे नाफ-भी निकोदने लगी, पर अन्दर वहीं
 खानखानापर आत्मक हुई । गन्ना-गन्नाही भर्तृहृदय-
 थे । वह इनमें सीधे प्रस्ताव तो करते नहीं, पर एक दिन
 मौका पाकर उनमें निवेदन किया—'गन्ना-गन्नाही । मैं
 आप ही जैसा सुन्दर एक पुत्र चाहती हूँ ।' गन्ना-
 खानाजीको फिर वह एवान्त स्थानमें ले गयी । भगवान् वहीं
 भगवान् श्रीकृष्णका स्मरण किया और दूसरा पत्तों ही
 उससे बोले—'देवि । कौन जाने हमारे-जैसा पुत्र कौन
 हो-न-हो, इसलिये लो आजमें मैं ही तुम्हारा पुत्र और
 तुम मेरी सच्ची माँ और मैं कहकर उसके स्तनोंमें दूध
 लग गये । भगवान्की कृपामें उसमें भी दूध लग्यो और वह
 और उसके स्तनोंमें दूध लगने लगा । तबमें वहीं
 उमें सदा ही अपनी माता बना । कहते हैं जहाँ जहाँ
 भी अपने प्रयोगमें गन्नाखानाजीने अपनी माता का स्मरण
 किया है, वहाँ उसी महिलाका स्मरण तब उनके दिमाग
 है, अपनी अमृत मौख नती । तबमें उस माता की
 चित्त सरिता पत्रि हो गया और वह स्नान-दीप्ति ही
 जानकर सन्तर्भाव ही गया ।—

(न.तिशतक २)

१. कहा जाता है कि भर्तृहरिको किली महात्माने एक अमर पत्र दिया। भर्तृहरिने सोचा कि मैंने इस पत्र को अपनी बनी रहे तभी मेरा जीना सार्थक होगा। अतएव उसने यह पत्र अपनी बी दे दिया। (यानी भर्तृहरिने अपनी बी दे दी थी) यनीने देखा कि यदि मेरे जीते यह दारोगा मर गया तो हमारे भयानक होना बड़ा होगा। इसलिए वह पत्र दारोगाको ही दे दिया। इधर दारोगा एक वैश्यावर अतृप्त था। उसने यह पत्र लेकर दे दिया, देता देता वह मैं अधिक जीती हूँ तो केवल पाप ही सच्य बरूँगी। हो उमरके बचपाने जिसे हो गया था। वह पत्र भर्तृहरि को देना चाहिये। उसने हाकर यही पत्र राजाश्री दे दिया। राजा उग पत्रको देखकर बड़ा दुःख होकर अपने बचपाने बचपाने चकित रह गया। निर्विण्ण होकर उसने यह शोक गाथा तथा राजाश्रीजी पुनः होकर भर्तृहरि को दे दिया। भर्तृहरि ने यह महापत्र विक्रमादित्यने, जो उसका छोटा भाई था, समझा दिया।

ऐसा कोई नहीं जिसे कोई अपराध न बना हो

इस दिन बाराह प्रान्त के दरबार के दो जिनों का बीरबल बुलाया गया। दोनों लोग बीरबल के सिद्ध करने आए थे। बाराह प्रान्त के दो 'बीरबल' बहुत ही बड़े, बड़े बड़े हैं, बड़ा बड़ा हैं।

बाराह प्रान्त के दो आदमी। आदमी गरी—'बस, बीरबल को तुम बुलाए गए हैं।' बड़ा दिया जाय।

दो जिनों का हुआ। बड़ी तेज़र हुई। बीरबल ने बाराह प्रान्त के अतिशय बड़ा बड़ा मेहरा आम्ह मीना। बाराह प्रान्त के दो जिन—'मैं मनी चीजें तो आपसे बराह ही, ता जिनों के भी बराह प्रान्त से न मिल सकता।'

आज बाराह प्रान्त—'मनुष्य। बराह तुम इसे जानते हो। मैं बीरबल के भी बड़ा भी न हूँ, तब तक तुम्हें जिनों का प्रान्त दिया जाय।'

बीरबल ने बाराह प्रान्त के दो जिनों और मनी बराह प्रान्त—'इन मनीओं को बराह दिया जाय; बाराह प्रान्त के दो जिनों को बराह प्रान्त से न मिल सकता।'

मन्त्र दिये गये। ये मन्त्र उन्हीं दरबारियों के थे, जिनोंने बीरबल के सिद्ध हुई शिफायन की थी—'तुम बीरबल ने जो बुला दिये। एक निमित्त दिन पर उसने मनुष्यों को पौधों को दिखाने के लिये बुलाया और कहा कि 'कल प्रातःकाल ये पौधे मुक्ता उपज करेंगे और कल ही इन्हें काटा जायगा।'

सभी लोग पधारे। ओसकी बूँदें जौके पौधों और पत्तों पर मोतीकी तरह चमक रही थीं। बीरबल ने कहा—'अब आपलोगोंमें से जो सर्वथा निरपराधी—दूधवा भोया हो, इन मोतियोंको काट ले। सावधान। यदि किसीने कभी एक भी अपराध किया होगा तो ये मोती पानी होकर गिर पड़ेंगे।'

सभी शान्त थे। बीरबल ने अकबरको हाथ बढाने के लिये कहा। पर बादशाह समझ गया—सभीमें अपराध होते हैं। बीरबल का कोई दोष या भी नहीं, यह तो दरबारियों का एक पद्वयन्त्र मात्र था। बीरबल को अभिवोगसे मुक्त कर दिया गया।—जो वा०

तू भिखारी मुझे क्या देगा

बादशाह अत्यन्त विद्वान्, साधुओं और फकीरों का सम्मान करते थे। उनके पास प्रत्येक देवके निमित्त करने के सिद्ध आदमी थे। सभी त्प्राधि साधु या फकीरों को उनके पास पहुँचने के लिये नहीं होती थी। एक बार एक फकीर बादशाह के पास पहुँचे। बादशाह ने उन्हें सम्मानपूर्वक भेजवा। परन्तु फकीर का हाथ हो गया था, हाथों के फकीरों के अनुमति लेकर बादशाह को उनके सम्मान देने के लिये।

फकीर ने कहा—'बादशाह प्रार्थना करने लगे—'तुम फकीरों! तुमका रत्न क्या। मेरी

फौजको कामयाबी दे। मेरा खजाना तेरी मेहरबानीसे बढ़ता रहे। मेरे शरीरको तन्दुरुस्त रख।'

फकीर ने बादशाहकी प्रार्थना सुनी और उठकर चले हुए। बादशाह नमाज तो पढ़ ही चुके थे, अन्तिमसे फकीर के पास आये और बोले—'आप क्यों चले जा रहे हैं? मेरे लायक कोई खिदमत फरमायें।'

फकीर ने कहा—'मैं तुमसे कुछ माँगने आया था; किन्तु देवना हूँ कि तू तो खुद कंगाल है। तू भी किसीमें माँगता ही है। जिससे तू माँगता है, उसीसे मैं भी माँग दूँगा। तू भिखारी मुझे क्या देगा।'

न्यायकी मर्यादा

दिल्लीका बादशाह गयासुद्दीन बाणसे निगाना मारनेका अभ्यास कर रहा था। अचानक एक बाण लक्ष्यसे भटक गया और एक बालकको लगा। बेचारा बालक बाण लगनेसे वहीं ढेर हो गया। बालककी माता दिल्लीके प्रधान काजी सिराजुद्दीनके पास गैनी हुई गयी। काजीने उसे दूसरे दिन न्यायालयमें उपस्थित होनेको कह दिया।

न्यायनिष्ठ काजीने बादशाहके पास सदेश भेज दिया कि उनके विरुद्ध हत्याका अभियोग है, अतः वे न्यायालयमें उपस्थित रहें। सुल्तान गयासुद्दीन साधारण वेशमें अदालतमें उपस्थित हुए। काजीने उनका कोई सम्मान नहीं किया। उल्टे उन्हें साधारण अपराधीकी भौति खड़े रहनेको कहा गया। सुल्तान शान्त खड़े रहे। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। बालककी मातासे माफी माँगी और उसे बहुत-सा धन देनेका वचन दिया। बालककी मातासे राजीनामा लिखाकर सुल्तानने काजीको दिया।

यह सब हो जानेपर काजी न्यायासनसे उठे और

आगे आज उन्होंने हुक्म सुनाया कि बादशाहने अपने नाम की एक कुराना दीवानी कर दिगाने हुए कहा—'कुराना' का अर्थ आह्वाने न्यायका सम्मान करने में आह्वान है। अच्छा हुआ कि आह्वान न्यायकी मर्यादा में। यदि मैं देखना कि अगर न्यायमें न्याय की मर्यादा हो रहे हैं तो यह तब तक अच्छा मर्दाने उदाहरण।

काजी सिराजुद्दीनने अब पीछे मुड़कर अपने सनके पास रक्का बेंत उठवा। वे बोले—'न्याय'! अच्छा हुआ कि अपने न्यायकी मर्यादा में और अपराध स्वीकार कर दिया। अगर न्याय की मर्यादा खाली करते तो यह देव और आदमी का उषेद देता।

सुल्तान इससे संतुष्ट हुए। वे काजी से बोले—'मेरे राज्यमें ऐसे न्यायाधीश हैं जो इस बातसे अच्छा हैं कि न्याय सबके लिये समान है, न्यायकी मर्यादा अधिक कोई श्रेष्ठ नहीं, इसके लिये मैं न्यायका आभार मानता हूँ।' —इ. १६

शरणागत-रक्षा

बादशाह अलाउद्दीनके दरबारमें एक मंगोल-सरदार था। बादशाह उसकी शूरता तथा ईमानदारीसे बहुत संतुष्ट थे; किंतु निरङ्कुश लोगोंकी समीपता प्रायः भयप्रद होती है। वह सरदार बादशाहका मुँहलगा हो गया था। एक दिन उससे कोई साधारण भूल हो गयी; किंतु बादशाह इतने अग्रसन्न हो गये कि उन्होंने उस सरदारको प्राणदण्डकी आज्ञा दे दी। सरदार बिन्नी प्रकार दिल्लीसे बचकर निकल भागा। परंतु बादशाहके अपराधीको शरण देकर विपत्ति कौन मोच ले! अनेक

स्थानोंपर भटकनेका भी मिलने लगे अपने लिये नहीं दिया। विपत्तिका भय भयानक रूपसे बढ़ा। वहाँ उस समय सितासन्ना से लाना था। उस वक्त-सरदारका रक्षण कि और दान-सहायता की रक्षा राजपूतों का काम बन गई। वे न्यायकी मर्यादा निरस्त करें।

उधर दिल्ली में सरदारों के अन्तर्गत भी विपत्ति लगी। उनके लिये न्याय की मर्यादा अलग-अलग रूपसे देना, न्यायकी मर्यादा

न्याय पाना हो। रस्ती खींचने ही महलमें गया मंत्र
बजने लगता था।

एक समय शामको ही एक खींचने घंटायी रस्ती
खींची। बादशाह उसी समय हरोवेंकर आये। वह
एक निर्धन नारी थी और चुगी तगड़ से गयी थी।
पूछनेपर उसने बताया कि वह राजमहलके पास ही एक
बगीचेके मालीकी स्त्री है। जिसने राजमहलसे बाग
चलाया, जो उसके पतिकी छातीमें लगा। उसका पति
तुरंत बाण लगनेसे मर गया।

बादशाहने उसे सबेरे दरबारमें आनेका हुक्म दिया।
राजमहलमें पूछनेपर पता लग गया कि बादशाहकी
प्राणप्रिया बेगम मुमताज-महल चमगादड़ोंपर निशाना
लगा रही थी। उनका ही एक बाण भटककर दूर गया
था। बादशाह गम्भीर हो गये। उस रात उन्हें तनिक
भी नींद नहीं आयी।

दुर्गम दिन लगनेसे नहीं सहकर वे ही
अपने मर्त्य मण्डप में उतर गये। वहाँ वे
भी ही, वहाँ वे ही, वहाँ वे ही, वहाँ वे ही
नहीं दुःखी हो सकती।

कहना बहुत सख्त हो गई है। वहाँ वे ही
कहा—जिन ! तुम मेरी ही, वहाँ वे ही, वहाँ वे ही
मुक्तिप्राप्त हो ही, वहाँ वे ही, वहाँ वे ही, वहाँ वे ही
अन्त्य नहीं होने दें। वहाँ वे ही, वहाँ वे ही, वहाँ वे ही
है, तुम उसे निशान बना दो।

अपनी कठर में ही, वहाँ वे ही, वहाँ वे ही, वहाँ वे ही
पक्का ही और तल्लो उतरा ही, वहाँ वे ही, वहाँ वे ही, वहाँ वे ही
अपना मीना कर दिया। वहाँ वे ही, वहाँ वे ही, वहाँ वे ही
पड़ी। वह अपने उतरा वहाँ वे ही, वहाँ वे ही, वहाँ वे ही
सुख गयी थी।—यु. वि.

अपरिग्रह

संत अफरायतका जीवन अत्यन्त सरल था, वे
बड़ी पवित्रतासे रहते थे। अपनी जन्म-भूमि फारसका
परित्याग कर वे सीरिया चले आये थे। नगरके बाहर
सदा एक छोटी-सी गुफामें निवास पर वे भगवान्‌का
चिन्तन किया करते थे। वे सूर्यास्तके बाद केवल एक
छोटी-सी रोटी खा लेते थे और चर्चोंपर सोते थे।
उनका पहनावा केवल एक मोटा-सा कपड़ा था।

एक दिन वे अपनी गुफाके बाहर बैठे हुए थे कि
अन्धेमियस उनसे मिलने आया। वह कुछ दिनोंतक
फारसमें राजदूत था। सतको भेट देनेके लिये
अपने साथ फारससे एक सुन्दर वस्त्र लाया था।

‘यह आपके देगवी बनी हुई वस्तु है। इसे स्पर्श

महण कीजिये।’ अन्धेमियसने विनम्र निवेदन किया।

‘यह आपने ही देग बनाया है। इसे स्पर्श करने से
स्वामिभक्त भोजन—देगवी वस्त्रोंके स्पर्शसे ही फारसमें
जब कि दस्ता नाम अन्धेमियसने देगवी वस्त्रोंके स्पर्शसे ही
सन्तके अपने प्रदत्तके अन्धेमियसने देगवी वस्त्रोंके स्पर्शसे ही

गयी। ऐसा वस्त्र वस्त्रोंके स्पर्शसे ही फारसमें
राजदूतने फारसमें देगवी वस्त्रोंके स्पर्शसे ही

वस्त्रोंके स्पर्शसे ही फारसमें देगवी वस्त्रोंके स्पर्शसे ही
वस्त्रोंके स्पर्शसे ही फारसमें देगवी वस्त्रोंके स्पर्शसे ही
वस्त्रोंके स्पर्शसे ही फारसमें देगवी वस्त्रोंके स्पर्शसे ही
वस्त्रोंके स्पर्शसे ही फारसमें देगवी वस्त्रोंके स्पर्शसे ही

दानी राजा

दण्डसे राजा साकपासे राजा क्रोशियसने बड़ी बात कही। साकपा बड़े दानी और दयालु थे। उनके राज्यमें सबकी और साकपासे राजा केना पद सनका राजा थे। प्रजा मान्य, दानी और समुद्र थी।

एक दिन एक अन्न दान देनेमें ही निगप्रति भोजन करनेवाले राजा के रथमें तो आप कुछ ही दिनोंमें भोजन करना हो गये। यदि आप करना धन बनाने रथमें तो निगप्रति अन्न मन्त्रिकों के साथी कहते हैं। बड़ी क्रोशियसने राजा साकपाको शिष्ट सम्मान दी। वे बहुत धनी थे।

एक दिन राजासाकपासे बैथनेके समयमें आज तक किसीको दुःख भी दान न दिया हो तो मेरे पास निगप्रति सम्मान होनेका आप अनुमान लगा सकते हैं ? साकपासे प्रश्न किया।

‘अन्न मन्त्रिकों’ क्रोशियसके शब्द थे और वे सेकें को।

तो मैं अब अपनी प्रजा और जितनेको तथा निगप्रति दान मूलना मेजता हूँ कि मुझे अन्न सम्पत्तिकी

आवश्यकता है एक बहुत बड़े कामके लिये और आप देंगेने इसका परिणाम। साकपासे क्रोशियसके मनमें अद्भुत उत्सुकता पैदा कर दी।

x x x

साकपासे सूचनाके परिणामस्वरूप राजमहलके सामने सोनेके ढेर ला गये। प्रजाने बड़ी प्रसन्नता और उमङ्गसे राजाकी आज्ञाके अनुरूप आचरण किया।

‘मैंने तो इससे काम सम्पत्तिका ही अनुमान लगाया था।’ क्रोशियस आश्चर्य-चकित हो गये।

‘यदि मैंने अपना धन जमीनमें छिपाकर रख दिया होता और दान तथा प्रजाके हितमें उसका उपयोग न किया होता तो प्रजा मुझसे घृणा करती और शत्रु द्वेष करते; मेरी प्रजा मुझे प्यार करती है और क्षण-मात्रमें मैं इतना सोना एकत्र कर सकता हूँ जितना मेरे स्वप्नमें भी नहीं दीख सकता।’ साकपासे के उत्तरसे धनी क्रोशियसकी आँख खुल गयी और हृदय खोलकर उनकी दानशीलताकी प्रशंसा की उन्होंने।—रा० श्री०

स्वागतका तरीका

कहा जाता है कि किसी नगरका एक नागरिक क्रोशियसने राजा साकपासे अधिक परेशान करनेके लिये विचार ही मन था। कहते हैं कि वह अभ्यागतों-को साकपासे राजासे पूछा और अवसरमें ही पूरा तन कर देता था।

इसका एक दिन एक दुर्गद व्यक्ति, जो अपनी पुत्रका बड़ा पड़ा था, उन मनुष्यों के साथ अपनी आँखों से राजा साकपा और राजासे उसकी परीक्षा करनेकी ठानी। उनके मनमें एक बात जननी ही न थी कि कोई दुर्गद व्यक्ति और अभ्यागतों किसीको परेशान

कैसे कर सकेगा ?

इन सब बातोंको सोचकर वह पुरुष पूर्वोक्त अरब सज्जनके दरवाजेपर उपस्थित हुआ और उसे नमस्कार किया। गृहपतिने भी उससे पधारनेकी प्रार्थना की। वह भीतर गया।

अब जब गृहपतिने उसे स्वागतमन्दिरमें ले जाकर सर्वोत्तम पलंगपर शिराजनेकी प्रार्थना की तो वह अभ्यागत बिना किंचिदनि ननु नच किये उसपर चुपचाप बैठ गया। अब थोड़ी देरमें वह एक बड़ा मुलायम मसनद उस आगन्तुकके लिये लाया और वह नवागन व्यक्ति भी

पूर्ववत् बिना किसी आनामानीके उसके सहारे बैठ गया। थोड़ी देरमें गृहपतिने अनियमित चौपट रोखनेके लिये निमन्त्रित किया और वह तुरंत उस खेडमें शामिल हो गया। अब उसने आगन्तुके पास भोजन लेकर खा दिया। इस भले आदमीने भी तुरत उसे खा ही लिया। अब उसने उसके हाथ-पैर धोते ही पुनः आदमीमें खलनेका अनुरोध किया और वह भी सीधे वहाँ जाकर खलने लगा।

अब अन्यागतने उस गृहपतिसे कहा—‘मैं आपने एक बात कहना चाहता हूँ।’ ‘वह क्या’ गृहपतिने पूछा।

‘मुझे यह पता चला है कि आप अतिथियोंको इस लिये अधिक परेशान कर देते हैं कि वे जो नहीं चाहते उसे आप उनके सामने उपस्थित कर देते हैं और वे जो चाहते हैं उसे आप ध्यानमें भी नहीं लाते।’

‘हाँ, हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। मेरे घर जब कोई आता है तो जब मैं उसे उत्तम शय्या, उत्तम

अन्न देने लगता हूँ तो वह सब खाने के बाद भी कहता है। ‘जब मैं लेता हूँ तो मैं — खाता हूँ नहीं; नहीं; धन्यवाद।’ जब मैं उसे कुछ और देने के लिये आगन्तु करता हूँ तो वह उसे भी खाने नहीं करता। ऐसी दशामें ही मैं फिर मुझसे मैंने ही इस कीमे प्रयत्न करें। मनुष्यों का लक्ष्य है कि वह उन मित्रोंके साथ मिले जो उनके दिलोंका भी धन रखें। गृहपति बोध गये एक ही मन्त्रे।

‘और यही बात आगे भी रहिते। एक दूसरेके ध्यानमें ही निरर्थक समझ है। जो अपनेको दुःख देने हो वह दूसरेके साथ न करें, जो अपनेको खेद देने को भी मिले, वह वही धन्यवाद किया है। मनुष्य यदि धर्मिकको जानकर निरर्थक रहिते को अपने धर्मिक व्यवहार-आगत-मित्र ही धन्यवाद मिले है।’ आगन्तुकने कहा।—२०००

कर्तव्यके प्रति सावधानी

बगदादके एक खलीफाने अपना वेतन भी निश्चित कर रक्खा था। राजकार्य तथा प्रजाकी सेवाके बदले वे राज्यके कोषसे प्रतिदिन सप्तासमय तीन दिन ले लिया करते थे। यद्यपि राज्यके अन्य कर्मचारियोंका वेतन इससे पर्याप्त अधिक था; किन्तु खलीफा अपने लिये इतना ही पर्याप्त मानते थे।

एक बार खलीफाकी बेगमने उनसे प्रार्थना की—‘आप मुझे तीन दिनका वेतन अगित दे दें तो मैं बच्चोंके

लिये ईदपर नये कपड़े खरीद सकूँ।’

खलीफा बोले—‘यदि मैं तीन दिन का वेतन दे दूँ तो यह कार्य करन पुरस्कार। तुम मुझसे मेरे मित्रोंके तीन दिनका वेतन ले लो तो मैं तीन दिनका वेतन गजानेमें उठाऊँ।’

बेगमरी वेतन देना कहती। अपने बच्चोंके लिये खलीफाकी सहायनी देने में वह तैयार थी। खलीफा ने कहा—‘जब पढ़ी।—२०००’

१. भूयता धर्मसर्वस्व तुला राज्यसर्वस्वम्। खलीफा, इस्लामके नेता न खलीफा जीके वः स्वयं वेचो। इस्लामके वः पुरस्कार। वह दशमने बने। इस्लामके वः न तब परस्व सदस्य प्रतिबुद्धं दशमने। एक इस्लामके वः, इस्लामके वः

सामन्त संयमराय पड़े थे। संयमराय मूर्छित नहीं थे; किंतु इतने घायल थे कि उठना तो दूर, स्थिरता भी उनके लिये असम्भव था। पृथ्वीराजजी और उन्होंने गीधोंको बढ़ते देखा। उस वीरने सोचा—'जिसकी रक्षाका भार मुझपर था, मेरे देखने हुए गीध उसे नोचें तो मुझे धिक्कार दें।' संयमरायने वनजमें पड़ी तलवार उठा ली और अपने शरीरका मांस टुकड़े-टुकड़े काटकर

गंभीरी और वैजंठे को दे दिया। इससे दोनों पक्षोंमें लड़ाई रुक गई।

पृथ्वीराजजी, मूर्छित होकर पड़े थे। उनके पास तो तलवार ही नहीं थी, पत्थर ही नहीं थे। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग करने की कोशिश की, किंतु वह भी असफल हो गई।

अतिथिके लिये उत्सर्ग

मेवाड़के गौरव हिंदुकुल-सूर्य महाराणा प्रताप अरावलीके वनोंमें उन दिनों भटक रहे थे। उनको अकेले ही वन-वन भटकना पड़ता तो भी एक बात थी; किंतु साथ थी महारानी, अवोध राजकुमार और छोटी-सी राजकुमारी। अकबर-जैसे प्रतापी शत्रुकी सेना पीछे पड़ी थी। कभी गुफाओं, कभी वनमें, कभी किसी नालेमें रात्रि काटनी पड़ती थी। वनके फल-फूल भी अल्प थे। घासके बीजोंकी रोटी भी कई-कई दिनपर मिल पाती थी। बच्चे सूखकर कंकाल हो रहे थे।

विपत्तिके इन्हीं दिनोंमें एक बार महाराणाको परिवार-के साथ लगातार कई दिनोंतक उपवास करना पड़ा। बड़ी कठिनाईसे एक दिन घासकी रोटी बनी और वह भी केवल एक। महाराणा तथा रानीको तो जल पीकर समय बिता देना था; किंतु बच्चे कैसे रहें? राजकुमार सर्वथा अवोध था। उसे तो कुछ-न-कुछ भोजन देना ही चाहिये। राजकुमारी भी अभी बालिका थी। आधी-आधी रोटी दोनों बच्चोंको उनकी गन्तव्य दे दी। राजकुमारने अपना भाग तत्परता से खा लिया। परंतु राजकुमारी छोटी बच्ची होनेपर भी परिस्थिति समझती थी। छोटा भाई कुछ घंटे बाद भूखसे रोने

तो उसे क्या दिया जाता, इसकी चिन्ता उसने भी की। उसने अपनी आधी रोटी का हिस्सा छोटी बच्चीके सुरक्षित रख दी, क्योंकि वह रोटी उसे भोजन मिलाने लगी थी।

सन्तानरक्षा वर्गों वनमें भी एक लक्ष्मी थी। वह पास आ पहुँचे। गन्तव्य के लिये वे ही लक्ष्मी ही थी। पैर धोनेको जल दिया। अपने वस्त्रों के लिये जल देकर देखने लगे। आज मेवाड़के राजकुमारों का भोजन जल पीनेको देनेके लिये बनेका था। उन्होंने कहा किंतु उनकी पुत्रीने पिताका आज्ञा नहीं माना। वह अपने भाग्य की रक्षा के लिये अपने ही शरीरका अतिथिके सम्भुक्त उसे भोजन देने का प्रयत्न करे। हमारे वन अकबर की सेनाके लिये आज कुछ नहीं है।

अतिथिके रोटी खाई, वह भी लक्ष्मी ही थी। वह गया; किंतु वह लक्ष्मी ही नहीं थी। वह भूखसे बर दुर्बल हो चुकी थी। वह अपने अन्तिम श्वास देव नहीं दे सकी। अपनी आधी रोटी ही नहीं दी थी। वह उत्सर्ग कर दिया था।

शौर्यका सम्मान

दक्षिण भारतका बहुत शौर्यका राज्य था बल्लारी। उसका शासक कोई वीर पुरुष नहीं था, एक शिवा

उन्हीं की रक्षा के लिये वह राज्य का शासक बन गया।

हैं हमारा देखो बलवान् कर्ता हैं। जिन
महाराजों ने हमारे सिपायों का राज कर और
हमारे कर्ता का राज कर, उनमें सिपायों के राज
कर का बलवान् महाराज भी है। सिपायों
का राज कर और महाराज का राज कर। महाराज
का राज कर और महाराज का राज कर ! बैठ उठे।

महाराजों के सिपायों का राज कर और महाराज का राज कर।
महाराजों के सिपायों का राज कर और महाराज का राज कर।
महाराजों के सिपायों का राज कर और महाराज का राज कर।
महाराजों के सिपायों का राज कर और महाराज का राज कर।
महाराजों के सिपायों का राज कर और महाराज का राज कर।
महाराजों के सिपायों का राज कर और महाराज का राज कर।
महाराजों के सिपायों का राज कर और महाराज का राज कर।
महाराजों के सिपायों का राज कर और महाराज का राज कर।
महाराजों के सिपायों का राज कर और महाराज का राज कर।
महाराजों के सिपायों का राज कर और महाराज का राज कर।

तुम्हें मेरा अपमान तो नहीं करना चाहिये। तुम्हारे
लोगों का यह आदरदानका अभिनय अपमान नहीं तो और
है क्या ! मैं शत्रु हूँ तुम्हारी, तुम मुझे मृत्युदण्ड दो।

छत्रपति सिंहासनसे उठे, उन्होंने हाथ जोड़े—
‘आप परमन्त्र नहीं हैं। बल्लारी स्वतन्त्र था, स्वतन्त्र
है। मैं आपका शत्रु नहीं हूँ, पुत्र हूँ। अपनी तेजसिनी
माता जीजाबाईकी मृत्युके बाद मैं मातृहीन हो गया
हूँ। मुझे आपमें अपनी माताकी वही तेजोमयी मूर्तिके
दर्शन होते हैं। आप यदि शिवाके अपराध क्षमा कर
सकें तो उसे अपना पुत्र स्वीकार कर लें।’

मलवाईके नेत्र भर आये। वे गद्गद कण्ठसे
बोली—‘छत्रपति ! सचमुच तुम छत्रपति हो। हिंदू-
धर्मके तुम रक्षक हो और भारतके गौरव हो। बल्लारीकी
शक्ति तुम्हारी सदा सहायक रहेगी।’

महाराष्ट्र और बल्लारीके सैनिक भी जब आवेशमें
छत्रपति शिवाजी महाराजकी जय बोल रहे थे, सचमुच
छत्रपतिने उद्घोष किया—‘माता मलवाईकी जय !’

मैं आपका पुत्र हूँ

महाराज छत्रपति का नाम सुनते थे और
महाराजोंके कर्ता का पूजन थे। जिस राजाके राज्यमें
महाराजों का दूत आता है, वह नरेश नरकगामी होता
है। महाराजों के आदेश का विचार था।

छत्रपति उच्च शक्ति, भक्त भक्त, सिंहासन छेदन,
महाराजों के राज्यमें देखकर एक नहीं उनका मुख
हो गया। महाराजों का भक्त न छत्रपति अतः वह नहीं
महाराजों के भक्त अतः, उनमें हाथ जोड़कर प्रार्थना
की—‘मैं आपका पुत्र हूँ।’

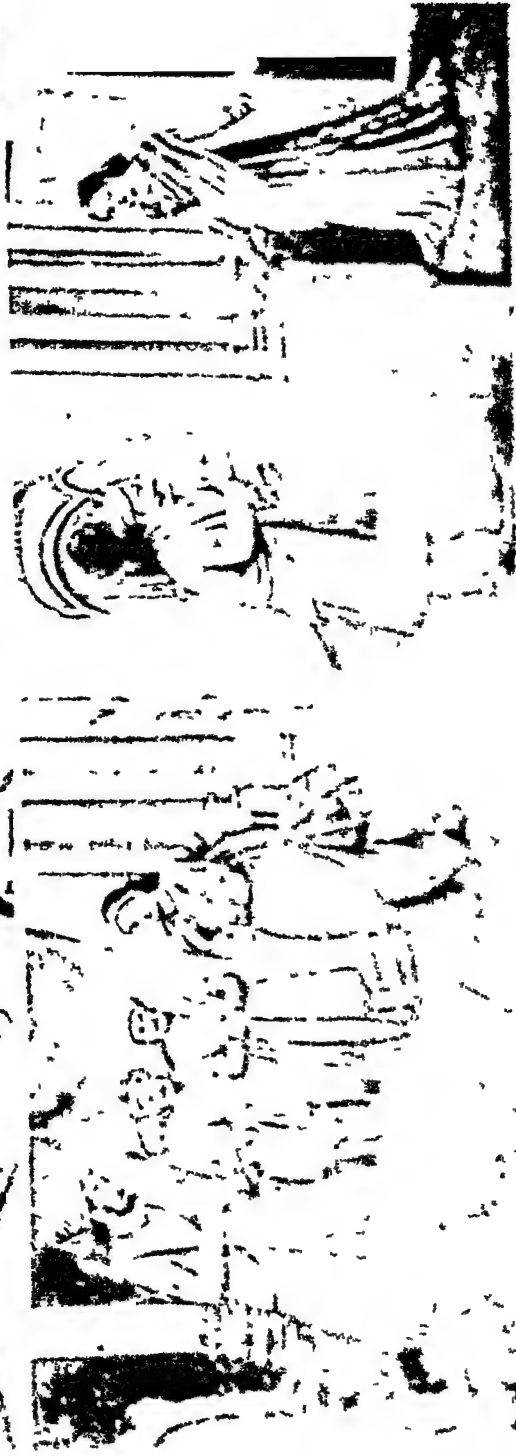
‘आपको क्या भेंट है देवी ! महाराजने पूछा।

नारीने छत्रपूर्वक उत्तर दिया—‘श्रीमान् मेरा
कष्ट दूर करनेका वचन दें तो प्रार्थना करूँ।’

सब हृदय महाराजने कह दिया—‘मुझसे सम्भव
होगा तो आपका कष्ट अवश्य दूर करूँगा।’

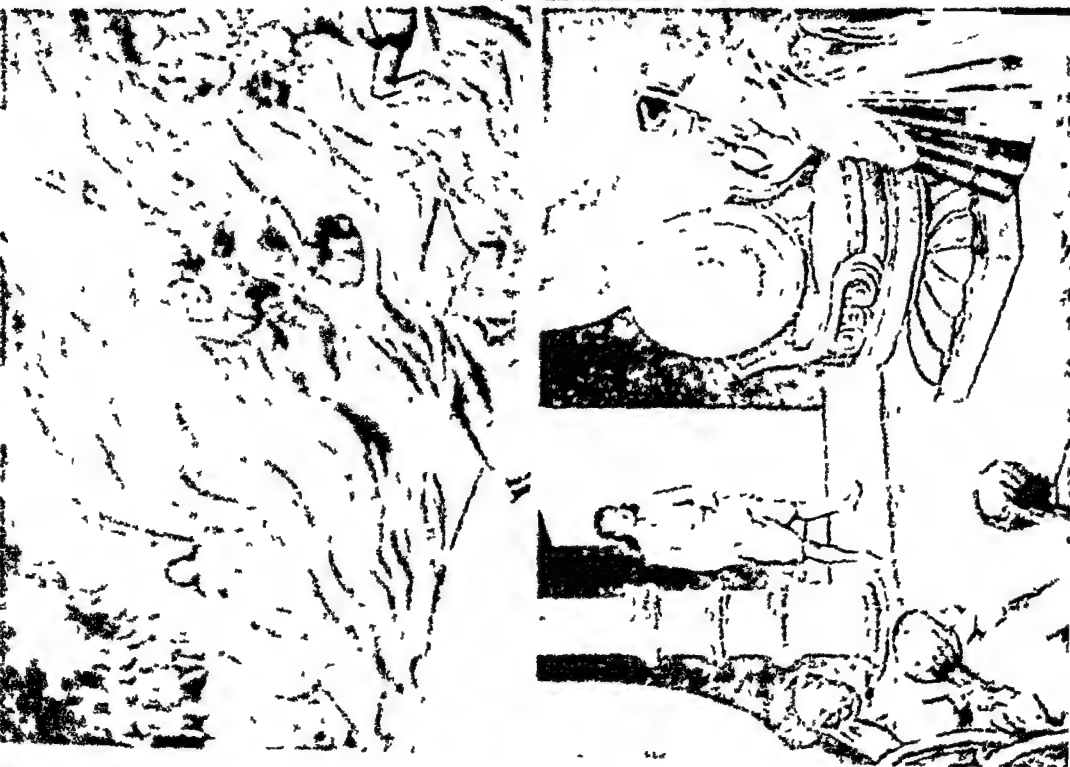
नारीने अब विचित्र भंगीसे कहा—‘मैं संतानहीन
हूँ। मुझे आप-जैसा पुत्र चाहिये।’

छत्रपति दो क्षणको स्वस्थ हो गये, किंतु शीघ्र
ही उन्होंने उस नारीके चरणोंमें मस्तक झुकाते हुए
कहा—‘आपको मेरे समान पुत्र चाहिये, अतः
माना। यह छत्रपति ही आपका पुत्र है।’ छत्रपतिने
उसे राजमानाकी भाँति स्वीकार किया।

Children playing in the forest

Children playing in the forest

‘और आप चाहते हैं कि राजस्थान भी कर्त्तव्य हो जाय। ऐसा नहीं होगा पिताजी।’ युवराजे घोड़े की चाल बढ़ायी।

‘मेरा सामूहिक रणमें विश्वास है, यदि हम छुट-छुट लड़ते रहेंगे तो कहींकल न रहेंगे कुमार! हमारी साम-दाम-नीतिसे राजस्थान कर्त्तव्य नहीं, रिजयी होगा। जिसे तुम उत्कोच समझते हो वह रणकी चुनौती है।’ वृद्धने अपनी सफेद मूँछोंपर अँगुली फेरी। राजपूतोंने मुगल-खेमोंको देखा। वे वाक्य-तटपर थे। तीमरे पहरका सूर्य ढल रहा था और जाड़ेकी बालुकाभयी हवा बेगवती हो उठी।

x x x

‘मुझे धन नहीं चाहिये, मैं पृथ्वी और विशाल सेनाका भोग नहीं चाहता, चन्द्रावती मेरी है और मर्या मेरी रहेगी।’ बुगट पठानने वृद्ध राजपूतके कथनकी उपेक्षा की, हाडा रावके नेत्र लाल हो गये, वे हाथ मग्नने लगे।

‘पिताजी! आप निश्चिन्त रहें, चन्द्रावती भूखों मर जायगी, पर मुगलके घरकी रोटी नहीं तोड़ेगी।’ चन्द्रावतीने हाडा रावके चरणकी धूलि मस्तकपर चढ़ायी।

‘मैं चन्द्रावतीके लिये राजस्थानका कण-कण राजपूतों और मुगलोंके खूनसे लाल कर दूँगा।’ बुगट पठानके इस कथनसे राजपूत युवककी त्थोरी चढ़ गयी, चन्द्रावतीके भाईने म्यानसे तलवार खींच ली।

‘अब ! अब राजस्थान सब है, मैं राजस्थान को सब दे दूँगी, पर मेरे पति, मेरा राज, मेरा नाम, मेरा अंग-अङ्गिताका अभय सिद्ध है। मैं राजस्थान को सब दे दूँगी।’

‘मैं चन्द्रावतीके लिये राजस्थान का कण-कण राजपूतों से लूँगी। राजस्थान का कण-कण मैं राजपूतों से लूँगी, पठानने चन्द्रावतीके पतिसे कहा।

‘प्राणेश्वर ! अब मेरी राज्या है, मैं राजस्थान को सब दे दूँगी, मैं मेरा राज, मेरा नाम, मेरा अंग-अङ्गिताका अभय सिद्ध है। मैं राजस्थान को सब दे दूँगी, चन्द्रावतीने अपने पतिसे प्रार्थना की।

x x x

‘अब तो प्राण लाने है।’ चन्द्रावतीने कहा। ‘पानी काटिये।’ चन्द्रावतीने राजस्थानके कण-कण राजपूतों से लूँगी, पठानने चन्द्रावतीके पतिसे कहा। ‘पानी काटिये।’ चन्द्रावतीने राजस्थानके कण-कण राजपूतों से लूँगी, पठानने चन्द्रावतीके पतिसे कहा। ‘पानी काटिये।’ चन्द्रावतीने राजस्थानके कण-कण राजपूतों से लूँगी, पठानने चन्द्रावतीके पतिसे कहा।

‘तबकी और जो कुछ चाहें, मैं सब दे दूँगी।’ चन्द्रावतीने राजस्थानके कण-कण राजपूतों से लूँगी, पठानने चन्द्रावतीके पतिसे कहा। ‘तबकी और जो कुछ चाहें, मैं सब दे दूँगी।’ चन्द्रावतीने राजस्थानके कण-कण राजपूतों से लूँगी, पठानने चन्द्रावतीके पतिसे कहा।

लाजवंतीका मर्तात्व-लालित्य

युद्ध समाप्त हुआ। एक-एक करके सभी राजपूत मर गये। परतु किसीने दीनतापुत्र पर गीनत भी न की। दूसरी ओर किलेमें भुएँया पड़ा उठ रहा था ! एक तड़ाकेके शब्दके साथ आग भड़क उठी और आसमानसे बाते करने लगी। राजपूत-जानाओंने दृ-

ष्टिपूर्वक देखा कि आकाशमें एक बड़ा बड़ा जहाज उड़ रहा था। जहाज के नीचे से आग निकल रही थी। जहाज के ऊपर से एक बड़ा बड़ा जहाज उड़ रहा था। जहाज के नीचे से आग निकल रही थी। जहाज के ऊपर से एक बड़ा बड़ा जहाज उड़ रहा था। जहाज के नीचे से आग निकल रही थी।

अकबर अपनी कूरतापर पछता रहा था। इतनेमें कई मुसल्मान सिपाहियोंने एक शस्त्रास्त्रधारी तेजस्वी तरुणको अकबरके सामने पेश किया। उसकी मुस्कं कसी हुई थी। चेहरेपर बॉकेपनके चिह्न थे। बड़ा अक्लूढ़ जवान था। आँखें रक्तके समान लाल हो रही थीं। इतना होनेपर भी मुखाकृतियोंमें बड़ी सुकुमारता थी उसके। अकबरने कहा—‘तू कौन है ? ऐसी बीमत्स स्थितिमें क्यों यहाँ आया है ?’

युवक—‘मैं पुरुष नहीं हूँ। स्त्री हूँ। अपने स्वामीके शवकी खोजमें यहाँ आयी हूँ।’

‘तेरा नाम क्या है ?’

‘मेरा नाम लाजवंती है।’

‘तू कहाँ रहती है ?’

‘मेरा घर हूँगरपुर है।’

‘चित्तौड़ और हूँगरपुरके बीच कितना फासला है ? तू यहाँ क्यों और कैसे आयी ?’

‘फासला बहुत है। मैंने सुना कि चित्तौड़में जौहर होनेवाला है। राजपूत वीर और वीराङ्गनाएँ दोनों धर्मकी वेदीपर वलिदान होनेकी तैयारियाँ कर रहे हैं। इस शुभ समाचारको सुनकर मेरा स्वामी तो पहले ही चला आया था। मुझे पीछेसे पता चला। मेरी तीव्र इच्छा थी कि भाग्यवती राजपूतनियोंके समान मुझे भी सतीत्वकी चितापर जलनेका सौभाग्य प्राप्त हो। किंतु मेरे आनेसे पहले ही यहाँ सब कुछ समाप्त हो चुका। अतएव मैं स्वामीके शवको खोजनेके लिये रणभूमिमें चली आयी और तेरे क्रूर सिपाहियोंने मुझे पकड़ लिया !’

अकबर विस्मययुक्त हो मनमें कहने लगा, ‘ओहो ! मुझे सब जहाँपनाह और खुदाबंद कहते हैं, पर यह लड़की कितनी निडर है, जो कहती है तेरे क्रूर सिपाहियोंने मुझे पकड़ लिया ! सचमुच राजपूत-रमणी बड़ी निडर होती है। शाबाश !’

‘तूने कैसे समझ लिया कि तेरा स्वामी युद्धमें काम आ गया। सम्भव है वह भाग गया हो।’

(हँसती हुई) ‘अकबर ! तू राजपूतोंके धर्मको नहीं जानता। राजपूत रणभूमिसे कभी भागते नहीं। यह तेरी भूल है। मैं जानती हूँ मेरा स्वामी धर्मसे कभी डिग नहीं सकता !’

‘तेरी उसके साथ कब शादी हुई थी ?’

‘शादी नहीं ! अभी सगाई हुई थी। विवाह होनेही वाला था कि तूने चित्तौड़पर चढ़ाई कर दी।’

अकबरने विशेष विस्मययुक्त होकर कहा—‘नेक-बल्ल ! जब शादी नहीं हुई तब वह तेरा शौहर (स्वामी) कैसे हो गया ? तू घर लौट जा। किसी औरके साथ तेरी शादी हो जायगी ?’

वह क्रोधसे आँखें लाल करके बोली—‘अकबर ! क्या तुझे ईश्वरने इसीलिये सामर्थ्य दी है कि किसी सती रमणीके विषयमें ऐसे अपमानजनक वाक्य अपने मुँहसे निकालनेका दुःसाहस करे ?’

बादशाह उसके तेजसे डर गया, उसने कहा—‘नहीं बेटी ! मैं तेरी बेइज्जती करना नहीं चाहता ! इतनी लाशोंमें तेरे मँगतरेकी लाशका मिलना मुश्किल है ! अगर तुझमें हिम्मत है तो जा ढूँढ़ ले और तेरे जीमें आवे सो कर !’

अकबरकी आज्ञा पाकर लाजवंतीने अपने स्वामीका शव ढूँढ़ निकाला और डेरेमेसे लकड़ियाँ लाकर एकत्र की तथा शवको उसपर लिय दिया ! पाँच बार परिक्रमा करके चक्रमकसे आग जलायी। जब आग जलने लगी, तब देवीके समान स्वामीको गोदमें बैठा लिया और चुपचाप शान्तभावसे सबके देखते-देखते जलकर भस्म हो गयी। सिपाही आश्चर्यचकित हो अपनी भाषामें अनेक प्रकारके गीत गाकर राजपूत सतीके सहज पति-प्रेमकी प्रशंसा करने लगे !

अभिमानकी चिकित्सा

(मन्दाकिनीका मोह-भङ्ग)

राजकुमारी मन्दाकिनी प्रथम तो पिताकी एकमात्र संतान अत्यन्त दुलारी और दूसरे विख्यात सुन्दरी । उसमें सौन्दर्यके साथ सदाचार-प्रतिभा आदि और सद्गुण थे । परंतु इन सब सद्गुणों तथा पिताके स्नेहने उसे अभिमानिनी बना दिया था । उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि किसी दूसरेको वह अपने सामने कुछ समझती ही नहीं थी । अनेक राजकुमारोंने उससे विवाह करना चाहा, किंतु किसीको वह अपने योग्य माने तब तो ।

प्रत्येक बातकी एक सीमा होती है । कन्याकी अवस्था बढ़ती जा रही थी । महाराजको लोक-निन्दाका भय था । लोग कानाफूसी करने भी लगे थे; किंतु राजकन्या थी अपने अहंकारमें । वह किसी राजकुमारको वरण करनेको प्रस्तुत ही नहीं होती थी । अन्तमें महाराजने पड़ोसके युवक राजा रंगमोहनसे कुछ मन्त्रणा करके घोषणा कर दी—‘राजकुमारीके आगामी जन्म-दिन प्रातःकाल जो पुरुष नगरद्वारमें पहिले प्रवेश करेगा, उसके साथ राजकुमारीका विवाह कर दिया जायगा, फिर वह कोई भी हो ।’

राजकुमारीका जन्मदिन आया । प्रातःकाल नगर-द्वारमें सबसे पहिले प्रविष्ट होनेवाले पुरुषको राजसेवक पकड़ लाये । वह था फटे-चियड़े लपेटे एक भिक्षुक । परंतु वह युवक था, सुन्दर था और पूरा अलमस्त था । उसके मुखपर सदा प्रसन्नता खेलती रहती थी । महाराजने राजपुरोहितको बुलवाया और बिना किसी धूम-धामके उन्होंने उसी दिन उस भिक्षुकके साथ राजकन्याका विवाह कर दिया । राजकुमारी चिल्लायी, मचली और रोते-रोते उसने अपने सुन्दर नेत्र लाल बना लिये; किंतु आज उसके पिता निष्फुर बन गये थे ।

उन्होंने पुत्रीके रोने-चिल्लानेपर ध्यान ही नहीं दिया । भिक्षुकको केवल पाँच स्वर्णमुद्रा देकर उन्होंने कहा—‘तू अपनी पत्नीको लेकर मेरे राज्यसे शीघ्र निकल जा । स्मरण रख कि यदि फिर तू या तेरी पत्नी मेरे राज्यमें आयी तो प्राणदण्ड दिया जायगा ।’

‘चलो मन्दाकिनी !’ भिक्षुके राजकन्याका हाथ पकड़ा और चल पड़ा । रोती-चिल्लाती राजकुमारी उसके साथ जानेको विवश थी । परंतु भिलारी ज्यों-क्यों प्रसन्न था । वह पत्नीके रोनेपर ध्यान दिये दिना गीत गाता जाता था ।

राजकन्याको पैदल ही पिताके राज्यसे बाहर जाना पड़ा । भिलारी उससे मधुर भाषामें बोलता था, उसे प्रसन्न करनेका प्रयत्न करता था । पर्याप्त दूर जानेपर जंगलमें नदी-किनारे एक झरसकी शोपड़ीमें दोनों पहुँचे । भिलारीने कहा—‘अब यही तुम्हारा घर है । तुम्हें स्वयं अब जंगलके पत्ते और लकड़ियों लानी पड़ेंगी । कन्द-मूल जो कुछ मिलेगा, उसे उखाड़कर खाना पड़ेगा । पासके गाँवमें लकड़ियों बेचने जाना होगा । मैं भी जितना बन सकेगा, तुम्हारी सहायता करूँगा ।’

राजकन्याके लिये यह जीवन कितना दुःख था, यह आप अनुमान कर सकते हैं; किंतु विचाराता सब करा लेती है । एक ही सुख उसे था कि भिलारी उसके साथ बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार करता था । कुछ दिनों बाद भिलारीने वह शोपड़ी छोड़ दी । मन्दाकिनीको लेकर वह एक गाँवमें आया । वहाँ वे दोनों एक गड़गड़-आवाज घरमें रहने लगे । भिलारी कहींसे कुछ पैसे ले आया और उससे उसने मिर्चके बर्तन खरीदे । उन्होंने उम्मेद कहा—‘इन बर्तनोंको खजाने में रख देव ।’

किसी समय जो राजकन्या थी, उसके लिये सिरपर बर्तन उठकर बाजारमें जाना बड़ा कठिन जान पड़ा; किंतु जाना पड़ा उसे। भिखारीने उसे स्पष्ट कह दिया कि यदि उसकी आज्ञाका पालन न करना हो तो वह मन्दाकिनीको छोड़कर चला जायगा। बेचारी मन्दाकिनी बर्तन सिरपर उठकर बाजार गयी। उसे बर्तन बेचना तो आता नहीं था, दूसरोंसे नम्र व्यवहार करना भी नहीं आता था। बाजारमें बर्तन रखकर वह उनके पास खड़ी रही। भूमिमें बैठना उसे बहुत बुरा लगा।

एक युवक धुइसवार बाजारमें आया। उसने मन्दाकिनीसे बर्तनोंके दाम पूछे। मन्दाकिनीने रूखे स्वरमें दाम बताये तो धुइसवार लौट पड़ा। मोड़ते समय उसका घोड़ा भड़क उठा। फलतः घोड़ेके पैरोंकी ठेकरसे सब बर्तन फूट गये। धुइसवारने इधर ध्यान ही नहीं दिया। वह चला गया। मन्दाकिनी रोती हुई घर लौटी। भिखारी क्रुद्ध होगा, इस भयसे उसके प्राण काँप रहे थे।

भिखारी आया। रोते-रोते मन्दाकिनीके नेत्र फूल उठे थे। भिखारी कुछ बोला नहीं। परंतु दूसरे दिन उसने कहा—‘मन्दाकिनी ! तुझे कोई काम आता नहीं। मिट्टीके बर्तन फूट गये। अब हम दोनोंका कैसे निर्वाह होगा ? एक उपाय है—नगरमें चलें। राजा रंगमोहनकी पाकशालामें तुम्हें कोई नौकरी दिलवानेका प्रयत्न करें। तुम्हें काम मिल जाय तो तुम्हारी ओरसे निश्चिन्त होकर मैं भी कहीं काम ढूँढ़ूँ। कुछ धन एकत्र हो जानेपर कोई व्यापार कर लूँगा और तब तुम्हें भी अपने पास बुला दूँगा।’

राजा रंगमोहनका नाम सुनकर मन्दाकिनीने दीर्घ श्वास ली। एक समय इस नरेशने उससे विवाह करनेका प्रस्ताव किया था। आज वह राजरानी होती; किंतु हाय रे गर्व ! उसी राजभवनमें दासी बनने वह जा रही है। जानेके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं। मन्दाकिनी

नगरमें गयी और राजाकी पाकशालामें उसे नौकरी मिल गयी। भिखारी उससे विदा होकर कहीं चला गया।

मन्दाकिनीका गर्व नष्ट हो गया था। उसका स्वभाव बदल गया था। अब वह अत्यन्त विनम्र, परिश्रमी और सावधान सेविका बन गयी थी। रसोई-घरकी अध्यक्ष रम्भाकुमारी उसके कार्यसे अत्यन्त संतुष्ट थीं।

वसन्त पञ्चमी आयी। राजा रंगमोहनका यह जन्म-दिन था। सभी सेवकोंको इस दिन नरेश अपने हाथसे पुरस्कृत करते थे। दूसरी सेविकाओंके साथ मन्दाकिनीको भी राजसभामें जाना पड़ा। जब सब सेवक पुरस्कृत हो चुके और सब सेविकाएँ भी पुरस्कार पा चुकीं, तब उसे पुकारा गया। वह हाथ जोड़े, मस्तक झुकाये राजसिंहासनके सामने खड़ी हो गयी। नरेशने कहा—‘मन्दाकिनी ! मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हें तो मैं अपनी रानी बनाना चाहता हूँ।’

मन्दाकिनी चौंक पड़ी; वह बोली—‘महाराज ! आपको ऐसी अवर्मपूर्ण बात नहीं करनी चाहिये। मैं परखी हूँ। क्या हुआ जो मेरा पति भिक्षुक है। मेरा तो वही सर्वस्व है। उसे छोड़कर मैं दूसरे पुरुषकी कामना नहीं करती। वही मेरा स्वामी है। आपकी मुझपर बहुत कृपा है तो इतना अनुग्रह करें कि मेरे पतिका पता लगवाकर उसे बुला दें। मैं पाकशालामें सेवा करके प्रसन्न हूँ।’

महाराज रंगमोहन भीतर चले गये और थोड़ी देरमें वह भिखारी राजमहलसे निकला। मन्दाकिनी उसे देखते ही दौड़कर उसके पैरोंपर गिर पड़ी। भिखारी मुसकराया—‘मन्दाकिनी ! मुझे ध्यानसे देखो तो। तुम्हें मुझमें और रंगमोहनमें कुछ सादृश्य नहीं मिलता?’

भेद खुल गया था। भिखारीके वेशमें उसका पाणि-ग्रहण करनेवाले स्वयं राजा रंगमोहन थे और वह थी उनकी महारानी। राजाने कहा—‘मन्दाकिनी ! क्षमा करना, तुम्हारे अभिमानकी दूसरी कोई औषध मुझे मिलती ही नहीं थी।’—सु० सि०

सच्ची पतिव्रता

जयदेव-पत्नी

परम भक्त श्रीजयदेवजीकी पतिव्रता पत्नीका राजभवनमें बड़ा सम्मान था। राजभवनकी महिलाएँ उनके घर आकर उनके सत्सङ्गका लाभ उठाया करती थीं। एक दिन बातों-बातोंमें ही रानीसे पद्मावतीने कहा— 'जो स्त्री पतिके मर जानेपर उसकी देहके साथ सती होती हैं, वे नीची श्रेणीकी सती हैं। सच्ची पतिव्रता तो पतिकी मृत्युका सवाद पाते ही प्राण त्याग देती है। पतिकी मृत्युका समाचार पाकर उसके प्राण क्षणभर भी शरीरमें टिक नहीं सकते।'।

रानीको यह बात ठीक नहीं लगी। उनके मनमें ईर्ष्या जाग उठी। पद्मावतीजीकी परीक्षा करनेका उन्होंने निश्चय कर लिया। एक समय नरेश आखेटमें गये थे। जयदेवजीको भी वे साथ ले गये थे। अबसरका लाभ उठाकर रानीने मुख उदास बनाकर पद्मावतीजीके पास

जाकर कहा—'पण्डितजीको वनमें सिंह मार गया।'।

रानीसे यह बात सुनते ही पद्मावती 'श्रीकृष्ण, श्रीकृष्ण' कहकर धड़ामसे पृथ्वीपर गिर पड़ी और उनका शरीर निष्प्राण हो गया। रानीके तो होश उड़ गये। उनके दुःखका पार नहीं था। महाराजके साथ जयदेवजी नगरमें लौटे। उन्हें समाचार दिया गया। जयदेवजीको पत्नीकी मृत्युका दुःख नहीं था, दुःख उन्हें हुआ रानीके शोककी बात सुनकर। उन्होंने कहा— 'रानी मौसे कहो, वे धवरायें नहीं। मेरी मृत्युके सवादसे पद्मावतीके प्राण निकले हैं तो अब मेरे जीवन लौटनेपर उसके प्राणोंको लौटना भी पड़ेगा।'।

जयदेवजीने भगवान्से प्रार्थना की और पद्मावतीकी देहके पास कीर्तन प्रारम्भ किया। धीरे-धीरे पद्मावतीके शरीरमें चेतना लौटी और वे उठ बैठी। —सु० मि०

अच्छे पुरुष साधारण व्यक्तिकी बातोंका भी ध्यान करके कर्तव्यपालन करते हैं

गजनीसे ईरानको एक सड़क जाती है। इस रास्ते-पर पहले लुटेरोंका भयंकर अड्डा था और इस मार्गसे कोई भी व्यापारी निरापद नहीं निकल पाता था। एक बार इन लुटेरोंने एक कारवाँ छठा और खुरासानके एक युवकको मार डाला। अब उसकी माता रोती-पीटती सुल्तान महमूदके दरबारमें पहुँची। बादशाहने सारी बातें सुनकर कहा—'वह स्थान यहाँसे बहुत दूर है और

वहाँकी बातोंको देखना मेरे लिये बड़ा कठिन है।'।

बुदियाने कहा—'ऐसा देश, जहाँ तुम गान्नि नहीं रख सकते, अपने पास क्यों रखते हो ?' महमूद हमने बड़ा प्रभावित हुआ और वह लुटेरोंके दमन करनेके लिये तुरंत तैयार हो गया तथा यात्रियोंकी रक्षाके लिये उसने उस सड़कपर उचित व्यवस्था कर दी।

नावेरकी सीख

नावेर नामक एक अरब सज्जनके पास एक बड़िया घोड़ा था। दाहर नामक एक मनुष्यने कई ऊँट देकर बदलेमें घोड़ा लेना चाहा, परंतु नावेरको वह घोड़ा

बहुत प्यारा था, इससे उसने देनेमें इनकार कर दिया। दाहरके मन घोड़ा बहुत चढ़ गया था, इससे उसने घोड़ा हथियानेकी दूसरी तरकीब सोची। एक दिन नावेर

उसी घोड़ेपर सवार होकर कहीं बाहर जानेको था। इस बातका पता पाकर दाहरने चालाकीसे अपना चेहरा बदला और फटे-चिपड़े पहनकर वह उसी रास्तेमें एक ओर बैठकर घुरी तरह खोंसने लगा। नावेर उधरसे निकल्य तो उसे खोंसते हुए गरीबको देखकर दया आ गयी। उसने अगले गाँवनक पहुँचा देनेके लिये उसे घोड़ेपर चढ़ा लिया और स्वयं उतरकर पैदल चलने लगा। घोड़ेपर सवार होते ही दाहरने चाबुक मारकर घोड़ेको जोरसे भगा दिया और कहा कि 'तुमने मुझको सीधे हाथ घोड़ा नहीं दिया तो मैंने चतुराईसे ले

लिया।' नावेरने पुकारकर उससे कहा—'भगवान्की इच्छासे तुमने मेरा प्यारा घोड़ा ले लिया है तो जाओ, इसकी खूब सार-सँभाल रखना, पर खबरदार! अपनी इस धोखेबाजीकी बात किसीसे मत कह देना। नहीं तो दीन-दुखी और गरीब-अपाहिजोंपर दया करते लोग हिचकने लगेंगे और इससे बहुत-से गरीबोंको सहायतासे वञ्चित होना पड़ेगा।'।

नावेरकी इस बातसे वह बहुत शरमाया और उसने उसी क्षण लौटकर घोड़ा वापस कर दिया और उससे सदाके लिये मित्रता कर ली।

प्रेमकी शिक्षा

(प्रेमक—वेठ भीहरकिशनजी)

शम्स तबरेज जब हिन्दुस्तान आये, तब हिन्दूकुशके पास उनको एक महात्मा मिले। महात्मने उनको आत्म-स्वरूपका उपदेश किया। तदनन्तर शम्स पंजाब गये और उस समयके प्रख्यात मौलाना रूमके यहाँ ठहरे। मौलानाके पास बड़े-बड़े लोग आते थे। उन्हें वे सुनहरी स्याहीसे लिखी हुई कुरान पढ़कर उपदेश किया करते थे। शम्सको यह अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि मौलाना अपने कीमती समयको बृथा खो रहे हैं। एक दिन उपदेश करनेके बाद मौलानाने कुरानकी पुस्तकको रेशमी कपड़ेमें बाँधकर चौकीपर रक्खा था कि शम्सने उसे उठकर पासके हाँजमें डाल दिया। इतनी कीमती पुस्तकके यों फेंके जानेसे मौलाना साहेब शम्स-पर बहुत क्रुद्ध हुए और उन्हें डाँटने-फटकारने लगे। तब शम्सने कुण्डमें हाथ डालकर पुस्तकको निकाल दिया। मौलानाने देखा कि पुस्तकका कपड़ा पानीमें पड़नेपर भी भीगा नहीं था। वह जैसा-कानैसा सूखा ही था। मौलानाको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे शम्सके पैरों पड़े और पूछने लगे कि 'यह शक्ति आपको कैसे

प्राप्त हुई? आपने कहाँसे यह सीखी? आजसे आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य। मुझे बतलाइये कि मैं क्या करूँ और कैसे आगे बढ़ूँ?' शम्सने कहा कि 'प्रथम तुम जितना जानते हो और जितना तुमने पढ़ा है, वह सब भूल जाओ। फिर प्रेम कैसे करना चाहिये यह सीखो।' मौलानासे तो यह सब हुआ नहीं। पर उस समयके लाहौरके नवाबका लड़का बदरुद्दीन (जो पीछेसे नाना या शाहकलंदरके नामसे प्रख्यात हुआ) शम्सकी आज्ञा लेकर प्रेम सीखनेके लिये निकल पड़ा।

वह घूमते-फिरते आगरा पहुँचा। वहाँ जब राजमहलके नीचेसे जा रहा था, तब उसने शाहजादीको खिड़कीमें खड़ी देखा। उसको देखकर वह वहीं खड़ा रह गया। तीन दिन बीत गये पर वह भूखा-प्यासा खिड़कीके सामने खड़ा ही रहा। शेख सादी उसी राहसे जा रहे थे। उन्होंने उसको देखकर पूछा तो पता चला कि वह शाहजादीके साथ शादी करना चाहता है। बादशाहके कानोंतक बात पहुँची। उन्होंने प्रधानोंसे सलाह करके यह तय किया कि यदि उसका शाहजादीपर सच्चा प्रेम

है तो वह किल्लेकी छतपरसे नीचे कूदकर दिखा दे, फिर उसके साथ शादी कर दी जायगी। बदरुद्दीनको तो प्रेम सीखना था। वह तुरंत मान गया और किल्लेके ऊपर जाकर नीचे कूद पड़ा। शेख सादीने पहलेसे ही नीचे उसको बचानेके लिये नरम शोली डलवा रखी थी। वह शोलीपर गिरा और बच गया। बादशाह उसकी हिम्मत देखकर खुश हो गया और अपनी लड़कीकी शादी उसके साथ करनेको तैयार हो गया; परंतु बदरुद्दीनको शादी

तो करनी नहीं थी, उसको तो प्रेम करना—प्रेमके लिये त्याग करना—सीखना था। उसको लगा कि अब वह उत्तीर्ण हो गया। उसको प्रेम करना आ गया और वह चल पड़ा। वह शम्सके पास गया। शम्सने देखा कि इसको प्रेम करना आ गया है। तब इन्होंने कहा कि 'जैसे उस लड़कीमें मन लगाया था, वैसे ही मनको अन्तर्मुखी करके परमात्मामें लगा दे तो तेरा पन्थाज हो जायगा।'।

निन्दाकी प्रशंसा

बहुत पहले काशीमें एक प्रजावत्सल, धर्मात्मा राजा रहता था। एक दिन एक देवदूतने राजासे आकर निवेदन किया—'महाराज ! आपके लिये स्वर्गमें स्वर्णिम प्रासाद बने तैयार हैं। उनमें आप बड़े सुखपूर्वक निवास कर सकेंगे।' राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। साथ ही परलोककी ओरसे वह सर्वथा निश्चिन्त-सा हो गया। अपनी धार्मिकताका उसे स्वाभाविक गर्व तो हुआ ही।

थोड़े ही दिनोंके बाद वहाँ उपवनमें एक तपस्वी महात्मा आये। राजाके मनमें भी उनके दर्शनकी लालसा हुई। वह बड़े प्रेमसे उन महात्माके पास गया और कुछ फल-फूल उनके सामने रक्खा। पर तपस्वी उस समय ध्यानमग्न थे। उन्हें राजाके आने-जानेका कोई पता न चला। अतएव कोई बात-चीत अथवा आदर-मानका उपक्रम नहीं किया। राजाको इससे कुछ अपमानका अनुभव हुआ। दुर्दैववशात् उसे क्रोध आ गया और समीप ही पड़ी हुई घोड़ेके लीदको तपस्वीके सिरपर रखकर वह चलता बना।

कुछ दिन यों ही बीत गये। एक रात देवदूत राजाके पास पुनः आया और बोला, 'राजन् ! तुम्हारे स्वर्णके प्रासादमें केवल लीद-ही-लीद भरा पड़ा है। उसमें तिल रखनेको भी अब स्थान नहीं रहा है।'—अब

राजा बड़ी चिन्तामें पड़ा। वह समझ गया कि यह साधुके सिरपर लीद रखनेका ही दुष्परिणाम उत्पन्न हुआ है। मन्त्रियोंने सलाह दी 'यदि आपकी सर्वत्र किसी प्रकार घोर मिथ्या निन्दा हो सके तो वे प्रासाद लीदसे खाली हो जायें।'।

दूसरे दिन राजाने अपने गुप्तचरोंसे अपनी मिथ्या दुष्क्रियाओंका प्रचार कराया। बस क्या था, उसकी सर्वत्र निन्दा होने लगी। उसकी सभीने निन्दा कर डाली पर एक लोहार ऐसा बच रहा जिसने इन बातोंपर तनिक भी ध्यान नहीं दिया।

कुछ दिनों बाद देवदूत फिर आया और कहने लगा—'महाराज ! वह लीद तो बिल्कुल खाली हो गयी, बस एक कोनेमें थोड़ी-सी बच रही है। आपकी निन्दा करनेवालोंने सारी लीद खा डाली। अब उनका लोहार यदि आपकी निन्दा कर डाले तो वह रॉन्सरी भी समाप्त हो जाय।' इतना कहकर देवदूत तो चला गया और राजा इसका उपाय ढूँढ़ने लगा। उन्होंने स्वयं वेश बदलकर लोहारके पास पहुँचा और अपनी निन्दा करने-करानेकी चेष्टामें लगा। लोहार थोड़ा देर तक तो राजाकी बातें सुनता रहा। फिर उन्ने बड़ी नम्रतासे कहा—'महाराज ! मुझे क्या बरज गे है,

वह लीद तो आपको ही खानी होगी। मैं तो आपकी निन्दा कर उसे खानेसे बाज आया।'

परनिन्दा करनेवाला जिसकी निन्दा करता है उसके पापोंको ले लेता है।—जा० श०

धर्मो रक्षति रक्षितः

किसी शहरमें एक बड़ा धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसके दानधर्मका प्रवाह कभी बंद नहीं होता था। एक दिन उसके यहाँ एक साधु आया। उसने राजासे कहा, 'राजन् ! मुझे कुछ दो।' राजा बोला—'कहिये, क्या दूँ ?' साधुने कहा—'या तो बारह वर्षके लिये अपना राजपाट दे दो या अपना धर्म दे दो।' साधुकी बात सुनकर राजा पहले तो कुछ चिन्तामें पड़ गया, फिर सोच-विचारकर उसने कहा—'महाराज ! मैंने राजपाट सब आपको दिया। आप सम्हाल लीजिये।' इतना कहकर वह वहाँसे अकेले चल पड़ा।

चलते-चलते मार्गमें एक वगीचा आया। वहीं एक कुआँ और प्याऊ भी था। बड़ा रम्य स्थान था। राजा वहीं विश्राम करनेके विचारसे ठहर गया। अगल-बगल देखनेपर उसे एक जीन कसा हुआ सुन्दर घोड़ा दीखा। वहाँ एक सुन्दरी स्त्री बैठी हुई रो रही थी। राजाको स्वभावतः दया आयी। उसने उस स्त्रीसे रोनेका कारण पूछा। स्त्री बोली—'महाराज ! मैं एक राजकुमारी हूँ। मेरे पिता, भ्राता सबको शत्रुओंने मार डाला है। मैं किसी प्रकार जान बचाकर यहाँ भाग आयी हूँ। अब आप ही दैवके द्वारा भेजे मेरे आश्रयदाता हैं। अतः मुझे शरण दें।' राजाने कहा—'ठीक है, घोड़ेपर चढ़कर चलो।' वह बोली—'नहीं महाराज। तुम्हीं घोड़ेपर चलो, तुम्हारे सामने मेरा घोड़ेपर चलना ठीक नहीं है।' चलते-चलते दोनों एक दूसरे राजाके नगरमें पहुँचे। स्त्रीने कहा—'तुम शहरमें जाकर कोई बढ़िया मकान भाड़ेपर ठीक करो। तबतक मैं यहीं बैठती हूँ।' राजाने कहा—'भाई ! मेरे पास अघेला भी नहीं है, फिर मकानकी बात किस

मुँहसे कलूँगा।' स्त्रीने कहा—'महाराज ! रुपयों-पैसोंकी आवश्यकता हो तो मेरे पाससे ले जाओ।' और उसने निकालकर दस मोहरें राजाको थमा दीं। राजा भी मकान ठीक कर आया और राजकुमारीको लेकर उसी मकानमें रहने लगा। राजा बाहरसे बोरे और उस स्त्री आदिके लिये भोजन-सामग्री ले आया। राजकुमारीने भोजन तैयार किया और राजासे भोजन करनेको कहा। राजाने कहा, 'अरे ! आप भोजन करो।' उसने कहा, 'नहीं महाराज ! पहले आप भोजन कर लें तो पीछे मैं कलूँगी।' राजाने भोजन किया। स्त्रीने भी किया।

दूसरे दिन उस स्त्रीने कहा—'राजन् ! आपको कष्ट अधिक होता है, एक नौकर रख लो।' राजा बोला—'भाई ! मेरे पास एक अघेला भी नहीं है और तुम तो राजाओंकी-सी बात कर रही हो।' स्त्रीने कहा—'राजन् ! आप असमंजसमें न पड़िये, मैं स्त्री न हुई होती तो स्वयं इन कामोंको कर लाती, आपको कहने भी न जाती। रुपयों-पैसोंकी आपको जब भी आवश्यकता पड़े आप हमसे निस्सङ्कोच माँग लिया कीजिये।' राजा गया और एक नौकर ले आया।

कुछ दिनोंके बाद उस स्त्रीने कहा—'राजन् ! मन बहलानेके लिये कभी-कभी यहाँके राजाकी कचहरीमें चले जाया करो और वहाँकी कुछ बातें सुन लिया करो।' अब राजा रोज कचहरी जाने लगा। राजा यह समझकर कि यह मेरे मन्त्रियोंमेंसे किसीका सम्बन्धी होगा, उससे कुछ न पूछता। इधर मन्त्रीलोग उसकी आकृति राजाके समान देखकर राज-सम्बन्धी जानकर कुछ न बोलते। कुछ दिन यों ही बीत गये। एक दिन राजा और मन्त्रीवर्गने

आपसमें आखिर उस राजाके सम्बन्धमें बात-चीत की। वह किसीका कोई होता तो था ही नहीं। लोगोंको बड़ा कौतूहल हुआ। दूसरे दिन राजाने उससे परिचय माँगा। उसने अपनी सारी बात बता दी। उसकी धर्मप्रियता देख राजाने उसका बड़ा स्वागत किया और अपना मुकुट उसके सिरपर रख उसकी पगड़ी अपने सिरपर रख ली, अपने सिंहासनपर बैठया और मैत्रीकी प्रतिज्ञा की। दूसरे दिन उसे निमन्त्रण दिया। राजाने सारी घटना उस स्त्रीसे कहा। उसने कहा—“ठीक है, आप इसके बदले राजाको सारे परिकर, परिषद् तथा नगरको भी न्यौता दे आइये।” वह पहले तो हिचकिचाया पर उसके प्रभाव तथा आग्रहको देखकर राजासे जाकर बोला—“भाई साहब। आपको और आपकी सारी फौज-मल्तनको और तमाम शहरको मेरे यहाँ कल निमन्त्रण है।” राजा बोला—“कहीं भाँग पी ली है क्या ? खैर बोले जाओ मनमानी, मित्र ही तो हो।” शामको उसने एक सिपाही भेजकर पता चलाया तो वहाँ कुछ नहीं था। राजाने कहा, “भाई ! उसने कहीं भाँग-फाँग पी ली होगी।” इधर इसको भी चैन न थी। उस स्त्रीसे कहने लगा—“भाई ! तुने मेरी अच्छी

फजीहत की। प्रातः राजा न जाने मुझे क्या कहेंगे !” स्त्रीने कहा—“महाराज ! चिन्ता न करें, यदि आपको धैर्य न हो तो उस बगीचेमें देख आये, जहाँमे मुझे लिवा लाये थे।” राजाने घोंदपर चढ़कर जा देखा तो वहाँ सम्पूर्ण देववर्ग ही कार्यमें तत्पर था। अनन्त, दिव्य ऐश्वर्य भरा था। वह तो आश्चर्यमें डूब गया। प्रातःकाल राजासहित सम्पूर्ण नगरको उसने भोजन कराया। इस आश्चर्यको देखकर सभी लोग आश्चर्यमें डूब गये। भोजनोपरान्त सारा देववर्ग अन्तर्धान हो गया।

अब उस स्त्रीने कहा—“राजन् ! तुमने उस राधुको कितने दिनोंके लिये राज्य दिया था। जरा कागज तो देखो।” राजाने देखा, समय पूरा हो चुका था। स्त्री बोली तो तुम अब अपने घरको जाओ। राजाने कहा—“देवि ! तुम्हें छोड़कर तो मैं एक ढग भी न जाऊँगा।” स्त्री बोली—“राजन् ! तुम मुझे क्या समझ रहे हो ! मैं कोई तुम्हारी स्त्री नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारा धर्म हूँ। जब तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैंने भी तुम्हें नहीं छोड़ना चाहा और तुम्हारी स्त्री बनकर तुम्हारे साथ रहकर किसी प्रकारका तुम्हें छेश नहीं होने दिया। पर अब तुम्हारी जैसी इच्छा।” —जा० श०

उचित गौरव

एक भंगिन शौचालय स्वच्छ करके जब चलने लगी तब किसी भले आदमीने कुतूहलवश पूछा—“तुम्हें यह काम करनेमें घृणा नहीं लगती ? तुम इतनी दुर्गन्ध सह कैसे लेती हो ?”

भंगिनने धीरेसे उत्तर दिया—“हमारे बड़े लोगोंने बताया है कि सृष्टिकर्ताने हमें मनुष्यमात्रकी गतात्म पद दिया है। अपनी संतानका मल स्वच्छ करनेमें मानाये कभी घृणा लगी है या दुर्गन्ध आयी है !” —मु० डि०

है और नहीं

किसी नरेशने मन्त्रीसे चार वस्तुएँ माँगीं—१—है और है, २—है और नहीं है, ३—नहीं है पर है, ४—नहीं है, नहीं है।

मन्त्री बुद्धिमान् थे। उन्होंने दूसरे दिन राजाके सामने चार व्यक्ति उपस्थित किये—१—भर्तृहरि नेत्र, २—वेण्या, ३—साधु और ४—दोन्विय।

राजाने पूछा कि 'ये लोग क्यों लाये गये हैं ?'

मन्त्री—'आपने चार वस्तुएँ माँगायी थीं, वे सामने हैं। उनमें पहिली वस्तु 'है और है' ये सेठजी। इनके पास यहाँ सम्पत्ति है, सुख है और ये धर्मात्मा हैं, पुण्य-कर्म करते हैं इससे परलोकमें भी इन्हें अपने पुण्यके फलसे सुख मिलेगा। दूसरी वस्तु 'है और नहीं है' यह वेश्या। इसके पास भी धन है, सुख है; किंतु वह सब पापसे उपाजित होनेके कारण परलोकमें इसे कष्ट-ही-कष्ट भोगना है। तीसरी वस्तु 'नहीं है पर है' ये साधु महाराज।

यहाँ तो इनके पास कुछ है नहीं, यहाँ इनका जन्त-उपवासादिमें ही व्रीतता है; किंतु इनके पास पाप अपार सम्पत्ति है जो परलोकमें इन्हें असीम सुख देगी। चौथी वस्तु 'नहीं है, नहीं है' यह व्याध। यहाँ कंगाल है और प्राणियोंको मारकर पेट भरता है। इस पापसे परलोकमें इसकी और अयोगति होनी है।

राजा तथा सभी सभासद मन्त्रीकी इस व्याख्या संतुष्ट हो गये।—सु० सि०

वस्तुका मूल्य उसके उपयोगमें है

एक साधुने एक नरेशका कोषागार देखनेकी इच्छा प्रकट की। श्रद्धालु नरेश साधुको लेकर कोषागारमें पहुँचे। हीरे, मोती, नीलम, पन्ने आदिका पर्याप्त बड़ा संग्रह देखकर साधुने पूछा—'इन पत्थरोंसे आपको किन्तनी आय होती है ?'

नरेश बोले—'इनसे आय नहीं होती। उल्टे इनको सुरक्षित रखनेके लिये बराबर व्यय करते रहना पड़ता है। पहरेदार रखने पड़ते हैं; क्योंकि ये बहुमूल्य रत्न हैं।'

साधुने कहा—'आप मेरे साथ चले। इनसे बहुत भारी और अत्यन्त बहुमूल्य पत्थर मैं आपको दिखलाता हूँ।'

साधु नरेशको ले गये एक झोंपड़ीमें। उसमें विधवा रहती थी। उसके घरमें एक आटेकी पत्थर चक्री थी। दूसरोंके अन्न पीसकर वह अपना पेट भरती थी। साधुने चक्रीके पत्थरोंकी ओर संकेत कर कहा—'राजन् ! तुम्हारे उन उपयोगहीन पत्थरोंके पत्थर अत्यन्त बहुमूल्य हैं; क्योंकि इस विधवाके ये जीविकाके आधार हैं। ये उपयोगी हैं।'

राजाने मस्तक झुका लिया। वस्तुका मूल्य सौन्दर्य एवं संग्रहमें नहीं, उसकी उपयोगितामें है। बात उसने समझ ली या नहीं, कहा नहीं जा सकता।—सु०

अमरफल

पिताने अपने नन्हे-से पुत्रको कुछ पैसे देकर बाजार भेजा फल खानेके लिये। बच्चेने रास्तेमें देखा, कुछ लोग, जिनके बदनपर चिपड़े भी पूरे नहीं हैं, भूखके मारे छटपट रहे हैं। उसने पैसे उनको दे दिये। उन्होंने उन पैसोंसे उसी समय उदरपूर्तिके लिये सामान खरीद लिया। बालकको इससे बड़ी खुशी हुई। वह मन-ही-मन झुलता हुआ खाली हाथ घर लौट आया। पिताने पूछा—'बेटा ! फल नहीं लाये ?' बालकने उत्तर दिया—'आपके लिये अमरफल लाया हूँ पिताजी !'

पिताने पूछा—'वह कौन-सा ?' उसने कहा—'जी ! मैंने देखा—कुछ अपनेही-जैसे आदमियोंको मरते हुए, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने वे सब उनको दे दिये। उनकी आजभरकी भूख मिट गई। हमलोग फल खाते, दो-चार क्षणोंके लिये हमारा मीठे हो जाते; परंतु इसका फल तो अमर है न, पिताजी !' पिता भी बड़े धार्मिक थे। पुत्रकी बात सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई।

यही बालक आगे चलकर संत रंगदास हुए !

आँख और कानमें भेद

एक संतके पास तीन मनुष्य शिष्य बननेके लिये हैं । तीसरा बोला—‘महाराज ! आँख और कानमें और भी भेद है । आँखसे कानकी विशेषता है । आँख लौकिक पदार्थोंको ही दिखलाती है; परंतु कान परमार्थ-तत्त्वको भी जतानेवाला है । यह विशेष अन्तर है ।’ संतने पहलेको शिष्यरूपसे स्वीकार नहीं किया । दूसरेको प्रमाणित माना जाता है । यही आँख और कानका भेद उपासनाका और तीसरेको ब्रह्मज्ञानका उपदेश दिया ।

तैरना जानते हो या नहीं ?

एक नवशिक्षित शहरी बाबू नदीमें नावपर जा रहे थे । उन्होंने आकाशकी ओर ताककर केवटसे कहा—‘भैया ! तुम नक्षत्रविद्या जानते हो ?’ केवट बोला—‘बाबूजी ! मैं तो नाम भी नहीं जानता ।’ इसपर बाबूने हँसकर कहा—‘तब तो तुम्हारा चौथाई जीवन व्यर्थ ही गया ।’ कुछ देर बाद बाबूने फिर पूछा—‘भाई ! तुम गणित पढ़े हो ?’ केवटने कहा—‘बाबू ! मैं तो नहीं पढ़ा ।’ बाबू बोले—‘तब तो तुम्हारा आधा जीवन मुफ्तमें गया ।’ केवट बेचारा चुप रहा । थोड़ी देर बाद नदीके दोनों ओर पेड़ोंकी पंक्तियोंको देखकर बाबू बोले—‘तो भैया ! तुम वृक्ष-विज्ञान-शास्त्र तो जानते ही होगे ?’ केवट बोला—‘बाबूजी ! मैं तो कोई शासत्र-वासत्र नहीं जानता—नाव खेकर किसी तरह पेट भरता हूँ ।’ बाबूजी हँसकर बोले—‘तब तो भैया

तुम्हारे जीवनका तीन चौथाई हिस्सा बेकाम ही बीता ।’ यों बातचीत चल रही थी कि अकस्मात् जोंतोंकी आँधी आ गयी । नाव डगमगाने लगी । देखते-ही-देखते नावमें पानी भर गया । केवटने नदीमें कूदकर तैरते हुए पूछा—‘बाबूजी ! आप तैरना जानते हैं या नहीं ?’ बाबूने कहा—‘तैरना जानता तो मैं भी कूद न पड़ता । भैया ! बता ! अब क्या होगा ?’ केवट बोला—‘बाबूजी ! अब तो सिवा डूबनेके और कोई उपाय नहीं है । आपने सारी विद्याएँ पढ़ीं, पर तैरना नहीं जाना तब सभी कुछ व्यर्थ है । अब तो भगवान्‌की याद कीजिये ।’ भवसागरसे तरनेकी भजनरूपी विद्या ही सच्ची विद्या है । इसे न पढ़कर जो केवट लौकिक विद्याओंके पण्डित बनकर अभिमान करते हैं, उन्हें तो डूबना ही पड़ता है ।

बुढ़ियाकी शोंपड़ी

किसी राजाने एक जगह अपना महल बनवाया । उसके बगलमें एक गरीब बुढ़ियाकी शोंपड़ी थी । शोंपड़ीका धुआँ महलमें जाता था, इसलिये राजाने बुढ़ियाको अपनी शोंपड़ी वहाँसे हटा लेनेकी आज्ञा दी । राजाके सिपाहियोंने बुढ़ियासे शोंपड़ी हटा लेनेको कहा, पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया । तब वे लोग उसे ढोंट-

डपटकर राजाके पास ले गये । राजाने पूछा—‘बुढ़िया ! तू शोंपड़ी हटा क्यों नहीं लेती ? मेरा इन्तज क्यों उन्नत करती है ?’ बुढ़ियाने कहा—‘महाराज ! अगर इन्तज तो सिर माथेपर; पर आज क्षम करें, मैं एक कान अपने पृथ्वी हूँ । महाराज ! मैं तो अन्तर्गत इतना बड़ा मन्द

और बाग-बगीचा सब देख सकती हूँ, पर आपकी ऐसा करनेपर क्या आपके न्यायमें कलङ्क नहीं लगेगा ?' औखोंमें मेरी यह दृष्टी झोंपड़ी क्यों खटकती है ? बुढ़ियाकी बात सुनकर राजा लज्जित हो गये और आप समर्थ हैं; गरीबकी झोंपड़ी उजड़वा सकते हैं; पर बुढ़ियाको धन देकर उसे आदरपूर्वक लौटा दिया ।

नियम टूटने मत दो

एक विद्वान् पुराय ग्रन्थरचना करनेमें लगे थे । एक निर्धन विद्यार्थीकी सहायता करनेकी इच्छासे उन्होंने उसे अपना लेखक बना रक्खा था । विद्यार्थी दूर रहता था । प्रतिदिन पैदल चलकर आता था । वे दो घंटे बोलने जाते थे और वह विद्यार्थी लिखता जाता था । एक दिन उन्होंने उस विद्यार्थीसे कहा—'कल कुछ रात रहते ही आ जाना । ग्रन्थ लिखवाकर मुझे बाहर जाना है ।'

बेचारे विद्यार्थीको पर्याप्त रात रहते उठना पड़ा ।

अँधेरेमें ही चलकर वह उनके पास आया । परंतु केवल एक पंक्ति लिखवाकर वे बोले—'आजका काम हो गया । अब जा सकते हो ।'

विद्यार्थी झुंझलाया । वह कुछ बोला नहीं; किंतु उसके मुखका भाव देखकर वे बोले—'असंतुष्ट मत हो । आज तुमको ऐसी शिक्षा मिली है, जिसपर यदि चलेगो तो जीवनमें सफलता प्राप्त करोगे । वह शिक्षा यह है कि जो नियम बनाओ, उसे टूटने मत दो । चाहे जैसी स्थिति आवे, नियमका नित्य निर्वाह करो ।'

—सु० सि०

नियम-पालनका लाभ

एक गाँवमें एक साधु आये । उन्हें पता लगा कि गाँवमें एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी प्रकारके आचार-विचार, व्रत-नियमको मानता ही नहीं । साधुने उसे बुलवाया और समझाया—'जीवनमें कोई एक नियम अवश्य होना चाहिये । तुम कोई एक नियम बना लो—ऐसा नियम जो तुम्हें सबसे सुगम जान पड़े ।'

वह व्यक्ति बोला—'मुझसे कोई नियम-पालन नहीं हो सकता; किंतु आप कहते ही हैं तो यह नियम बना लेता हूँ कि अपने घरके पास रहनेवाले कुम्हारका मुख देखकर ही भोजन करूँगा ।'

साधुने स्वीकार कर लिया । साधु तो चले गये और उसका नियम भी चलता रहा; किंतु एक दिन उसे किसी कामसे कुछ रात्रि रहते ही घरसे दूर जाना पड़ा । जब वह लौटा तो दो पहर बीत चुका था । कुम्हार गाँवसे दूर मिट्टी खोदने चला गया था वर्तन बनानेके

लिये । परंतु उसे अपना नियम-पालन करना था । वह कुम्हारकी खोजमें चल पड़ा; क्योंकि उसे भूख लगी थी और उस कुम्हारका मुख देखे बिना उसे भोजन करना नहीं था ।

उस दिन मिट्टी खोदते समय कुम्हारको अशर्फियोंसे भरा घड़ा मिला । उस घड़ेकी अशर्फियोंको वह गधेकी बोरीमें भर रहा था, रात्रिमें ले जानेके लिये, इतनेमें यह व्यक्ति पहुँचा । कुछ दूरसे ही कुम्हारका मुख देखकर यह लौटने लगा । कुम्हारको लगा कि इसने उसे अशर्फी भरते देख लिया है । दूसरोंसे यह न बता दे, इस भयसे कुम्हारने उसे पुकारा और घड़ेका आधा धन उसे दे दिया ।

एक साधारण नियमके पालनसे इतना लाभ हुआ, यह देखकर उसी दिनसे वह व्रतादि सभी धार्मिक नियमोंका पालन करने लगा ।—सु० सि०

सफलताके लिये श्रद्धाके साथ श्रम भी चाहिये

एक ग्रामीण बैलगाड़ी लिये कहीं जा रहा था। एक नालेके कीचड़में उसकी गाड़ीके पहिये धँस गये। ग्रामीण बैलगाड़ीसे उतर पड़ा और पासकी भूमिपर बैठकर हनुमानचालीसाका पाठ करने लगा। वह एक पाठ करता और फिर प्रार्थना करता—‘हनुमान्जी! मेरी गाड़ी कीचड़से निकाल दीजिये!’ फिर पाठ करता और फिर प्रार्थना करता।

ग्रामीणकी श्रद्धा सबी थी। उसका पाठप्रार्थनाका

क्रम पर्याप्त समय तक चलता रहा। अन्तमें हनुमान्जीने दर्शन दिया उसे। वे बोले—‘भले आदमी! देवता आलसी और निरुपयोगीकी सहायता नहीं किया करने। मैं इस प्रकार लोगोंके छकड़े निकाल करूँ तो सस्तरके लोग उद्योगहीन हो जायें। दैवी-सहायता पानेके लिये श्रद्धाके साथ श्रम भी चाहिये। तू बैलोंको लज्जार और कीचड़में उतरकर पूरी शक्तिसे पहियोंको छेत्। तब मेरा बल तुझमें प्रवेश करके तेरी सहायता करेगा।’

—सु० वि०

धनका गर्व उचित नहीं

कोई धनवान् पुरुष अपने मित्रके साथ कहीं जा रहे थे। मार्गमें एक विपत्तिमें पड़े कंगालको देखकर मित्रका हाथ दबाकर वे व्यंगपूर्वक हँस पड़े। समीपसे ही कोई विद्वान् पुरुष जा रहे थे। धनीका यह व्यवहार उन्हें अनुचित प्रतीत हुआ। वे बोले—

आपद्गतं हससि किं द्रविणान्धमूढ
लक्ष्मीः स्थिरा न भवतीह किमत्र चित्रम्।

किं त्वं न पश्यसि घटाञ्जलयन्त्रचक्रे
रिक्ता भवन्ति भरिता भरिताश्च रिक्ताः ॥

‘अरे! धनके मदसे अंधे बने मूर्ख! आपत्तिमें पड़े व्यक्तिको देखकर हँसता है, किन्तु लक्ष्मी कहीं शिर नहीं रहती, अतः इसमें (किसीके फगाट रोनेमें) विचित्र बात क्या है। क्या तू रहँटकी ओर नहीं देखता कि उसमें लगी भरी डोलियाँ खाली होती जाती हैं और खाली हुई फिर भरती हैं।’

यह बात सुनकर वह धनवान् लज्जित हो गया।

—सु० वि०

फलनेका मौका देना चाहिये

किसी वस्तुको रखने या हट्य देनेके सम्बन्धमें बहुत सोच-समझकर निर्णय करनेसे बड़े-से-बड़ा लाभ होते देखा गया है।

बहुत पहिलेकी बात है। एक व्यक्तिने अपने अंगूरके बगीचेमें एक अजीरका पेड़ लगा रक्खा था। बहुत दिनोंसे उसमें फल नहीं लगे थे।

x x x x

‘यह पेड़ निरर्थक सिद्ध हुआ। इसने इतनी जमीन व्यर्थ घेर रक्खी है। तीन साल हो गये, पर इस ढूँठमें एक फल भी नहीं लगा। इसे काट डालो।’ बगीचेके

मालिकने मालीको आदेश दिया।

‘मालिक! एक सालका और मौका दीजिये। मैं इसके चारों ओर घाटा बनाऊँगा। पानी और खाद दूँगा। हो सकता है कि हमारी एक सालकी प्रतीक्षा फलवती हो जाय और इस ढूँठमें नये प्राण स्रष्टा लटें।’ मालीने मालिकसे प्रार्थना की। उसे विकास दिलाया कि यदि इसमें फल नहीं लगेंगे तो काट डालेंग।

‘तुम ठीक कहते हो, माली। प्रतीक्षाने भी नुकसान मिलती है।’ मालिकने आदेश बदल दिया। उसे आशा थी और सचमुच अजीरका फल लग गया।

—सु० वि०

नित्य-दम्पति

(श्रीराधा-कृष्ण-परिणय)

नित्य आनन्दधन, नित्यनिकुञ्जविहारी श्रीनन्दनन्दन धरापर आविर्भूत हुए और उनके साथ ही पधारी ब्रजधरापर उनकी महाभावरूपा आनन्दशक्ति श्रीराधा । भगवान्‌के आनन्दस्वरूपका नाम आह्लादिनी शक्ति है, इसका सार नित्य प्रेम है, प्रेमका सारसर्वस्व महाभाव है और महाभावरूपा हैं श्रीराधाजी । ये भगवान्‌ श्रीकृष्णसे नित्य अभिन्न परंतु नित्य लीलाविहारकी दिव्य मूर्ति हैं । माता कीर्तिकी वे प्राणप्रिय पुत्री, बाबा वृषभानुकी कुमारी, बृहत्सानु (बरसाने) की श्रीब्रजधरापर आयी थीं जगत्‌को विशुद्ध प्रेमका आदर्श देने । उनके हृदयधन श्रीयशोदानन्दन चाहे जितने रूप लें, चाहे जितने कार्य करें; किंतु वे भ्रमसारसर्वस्व महाभावस्वरूपा—वे तो केवल भावमयी हैं । प्रेम कहते किसे हैं—बाह्य रूपसे जगत्‌को उन्हें यही सिखाना था ।

नित्यकौमार्य—श्रीराधाने ब्रजधरापर नित्यकौमार्य रूप स्वीकार किया । वे चिरकुमारिका रहीं लोकदृष्टिमें । श्रीनन्दनन्दन केवल ग्यारह वर्ष कुछ मासकी वयमें ब्रजसे चले गये और गये सो गये । ब्रज लौटनेका अवसर ही कहीं मिला उन्हें । चिरविरहिणी, श्रीकृष्णप्राणा श्रीराधा—उन नित्य आह्लादमयीने यह वियोगिनी मूर्ति न स्वीकार की होती—महाभावकी परम भूमि, प्रेमकी चरम-मूर्ति विश्वमानसमें अदृश्य ही रह जाती ।

समाजकी दृष्टिमें श्रीराधा नित्यकुमारी रहीं; किंतु श्रुतियोंके संरक्षकको मर्यादाकी रक्षा तो करनी ही थी । स्वामिमुन्दरकी वे अभिन्न सहचरी, वे शास्त्रदृष्टिसे धरापर उनसे अभिन्न न हों, यह कैसे हो सकता था । नन्दनन्दनने उनका विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया और उस पाणिग्रहणके पुरोहित, - साक्षी थे स्वयं जगत्स्रष्टा लोकपितामह ।

श्रीराधा लोकदृष्टिसे नन्दनन्दनसे कुछ बड़ी थीं ।

वनमें ब्रजेश्वर नन्दरायजी अपने कुमारके साथ गये थे, सम्भवतः गायोंका निरीक्षण करना था उन्हें । श्रीवृषभानुजी भी पहुँचे थे इसी कार्यसे और वन तथा गौओंके अवलोकनका कुतूहल लिये उनकी लाड़िली भी उनके साथ आयी थीं । सघन मेघोंसे सहसा आकाश आच्छादित हो गया, लगता था कि शीघ्र ही वर्षा होगी । श्री-ब्रजेश्वरको लगा कि बच्चोंको घर चले जाना चाहिये । उन्होंने कीर्तिकुमारीको पुचकारा—‘बेटी ! तू घर चली जा । देख, वर्षा आनेवाली है । कन्हाईको अपने साथ ले जा । मैं तेरे बाबाके साथ थोड़ी देरमें लौटता हूँ ।’

ब्रजेश्वरका अनुरोध संकोचमयी वृषभानुनन्दिनीने स्वीकार कर लिया । मोहनको साथ लेकर लौटीं; किंतु एकान्तमें उन दोनोंका नित्यस्वरूप छिपा कैसे रह सकता है । नन्दनन्दनका बालरूप अदृश्य हो गया और वे नित्य-किशोर-रूपमें प्रकट हो गये । कीर्तिकुमारीकी मूर्ति भी अब किशोरी-मूर्ति हो चुकी थी । इसी समय गगनसे अपने उज्ज्वल हंसपर बैठे ब्रह्माजी उतरे । उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की—‘श्रुतिकी मर्यादा आज सौभाग्यभूषित हो जाय और इस सेवकको भी सुअवसर प्राप्त हो । ब्रजधरापर आप दोनोंका सविधि परिणय करानेकी अनुमति मिले मुझे ।’

मन्दस्मितसे दोनोंने एक-दूसरेकी ओर देखा । पुष्पित लताएँ झुक उठीं । जिनका संकल्प कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंकी सृष्टि करता है, उनके लिये—उनके विवाहके लिये योगमायाको सामग्री प्रस्तुत करनेमें कितने क्षण लगते थे । अग्नि प्रज्वलित करके ब्रह्माजीने मन्त्रपाठ किया । अग्निकी सात प्रदक्षिणा करायीं । पाणिग्रहण, सिंदूरदान आदि संस्कार सविधि सम्पन्न हुए । नित्य-दम्पति एक आसनपर आसीन हुए । धन्य हो गये सृष्टिकर्ताके आठों लोचन । वे हाथ जोड़े अपलक देख रहे थे इस अनुपम सौन्दर्य-राशिको । वर-वधू-वेशमें यह युगलमूर्ति.... ।

सच्चा अध्ययन

एक विद्वान् ब्राह्मण एक धर्मात्मा नरेशके यहाँ पहुँचे। उनका सत्कार हुआ। ब्राह्मणने कहा—‘राजन् ! आपकी इच्छा हो तो मैं आपको श्रीमद्भागवत श्रवण कराऊँ ।’

नरेशने उनकी ओर देखा और बोले—‘आप कुछ दिन और श्रीमद्भागवतका अध्ययन करके आवें ।’

बहुत बुरा लगा ब्राह्मणको। वे उठकर चले आये। परन्तु उन्होंने श्रीमद्भागवतका अध्ययन छोड़ा नहीं। पूरा ग्रन्थ कण्ठस्थ करके वे फिर नरेशके पास गये। किन्तु उन्हें फिर वही उत्तर मिला—‘आप कुछ दिन और श्रीमद्भागवतका अध्ययन करें ।’

एक बार, दो बार, तीन बार—ब्राह्मणको यही उत्तर राजा देते रहे, जब भी वे उनके यहाँ गये। अन्तमें वे निराश हो गये। अचानक श्रीमद्भागवत-

का पाठ करते समय वैराग्यबोधक श्लोकोंपर उनका ध्यान गया। उनके चित्तने कहा—‘उि. ! मैं एक तुच्छ नरेशके यहाँ बार-बार लोभश जाता हूँ और साक्षात् श्रीकृष्ण-स्वरूप अनन्त दयामय श्रीमद्भागवत मेरे सामने हैं, उनकी शरण मैं नहीं लेता ।’ ब्राह्मण तो अब श्रीमद्भागवतके पाठमें ही तन्मय हो गये।

बहुत दिन बीत गये और ब्राह्मण नहीं आये तब राजाने उन्हें बुलानेको दूत भेजा; किन्तु अब निरगुण ब्राह्मण उनके यहाँ क्यों जाने लगे थे। अन्तमें राजा स्वयं उनकी झोंपड़ीमें पधारे। उन्होंने कहा—‘भस्म् ! आप मुझे क्षमा करें। श्रीमद्भागवतका ठीक अध्ययन आपने अब किया है। वैराग्य और भगवद्भक्ति न आये तो भागवत पढ़नेसे लाभ क्या। आप पाठ करें, अब यहाँ आपके चरणोंमें बैठकर मैं आपके श्रीगुरुमें श्रीमद्भागवत श्रवण करूँगा ।’ —मु० सि०

कर्मफल

मार्गमें एक घायल सर्प तड़फड़ा रहा था। सहस्रों चींटियाँ उससे चिपटी थीं। पाससे एक सत्पुरुष शिष्यके साथ जा रहे थे। सर्पकी दयनीय दशा देखकर शिष्यने कहा—‘कितना दुखी है यह प्राणी ।’

गुरु बोले—‘कर्मफल तो सबको भोगना ही पड़ता है ।’

शिष्य—‘इस सर्पने ऐसा क्या पाप किया कि सर्प-योनिमें भी उसे यह कष्ट ।’

गुरु—‘तुम्हें स्मरण नहीं कि कुछ वर्ष पूर्व इस सरोवरके किनारेसे हमलोग जा रहे थे तो तुम्हने एक मछुएको मछली मारनेसे रोका था ।’

शिष्य—‘वह दृष्ट मेरे रोकनेपर मेरा ही उद्धार करने लगा था ।’

गुरु—‘आज वही सर्प है और उसने जिन मछलियोंको मारा था, उन्हें अपना बदला लेनेका अवसर मिला है। वे चींटियाँ होकर उत्पन्न हुई हैं ।’

लक्ष्मीका वास कहाँ है ?

एक सेठ रात्रिमें सो रहे थे। स्वप्नमें उन्होंने देखा कि लक्ष्मीजी कह रही हैं—‘सेठ ! अब तेरा पुण्य समाप्त हो गया है, इसलिये तेरे घरसे मैं थोड़े दिनोंमें

चली जाऊँगी। तबसे मुझसे जो मँगना होगा, वह मँगने में सफल होगा—‘यत्न सदेर आने पुण्यभोग करनेसे सलाह बतके जो मँगना होगा, मँगना होगा ।’

सबेर हुआ। सेठने स्वप्नकी बात कही। परिवारके लोगोंने किस्तीने हीरा-मोती आदि मॉंगनेको कहा, किस्तीने स्वर्णराशि मॉंगनेकी सलाह दी, कोई अन्न मॉंगनेके पक्षमें या और कोई वाहन या भवन। सबमे अन्तमें सेठकी छोटी बहू बोली—‘पिताजी! जब लक्ष्मीजीको जाना ही है तो ये वस्तुएँ मिलनेपर भी टिक्की कैसे। आप इन्हें मॉंगेंगे, तो भी ये मिलेंगी नहीं। आप तो मॉंगिये कि कुटुम्बमें प्रेम बना रहे। कुटुम्बमें सब लोगोंमें परस्पर प्रीति रहेगी तो त्रिपत्तिके दिन भी सरलतासे कट जायेंगे।’

सेठको छोटी बहूकी बात पसंद आयी। दूसरी रात्रिमें स्वप्नमें उन्हें फिर लक्ष्मीजीके दर्शन हुए। सेठने प्रार्थना की—‘देवि! आप जाना ही चाहती हैं तो प्रसन्नतासे

जायें; किंतु यह वरदान दें कि हमारे कुटुम्बियोंमें परस्पर प्रेम बना रहे।’

लक्ष्मीजी बोलीं—‘सेठ! ऐसा वरदान तुमने मॉंग कि मुझे बाँध ही लिया। जिस परिवारके सदस्योंमें परस्पर प्रीति है, वहाँसे मैं जा कैसे सकती हूँ।’

गुरुवो यत्र पूज्यन्ते यत्राह्वानं सुसंस्कृतम्।
अदन्तकलहो यत्र तत्र शक्यं वसाम्यहम् ॥

देवी लक्ष्मीने इन्द्रसे कहा है—‘इन्द्र! जिस घरमें गुरुजनोंका सत्कार होता है, दूसरोंके साथ जहाँ सम्मत्ता-पूर्वक बात की जाती है और जहाँ मुखसे बोलकर कोई कलह नहीं करता (दूसरेके प्रति मनमें क्रोध आनेपर भी जहाँ लोग चुप ही रह जाते हैं) मैं वहीं रहती हूँ।’
—शु० सि०

ऋण चुकाना ही पड़ता है

एक व्यापारीको व्यापारमें घाटा लगा। इतना बड़ा घाटा लगा था कि उसकी सब सम्पत्ति लेनदारोंका रुपया चुकानेमें समाप्त हो गयी। अब आजीविकाके लिये फिर व्यापार करनेको उसे ऋण लेना आवश्यक हो गया; किंतु कोई ऋण देनेको उद्यत नहीं था, विवश होकर वह राजा भोजके पास गया और उसने एक बड़ी रकम ऋणके रूपमें मॉगी।

राजाने पूछा—‘तुम यह ऋण चुका कैसे सकोगे?’

व्यापारीने उत्तर दिया—‘जितना इस जीवनमें चुका सकूँगा, चुका दूँगा; जो शेष रहेगा उसे जन्मान्तरमें चुकाऊँगा।’

राजाने दो क्षण सोचकर व्यापारीको ऋण देनेकी आज्ञा दे दी। कोपाध्यक्षने व्यापारीसे ऋणपत्र लिखवाकर धन दे दिया। व्यापारी वहाँसे धन लेकर चला। मार्गमें सायंकाल हो जानेके कारण वह एक तेलीके घर रात्रि

व्यतीत करने रुक गया। पासमें धन होनेसे उसकी रक्षाकी चिन्तामें उसे रातमें नींद नहीं आयी। पशु-भाषा समझनेवाले उस व्यापारीने रात्रिमें तेलीके बैलोंको परस्पर बातें करते सुना। एक बैल कह रहा था—‘भाई! इस तेलीसे पहिले जन्ममें मैंने जो ऋण लिया था। वह अब लगभग समाप्त हो चुका है। कल घानीमें दो-तीन चक्कर धर देनेसे मैं ऋणमुक्त हो जाऊँगा और इससे इस पशु योनिसे छूट जाऊँगा।’

दूसरा बैल बोला—‘भाई! तुम्हारे लिये तो सचमुच यह प्रसन्नताकी बात है; किंतु मुझपर तो अभी इसका एक सहस्र रुपया ऋण है। एक मार्ग मेरे लिये है। यदि यह तेली राजा भोजके बैलसे मेरे दौड़नेकी प्रतियोगिता ठहरावे और एक सहस्रकी शर्त रखे तो मैं जीत जाऊँगा। इसे एक सहस्र मिल जायेंगे और मैं पशु-योनिसे छूट जाऊँगा।’

व्यापारीने प्रातःकाल प्रस्थान करनेमें कुछ देर कर

दी। सचमुच तेलीकी धानीके दो-तीन चक्र करके पहिला बैल अचानक गिर पड़ा और मर गया। अब व्यापारीने तेलीसे रातकी सब बात बता दी और उसे राजा भोजके पास जानेको कहा। तेलीके बैलसे अपने बैलकी दौड़-प्रतियोगिता राजाने सहस्र रुपयेकी शर्तपर स्वीकार कर ली। दौड़में तेलीका बैल जीत गया; किंतु तेलीको जैसे ही एक सहस्र रुपये मिले, उसका वह बैल भी मर गया।

अब व्यापारी राजाके कोशस्थानके पास पहुँचा। उसने श्रृणुमें जो धन लिया था, उसे लौटकर श्रृणुपर फाड़ देनेको कहा। पूछनेपर उसने बताया—‘मैं जीवनमें मैं पूरा श्रृणु चुका सकूँगा, ऐसी आशा मुझे नहीं और दूसरे जीवनमें श्रृणु चुकानेका भय मैं लेना नहीं चाहता। इसमें तो अच्छा है कि मैं मजदूरीकरके अपना निर्वाह कर लूँगा।’ —पृ० वि०

अपनी करनी अपने सिर

दो यात्री वहाँ जा रहे थे। मार्गमें ही सूर्यास्त हो गया। रात्रि-विश्रामके लिये वे पासके गाँवमें पहुँचे। वहाँके पटेलके द्वारपर जाकर उन्होंने आश्रय माँगा। उन्हें आश्रय मिल गया। दोनों व्यापारी थे, अपना माल बेचकर लौट रहे थे। उनके पास रुपयोंकी थैली थी और इसीसे रात्रिमें यात्रा करना ठीक न समझकर वे पटेलके यहाँ ठहर गये थे। पटेलने उनकी थैलीको देख लिया था। उसकी नीयत बिगड़ चुकी थी। यात्रियोंका उसने स्वागत-सत्कार किया और उन्हें शयन करनेके लिये पलंग देकर वह अपने मकानके भीतर सोने चला गया।

पटेलने मकानके भीतर दो गुडोंको बुलाकर उनसे चुपचाप बात की—‘मेरे द्वारपर दो आदमी सो रहे हैं, उन्हें रात्रिमें मार दो।’ पुरस्कारके लोभमें गुडोंने पटेलकी बात स्वीकार कर ली।

पटेलके दो पुत्र रात्रिमें खेतपर सोनेके लिये गये थे। परंतु कुछ रात्रि बीतनेपर वहाँ पटेलके नौकर पहुँच

गये, इसलिये वे दोनों घर लौट आये। देर अर्धित हो चुकी थी। घरके भीतर जानेकी अपेक्षा उन दोनोंने द्वारपर ही सो रहना ठीक समझा। पलंगपर अपरिचित लोगोंको पड़े देखकर उन दोनोंने डौटकर उन्हें उठ जानेको कहा। बेचारे यात्री चुपचाप उठे और पशुशालामें जाकर सो गये। पलंगपर पटेलके दोनों पुत्रोंने लंकी तानी।

रात्रिमें गुंडे आये। उन्होंने पलंगपर सोये दो व्यक्तिनोंको देखा और तलवारके एक-एक इश्वरेसे उनके सिर धड़से अलग कर दिये और वहाँमें चलते बने।

पशुशालामें सोये दोनों यात्रियोंने सबेरे प्रस्थान करनेकी तैयारीकी तो उन्हें पटेलके वरामदेमें रक्त-दिग्गशी पड़ा। उनके पुकारनेपर पटेल साहब घरसे निकले। अब क्या हो सकता था। उनका पाप उनकी सिर पड़ा था। दो पुत्रोंकी हत्या उनके पापसे हो चुकी थी और अब उनका भी जेल गये बिना छुटकारा क्यों था।

—पृ० वि०

अद्भुत पराक्रम

गाड़ी आनेमें केवल आधा घंटा रह गया है। लकड़ीके पुलपर गाड़ी गिर पड़ेगी और अगणित प्राणियोंके प्राण चले जायेंगे वेठी। बुढ़ियाने लकड़ीसे कहा। वह अभी-अभी धड़केकी आवाज सुनकर पुल देखने गयी थी

जो भयंकर हिमपातसे दूट गया था। गाड़ीमें दो ही रोकनेका उपाय सोचने लगी। वह दक्षिणी दमरु-निर्जल एक निर्जन घाटीमें झोंपड़ी बनाकर रुकती थी। इन्त-तक चारों ओर उन्हाड़ था। दमरु उस स्थानके दोनो

दूर थी। नूढ़ी स्त्रीने साहससे काम लिया। आधी रातकी भद्रायनी नीरवनामें भी वह चारपाईसे उठ बैठी। रेलगाड़ी आनेका समय निकट देखकर उसका हृदय काँप रहा था।

उसने सोचा कि प्रकाशके द्वारा झाड़वरको सूचना दी जा सकती है। जोर-जोरसे चिल्लानेपर चलती गाड़ीमें झाड़वर कुछ भी नहीं सुन सकेगा, पर प्रकाश देखकर गाड़ी रोक सकता है। बुढ़ियाने मोमबत्तीकी ओर देखा; वह आधीसे अधिक जल चुकी थी; उसके प्रकाशका भयंकर आँधी और जलवृष्टिके समय कुछ भरोसा भी नहीं दिया जा सकता था। घरमें शीतनिवारणके लिये जलायी गयी आग ठंडी हो गयी थी और लकड़ियाँ जल चुकी थीं। घरमें गरीबीके कारण कोई दूसरा सामान नहीं रह गया था जिसे जलाकर वह प्रकाश करे और झाड़वरको सावधान करे।

अचानक बुढ़ियाकी दृष्टि चारपाईकी सिरई-पाटी और गोड़ोंपर गयी; उसने शीघ्र ही अपनी लकड़ीकी सहायतासे उनको चीर डाला और रेलकी लाइनपर रख दिया। दियासलाईसे उसने आग जलायी; रेलगाड़ी सीटी देती आ पहुँची। थोड़ी दूरपर प्रकाशपुञ्ज देखकर झाड़वरने भयकी आशङ्कासे चाल धीमी कर दी। गाड़ी घटनास्थलपर आ पहुँची; झाड़वरने दूध पुल देखा और उसके निकट ही उस बुढ़ियाको देखा जिसने एक लकड़ीके टुकड़ेमें अपनी लाल ओढ़नीका एक टुकड़ा फाड़कर लटका रखा था सूचना देनेके लिये और उसकी छोटी लकड़ी बगलमें खड़ी होकर जलती लकड़ी हाथमें लेकर प्रकाश दिखा रही थी।

गाड़ी रुक गयी और बुढ़ियाके अद्भुत पराक्रम और सत्कर्मसे सैकड़ों प्राणियोंके प्राण बच गये। —रा० श्री०

गांधीजीके तनपर एक लंगोटी ही क्यों ?

सन् १९१६ की बात है। लखनऊमें कांग्रेसका महाधिवेशन था। गांधीजी उसमें सम्मिलित होने आये थे। वहाँ राजकुमार शुक्रद्वारा किसानोंकी कष्ट-कहानी सुनकर उन्हें देखने वे चम्पारन पहुँचे। साथमें कस्तूरबा भी थीं। एक दिनकी बात है कस्तूरबा भीतिहरया गाँवमें गयीं। वहाँ किसान औरतोंके कपड़े बहुत गंदे थे। कस्तूरबाने गाँवकी औरतोंकी एक सभा की और उन्हें समझाया कि 'गंदगीसे तरह-तरहकी बीमारियाँ होती हैं और कपड़ा धोनेमें कोई ज्यादा खर्च भी नहीं पड़ता, अतः उन्हें साफ रहना चाहिये।'

इसपर एक गरीब किसानकी औरत, जिसके कपड़े बहुत गंदे थे, कस्तूरबाको अपनी झोंपड़ीमें ले गयी और अपनी झोंपड़ीको दिखलाकर बोली—'माताजी ! देखो, मेरे घरमें कुछ नहीं है। वस, मेरी देहपर यह एक ही

धोती है; आप ही बतलाइये, मैं क्या पहनकर धोती साफ करूँ ? आप गांधीजीसे कहकर मुझे एक धोती दिखा दें तो फिर मैं रोज स्नान करूँ और कपड़े साफ रखूँ।'

कस्तूरबाने गांधीजीको उसकी स्थिति बतलायी। गांधीजीपर इसका विचित्र प्रभाव पड़ा। उन्होंने सोचा, 'इसकी तरह तो देशमें लाखों बहनें होंगी। जब इन सभीको तन ढकनेके कपड़े नहीं हैं, तो फिर मैं क्यों कुर्ता, धोनी और चादर पहनने लगा ? जब मेरी लाखों बहनोंको गरीबीके कारण तन ढकनेको कपड़े नहीं मिलते तो मुझे इतने कपड़े पहननेका क्या हक है ?'

वस, उसी दिनसे उन्होंने केवल लंगोटी पहनकर तन ढकनेकी प्रतिज्ञा कर ली। जा० श०

(बापूकी कहानियाँ, भाग २-)

काल करे सो आज कर

कोई स्त्री अपने पिताके घरसे लौटी थी। अपने पतिसे वह कह रही थी—‘मेरा भाई विरक्त हो गया है। वह अगली दीवालीपर दीक्षा लेकर साधु होनेवाला है। अभीसे उसने तैयारी प्रारम्भ कर दी है। वह अपनी सम्पत्तिकी उचित व्यवस्था करनेमें लगा है।’

पत्नीकी बात सुनकर पुरुष मुसकराया। स्त्रीने पूछा—‘तुम हँसे क्यों ? हँसनेकी क्या बात थी ?’

पुरुष बोला—‘और तो सब ठीक है; किंतु तुम्हारे भाईका वैराग्य मुझे अद्भुत लगा। वैराग्य हो गया और दीक्षा लेनेकी अभी तिथि निश्चित हुई है ? और वह सम्पत्तिकी उचित व्यवस्थामें भी लगा है। भौतिक सम्पत्ति-

में सम्पत्ति-सुद्धि और इस उत्तम चरममें भी दूरदर्शियोग्यता। इस प्रकार तैयारी करके त्याग नहीं हुआ करना, त्याग तो सहज होता है।’

स्त्रीको बुरा लगा। वह बोली—‘ऐसे ज्ञानी हो तो तुम्हीं क्यों कुछ कर नहीं दिखाते ?’

‘मैं तो तुम्हारी अनुमतिकी ही प्रतीक्षामें था।’ पुरुषने वह उतार दिये और एक-धोती मात्र पहिने घरसे निकल पड़ा। स्त्रीने समझा कि यह परिणाम है, थोड़ी देरमें उसका पति लौट आयेगा; परंतु वह तो लौटनेके लिये गया ही नहीं था। —सु० मि०

ग्रीजेलने अपने पिताको फाँसीसे कैसे बचाया ?

ब्रिटेनमें तब जेम्स द्वितीयका शासन था। वह अपने अत्याचार एवं अन्यायके लिये काफी बदनाम रहा है। उसके समयमें जिसे फाँसीकी सजा सुनायी जाती थी, उससे उसके परिवारके किसी व्यक्तिको नहीं मिलने दिया जाता था। कौंकरेलको फाँसीकी सजा सुनायी गयी थी। ग्रीजेल उसीकी लड़की थी। उसने लड़केका रूप धारणकर जेल-अधिकारियोंकी आँखोंमें धूल झाँक अपने पितासे मुलाकात की और उससे पता लगाया कि उसके बचनेका एकमात्र उपाय जेम्सका क्षमा-दान है।

पर जबतक कोई लंदन जाकर महाराज जेम्ससे मिलकर क्षमा-पत्र ले आये तबतक तो कौंकरेलको फाँसी ही हो जाती। फिर भी ग्रीजेलने धैर्य नहीं छोड़ा, उसने अपने भाईको प्रार्थना-पत्र देकर लंदन भिदा किया। उन दिनों फोन-तार तो क्या, रेलगाड़ियाँ भी न थीं। उधर उसका भाई लौटा भी नहीं, इधर फाँसीका दिन एकदम निकट आ गया। अब उसके पिताकी फाँसी रोकनी कैसे जाय। ग्रीजेलने निश्चय किया कि डाकियेके हाथसे फाँसीका फरमान लेकर फाड़ दिया जाय।

नियत दिन आ पहुँचा। ग्रीजेलने अपना रूप पुरुषका बनाया और वह डाकियेके मार्गमें खड़ी हो गयी। वह घोड़ेपर सवार थी और हाथमें एक भी निस्त्रीय भी लिये थी। डाकिया आया। ग्रीजेलने ठपटपर उभे गेहर और सारी डाक माँगी। डाकियेके हाथमें भी निस्त्रीय थी। उसने उसे ग्रीजेलर चला दिया। एक-एक कर उसने धार्य-धार्य कई गोलीयों दाग दी। ग्रीजेल सामने खड़ी हँस रही थी। गोलीसे उसको कुछ न हुआ।

अब डाकिया डर गया। ग्रीजेलने उसके हाथमें डाकका थैला छीन लिया। थोड़ी दूर जाकर उसने

● डाकिया रातको जहाँ सरायमें विश्राम कर रहा था, ग्रीजेल पहले वहाँ पहुँची और वैसे-वैसे परमान निस्त्रीय प्रयत्नमें लगी थी। डाकियारा थैला वहीं रखता था, वह उसके अगल-बगलमें बंद और बलि गेने से। उसने उस देखा कि वहाँ उसका प्रयत्न सफल न होगा तो उसने दबदबे पड़ी डाकियेकी निस्त्रीयसे सारी गोलीयों निष्काश कर उनके स्थानपर छड़ी गोलीयों भर दी और दबे हाथों से सराय के द्वार दिनों रातमें परमान लेनेको लगी हो गई थी। डाकियेके इसका कोई पता तो था नहीं। इसलिए छड़ी गोलीयों का कर यह मुँह हासला रह गया।

थैला खोज और पिताकी फौसीका फरमान निकालकर मैलेको वही फेंक दिया। डाकिया यह सब देख रहा था। उसने ग्रीजेलके चले जानेपर थैला उठा लिया और चला बना।

फरमान न मिलनेसे काँकरेलको फौसी न हो सकी

और अवधि आगे बढ़ गयी। इधर जेम्स उसके भारी करुण प्रार्थनापर पिघल गये और वह उनसे क्षमादानका पत्र लेकर पहुँच गया। इस प्रकार ग्रीजेलने अपार धैर्य, बुद्धिकौशल तथा साहसके सहारे अपने पिताकी

जान बचा ली। — जा० श०

उदारता और परदुःखकातरता

स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० श्रीविद्याधरजी गौड़ श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित सनातन वैदिक धर्मके परम अनुयायी थे। कई ऐसे अवसर आये, जिनमें धार्मिक मर्यादाकी किंचित् अवहेलना करनेसे उन्हें प्रचुर मान-धन मिल सकता था; परंतु उन्होंने उसे ठुकरा दिया।

इनके पास बहुतसे लोगोंके मकान वर्षोंसे रेहन और बन्धक पड़े थे। जब इनकी मृत्युका समय आया,

तब मकानदारोंने आपके शरणागत होकर ऋण चुकानेमें अपनी असमर्थता प्रकट की। इन्होंने उनके दुःखसे कातर होकर बिना कुछ भी कहे यह कह दिया कि आपकी जो इच्छा हो सो दे जाइये। इस प्रकार कुछ ले देकर उनको चिन्तामुक्त कर दिया।

आप कहा करते थे, 'इस शरीरसे यदि किसीकी भलाई नहीं की जा सकती, तो बुराई क्यों की जाय।'।

श्रमकी महत्ता

'मेरे बच्चो! मेरे पास जो कुछ भी तुम्हें देनेके लिये है उसे मैं तुम दोनोंको बराबर-बराबर देता हूँ। मेरी सारी सम्पत्ति इन खेतोंमें ही है, इनमें पर्याप्त अन्न पैदाकर तुमलोग अपने परिवारका पालन-पोषण कर सकते हो। साय-ही-साय यह भी स्मरण रखना चाहिये कि इन्हीं खेतोंमें मैंने अपनी पूँजी भी छिपाकर रख दी है। आवश्यकता पड़नेपर उसका उपयोग कर सकते हो।' किसानने मृत्यु-शय्यापर अन्तिम साँस ली।

पिताके मरते ही दोनों लड़कोंने खेतोंमें छिपाकर गाढ़ी गयी पूँजीपर विचार किया। उन्होंने खेत खोद बाले। एक इंच भी जमीन खोदनेमें कहीं खाली नहीं रह गयी। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ कि पिताजीने जीवनमें कभी भूलकर भी असत्य भाषण नहीं किया और मरते

समय तो किसी भी स्थितिमें झूठ बोल ही नहीं सकते थे। खेतमें गड़ा धन न मिलनेपर उन्हें कुछ भी क्षोभ नहीं हुआ; उन्होंने संतोषपूर्वक बीज बो दिये और फसल पकनेपर खेतमें अकूत अन्न हुआ। उतना अन्न गाँवमें किसी व्यक्तिके खेतमें नहीं पैदा हुआ था।

'हमलोगोंने पिताजीके कहनेका आशय ही नहीं समझा था। उन्होंने चलते समय खेतको अच्छी तरह कमानेकी संत-शिक्षा दी थी और उन्हींके आशीर्वादसे हमलोगोंने इतना अन्न प्राप्त किया।' दोनों लड़कोंने स्वर्गीय आत्माके प्रति श्रद्धाञ्जलि प्रकट की।

'समुन्नतिको मार्ग श्रम है' किसानके लड़कोंने इसे अपने जीवनमें चरितार्थ किया। — रा० श्री०

कर्तव्यपालनका महत्त्व

मद्रास-प्रान्तमें एक रेल्का पायंटमैन था। एक दिन वह पायंट पकड़े खाया था। दोनों ओरसे दो गादियों पूरी तेजीके साथ आ रही थीं। इसी समय मयानक काळा सर्प आकर उसके पैरमें लिपट गया। सर्पको देखकर पायंटमैन डरा। उसने सोचा—‘मैं सोंपके हटानेके लिये पायंट छोड़ देता हूँ तो गादियों लड़ जाती हैं और हजारों नर-नारियोंके प्राण जाते हैं। नहीं छोड़ता तो सोंपके काटनेसे मेरे प्राण जाते हैं।’ अन्तमें उसने सोंपको छोड़ दिया। सोंपने सर्पको काटकर मार डाला। गादियोंकी भारी आवाजसे डरकर सोंप उसका पैर छोड़कर भाग गया। पायंटमैनकी अधिकारियोंको यह बात मालूम हुई, तब उन्होंने पायंटमैनको पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

नेक कमाईकी वरकत

प्राचीन कालमें किसी शहरमें एक राजा रहता था। वहाँ पासके ही वनमें एक ब्राह्मण भी रहता था। उस ब्राह्मणकी एक कन्या थी, जो विवाहके योग्य हो गयी थी। ब्रह्मण सलाहसे ब्राह्मण उस कन्याके विवाहके लिये उसी राजाके पास धन माँगने पहुँचा। राजाने उसे दस हजार रुपये दिये। ब्राह्मणने कहा—‘महाराज ! यह तो बहुत थोड़ा है।’ राजाने दस हजार पुनः दिलवाये। ब्राह्मण इसपर भी कहता रहा—‘महाराज ! यह तो बहुत ही कम है।’ अन्तमें राजा अपना समूचा राज्य ही ब्राह्मणको देने लगा। पर ब्राह्मण पूर्ववत् यही कहता रहा कि ‘महाराज ! यह तो बहुत कम है।’

अन्तमें राजाने पूछा—‘तो मुझे आप क्या देनेको कह रहे हैं।’ ब्राह्मणने कहा—‘आपने अपने परिश्रमद्वारा जो शुद्ध धन उपार्जित किया हो, वह चाहे बहुत थोड़ा ही हो, वही बहुत है—मुझे वही दीजिये।’

राजा थोड़ी देरतक सोच-विचार करता रहा। फिर

उसने कहा—‘मैं प्रातःकाल ऐसा धन आपको दे सकूँगा।’ तदनन्तर दस बजे रातको वह अपना देश-भूषा बदलकर शहरमें घूमने लगा। उसने देखा कि सब लोग तो चैनकी नींद सो रहे हैं, पर एक लोहार अपना काम अभीतक करता जा रहा है। राजा उसके पास गया और बोला—‘भाई ! मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, यदि तुम्हारे पास कोई काम हो तो देनेकी दया करो।’ लोहारने कहा—‘मेरे पास यही इतना काम है। यदि तुम इसे प्रातःकालतक कर डालो तो मैं तुम्हें चार पैसे दूँ।’ राजाने उस कामको तथा उसके एक साथ और कामको कर डाला। लोहारने उसे चार पैसे दिये और उनको उसने राजधानीमें आकर ब्राह्मणको दे दिया। ब्राह्मण भी उसका सारा राज-घाट छोड़ कर चार पैसे ही लेकर घर चला गया। जब रानी पूछा कि गन्तव्य पास क्या मिला तो उसने चार पैसे दिखाये। रानी हँसलगी और उसके चारों पैसे उसके जूतोंमें फेंक दिये।

दूसरे दिन उस आँगनमें चार वृक्ष लग गये, जिनमें केवल एक ही फल लगे थे। उसने उनको ब्राह्मणको दिखा दिया और वह सत्कारपूर्वक सबने बड़ा धन दे

१. अकृत्वा परसंतापमगत्वा खलमन्दिरम् ।

अनुलङ्घ्य सतां मार्गं यत् स्वल्पमपि तद्वह् ।।

(महा० उद्योग० बिदुरप्रजापार ३४)

हो गय। यह समाचार सुनकर सारा नगर दंग रह गया। राजा भी सुनकर देखने आया। ब्राह्मणने उस वृक्षको उखाड़कर राजाको वे चार पैसे दिखला दिये और बनलाया कि इसीसे मैंने तुम्हारे राज-गाटको छोड़कर देती है।—जा० श०

सच्ची नीयत

एक रातकी बात है। एक चोर किसी घरमें संध छगा रहा था। घरके मालिकने एक कुत्ता पाळ रक्खा था। चोरको देखते ही वह जोर-जोरसे भूँकने लगा। चोरने उसको चुप करनेके लिये एक रोटीका टुकड़ा फेंक दिया।

‘मुझे तुम इस धूससे चुप नहीं कर सकते। यदि मैं भूँकना बंद करूँगा तो अपने मालिकके प्रति अकृतज्ञ

सिद्ध होऊँगा और दूसरी बात यह है कि यदि इस समय भूँककर अपने मालिकको नहीं जगा देता हूँ तो तुम सारी वस्तुएँ ढो ले जाओगे, मेरा मालिक किस प्रकार मेरा भरण-पोषण कर सकेगा।’ कुत्ता भूँकता रहा। चोरकी दाल नहीं गल सकी और कुत्तेकी ईमानदारीने मालिकके धनकी रक्षा की।—रा० श्री०

पारमार्थिक प्रेम बेचनेकी वस्तु नहीं

एक गृहस्थ त्यागी, महात्मा थे। एक बार एक सज्जन दो हजार सोनेकी मोहरें लेकर उनके पास आये और कहने लगे—‘मेरे पिताजी आपके मित्र थे, उन्होंने धर्मपूर्वक अर्थोपार्जन किया था। मैं उसीमेंसे कुछ मोहरोंकी थैली लेकर आपकी सेवामें आया हूँ, इन्हें स्वीकार कर लीजिये।’ इतना कहकर वे थैली छोड़कर चले गये। महात्मा उस समय मौन थे, कुछ बोले नहीं। पीछेमे महात्माने अपने पुत्रको बुलाकर कहा—‘बेटा! मोहरोंकी थैली अमुक सज्जनको वापस दे आओ। उनसे कहना—तुम्हारे पिताके साथ मेरा पारमार्थिक-ईश्वरको लेकर प्रेमका सम्बन्ध था, सांसारिक

विषयको लेकर नहीं।’ पुत्रने कहा—‘पिताजी! आपका हृदय क्या पत्थरका बना है? आप जानते हैं, अपना कुटुम्ब बड़ा है और घरमें कोई धन गड़ा नहीं है। बिना माँगे इस भले आदमीने मोहरें दी हैं तो इन्हें अपने कुटुम्बियोंपर दया करके ही आपको स्वीकार करना चाहिये।’

महात्मा बोले—‘बेटा! क्या तेरी ऐसी इच्छा है कि मेरे कुटुम्बके लोग धन लेकर मौज करें और मैं अपने ईश्वरीय प्रेमको बेचकर बदलेमें सोनेकी मोहरें खरीदकर दयालु ईश्वरका अपराध करूँ?’

सहायता लेनेमें संकोच

एक धुइसवार फही जा रहा था। उसके हाथसे चाबुक गिर पड़ा। उसके साथ उस समय बहुत-से मुसाफिर पैदल चल रहे थे; परंतु उसने किसीसे चाबुक

उठाकर दे देनेके लिये नहीं कहा। खुद घोड़ेसे उतरा और चाबुक उठाकर फिर सवार हो गया। यह देखकर साथ चलनेवाले मुसाफिरोंने कहा—‘भाई साहब!

आपने इतनी तकलीफ क्यों की ? चाबुक हमी लोग छठकर दे देते, इतने-से कामके लिये आप क्यों उतरे ?

धुइसवारने कहा—‘भाइयो ! आपका कहना तो बहुत ही सज्जनताका है, परंतु मैं आपसे ऐसी मदद क्योंकर ले सकता हूँ ! प्रभुकी यही आज्ञा है कि जिसने उपकार प्राप्त हो, बदलेमें जहाँतक हो सके, उसका उपकार करना चाहिये । उपकारके बदलेमें प्रत्युपकार करनेकी स्थिति हो, तभी उपकारका भार सिर उठाना चाहिये । मैं आपको पहचानता नहीं, न तो आप ही मुझको जानते हैं । राहमें अचानक हमलोगोंका साथ हो गया है, फिर कब मिलना होगा, इसका कुछ भी पता नहीं है । ऐसी हालतमें मैं उपकारका भार कैसे उठाऊँ ?’

यह सुनकर मुसाफिरोंने कहा—‘अरे भाई साहब ! इसमें उपकार क्या है ? आप-जैसे भले आदमीके हाथसे चाबुक गिर पड़ा, उसे उठाकर हमने दे दिया । हमें

इसमें मेहनत ही क्या हुई ?’

धुइसवारने कहा—‘चाहे छोटी-सी बत्त या छोट-सी ही काम क्यों न हो, मैं लेता तो अपनी मदद ही न ! छोटे-छोटे काममें मदद लेने-लेने ही बड़े कामों में मदद लेनेकी आदत पड़ जाती है और अनेक चरित्र मनुष्य अपने स्वावलम्बी स्वभावको त्याग पगथीन बन जाता है । आत्मामें एक तरहकी मुर्ती आ जाती है और फिर छोटी-छोटी बातोंमें दूसरोंका मुँह लगानेकी बान पड़ जाती है । यही मनमें रहता है, मेरा यह काम कोई दूसरा कर दे, मुझे हाथ-पैर दुःख भी न हिलाने पड़ें । इसलिये जबतक कोई निश्चिन्त न आये या आत्माकी उन्नतिके लिये आवश्यक न हो, तबतक केवल आरामके लिये किसीमें किसी तराकी भी मदद नहीं लेनी चाहिये । जिनको मददकी जरूरत न हो, वे जब मदद लेने लगते हैं, तब जिनको जरूरत होती है, उन्हें मदद मिठनी मुश्किल हो जाती है ।’

ग्रामीणकी ईमानदारी

एक धनी व्यापारी मुसाफिरीमें रात बितानेके लिये किसी छोटे गाँवमें एक गरीबकी झोंपड़ीमें ठहरा । वहाँमे जाते समय वह अपनी सोनेकी मोहरोंकी थैली वहीं भूल गया । तीन महीने बाद वही व्यापारी फिर उसी रास्ते जा रहा था । दैवसयोगसे उसी गोत्रमें रात हुई और वह उसी गरीबके घर जाकर ठहरा । मोहरोंकी थैली रास्तेमें कहाँ गिरी थी, इसका उसे कुछ भी पता नहीं था । इसलिये उसने उस थैलीकी तो आशा ही छोड़ दी थी ।

झोंपड़ीमें आकर ठहरते ही झोंपड़ीके स्वामीने अन्तर्-आ ही आकर कहा—‘तेठजी ! आपकी एक मोहरोंकी थैली यहाँ रह गयी थी, उसे लीजिये । अन्तरात्मा पता न जाननेके कारण मैं अबतक थैली नहीं ले सका । मैंने उसे अबतक धोखेकी मार में रखा था ।’ बूढ़े-दरिद्र ग्रामीणकी ईमानदारीपर व्यापारी मुह्र हो गया और वह इतना खुश हुआ कि हास्य-पूर्ण गति-माने धक्का ही नहीं लगा अन्तर्-आ को । करके उसके लड़केको अपने साथ लेता गया ।

लोभका फल

एक किसानके बगीचेमें अंगूरका पेड़ था । उसमें प्रत्येक वर्ष बड़े मीठे-मीठे अंगूर फलते थे । किसान बड़ा परिश्रमी, संतोषी और सत्यवादी था । उसने

सोचा कि बगीचा तो मेरे पास ही है, मैं ही इसमें मेरे जमींदारकी है; इन फलोंके उठाने का भगवत्पूजा करके, न ?

दिक्ते योग्य नहीं रहूँगा। ऐसा सोचकर उसने प्रतिवर्ष भूमिरतिके घर कुछ मीठे-मीठे अंगूर भेजना आरम्भ किया।

जमींदारने सोचा कि अंगूरका पेड़ मेरी जमीनमें है इसलिये उसपर मेरा पूरा-पूरा अधिकार है। मैं उसे अपने बगीचेमें लगा सकता हूँ। लोभके अन्धकारमें उसे सत्कर्तव्यका ज्ञान नहीं रह गया। उसने अपने नौकरोंको आदेश दिया कि पेड़ उखाड़कर मेरे

बगीचेमें लगा दो।

नौकरोंने मालिककी आज्ञाका पालन किया। बेचारा किसान असहाय था, वह सिवा पछतानेके और कर ही क्या सकता था। पेड़ जमींदारके बगीचेमें लगा दिया गया, पर फल देनेकी बात तो झूठ रही, कुछ ही दिनोंमें वह सूखकर टूँठ हो गया और लोभके कीड़ेने उसकी उपादेयताको जड़से उखाड़ दिया।—४० श्री० (ईशपकी कथा)

श्रीचैतन्यका महान् त्याग

श्रीचैतन्य महाप्रभु उन दिनों नवद्वीपमें निमाईके नामसे ही जाने जाते थे। उनकी अवस्था केवल सोलह वर्षकी थी। व्याकरणकी शिक्षा समाप्त करके उन्होंने न्यायशास्त्रका महान् अध्ययन किया और उसपर एक ग्रन्थ भी लिख रहे थे। उनके सहपाठी पं० श्रीरघुनाथजी उन्हीं दिनों न्यायपर अपना 'दीधिति' नामक ग्रन्थ लिख रहे थे, जो इस विषयका प्रख्यात ग्रन्थ माना जाता है।

पं० श्रीरघुनाथजीको पता लगा कि निमाई भी न्यायपर कोई ग्रन्थ लिख रहे हैं। उन्होंने उस ग्रन्थको देखनेकी इच्छा प्रकट की। दूसरे दिन निमाई अपना ग्रन्थ साथ ले आये और पाठशालके मार्गमें जब दोनों साथी नौकापर बैठे तब वही निमाई अपना ग्रन्थ सुनाने लगे। उस ग्रन्थको सुननेसे रघुनाथ पण्डितको बड़ा दुःख हुआ। उनके नेत्रोंसे आँसूकी बूँदें टपकने लगीं।

पढ़ते-पढ़ते निमाईने बीचमें सिर उठाया और रघुनाथको रोते देखा तो आश्चर्यसे बोले—'भैया !

तुम रो क्यों रहे हो ?'

रघुनाथने सरल भावसे कहा—'मैं इस अभिलाषासे एक ग्रन्थ लिख रहा था कि वह न्यायशास्त्रका सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ माना जाय; किंतु मेरी आशा नष्ट हो गयी। तुम्हारे इस ग्रन्थके सम्मुख मेरे ग्रन्थको पूछेगा कौन ?'

'बस, इतनी-सी बातके लिये आप इतने संतप्त हो रहे हैं।' निमाई तो बालकोंके समान खुलकर हँस पड़े। 'बहुत बुरी है यह पुस्तक, जिसने मेरे मित्रको इतना कष्ट दिया।' रघुनाथ कुछ समझें, इससे पूर्व तो निमाईने अपने ग्रन्थको उठाकर गङ्गाजीमें बहा दिया। उसके पन्ने भगवती भागीरथीकी लहरोंपर बिखरकर तैरने लगे।

रघुनाथके मुखसे दो क्षण तो एक शब्द भी नहीं निकला और फिर वे निमाईके पैरोंपर गिरनेको झुक पड़े; किंतु निमाईकी विशाल भुजाओंने उन्हें रोककर हृदयसे लगा लिया था।

साधुके लिये स्त्री-दर्शन ही सबसे बड़ा पाप

श्रीचैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जब श्रीजगन्नाथपुरीमें रहने लगे थे, तब वहाँ महाप्रभुके अनेक भक्त भी बंगालसे आकर रहते थे। महाप्रभुके उन भक्तोंमें

बहुतसे अत्यन्त विरक्त भक्त थे। उन गृहत्यागी साधु भक्तोंमें ही एक थे छोटे हरिदासजी। ये सङ्गीतज्ञ थे और अपने मधुर कीर्तनसे महाप्रभुको प्रसन्न करते थे;

इसलिये इनको कीर्तनिया हरिदास भी लोग कहते थे ।

पुरीमें महाप्रभुके अनेक गृहस्थ भक्त भी थे । श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरमें हिसाब-किताब लिखनेका काम करनेवाले श्रीशिखि माहिती, उनके छोटे भाई मुरारि और उनकी विधवा बहिन माधवी—ये तीनों ही परम भक्त थे । महाप्रभुके चरणोंमें इनका अनुराग था । इनमें भी शिखि माहिती और माधवी देवीको तो महाप्रभु भगवत्कृपा-प्राप्त भागवतोंमें गिनते थे ।

महाप्रभुको पुरीके भक्तगण कभी-कभी अपने यहाँ भिक्षाके लिये आमन्त्रित करते थे । एक दिन जब भगवानाचार्यके यहाँ महाप्रभु भिक्षाके लिये पधारे, तब भिक्षामें सुगन्धित सुन्दर चावल बने देखकर उन्होंने पूछा—‘आपने ये उत्तम चावल कहाँसे मँगाये हैं ?’

भगवानाचार्यने कहा—‘प्रभो ! माधवी देवीके यहाँसे ये आये हैं ?’

महाप्रभु—‘माधवीके यहाँ चावल लेने कौन गया था ?’

भगवानाचार्य—‘छोटे हरिदास ।’

यह सुनकर महाप्रभु चुप हो गये । भिक्षा ग्रहण करनेका जैसे उनमें उत्साह रहा ही नहीं । भगवत्प्रसाद समझकर कुछ प्रास मुखमें डालकर महाप्रभु उठ गये । अपने स्थानपर आकर उन्होंने आदेश दिया—‘आजसे छोटा हरिदास मेरे यहाँ कभी नहीं आ पावेगा । उसने

कभी यहाँ मूलसे भी पैर रखवा तो मैं बहुत क्रोधित होऊँगा ।’

महाप्रभुके सेवक तो सन्ध रह गये । सनावर पाकर छोटे हरिदास बहुत दुखी हुए; किन्तु महाप्रभुने किसी प्रकार उन्हें अपने पास अनेकी अनुमति नहीं दी । सभी भक्तोंने प्रार्थना की, श्रीपरमानन्दपुरीजीने भी महाप्रभुसे कहा—‘हरिदासको धना कर दीजिये !’ परंतु महाप्रभुने बहुत रुझ-भगी बना ली थी । वे पुरी छोड़कर अलालनाथ जाकर रहनेको प्रस्तुत हो गये । छोटे हरिदासने अन्न-जल त्याग दिया; परंतु उनके अनशनका भी महाप्रभुपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ।

अन्तमें दुखी होकर छोटे हरिदास पुरीसे पैदल चलकर प्रयाग आये और वहाँ उन्होंने गंगा स्नानाके संगममें देहत्याग कर दिया । यह समाचार जब महाप्रभुको मिला तब उन्होंने कहा—‘साधु होकर द्विदोमे बातचीत करे, उनको चरण छूने दे, यह तो महान्न है । हरिदासने अपने पापके उपश्रुत ही प्राप्ति किया है ।’ महाप्रभुने ही एक बार सार्वभौम भगवाचार्यसे कहा है—

निष्किञ्चनस्य भगवद्भजनोन्मुखस्य

पारं परं जिगमिरोर्भयसागरस्य ।

संदर्शनं विपरिणामय योक्तिं च

हा हन्त ! हन्त ! विपरिणामोऽप्यस्ताः ।

सच्चा गीता-पाठ

श्रीचैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरीसे दक्षिण भारतकी यात्रा करने निकले थे । उन्होंने एक स्थानपर देखा कि सरोवरके किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके बैठा है और गीताका पाठ कर रहा है । वह पाठ करनेमें इतना तल्लीन है कि उसे सम्भवतः अपने शरीरका भी पता नहीं है । उसका कण्ठ गद्गद हो रहा है, शरीर रोमाञ्चित हो रहा है और नेत्रोंसे आँसूकी धारा बह रही है ।

महाप्रभु चुपचाप जाकर उस ब्राह्मणके पीछे पड़े बैठ गये और जबतक पाठ समाप्त हुआ, शान्त रहें रहे । पाठ समाप्त करके जब ब्राह्मणने पुस्तक दर कर, सन्मुख आकर पूछा—‘ब्राह्मणदेवा ! भगवान् हैं कि आप सत्कृत नहीं जानते; क्योंकि इनके शरीरका उद्वेग शुद्ध नहीं हो रहा था । परन्तु गीताके शब्दोंसे अर्थ आप समझते हैं कि जिससे अन्तर्द्वार अत्यन्त विभोर हो रहे थे ?’

अने सम्मुख एक तेजोमय भव्य महापुरुषको देखकर ब्राह्मणने भूमिमें लेटकर दण्डवत् प्रणाम किया। वह दोनों हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक बोला—‘भगवान् ! मैं संरक्षित क्या जानूँ और गीताजीके अर्पका मुझे क्या पता। मुझे पाठ करना आता नहीं। मैं तो जब इस प्रत्यक्ष पदने बैठता हूँ, तब मुझे लगता है कि कुरुक्षेत्रके मैदानमें दोनों ओर बड़ी भारी सेना सजी खड़ी है। दोनों सेनाओंके बीचमें एक रथ खड़ा है चार घोड़ोंवाला। रथके भीतर अर्जुन दोनों हाथ जोड़े बैठा है और रथके आगे

घोड़ोंकी रास पकड़े भगवान् श्रीकृष्ण बैठे हैं। भगवान् मुख पीछे घुमाकर अर्जुनसे कुछ कह रहे हैं, मुझे यह स्पष्ट दीखता है। भगवान् और अर्जुनकी ओर देख-देखकर मुझे प्रेमसे रुलाई आ रही है।’

‘भैया ! तुम्हीं गीताका सच्चा अर्थ जाना है और गीताका ठीक पाठ करना तुम्हें ही आता है।’ यह कहकर महाप्रभुने उस ब्राह्मणको अपने हाथोंसे उठाकर हृदयसे लगा लिया।

नामनिष्ठा और क्षमा

भक्त हरिदास हरिनामके मतवाले थे। ये जन्मसे मुक्तमान थे, पर इनको भगवान् का नाम लिये बिना चैन नहीं पड़ता था। फुलिया गँवमें गोराई काजी नामक एक कट्टर मुसल्मान था। उसने हरिदासकी शिकपत मुलुकपतिसे की और कहा—‘इस काफिरको ऐसी सजा देनी चाहिये जिससे सब डर जायँ और आगेसे कोई भी ऐसा नापाक काम करनेकी हिम्मत न करे। इसे सीधी चालसे नहीं मारना चाहिये। इसकी पीठपर बेंत मारते हुए इसे बाईस बाजारोंमें घुमाया जाय और बेंत मारते-मारते इसको इतनी पीड़ा हो कि उसीसे यह तड़प-तड़पकर मर जाय।’ मुलुकपतिने आदेश दे दिया।

बेंत मारनेवाले जल्लादोंने भक्त हरिदासजीको बाँध लिया और उनकी पीठपर बेंत मारते-मारते उन्हें बाजारोंमें घुमाने लगे। पर हरिदासजीके मुँहसे हरिनामकी ध्वनि बंद नहीं हुई। जल्लाद कहते—‘हरिनाम बंद करो।’ हरिदासजी कहते—‘भैया ! मुझे एक बेंत मारो, पर तुम हरिनाम लेते रहो; इसी बहाने तुम्हारे मुँहसे हरिका नाम तो निकलेगा।’ बेंतोंकी मारसे हरिदासकी चमड़ी उधड़ गयी। खूनकी धारा बहने लगी। पर हरिनाम लेने लगे।

निर्दयी जल्लादोंके हाथ बंद नहीं हुए। इधर हरिदासकी नाम-धुन भी बंद नहीं हुई।

अन्तमें हरिदासजी बेहोश होकर जमीनपर गिर पड़े। जल्लादोंने उन्हें मरा समझकर गद्गाजीमें बंहा दिया। गद्गाजीके शीतल जल-स्पर्शसे उन्हें चेतना प्राप्त हो गयी और वे बहते-बहते फुलिया गँवके समीप घाटपर आ पहुँचे। लोगोंने बड़ा हर्ष प्रकट किया। मुलुकपतिको भी अपने कृत्यपर पश्चात्ताप हुआ। पर लोगोंमें मुलुकपतिके विरुद्ध बड़ा जोश आ गया। इसपर हरिदासजीने कहा—‘इसमें इनका क्या अपराध था। मनुष्य अपने कर्मोंका ही फल भोगता है। दूसरे तो उसमें निमित्त बनते हैं। फिर यहाँ तो इनको निमित्त बनाकर मेरे भगवान् ने मेरी परीक्षा ली है। नाममें मेरी रुचि है या मैं दौग ही करता हूँ, यह जानना चाहा है। मैं तो कुछ था नहीं, उन्हींकी कृपाशक्तिने मुझे अपनी चेतनाके अन्तिम श्वासतक नामकीर्तनमें दृढ़ रखा। इनका कोई अपराध हो तो भगवान् इनको क्षमा करें।’

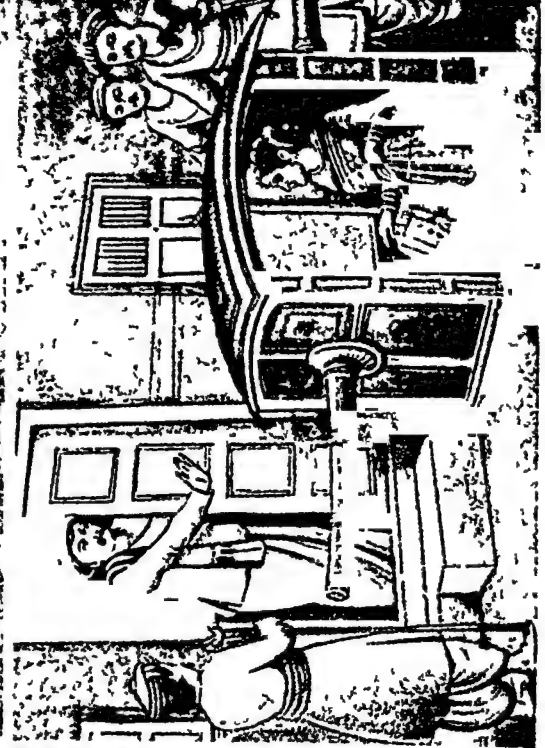
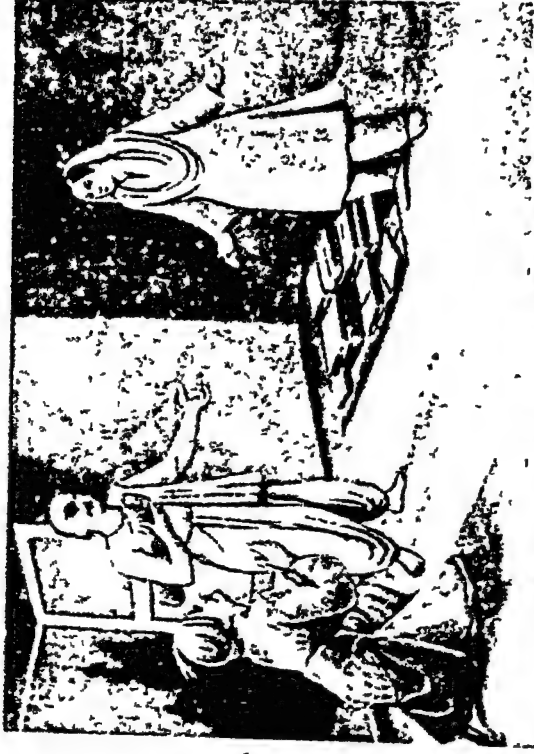
संतकी वाणी सुनकर सभी गद्गद होकर धन्य-धन्य पुकार उठे। मुलुकपति तथा गोराई काजीपर भी बड़ा प्रभाव पड़ा और वे भी नामकीर्तनके प्रेमी बन गये तथा

मन्ना गीना पाट

मायुंके लिये भी-दुर्गेन ही पड़ा पाप

कैयटकी निःस्पृहता

महाभाष्यतिलकके कर्ता संस्कृतके 'प्रकाण्ड विद्वान्' कैयटजी नगरसे दूर एक झोंपड़ीमें निवास करते थे। उनके घरमें सम्पत्तिके नामपर एक चटई और एक कमण्डलु मात्र थे। उन्हें तो अपने संध्या, पूजन, अध्ययन और ग्रन्थ-लेखनसे इतना भी अवकाश नहीं था कि पत्नीसे पूछ सकें कि घरमें कुछ है भी या नहीं। बेचारी ब्राह्मणी कनसे मूँज काट लाती, उनकी रस्सियाँ बनाकर बेचती और उससे जो कुछ मिलता उससे घरका काम चलाती। उसके पतिदेवने उसे मना कर दिया था कि किसीका कुछ भी दान वह न ले। पतिकी सेवा, उनके और अपने भोजनकी व्यवस्था तथा घरके सारे काम उसे करने थे और वह यह सब करके भी परम संतुष्ट थी।

काश्मीरके नरेशको लोगोंने यह समाचार दिया। काशीसे आये हुए कुछ ब्राह्मणोंने कहा—'एक महान् विद्वान् आपके राज्यमें इतना कष्ट पाते हैं, आप कुछ तो ध्यान दें।'

नरेश स्वयं कैयटजीकी कुटियापर पधारे। उन्होंने

हाथ जोड़कर प्रार्थना की—'भगवन् ! आप विद्वान् हैं और जानते हैं कि जिस राजाके राज्यमें विद्वान् ब्रह्मण कष्ट पाते हैं, वह पापका भागी होना है, जनः सुमम कृपा करें।'।

कैयटजीने कमण्डलु उठवा और चटई समेटकर बगलमें दबायी। पत्नीसे वे बोले—'अपने रूढ़नेमें मशाराजसे पाप लगता है तो चलो और कहीं चले। तुम मेरी पुस्तकें उख तो लो।'

नरेश चरणोंपर गिर पड़े और हाथ जोड़कर बोले—'मेरा अपराध क्षमा किया जाय। मैं तो बस चाहता था कि मुझे कुछ सेवा करनेकी आशा प्राप्त हो।'

कैयटजीने कमण्डलु-चटई रख दिया। राजासे वे बोले—'तुम सेवा करना चाहते हो तो यही मेरा कर्म कि फिर यहाँ मत आओ और न अपने किसी कर्मचारीसे यहाँ भेजो। न मुझे कभी किसी चीज—धन, जमीन आदिका प्रलोभन ही दो। मेरे अध्ययनमें शिथिल न पड़े, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है।'

पति-पत्नी दोनों निःस्पृह

बात अठारहवीं शताब्दीकी है। पण्डित श्रीरामनाथ तर्कसिद्धान्तने अध्ययन समाप्त करके बंगालके त्रिधावेन्द्र नवद्वीप नगरके बाहर अपनी कुटिया बना ली थी और पत्नीके साथ त्यागमय ऋषि-जीवन स्वीकार किया था। उनके यहाँ अध्ययनके लिये छात्रोंका एक समुदाय सदा ठिका रहता था। पण्डितजीने वहाँके अन्य विद्वानोंके समान राजासे कोई वृत्ति ली नहीं थी और वे किसीसे कुछ माँगते भी नहीं थे। एक दिन जब वे विद्यार्थियोंको पढ़ाने जा रहे थे, उनकी पत्नीने कहा—'घरमें एक मुड़ी चाकलमात्र है, भोजन क्या बनेगा ?' पण्डितजीने केवल

पत्नीकी ओर देख लिया, कोई उत्तर दिये बिना ही कुटियाके बाहर वे अपने छात्रोंके बीच ग्रन्थ लेकर बैठ गये।

भोजनके समय जब वे भीतर आये, तब उनके सामने घोड़े-से चाकल तथा उखाटी हुई हुई दूधियाँ पड़ी। उन्होंने पत्नीसे पूछा—'भद्रे ! यह क्या है ?' कित्त वस्तुका है ?'

पत्नीने कहा—'मेरे दूधनेर छात्रों ने इन्हें पृथकी ओर गनी थी। मैंने उन्हींके पक्ष में बोल दिया।'

पण्डितजीने निश्चिन्त गले कहा—'अच्छ है, मैंने

इतना खादिष्ट होना है, तब तो हमलोगोंको भोजनके विषयमें कोई चिन्ता ही नहीं रही।'

इस समय कृष्णनगरके राजा थे महाराज शिवचन्द्र। उन्होंने पण्डित श्रीरामनाथ तर्कसिद्धान्तकी विद्वत्ताकी प्रशंसा सुनी और उनकी आर्थिक स्थितिकी बात भी सुनी। महाराजने बहुत प्रयत्न किया कि पण्डितजी उनके नगरमें आकर रहें; किंतु निःस्पृह ब्राह्मणने इसे स्वीकार नहीं किया। इससे स्वयं महाराज एक दिन उनकी पाठशाळामें पहुँचे। उन्होंने प्रणाम करके पूछा—'पण्डितजी! आपको किसी विषयमें अनुपपत्ति तो नहीं?'

तर्कसिद्धान्तजी बोले—'महाराज! मैंने चारु-चिन्ताभंगि ग्रन्थकी रचना की है। मुझे तो उसमें कोई अनुरपाव जान नहीं पड़ी। आपको कहीं कोई अनुपपत्ति या असङ्गति मिली है?'

महाराजने हँसकर कहा—'मैं आपसे तर्कशास्त्रकी

बात नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछता हूँ कि घरका निर्वाह करनेमें आपको किसी बातका अभाव तो नहीं?'

पण्डितजीने सीधा उत्तर दिया—'घरकी बात तो घरवाली जाने।'

पण्डितजीकी आज्ञा लेकर महाराज कुटियामें गये। उन्होंने ब्राह्मणोंको प्रणाम करके अपना परिचय दिया और पूछा—'माताजी! आपके घरमें कोई अभाव हो तो आज्ञा करें, मैं उसकी पूर्तिकी व्यवस्था कर दूँ।'

ब्राह्मणी भी तो त्यागी निःस्पृह तर्कसिद्धान्तकी पत्नी थीं। वे बोलीं—'राजन्! मेरी कुटियामें कोई अभाव नहीं है। मेरे पहननेका वस्त्र अभी इतना नहीं फटा कि जो उपयोगमें न आ सके, जलका मटका अभी तनिक भी फटा नहीं है और फिर मेरे हाथमें चूड़ियाँ बनी हैं, तबतक मुझे अभाव क्या।'

राजा शिवचन्द्रने उस देवीको भूमिमें मस्तक रखकर

प्रणाम किया।

दूसरोंकी तृप्तिमें तृप्ति

कलकत्तेके सुप्रसिद्ध विद्वान् श्रीविश्वनाथ तर्कभूषण बीमार पड़े थे। चिकित्सकने उनकी परिचर्या करनेवालोंको आदेश दिया—'रोगीको एक बूँद भी जल नहीं देना चाहिये। पानी देते ही उसकी दशा चिन्ताजनक हो जायगी।'

श्रीतर्कभूषणजीको बहुत तीव्र ध्यास लगी थी। उन्होंने घरके लोगोंसे कहा—'अबतक मैंने ग्रन्थोंमें पढ़ा है तथा स्वयं दूसरोंको उपदेश किया है कि समस्त

प्राणियोंमें एक ही आत्मा है, आज मुझे इसका अपरोक्षानुभव करना है। ब्राह्मणोंको निमन्त्रण देकर यहाँ बुलाओ और उन्हें मेरे सामने शरबत, तरबूजका रस तथा हरे नारियलका पानी पिलाओ।'

घरके लोगोंने यह व्यवस्था कर दी। ब्राह्मण शरबत या नारियलका पानी पी रहे थे और तर्कभूषणजी अनुभव कर रहे थे—'मैं पी रहा हूँ।' सचमुच उनकी रोगजन्य तृप्ति इस अनुभवसे शान्त हो गयी।

सच्ची शोभा

श्रीराम शास्त्री अपनी न्यायप्रियताके लिये महाराष्ट्र-हिन्दीसभमें अमर हो गये हैं। वे पेशवा माधवरावजीके गुरु थे, मन्त्री थे और राज्यके प्रधान न्यायाधीश भी थे।

इतना सब होकर भी अपनी रहन-सहनमें वे केवल एक ब्राह्मण थे। एक साधारण घरमें रहते थे, जिसमें नहीं थी कोई तड़क-भड़क, और नहीं था कोई वैभव।

किसी पर्वके समय श्रीराम शास्त्रीजीकी पत्नी राजभवनमें पधारी। रानी तो अपने गुरुकी पत्नीको देखते ही चकित हो गयीं। राजगुरुकी पत्नी और उनके शरीरपर सोना तो दूर, कोई चाँदीतकका आभूषण नहीं। पहननेकी साड़ी भी बहुत साधारण। रानीको लगा कि इसमें तो राजकुलकी निन्दा है। जिस गुरुके घर पेशवा प्रतिदिन नियमपूर्वक प्रणाम करने जायँ, उस गुरुकी पत्नी इस प्रकार दरिद्र-वेशमें रहें तो लोग पेशवाको ही कृपण बतलायेंगे।

रानीने गुरुपत्नीको बहुमूल्य वस्त्र पहिनाये, रत्नजट्टि सोनेके आभूषणोंसे अलंकृत किया। जब उनके विदा होनेका समय आया, तब पालकीमें बैठकर उन्हें विदा किया। पालकी राम शास्त्रीके द्वारपर पहुँची। कहारोंने द्वार खटखटाया। द्वार खुला और झट बंद हो गया। अपनी स्त्रीको इस वेशमें राम शास्त्रीजीने देख लिया था।

कहारोंने फिर पुकारा—‘शास्त्रीजी ! आपकी पत्नीयों आयी हैं, द्वार खोलें।’

शास्त्रीजीने कहा—‘बहुमूल्य वस्त्राभूषणोंमें नहीं वे कोई और देवी हैं। मेरी दासगी ऐसे वस्त्र और पहने नहीं पहन सकती। तुमलोग भूलते हो द्वारपर आये हो।’

शास्त्रीजीकी पत्नी अपने पतिदेवके स्वभावको जानती थी। उन्होंने कहारोंको लौट चलनेको कहा। राजभवन जाकर उन्होंने वे वस्त्र और आभूषण उत्तार दिये। अपनी साड़ी पहन ली। रानीको उन्होंने दना दिया—‘इन वस्त्र और आभूषणोंने तो मेरे लिये मेरे घरपर ही द्वार बंद करा दिया है।’

पैदल ही घर लौटी वे देवी। द्वार खुला हुआ था। शास्त्रीजीने घरमें आ जानेपर उनसे कहा—‘बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण या तो राजपुरुषोंको शोभा देते हैं या मूल्य उनके द्वारा अपनी अज्ञता छिपानेका प्रयत्न करते हैं। सत्पुरुषोंका आभूषण तो सादगी ही है।’ यही सही शोभा है।

जुए या सट्टेमें मनुष्य विवेकहीन हो जाता है

एक सुन्दर स्वच्छ जलपूर्ण सरोवर था; किंतु दुष्ट प्रकृतिके लोगोंने उसके समीप अपने अड़े बना लिये थे। सरोवरके एक कोनेपर वेष्ट्याओंने डेरा बनाया था। दूसरे कोनेपर मदिरा बेची जा रही थी। तीसरे कोनेपर मांस पकाकर मांस बेचनेकी दूकान थी और चौथे कोनेपर जुआरियोंका जमघट पासे लिये बैठा था।

उन दुष्ट लोगोंके दूत सीधे, सम्पन्न मनुष्योंको अपनी बातोंमें उलझाकर धूमनेके बहाने उस सरोवरके किनारे ले आया करते थे। एक दिन इसी प्रकार एक धनी, सदाचारी व्यक्तिको एक दुष्ट वहाँ ले आया। उसने अपनी लच्छेदार बातोंका प्रभाव उस धनी व्यक्तिपर जमा लिया था।

सरोवरके किनारे वेष्ट्याओंका निवास देखकर धनी व्यक्तिने कहा—‘यह बहुत निन्दित स्थान है। अच्छे व्यक्तिको यहाँ नहीं ठहरना चाहिये।’

दुष्ट पुरुष मुसकराया और बोला—‘हमलोग दमती और चलें।’

दूसरी ओर मदिराकी दूकानके पास पहुँचते ही धनी व्यक्तिने नाकमें कपड़ा लगा लिया और वे दूकानके आगे बढ़ गये। यही बात मांसकी दूकानपर पहुँचनेपर भी हुई; किंतु जब वे जुएके अड़ेके पास पहुँचे, तब उन दुष्ट पुरुषने कहा—‘हमलोग एक गले हैं। यहाँ मोरी देर बैठें। बैठकर खेल देखनेमें तो कोई दोष है नहीं।’

संकोचवश वे सज्जन पुरुष वहाँ बैठ गये। बैठनेपर सबने आग्रह प्रारम्भ कर दिया उनसे खेलनेका। पासे ब्यात् लगे पकड़ दिये। जुए खेलना प्रारम्भ किया उन्होंने और शीघ्र ही गले गये। उस दुष्ट पुरुषने धीरेने कहा—‘अब जंगम करने है तो मस्तिष्कने स्मृति आनन्द है। अब देखो मैं

‘अच्छे रसते बनी सुराका एक प्याला यहीं ला दूँ।’

एक-दो बार उसने आप्रह किया और अनुमति मिल गयी। कयाका विस्तार अनावश्यक है—सुराके साथ अनिवार्य होनेके कारण मांस भी मँगाना पड़ा और जब मदिराने अपना प्रभाव जमाया, वेद्योंके निवासकी ओर जानेके लिये दूसरेके द्वारा प्रेरणा मिले यह आवश्यक नहीं रह गया। धूतने वे सब पाप करा लिये, जिनसे अत्यधिक घृणा थी। जब धन नष्ट हो गया इस दुर्व्यसनमें पड़कर, चोरी करने लगा यही व्यक्ति जो कभी सज्जन था। निर्लज्ज हो गया वह। अपने मान-सम्मानकी बात ही भूल गया।

यह दृष्टान्त है जिसे एक सत्पुरुषके प्रवचनमें मैंने सुना है। घटना सत्य है या नहीं, मुझे पता नहीं; किंतु धूतके व्यसनमें पड़कर धर्मराज युधिष्ठिरने अपना सर्वस्व खो दिया, महारानी द्रौपदीतकको दावपर लगाकर हार गये, यह तो सर्वविदित है। राजा नल भी जुएके नशेमें सर्वस्व हार गये थे। वह घटना दे देना अच्छा है।

×   ×   ×

निपथ नरेश नलने दमयन्तीसे विवाह कर लिया था। दमयन्तीने विवाह तो इन्द्र, अग्नि, वरुण और यम भी करना चाहते थे; किंतु जब उन्हें निश्चय हो गया कि दमयन्तीका नलके प्रति दृढ़ अनुराग है, तब उन्होंने इस स्त्रियाहकी अनुमति दे दी और नलको बहुतसे वरदान भी दिये; किंतु कलियुगको इस घटनामें देवताओंका अपमान प्रतीत हुआ। उसने राजा नलसे बदला लेनेका निश्चय किया। यह नलके पास पहुँचा और अवसर पाकर उनके शरीरमें प्रविष्ट हो गया।

धर्मात्मा राजा नलकी जुआ खेलनेमें प्रवृत्ति ही कलियुगके प्रवेशसे हुई। उनके छोटे भाई पुष्करने उनसे जुआ खेलनेको कहा और वे प्रस्तुत हो गये। दोनों भाई दमयन्तीके सामने ही पासे फेंकने लगे। नलने रत्नोंके ढेर, स्वर्णराशि, घोड़े-हाथी आदि जो कुछ दावपर लगाये, उसे पुष्करने जीत लिया। आसपास जो नलके शुभचिन्तक मित्र थे, उन्होंने राजा नलको रोकनेका बहुत प्रयत्न किया; किंतु जुआरी तो जुएके नशेमें विचारहीन हो जाता है। नलने किसीकी बातपर कोई ध्यान नहीं दिया।

‘राजा नल बराबर हारते जा रहे हैं, यह समाचार नगरमें फैल गया। प्रतिष्ठित नागरिक एवं मन्त्रीगण एकत्र होकर वहाँ आये। समाचार पाकर रानी दमयन्तीने प्रार्थना की—‘महाराज! मन्त्रीगण एवं प्रजाजन आपका दर्शन करना चाहते हैं। कृपा करके उनकी बात तो सुन लीजिये।’ परंतु शोकसे व्याकुल, रोती हुई रानीकी प्रार्थनापर भी नलने ध्यान नहीं दिया। बार-बार रानीने प्रार्थना की; किंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला।

जुआरी तथा सटोरियेकी दुराशा बड़ी घातक होती है—‘अबकी बार अवश्य जीतूँगा! केवल एक दाव और’ किंतु यह ‘एक दाव और’ तब जाकर समाप्त होता है जब शरीरके बख भी हारे जा चुके होते हैं। यही बात नलके साथ हुई। जुआ तब समाप्त हुआ जब नल अपना समस्त राज्य और शरीरपरके बख तथा आभूषण भी हार चुके। केवल एक धोती पहिनकर रानी दमयन्तीके साथ उन्हें राजभवनसे उसी समय निकल जाना पड़ा! —सु० सि०

विवेकहीनता

प्राचीन समयकी बात है। एक धनी व्यक्तिने एक दम्पतीको नौकर रक्खा। उसने अपने जीवनमें हन्शी कभी पड़ले नहीं देखा था। नौकरके शरीरका रंग

नितान्त काला था। धनी व्यक्तिने सोचा कि यह कभी ज्ञान नहीं करता है; शरीरपर मैल जम जानेसे इसका रंग काला हो गया है।

उसने बिना सोचे-समझे अपने दूसरे नौकरोंको आदेश दिया कि इसे अच्छी तरह रगड़-रगड़कर साबुनमे नहलाना चाहिये और तबतक रगड़ते रहना चाहिये जबतक इसका शरीर खूब और श्वेत न हो जाय ।

नौकरोंने मालिककी आज्ञाका पालन किया । विलम्ब-तक साबुन रगड़ते रहनेपर भी उसके शरीरका रंग नहीं

बदल सका । इस नहलानेका दुष्प्रगल्भ यह हुआ कि हन्दीको सदी हो गयी और पोंदे ही सम्झके उस अपने मालिककी विवेकहीनताका शिकार हो गया ।

मनुष्यके जीवनमें सत्-असत्के निर्णयका बड़ा महत्त्व है । यदि मालिकने सद्निर्णयने का मन किया होता तो हन्दीकी जान नहीं जाती ।—१००

मनका पाप

एक संत थे । विचित्र जीवन था उनका । वे हरेकसे अपनेको अधम समझते और हरेकको अपनेसे उत्तम । घूमते-फिरते एक दिन वे नदीके तीरपर जा पहुँचे । सुनसान एकान्त स्थान था परम रमणीय । उन्होंने दूरसे देखा—नदीके तटपर खूब सुकोमल बाख़र एक प्रौढ़ उम्रका मनुष्य बैठा है, बहुत उल्लासमें है वह । पास ही पंद्रह-सोल्ह सालकी एक सुन्दरी युवती बैठी है । उसके हाथमे कौंचका एक गिलास है । गिलासमें जल-जैसा कोई द्रव पदार्थ है । दोनों हँस-हँसकर बातें कर रहे हैं—बेधड़क । इस दृश्यको देखकर संत मन-ही-मन सोचने लगे—‘इस प्रकार निर्जन स्थानमें परस्पर हँसी-मजाक करनेवाले ये स्त्री-पुरुष जरूर कोई पाप-चर्चा ही करते होंगे और गिलासमें जरूर शराब होगी । व्यभिचार और शराबका तो चोलीदामनका सम्बन्ध है । तो क्या मैं इनसे भी अधम हूँ ? मैं तो कभी किसी स्त्रीसे एकान्तमें मिलतातक नहीं । न मैंने कभी शराब ही पी है ।’

संत इस तरह विचार कर ही रहे थे कि उन्हें नदीकी भीषण तरङ्गोंके थपेड़ोंसे घायल एक छोटी-सी नाव डूबती दिखलायी दी । नाव उल्ट चुकी थी । यात्री पानीमें इधर-उधर हाथ मार रहे थे । सबकी जान खतरेमें थी । संत हाय ! हाय ! पुकार उठे । इसी बीचमे बिजलीकी तरह वह मनुष्य दौड़कर नदीमें कूद पड़ा और बड़ी बहादुरीके साथ बात-की-बातमें नौ मनुष्योंको

बचाकर निकाल लाया ! इतनेमें संत भी उसके एग जा पहुँचे । इस तरह—अपने प्राणोंकी परवाह न कर दूसरोंके प्राण बचानेके लिये मीतके मुँहमे कूद पड़ना और सफलताके साथ बाहर निकल आना—देखकर संत का मन बहुत कुछ बदल गया था । वे दृष्टिमें पड़े उसके मुखकी ओर चकित-से होकर ताक रहे थे । उसने मुसकाराकर कहा—‘महात्माजी ! भगवान्ने इस नगण्यको निमित्त बनाकर नौ प्राणियोंको नौ बचा लिया है, एक अभी रह गया है, उसे क्या बचाइये ।’ संत तैरना नहीं जानते थे, उनकी वृद्धनेई हिम्मत नहीं हुई । कोई जवाब भी नहीं बन आया ।

तब उसने कहा—‘महात्माजी ! अपनेको नीचा और दूसरोंको ऊँचा माननेका आपका भाव तो बहुत ही सुन्दर है, परंतु असलमें अभीतक दूसरोंको ऊँचा माननेका यथार्थ भाव आपमें पैदा नहीं हो पाया है । नीचा मानना ऊँचा मानना—अपनेमें यह अभिमान उदय करता है कि मैं अपनेसे नीचोंको भी ऊँचा मानता हूँ । जिस दिन आप दूसरोंको वस्तुतः ऊँचा देख पड़ने, उस दिन आप यथार्थमें ऊँचा मान भी सूरेंगे । भगवान् यदि मूर्खके रूपमें आपके समने अपने ऊँचा मान उह पहचान लें तो फिर मूर्खका क्या बर्णन कर सकेंगे ? आप उनको मूर्ख ही मानेंगे । जो मूर्ख माने श्रीभावानुसारे पहचानता है, वह किसीके ऊँचा नीचा नहीं मान सकता । दूसरी एक बात यह है कि ऊँचा

अनर्क मनमें पूर्वक अन्तुभर किये हुए पाप-संस्कारोंका पूर्णता नाश नहीं हुआ है। अपने ही मनके दोष दूसरोंपर उन्मेषित होने हैं। स्वभिचारीको सारा जगत् स्वभिचारी और चोरको सब चोर दीखते हैं। आपने अपनी भावनामें ही हमलोगोंपर दोषकी कल्पना कर ली। निर्माये-यह जो लड़की बेटी है मेरी बेटी है। इसके हाथमें जो मिठास है, वह इसी नदीके निर्मल जलसे भरा है। यह बहुत दिनों बाद आज ही ससुरालमें लौटकर आयी है। इसका मन देखकर हमलोग नदी-किनारे आ गये थे। बहुत दिनों बाद मिलनेके कारण दोनोंके मनमें बड़ा आनन्द था, इसीसे हमलोग हँसते हुए बातें कर रहे थे। फिर बाप-बेटीमें संकोच भी कैसा ! असलमें

मैं तो भगवान्की प्रेरणासे आपके भावकी परीक्षाके लिये ही यहाँ आया था।'

उसकी ये बातें सुनकर संतका बचा-खुचा अभिमान और पापके सारे संस्कार नष्ट हो गये। संतने समझा—'मेरे प्रभुने ही दया करके इनके द्वारा मुझको यह उपदेश दिलवाया है।' संत उसके चरणोंपर गिर पड़े। इतनेमें वह डूबा हुआ एक आदमी भी भगवान्की कृपा-शक्तिसे नदीमेंसे निकल आया।

तबसे संतको किसीमें भी दोष नहीं दीखते थे। वे किसीको भी अपनेसे नीचा नहीं मानते और किसीसे भी अपनेको ऊँचा नहीं देखते थे।

अन्नदोष

एक महात्मा राजगुरु थे। वे प्रायः राजमहलमें रागको उपदेश करने जाया करते। एक दिन वे राज-महलमें गये। वहाँ भोजन किया। दोपहरके समय अकेले लेटे हुए थे। पास ही राजाका एक मूल्यवान् मोतियोंका हार खूँटीपर टँगा था। हारकी तरफ महात्माकी नजर गयी और मनमें लोभ आ गया। महात्माजीने हार उतारकर शोलीमें डाल लिया। वे समयपर अपनी कुठियापर लौट आये। इधर हार न मिलनेपर खोज शुरू हुई। नौकरोंसे पूछ-ताछ होने लगी। महात्माजीपर तो संदेहका कोई कारण ही नहीं था। पर नौकरोंसे हारका पता भी कैसे लगता। वे बेचारे तो विल्कुल अनजान थे। पूरे चौबीस घंटे बीत गये। तब महात्माजीका मनोविकार दूर हुआ। उन्हें अपने कृत्यपर बड़ा पश्चात्ताप हुआ। वे तुरंत राजदरबारमें पहुँचे और राजाके सामने हार रखकर बोले—'कल इस हारको मैं चुराकर ले गया था, मेरी बुद्धि मारी गयी, मनमें लोभ आ गया। आज जब अपनी भूल मालूम हुई तो दौड़ा आया हूँ। मुझे सबसे अधिक दुःख इस बातका है कि चोर तो मैं था और

यहाँ बेचारे निर्दोष नौकरोंपर बुरी तरह बीती होगी।'

राजाने हँसकर कहा—'महाराजजी ! आप हार ले जायँ यह तो असम्भव बात है। मालूम होता है जिसने हार लिया, वह आपके पास पहुँचा होगा और आप सहज ही दयालु है, अतः उसे बचानेके लिये आप इस अपराधको अपने ऊपर ले रहे हैं।'

महात्माजीने बहुत समझाकर कहा—'राजन् ! मैं झूठ नहीं बोलता। सचमुच हार मैं ही ले गया था। पर मेरी निःस्पृह—निर्लोभ वृत्तिमें यह पाप कैसे आया, मैं कुछ निर्णय नहीं कर सका। आज सबेरेसे मुझे दस्त हो रहे हैं। अभी पाँचवीं बार होकर आया हूँ। मेरा ऐसा अनुमान है कि कल मैंने तुम्हारे यहाँ भोजन किया था, उससे मेरे निर्मल मनपर बुरा असर पड़ा है और आज जब दस्त होनेसे उस अन्नका अधिकांश भाग मेरे अंदरसे निकल गया है, तब मेरा मनोविकार मिटा है। तुम पता लगाकर बताओ—वह अन्न कैसा था और कहाँसे आया था ?'

राजाने पता लगाया। भण्डारीने बतलाया कि 'एक

चोरने बढ़िया चावलोंकी चोरी की थी। चोरको अदालतसे सजा हो गयी; परंतु फरियादी अपना माल लेनेके लिये हाजिर नहीं हुआ। इसलिये वह माल गजमें जप्त हो गया और वहाँसे राजमहलमें लाया गया। चावल बहुत ही बढ़िया थे। अतएव महात्माजीके लिये कल उन्हीं चावलोंकी खीर बनायी गयी थी।

महात्माजीने कहा—‘इसीलिये शास्त्रने राज्यान्नका

नियेध किया है। जैसे शारीरिक शरीरके मुख्य पदार्थ फैलकर रोगका विस्तार करते हैं, इसी प्रकार मुख्य मानसिक परमाणु भी अपना प्रभुत्व फैलाने हैं। चोगिके परमाणु चावलमें थे। उसीमें भोग मन चञ्चल हुआ और भगवान्की कृपासे अनिसार हो जानेके कारण अन्न जब उनका अधिकांश भाग मन्दारामे निकल गया, तब भोग बुद्धि शुद्ध हुई। आहारशुद्धिकी इसलिये आवश्यकता है।’

विजयोन्मादके क्षणोंमें

मध्यकालीन यूरोपकी कथा है। अपने सेनापतिकी बीरतासे एक राजाने युद्धमें विजय प्राप्त की। उसने राजधानीमें सेनापतिका धूमधामसे स्वागत करनेका विचार किया।

‘सेनापतिके राजधानीमें प्रवेश करते ही उसका जय-जयकार किया जाय। चार श्वेत घोड़ोंसे जुते रथपर बैठकर वह युद्धस्थलसे राजमहलतक आये और उसके रथके पीछे-पीछे युद्ध-नंदी दौड़ते रहें तथा उनके हाथमें हथकड़ी और पैरोंमें बेड़ी हों।’ राजाने स्वागतकी योजनापर प्रकाश डाला।

सेनापति बहुत प्रसन्न हुआ इस स्वागत-समाचारसे। राजाकी स्वागत-योजनाके अनुसार सेनापतिने चार सफेद घोड़ोंके रथपर आसीन होकर नगरमें प्रवेश किया। उसकी जयध्वनिसे धरती और आकाश पूर्ण थे।

सेनापतिने प्रत्यक्ष-सा देखा कि एक सुन्दर सजे-सजाये रथमें एक दास बैठा हुआ था और उसके रथने सेनापतिके रथके समानान्तर ही राजधानीमें प्रवेश किया। इससे उसे यह संकेत मिला कि छोटे-से-छोटा साधारण दास भी उसके समान गौरवपूर्ण पद पा सकता है। इसलिये

नश्वर संसारके थोड़ेमे भागपर विजय करके प्रमत्त नहीं होना चाहिये। यह क्षणभङ्गुर है; इसमें अमरता नहीं रहना चाहिये।

जिस समय लोग उसका जयकार कर रहे थे, उस समय सेनापतिको लगा कि एक दास उसे घूँसा मार रहा है। सेनापति दासके इस व्यवहारने बड़ा क्षुब्ध था; उसका विजय-मद उतर गया। उसका अभिमान नष्ट हो गया। दासका यह कार्य संकेत कर रहा था कि मिथ्या अहंकार वास्तविक उन्नतिमें बाधक है।

सबसे आश्चर्यकी बात तो यह थी कि जिस समय धूम-धामसे उसका स्वागत होना चाहिये था उस समय लोग जोर-जोरसे उसकी निन्दा कर रहे थे। अनेक प्रशस्ती गाली दे रहे थे। इससे उसे अपने दोषोंका हन्त होने लगा और अपनी सभी स्थितियों का स्मरण हुआ।

उसे ज्ञान हो गया कि मनुष्यको विजय प्राप्त नहीं होना चाहिये। सब प्राणी मृत्यु प्राण-रूपमें अधिकारी हैं तथा अपने दोष ही स्वयं बड़े शत्रु हैं; उन्हें दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये। इससे अहंकार सत्यका प्रकाश उत्पन्न है। —२५५०

कृतज्ञताका मूल्य

एक राजाके पास दो शिकारी कुत्ते थे। वे एक दूसरेमें घोंसी दूरपर रखे गये। उनमें प्रायः लड़ाई हुआ करती थी। राजाने अपने सम्मतिदातासे पूछा कि क्या उपाय है जिससे दोनों मित्रकी तरह एक साथ रहने लगे। उसने कहा कि आप इन्हें जंगलमें ले जाइये। जब घोंई भेड़िया दीख पड़े तो इनमेंसे एकको उसपर छोड़ दीजिये। जब एक कुत्ता लड़ते-लड़ते थकने लगे तब उमकी सहायताके लिये दूसरेको छोड़ दीजियेगा;

दोनों मिलकर भेड़ियेको समाप्त कर देंगे और एक दूसरेके कृतज्ञ हो जायेंगे।

बादशाहने ऐसा ही किया। भेड़िया आया, पर दोनों कुत्तोंने उसे समाप्त कर दिया। पहले कुत्तेने दूसरे कुत्तेका बड़ा आभार माना; क्योंकि उसकी कृपासे प्राण-रक्षा हुई थी। दोनों कुत्ते साथ-साथ रहने लगे और एक दूसरेके मित्र हो गये।—जा० श०

संसर्गसे गुण-दोष

एक राजा घोड़ेपर चढ़ा वनमें अकेल जा रहा था। जब वह डाकू भीलोंकी झोंपड़ीके पाससे निकला, तब एक भीन्दके द्वारपर पिंजड़ेमें बंद तोता पुकार उठा—‘दौड़ो! पकड़ो! मार डालो इसे! इसका घोड़ा छीन लो! इसके गहने छीन लो!’

राजाने समझ लिया कि वह डाकूओंकी बस्तीमें आ गया है। उसने घोड़ेको पूरे बेगसे दौड़ा दिया। डाकू दौड़े सही; किंतु राजाका उत्तम घोड़ा दूर निकल गया कुछ ही क्षणमें। हताश होकर उन्होंने पीछा करना छोड़ दिया।

आगे राजाको मुनियोंका आश्रम मिला। एक कुटीके सामने पिंजड़ेमें बैठा तोता उन्हें देखते ही बोला—

‘आइये राजन्। आपका स्वागत है। अरे! अतिथि पधारें हैं। अर्घ्य लाओ। आसन लाओ।’

कुटीमेंसे मुनि बाहर आ गये। उन्होंने राजाका स्वागत किया। राजाने पूछा—‘एक ही जातिके पक्षियोंमें स्वभावमें इतना अन्तर क्यों?’

मुनिके बदले तोता ही बोला—‘राजन्। हम दोनों एक ही माता-पिताकी संतान हैं; किंतु उसे डाकू ले गये और मुझे ये मुनि ले आये। वह हिंसक भीलोंकी बातें सुनता है और मैं मुनियोंके वचन सुनता हूँ। आपने स्वयं देख ही लिया कि किस प्रकार सङ्गके कारण प्राणियोंमें गुण या दोष आ जाते हैं।’—मु० सि०

दुर्जन-सङ्गका फल

कोई राजा वनमें आखेटके लिये गया था। थककर वह एक वृक्षके नीचे रुक गया। वृक्षकी डालपर एक कौआ बैठा था। संयोगवश एक हंस भी उड़ता आया और उसी डालपर बैठ गया। कौआने स्वभाववश वीट कर दी जो राजाके सिरपर गिरी। इससे क्रोधमें आकर राजाने धनुषपर बाण चढ़ाया और कौआको लक्ष्य करके बाण छोड़ दिया। धूर्त कौआ तो उड़ गया; किंतु बाण

हंसको लगा और वह लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा।

राजाने आश्चर्यसे कहा—‘अरे! इस वनमें क्या सफेद कौए होते हैं?’

मरते हंसने उत्तर दिया—‘राजन्। मैं कौआ नहीं हूँ। मैं तो मान-सरोवरवासी हंस हूँ; किंतु कुछ क्षण कौआके समीप बैठनेका यह दारुण फल मुझे प्राप्त हुआ है।’—मु० सि०

सच्चे आदमीकी खोज

एक बादशाह (सुल्तान) को सच्चे आदमीकी बड़ी खोज थी । अन्य कर्मचारी राज्य-कार वसूल करके खा जाया करते थे । बादशाहका मन्त्री बड़ा योग्य व्यक्ति था ।

‘आप सारे राज्यमें ढिंढोरा पीटना दीजिये कि आपको राज्य-कार वसूल करनेवाले एक योग्य अधिकारीकी आवश्यकता है । जब भेंटके लिये लोग आयें, तब उनसे आप नाचनेके लिये कहियेगा ।’ बुद्धिमान् मन्त्री (सम्मतिदाता) ने बादशाहसे निवेदन किया ।

x x x x

सारे राज्यमें यह बात बिजलीकी तरह फैल गयी कि बादशाहको योग्य कर्मचारीकी आवश्यकता है । आवेदक निश्चित समयपर राजमहलके सामने एकत्र हो गये । बादशाह जिस कमरेमें भेंटके लिये बैठा हुआ था उसमें

जानेका रास्ता एक गलियारेमें था, जिनमें इतना अँधेरा था कि हाथ पसारें भी नहीं सूझता था । जो राज-सिंहासनके सामने एकत्र हो गये ।

बादशाहने उनमेंसे प्रत्येकको बारी-बारी नाचनेके लिये कहा । लोग झप गये और बिना नाचे ही, वे सब, एक व्यक्तिको छोड़कर बाहर चले आये । जो आदमी सिंहासनके सामने खड़ा था वह नाचने लगा ।

‘यह व्यक्ति सच्चा है ।’ मन्त्रीने बादशाहको बताया । मन्त्रीने कहा कि मैंने अधःशरणा गलियारेमें सोनेके बहुत-से सिक्के बोरेमें भरकर रखवा दिये थे । जो बेईमान थे उन्होंने अपनी जेबें मोहरोमें भर ली थीं । यदि वे नाचते तो उनकी चोरीका रहस्य प्रकट हो जाता ।’

बादशाहको सब्बा आदमी मिल गया । —५३३

परिवर्तनशीलके लिये सुख-दुःख क्या मानना

एक सम्पन्न घरके लड़केको डाकुओंने पकड़ लिया और अरबके एक निर्दय व्यक्तिके हाथ बेच दिया । निष्ठुर अरब उस लड़केमें बहुत अधिक परिश्रम लेता था और फिर भी उसे झिड़कता और पीटता रहता था । पेट भर भोजन भी उस लड़केको नहीं मिलता था । एक व्यापारी घूमता हुआ उस नगरमें पहुँचा । वह लड़केको पहिचानता था । उसने लड़केसे पूछा— ‘आजकल तुम्हें बहुत क्लेश है ?’

लड़का बोला—‘जो पहले नहीं थी और आगे भी नहीं रहेगी, उस परिवर्तनशील अवस्थाके लिये क्लेश क्या मानना ।’

वर्ष बीतते गये । अरब बूढ़ हुआ, मर गया । अरबकी स्त्री और अबोध बालक निराधार हो गये । उनका वह गुलाम अब युवक हो गया था । मरते समय अरबने उसे अपने दासत्वसे मुक्त कर दिया था । वही

अब स्वयं उपार्जन करके अरबकी पत्नी और पुत्रों को भरण-पोषण करता था । वह व्यापारी फिर उस नगरमें आया और युवकसे उसने पूछा—‘अब क्या दर्द है ?’

युवक बोला—‘जो पहले नहीं थी और आगे भी नहीं रहेगी । उस परिवर्तनशील अवस्थाके लिये क्लेश क्या मानना और दुःख भी क्यों मानना ।’

युवक उन्नति करता गया । वह अपने करियरे में सरदार हुआ और धीरे-धीरे उस प्रदेशका राजा हो गया । व्यापारी फिर उस नगरमें आया तो राजाने भिन्न दिख जा नहीं सका । मिलनेपर उसने कहा—‘अब क्या ! आपके इस वैभवके लिये क्लेश है ?’

राजाने शान्त स्वर में बोला—‘हाँ ! जो पहले नहीं थी और आगे भी नहीं रहेगी, उस परिवर्तनशील अवस्थाके लिये क्लेश क्या और दुःख भी क्यों मानना ।’

टूनलालको कौन मार सकता है

एक मशहूम एक स्कूलके आगे रहा करते थे। आप उसे ठीक कर दीजिये। पहले तो वह जिस एक दिन स्कूलके लड़कोंने उनको तग करनेकी सोची। तब, एक लड़का आकर उनको गुद्गुदाने लगा। उन्होंने हँडियामेसे एक रसगुल्ला लेकर हँडिया फोड़ दी और कहने लगे—‘मेरे टूनलालको कौन मार सकता है ?’ घर आकर उस आदमीने देखा कि लड़का बिल्कुल स्वस्थ होनेकी ओर बढ़ रहा है। उस बीमार लड़केका नाम और उमने कहा—‘मेरा भतीजा बीमार है। बाबा ! टूनलाल था। उसे महात्माजी बिल्कुल नहीं जानते थे।

कुत्ता श्रेष्ठ है या मनुष्य

कोई मशहूम बैठे थे। उनके पास एक कुत्ता आकर ‘यदि मैं प्रभुकी सेवाके लिये सत्कर्म करता हूँ तब तो बैठ गया। तब किसी असम्य मनुष्यने महात्मासे मैं श्रेष्ठ हूँ और यदि मैं भोग-विलासमें जीवन बिताता हूँ पूछा—‘तुम दोनोंमें श्रेष्ठ कौन है ?’ महात्माने कहा, तो मेरे-जैसे सैकड़ों मनुष्योंसे यह कुत्ता श्रेष्ठ है।’

संतकी विचित्र असहिष्णुता

एक सन नौकामे बैठकर नदी पार कर रहे थे। सहनशीलता कहाँ है, मैं तो असहिष्णु हूँ, सहनेकी संध्याका समय था। आखिरी नाव थी, इससे उसमें बहुत शक्ति तो अभी मुझमें आयी ही नहीं है। हाँ, मैं इसका भीड़ थी। संत एक किनारे अपनी मस्तीमें बैठे थे। प्रतीकार अपने ढंगसे कर रहा था। मैं भगवान्से प्रार्थना दोनोंन मनचले आदमियोंने संतका मजाक उड़ाना शुरू करता था कि ‘वे कृपा कर इनकी बुद्धिको सुधार दें, किया। सन अपनी मौजमें थे, उनका इधर ध्यान ही जिससे इनका हृदय निर्मल हो जाय।’ संतकी और नहीं था। उन लोगोंने संतका ध्यान खींचनेके लिये उन भले आदमियोंकी बात सुनकर बदमाशोंके क्रोधका उनके ममीप जाकर पहले तो शोर मचाना और गालियाँ पारा बहुत ऊपर चढ़ गया। वे संतको उठाकर नदीमें डकना आरम्भ किया। जब इसपर भी संतकी दृष्टि फेंकनेको तैयार हो गये। इतनेमें ही आकाशवाणी हुई— नासिराके अभ्यागमे न हटी, तब वे संतको धीरे-धीरे ‘हे संतशिरोमणि ! ये बदमाश तुम्हें नदीके अथाह टूटने लगे। पास ही कुछ भले आदमी बैठे थे। जलमें डालकर डुबो देना चाहते हैं, तुम कहो तो उन्होंने उन बदमाशोंको डाँटा और सतसे कहा— इनको अभी भस्म कर दिया जाय।’ आकाशवाणी ‘भगवान् ! इतनी सहनशीलता अच्छी नहीं है, आपके सुनकर बदमाशोंके होश हवा हो गये और संत रोने मार्गमें काफी बड़ है, आप इन बदमाशोंको जरा-सा समझ लिया कि अब यह हमलोगोंको भस्म करनेके लिये रोते हुए देखकर बदमाशोंने निश्चित हो जायेंगे।’ अब यह हमलोगोंको भस्म करनेके लिये संतकी दृष्टि उभर गयी। उन्होंने कहा—‘भैया ! कहनेवाले हैं। वे काँपने लगे। इसी बीचमें संतने

कहा—'ऐसा न करें स्वामी ! मुझ तुच्छ जीवके लिये इनके पापों और तत्त्वोंको भस्म करके, इन्हें निर्जन्म करने काई जीवोंके प्राण न लिये जायें । प्रभो ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और यदि मेरे मनमें इनके विनाशकी नहीं, परंतु इनके सुधारकी सच्ची आकांक्षा है तो आप इनको भस्म न करके इनके मनमें बसे हुए कुविचारों और कुभावनाओंको, इनके दोषों और दुर्गुणोंको तथा चरणोंपर गिर पड़ें ।

गरीब चोरसे सहानुभूति

एक भक्त थे, कोई उनका कपड़ा चुरा ले गया । कुछ दिनों बाद उन्होंने उसको बाजारमें बेचते देखा । दूकानदार कह रहा था कि 'कपड़ा तुम्हारा है या चोगी-का, इसका क्या पता । हाँ, कोई सज्जन पहचानकर बता दें कि तुम्हारा ही है तो मैं खरीद लूँगा ।' भक्त पास ही खड़े थे और उनसे दूकानदारका परिचय भी था । उन्होंने कहा—'मैं जानता हूँ, तुम दाग ठे ठो ।' दूकानदारने कपड़ा खरीदकर कीमत चुका दी । इसपर भक्तके एक साथीने उनसे पूछा कि 'आपमें ऐसा क्यों किया ?' इसपर भक्त बोले कि 'यह देखाग बहुत गरीब है, गरीबीसे तंग आकर उम्मे ऐसा करता पड़ा है । गरीबको तो हर तरहमें सहायता ही करनी चाहिये ; इस अवस्थामें उसको चोर बनाकर पैसाला और पाप हैं ।' इस बातका चोरपर बड़ा प्रभाव पड़ा और भक्तकी कुटियापर जाकर गेने लगा । उस दिनसे वह भी भक्त बन गया ।

संत-स्वभाव

श्रीविंशनाथपुरी वाराणसीमें एक साधु गङ्गास्नान कर रहे थे । सहसा उनकी दृष्टि प्रवाहमें बहते एक बिच्छूपर पड़ी । साधुने दया करके उसे हाथपर उठा लिया । बिच्छू तो बिच्छू ही ठहरा, उसकी पीठपरसे पानी नीचे गिरा और उसने अपना भयंकर डंक चला दिया । हाथमें डंक लगनेसे हाथ काँप उठा और बिच्छू फिर पानीमें गिर पड़ा ।

साधुके हाथमें भयानक पीड़ा प्रारम्भ हो गयी थी; किंतु उन्होंने आगे झुककर फिर उस बिच्छूको हाथपर उठा लिया और जलसे बाहर आने लगे । बिच्छूने फिर डंक मारा, हाथ फिर काँपा और बिच्छू फिर हाथसे जलमें गिर पड़ा । साधु उसे उठाने फिर जलमें आगे बढ़े ।

आस-पास और भी लोग स्नान कर रहे थे । बार-बार बिच्छूको उठाते थे और बार-बार उसको हाथमें डंक मारता था । लोग इन दृश्यकी ओर आकर्षित हो गये । किसीने कहा—'यह दृष्ट प्राणी तो भिक्षु को देने योग्य है । अपनी दृष्टतामें ही यह भक्त बन रहे हैं । आप इसे बचानेका निर्णयक प्रयत्न क्यों करते ? मरने दीजिये इसे ।'

साधुने बिच्छूको हाथपर उठाने हुए, कहा—'यह क्षुद्र प्राणी अपना डंक मारनेका प्रयत्न कर रहा है, तो मनुष्य होकर मैं अपना दण्ड लागू करनेका प्रयत्न क्यों छोड़ दूँ । पशुतामें यदि मनुष्य के समान मानवता अवश्य इसकी पशुतामें ही है । पशुतामें मानवता, मनुष्यता में पशुता ।'

मुग़ मंगु है. चमकतुं है, यह तो संदेहने परे बार अपना डंक सीधा कर दिया। वह ऐसा शान्त हो है। मगुरी दयाको रिजय पना ही था। विच्छूने इस गया जैसे डक चलाना उसे आता ही न हो।—सु० लि०

दूसरोंके दोष मत देखो

वे नागा साधु थे। एक नागा साधुके समान ही उनमें निमिषा थी, तपस्या थी, त्याग था और या अमरकपना। साधु तो रमते-राम ठहरे, जहाँ मन लगा; वही धूनी भी लग गयी। वे नागा महात्मा घूमते हुए थाबली नगरमें पहुँचे। एक नीमका छायादार सवन वृक्ष उन्हें अच्छा लगा। वृक्षके चारों ओर चबूतरा था। साधुने वही धूनी लगा ली।

जहाँ साधुकी धूनी लगी थी, उसके सम्मुख ही नगरका एक वेण्याड़ी अष्टाटिका थी। उसके भवनमें पुरुष तो आते-जाते ही रहते थे। साधुको पता नहीं क्या मूर्खी, जब वेण्याके घरमें कोई पुरुष जाता, तब वे एक कंकड़ अपनी धूनीके एक ओर रख देते। उनके बंकरोंकी ढेरी पहले ही दिन भूमिमें जैची दीखने लगी। कुछ दिनोंमें तो वह अच्छी बड़ी राशि हो गयी।

एक दिन जब वह वेण्या अपने भवनसे बाहर निकली तब साधुने उसे समीप बुलाकर कहा—‘पापिनी! देख अपने कुशलका यह पहाड़! अरी दुष्टे! तुने इतने पुरुषोंको भट किया है, जितने इस ढेरमें कंकड़ हैं। अनन्त-अनन्त वरोंतक तू नरकमें सड़ेगी।’

वेण्या भयसे कौंपने लगी। उसके नेत्रोंसे आँसूकी धारा चरने लगी। साधुके सामने पृथ्वीपर सिर रखकर गिरगिराती हुई बोली—‘मुझ पापिनीके उद्धारका उपाय बतावे प्रभु!’

साधु क्रोमपूर्वक बोले—‘तेरा उद्धार तो हो ही नहीं मशता। यहाँसे अभी चली जा। तेरा मुख देखनेके कारण मुझे आज उपवास करके प्रायश्चित्त करना पड़ेगा।’

वेण्या भयके मारे वहाँसे चुपचाप अपने भवनमें चली गयी। पश्चात्तापकी अग्निमें उसका हृदय जल रहा था। अपने पलंगपर मुखके बल पड़ी वह हिचकिचाते रही थी—‘भगवान्! परमात्मा! मुझ अधम नारीको तो तेरा नाम भी लेनेका अधिकार नहीं। ब. पतितपावन है, मुझपर दया कर।’

उस पश्चात्तापकी घड़ीमें ही उसके प्राण प्रयाण कर गये और जो पापहारी श्रीहरिका स्मरण करते हुए देह-त्याग करेगा, उसको भगवद्धाम प्राप्त होगा, यह तो कहनेकी बात ही नहीं है।

उधर वे साधु घृणापूर्वक सोच रहे थे—‘कितनी पापिनी है यह नारी। आयी थी उद्धारका उपाय पूछने, भला ऐसोंका भी कहीं उद्धार हुआ करता है।’

उसी समय साधुकी आयु भी पूरी हो रही थी। उन्होंने देखा कि हाथमें पाश लिये, दण्ड उठाये बड़े-बड़े दाँतोंवाले भयंकर यमदूत उनके पास आ खड़े हुए हैं। साधुने डौटकर पूछा—‘तुम सब क्यों आये हो? कौन हो तुम?’

यमदूतोंने कहा—‘हम तो धर्मराजके दूत हैं। आपको लेने आये हैं। अब यमपुरी पधारिये।’

साधुने कहा—‘तुमसे भूल हुई दीखती है। किसी औरको लेने तुम्हें भेजा गया है। मैं तो बचपनसे साधु हो गया और अबतक मैंने तपस्या ही की है। मुझे लेने धर्मराज तुम्हें कैसे भेज सकते हैं। हो सकता है कि तुम इस मकानमें रहनेवाली वेण्याको लेने भेजे गये हो।’

यमदूत बोले—‘हमलोग भूल नहीं किया करते। वह वेण्या तो वैकुण्ठ पहुँच चुकी। आपको अब यम

पुरी चल्ना है । आपने बहुत तपस्या की है; किंतु रहे थे । अब आपके पाप-मुक्तके भोगों का धर्मराज करेंगे ।
बहुत पाप भी किया है । वेश्याके पापकी गणना करते धर्मराज करेंगे ।
हुए आप निरन्तर पाप-चिन्तन ही तो किया करते थे साधुके वेश्या वान अब नहीं थी । धर्मराजों के पास
और इस मृत्युकालमें भी तो आप, पाप-चिन्तन ही कर वैधा प्राणी यमपुरी जानेको विरग होना ही है । —मु० वि०

सबसे बड़ा दान अभयदान

किसी राजाके चार रानियाँ थीं । एक दिन प्रसन्न होकर राजाने उन्हें एक-एक वरदान माँगनेको कहा । रानियोंने कह दिया—‘दूसरे किसी समय वे वरदान माँग लेंगी ।’

रानियाँ धर्मज्ञा थीं । कुछ काल बाद राजाके यहाँ कोई अपराधी पकड़ा गया और उसे प्राणदण्डकी आज्ञा हुई । बड़ी रानीने सोचा कि ‘इस मरणासन मनुष्यको एक दिनका जीवनदान देकर उसे उत्तम भोगोंसे संतुष्ट करना चाहिये ।’ उन्होंने राजासे प्रार्थना की—‘मेरे वरदानमें आप इस अपराधीको एक दिनका जीवन-दान दें और उसका एक दिनका आतिथ्य मुझे करने दें ।’

रानीकी प्रार्थना स्वीकार हो गयी । अपराधीको वे राजभवन ले गयीं और उसे बहुत उत्तम भोजन उन्होंने दिया । परंतु दूसरे दिन मृत्यु निश्चित है, इस भयके कारण उस मनुष्यको भोजन प्रिय कैसे लगता ? दूसरे दिन दूसरी रानीने यही प्रार्थना की और उन्होंने उस अपराधीको उत्तम भोजनके साथ उत्तम वस्त्र भी दिये । तीसरे दिन तीसरी रानीने भी वही प्रार्थना की और भोजन-वस्त्रके साथ अपराधीके मनोरञ्जनके लिये उन्होंने नृत्य-संगीतकी भी व्यवस्था कर दी । पर उस मनुष्यको यह कुछ भी अच्छा नहीं लगा । उसने कुछ खाया-पीया नहीं । चौथे दिन छोटी रानीने प्रार्थना की—‘मैं

वरदानमें चाहती हूँ कि इस अपराधीको क्षमा कर दिया जाय ।’ उनकी प्रार्थना स्वीकार हो गयी तो उन्होंने अपराधीको केवल खूबी मोटी रोटियाँ और दाढ़ गिन्नाकर बिदा कर दिया । उसने आज वे खूबी रोटी बड़े चाव तथा आनन्दसे पेटभर खायी ।

रानियोंमें विवाद उठा कि सबसे अधिक, मेरा उस मनुष्यकी किसने की । परस्पर जब निर्णय नहीं हो सका, तब बात राजाके यहाँ पहुँची । राजाने अपराधीके बुलाकर पूछा तो वह बोला—‘राजन् ! जबकि मुझे मृत्यु सामने दीखती थी, तबतक भोजन, वस्त्र या नृत्य-समारोहमें मुझे क्या सुख मिलना था । मुझे तो सबसे स्वादिष्ट लगी छोटी रानीमाताकी खूबी रोटियाँ; क्योंकि तब मुझे मृत्युसे अभय मिल चुका था ।’ इसीदिन कहा गया है—

न गोप्रदानं न महिप्रदानं
न चान्नदानं न सुयणंदानम् ।

यथा घदन्तीह बुधाः प्रधानं
सर्वेषु दानेष्वभयप्रदानम् ।

बुद्धिमान् लोग समस्त दानोंमें अभयदानको श्रेष्ठतम प्रधान (महत्त्वपूर्ण) बतलाते हैं, उनका मत है—‘सर्वे गोदान, पृथ्वीदान, अन्नदान या धनदानोंकी नहीं बतलाते । —मु० वि०

अपने प्रति अन्याय

एक साधुकी गाय किसीने चुरा ली । जब लोग गाय ढूँढ़ने लगे, तब साधु बोले—‘गाय ले जाते समय मैंने चोरको देखा; किंतु उस समय मैं जप कर रहा था,

बोले नहीं सकता था ।’

‘किन्तु तब तो तू ही बोल रहा था ।’ लोग चोरी करने वाले को
साधुने उन्हें रोका—‘मैंने उसे क्षमा कर दिया है ।

अब सब भी क्षमा कर दें ।'

‘ऐसा दुर भी क्या क्षमा करनेयोग्य होता है । उसे तो दण्ड मित्रना चाहिये ।’ दूसरे लोग बहुत उत्तेजित थे ।

सगु बोले—‘उसने मेरे प्रति तो कोई अन्याय

किया नहीं, मैं क्यों क्रोध करूँ और दण्ड दिलाऊँ । गाय मेरे प्रारब्धमें अब नहीं होगी, इसलिये चली गयी । उसने तो अपने प्रति ही अन्याय किया है; क्योंकि उसने चोरीका पाप किया, जिसका दण्ड उसे अब या जन्मान्तरमें अवश्य भोगना पड़ेगा ।’

सबसे अपवित्र है क्रोध

कहा जाता है कि भगवान् विष्णुनाथकी पुरी कर्शीकी बात है । गङ्गा-स्नान करके एक संन्यासी घाटसे ऊपर जा रहे थे । भीड़ तो काशीमें रहती ही है, बचनेका प्रयत्न करते हुए भी एक चाण्डाल बच नहीं सका, उसका बस उन संन्यासीजीमें छू गया । अब तो संन्यासीजी क्रोध आया । उन्होंने एक छोटा पत्थर उठाकर मारा चाण्डालको और डोंय—‘अंधा हो गया है, देखकर नहीं चलता; अब मुझे फिर स्नान करना पड़ेगा ।’

चाण्डालने हाथ जोड़कर कहा—‘अपराध हो गया, क्षमा करें । रही स्नान करनेकी बात सो आप स्नान करें या न करें, मुझे तो अवश्य स्नान करना पड़ेगा ।’

संन्यासीने आश्चर्यसे पूछा—‘तुझे क्यों स्नान करना पड़ेगा ?’

चाण्डाल बोला—‘सबसे अपवित्र महाचाण्डाल तो क्रोध है और उसने आपमें प्रवेश करके मुझे छू दिया है । मुझे पवित्र होना है उसके स्पर्शसे ।’ संन्यासीजीने लज्जासे सिर नीचा कर लिया ।

निष्पाप हो वह पत्थर मारे

महाना ईसामसीहके सम्मुख एक नारी पकड़कर ले आयी गयी थी । नगरके लोगोंकी भीड़ उसे घेरे हुए थी । लोग अत्यन्त उत्तेजित थे । वे चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे थे कि उसे मार देना चाहिये । उस नारीपर दुराचरणका आरोप था और अपना अपराध वह अस्वीकार कर दे, ऐसी परिस्थिति नहीं थी । उसके हाथ पीछेकी ओर बँधे थे । उसने अपना मुख झुका रक्खा था ।

ईसाने एक बार उस नारीकी ओर देखा और एक बार उत्तेजित भीड़की ओर । उन्होंने ठंडे स्वरमें कहा—‘इसने पाप किया है, यह बात जब यह स्वयं अस्वीकार नहीं करती है तो अभिशास करनेका कोई कारण ही नहीं । यह पापिनी तो है ।’

‘इसे दण्ड मित्रना चाहिये—प्राणदण्ड !’ भीड़से लोग चिल्लाये ।

‘अच्छी बात ! आपलोग जैसा चाहते हैं, वैसा ही करें । इसे सब लोग पाँच-पाँच पत्थर मारें ।’ ईसाने उसी शान्त कण्ठसे निर्णय दे दिया ।

बेचारी नारी काँप उठी । उसे दयालु कहे जाने-वाले इस साधुसे ही एक आशा थी और उसका यह निर्णय । उधर भीड़के लोगोंने पत्थर उठा लिये । परंतु इसी समय ईसाका उच्चस्वर गूँजा—‘सावधान मित्रो ! पहला पत्थर इसे वह मारे जो सर्वथा निष्पाप हो । स्वयं पापी होकर जो पत्थर मारेगा, उसे भी यही दण्ड भोगना होगा ।’

उत्तेजित भीड़में उठे हाथ नीचे झुक गये । लोगोंका चिल्लाना बंद हो गया । नारीने अश्रुपूर्ण नेत्र उठाकर ईसाकी ओर देखा; किंतु ईसा भीड़को सम्बोधित कर रहे थे—‘मारो ! बन्धुओ, पत्थर मारो ! यह पापिनी

नारी तुम्हारे सामने है, निष्पाप पुरुष इसे पहला पत्थर मारे !'

भीड़के लोग धीरे-धीरे खिसकने लगे। थोड़ी देरमें तो वहाँ ईसा अकेले बच रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर उस नारीके बँचे हाथ खोल दिये और बोले—'देवि ! तुम चाहे जहाँ जानेको अब स्वतन्त्र हो। परमात्मा

दयासागर है। बखौका ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता, जिनको उनका रिता क्षमा मोगनेर क्षमा न कर दे। उस परम पिताने तुम क्षमा नौगो !'

भीड़की उत्तेजना उस नारीको मर मरती थी; किंतु ईसाकी दयाने उसकी पापप्रवृत्ति पर दब कर दिया। वह नारी पश्चात्तापकी ज्वाला में शुद्ध हो चुकी थी।

ऋण लेकर भूलना नहीं चाहिये

नेपोलियन बोनापार्ट बचपनमें बहुत निर्धन थे; किंतु अपने साहस और उद्योगसे वे फ्रांसके सम्राट् हुए। सम्राट् होनेके पश्चात् वे एक दिन घूमते हुए उस ओर पहुँचे जहाँ बचपनमें उन्होंने शिक्षा पायी थी। सहसा उन्हें कुछ स्मरण आया और अकेले ही एक छोटे घरके आगे वे जा खड़े हुए। उस घरकी एक बुढ़ियाको उन्होंने बुलाकर कहा—'बूढ़ी माँ ! बहुत पहले इस स्कूलमें एक बोनापार्ट नामका लड़का पढ़ता था, तुम्हें उसका कुछ स्मरण है ?'

बुढ़िया बोली—'हाँ, हाँ, मुझे स्मरण है। बड़ा अच्छा लड़का था वह !'

नेपोलियन—'वह तुमसे फल, मेवा, रोटी आदि

खाने-पीनेकी चीजें ठिया करता था। उसने मुझसे सब दाम दे दिया या कुछ उधार उसपर गढ़ गया !'

बुढ़िया—'वह उधार रखनेवाला लड़का नहीं था। वह तो अपने सापियोंमें किसीके पास पैसा न हो तो अपने पाससे उनके पैसे भी चुका देता था !'

नेपोलियन—'तुम बहुत बूढ़ी हो गयी हो, इसने सब बातें तुम्हें स्मरण नहीं। अपने पैसे देकर तुम मूल जाओ, यह तो ठीक है; किंतु ऋण लेकर भूलना तो ठीक नहीं। उस लड़केपर तुम्हारे कुछ पैसे उधार उधार हैं। वह आज अपना ऋण चुकाने आया है। यह पैली लो और बहुत दिनोंका अपना ऋण अपने रुपयोंसे चुका लो !'

सच्चा वीर

उस समय फ्रांस और ऑस्ट्रियामें युद्ध चल रहा था। लॉट्र आर्वर्न फ्रांसकी ग्रेनेडियर सेनाका सैनिक था। वह छुट्टी लेकर अपने घर गया था। छुट्टी समाप्त होनेपर जब वह लौटने लगा, तब मार्गमें पता लगा कि ऑस्ट्रियाकी एक सैनिक टुकड़ी पहाड़ी मार्गसे शीघ्रतापूर्वक फ्रांसके एक छोटेसे पर्वतीय दुर्गकी ओर बढ़ी आ रही है। उस सैनिकने निश्चय किया—'मैं शत्रुसे पहले पहुँचकर दुर्ग-रक्षकोंको सावधान कर दूँगा और वहाँसे एक सैनिक भेज दूँगा संदेश लेकर, जिससे समयपर सहायताके लिये सेना आ जाय !'

वह दौड़ता हुआ किसी प्रकार उस पहाड़ी किल्लेमें

पहुँचा; किंतु वहाँ पहुँचकर उसने जो कुछ देखा, उसने बहुत दुःख हुआ। दुर्गका द्वार खुला हुआ था। उसके रक्षक शत्रुके आक्रमणका समाचार पाकर भाग गये थे। वे इतनी उतावलीमें भागे थे कि अपनी बंदूकें भी साथ नहीं ले गये थे। आर्वर्नने इतना अपना दुःख व्यक्त किया। उसने दुर्गका द्वार बंद कर दिया। शत्रु ने उस द्वारके उसने सब बंदूकें एकत्र कीं। अपने स्वयंसे कारबस्तसे चलनेवाली बंदूकें उस समय नहीं थीं। उसने सब बंदूकें भरीं और उन्हें स्वयंसे चलाकर शत्रु पर दबा दिया। प्रत्येक बंदूकके पास उसने बारूद और गोले रखी। यह सब करके वह शत्रुकी प्रवेश करने लगा।

ऑस्ट्रियन सैनिक दुर्गर अचानक आक्रमण करना चाहते थे। रात्रिके अन्धकारमें वे जैसे ही अगने बंदे, किल्लेके ऊपरसे एक बंदूकका धड़का हुआ और उनका एक सैनिक लड़क गया। उस समय वे पीछे हट गये। सबेरा होनेपर उनके सेना-नायकने म्यूड बनाकर किल्लेपर आक्रमण किया; किंतु किल्लेमें आती गोळियोंने उस सेनाके अनेक सैनिकोंको मृदा दिया। गोळियों कभी एक ओरसे, कभी दूसरी ओरसे, इस प्रकार किल्लेकी बहुत-सी खिदकियोंसे आ रही थीं। किला ऊँचाईपर था। उसपर सीधे चढ़ जाना अत्यन्त कष्टिन था। दिनभर संग्राम चलता रहा; किंतु ऑस्ट्रियन सैनिक आगे नहीं बढ़ सके। उनके बहुतसे सैनिक मरे तथा घायल हुए।

उधर आर्वन दिनभरमें थककर चूर हो गया था। वह समझता था कि कल वह इसी प्रकार किल्लेको नहीं बचा सकेगा। भागे हुए सैनिकोंने फ्रांसीसी सेनाको सावधान कर दिया होगा, यह भी वह अनुमान करता था। उसने संध्या-समय पुकारकर ऑस्ट्रियन सेनाके नायकसे कहा—‘यदि दुर्गवासियोंको फ्रांसके झंडे तथा हथियारोंको लेकर निकल जानेका वचन दो तो मैं कल सबेरे किला तुम्हें सौंप दूँगा।’

सेनानायकने आर्वनकी माँग स्वीकार कर ली। प्रातःकाल ऑस्ट्रियन सैनिक दो पंक्तियोंमें इस प्रकार खड़े हो गये कि उनके मध्यसे एक-एक करके दुर्गके सैनिक जा सकें। किल्लेका द्वार खुला। हाथमें फ्रांसका झंडा लिये कंधोंपर ढेरों बंदूकों लादे आर्वन निकला। ऑस्ट्रियन सेनानायकने पूछा—‘दूसरे सैनिक तुम्हारे पीछे आ रहे हैं?’

आर्वन हँसकर बोला—‘मैं ही सैनिक हूँ, मैं ही दुर्गपाल हूँ और मैं ही पूरी सेना हूँ।’ उसके इस शौर्यसे ऑस्ट्रियन सेनानायक इतना प्रभावित हुआ कि उसने बंदूकों ले जानेको उसे अपना एक मजदूर दिया तथा एक प्रशसापत्र लिखकर उसे दिया। इस घटनाका समाचार जब नेपोलियनको मिला तो उसने आर्वनको फ्रांसके महान् ग्रेनेडियरकी उपाधि दी। आर्वनकी मृत्यु होनेपर भी उसका नाम सैनिक-सूचीसे पृथक् न किया जाय, यह आदेश दिया गया। उसकी मृत्युके पश्चात् भी सैनिकोंकी उपस्थिति लेते समय सैनिक अधिकारी पहले उसका नाम लेकर पुकारता था और एक सैनिक नियमितरूपसे उठकर उत्तर देता था—‘वे युद्धभूमिमें अनन्त यशकी शय्यापर सो रहे हैं।’

सम्मान पदमें है या मनुष्यतामें

सिकन्दरने किसी कारणसे अपनी सेनाके एक सेनानायकसे रुठ होकर उसे पदच्युत करके सूचेदार बना दिया। कुछ समय बीतनेपर उस सूचेदारको सिकन्दरके सम्मुख उपस्थित होना पड़ा। सिकन्दरने पूछा—‘मैं तुमको पहलेके समान प्रसन देखता हूँ, बात क्या है?’

सूचेदार बोला—‘श्रीमान्! मैं तो पहलेकी अपेक्षा भी सुखी हूँ। पहले तो सैनिक और सेनाके छोटे अधिकारी मुझसे डरते थे, मुझसे मिलनेमें संकोच करते थे; किंतु अब वे मुझमें स्नेह करते हैं। वे मेरा भरपूर सम्मान करते हैं। प्रत्येक बातमें मुझसे सम्मति लेते हैं। उनकी सेवा करनेका अवसर तो मुझे अब मिला है।’

सिकन्दरने फिर पूछा—‘पदच्युत होनेमें तुम्हें अपमान नहीं प्रतीत होता?’

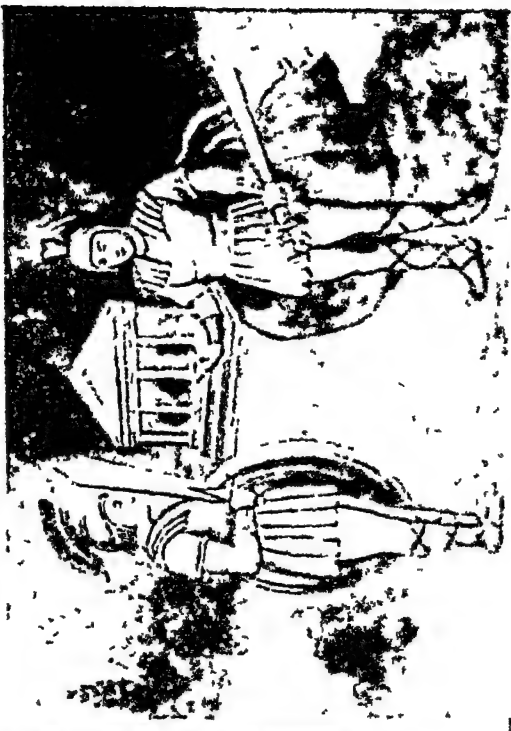
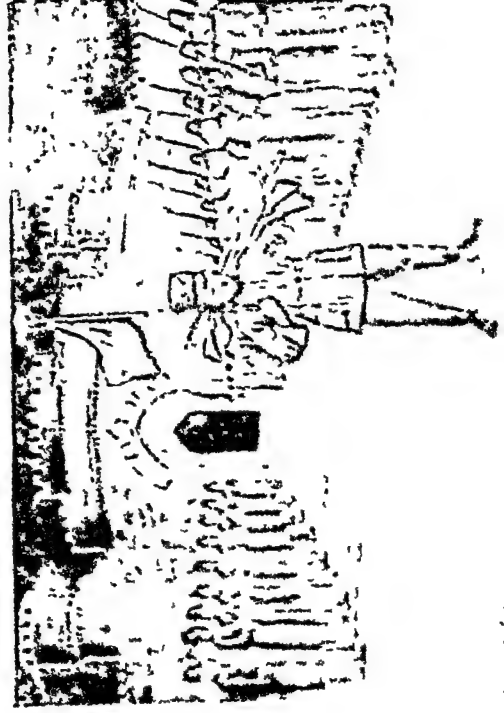
सूचेदारने कहा—‘सम्मान पदमें है या मानवतामें! उच्च पद पाकर कोई प्रमाद करे, दूसरोंको सतावे, घूस आदि ले और गर्वमें चूर बने तो वह निन्दाके योग्य ही है। वह तो बहुत तुच्छ है। सम्मान तो है दूसरोंकी सेवा करनेमें, कर्तव्यनिष्ठ रहकर सबसे नम्र व्यवहार करनेमें और ईमानदारीमें। भले वह व्यक्ति सैनिक हो या उससे भी छोटा गौयका चौकीदार।’

सिकन्दरने कहा—‘मेरी भूलपर ध्यान मत देना। तुम फिर सेनापति बनाये गये।’

निष्पाप हो, वह यत्थर मारे

श्रृण लेकर भूलना नहीं

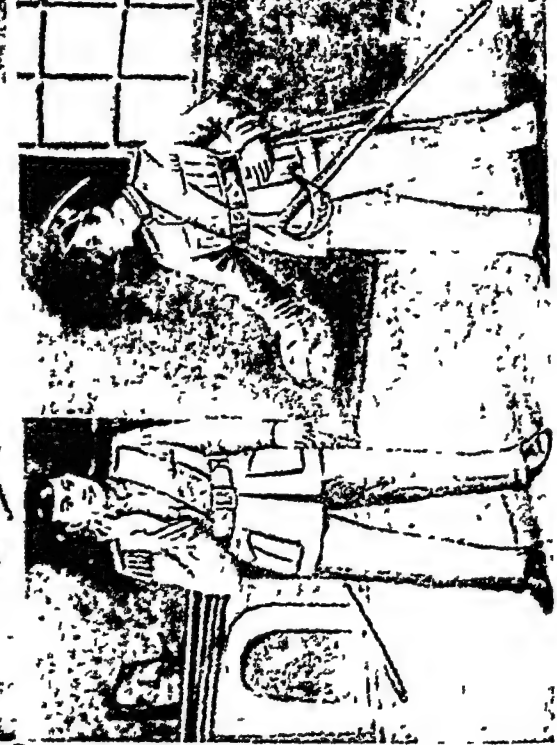
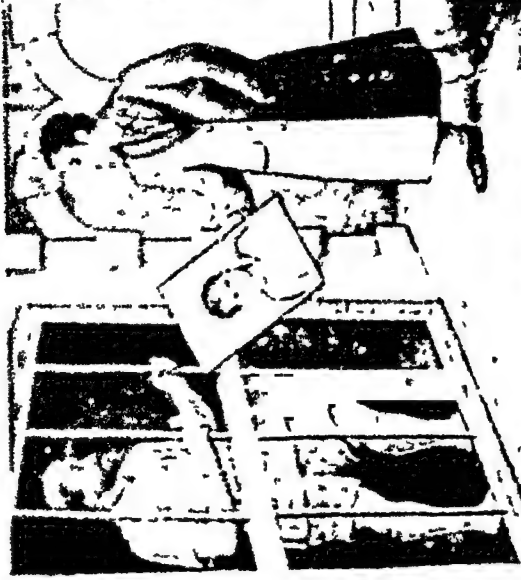
मना ही

मम्मल पदमें ई या मनुष्यांग

महनीलगा

दुग्धता परीक्षा

पवित्र बलिदान

कुसङ्ग का दुष्परिणाम

रोमका एक चित्रकार ऐसे व्यक्तिका चित्र बनाना चाहता था, जिसके मुखसे भोलेपन, सरलता और दीनताके भाव स्पष्ट प्रकट होते हों। क्योंकि परिश्रमके पश्चात् उसे एक ऐसा बालक मिला। चित्रकारने बालकको बैठाकर उसका चित्र बनाया। उस चित्रकी इतनी प्रतियाँ बिकीं कि चित्रकार मालामाल हो गया।

दस-पंद्रह वर्ष पीछे चित्रकारके मनमें एक दुष्टताके भाव प्रकट करनेवाले चित्रको बनानेकी इच्छा हुई। वह ऐसे व्यक्तिका चित्र बनाना चाहता था जिसके मुखसे धूर्तता, क्रूरता और स्वार्थलिप्सा फूटी पड़ती हो। स्पष्ट था कि ऐसे व्यक्ति उसे कारागारमें ही मिल सकते थे। वह कारागारमें पहुँचा और उसे

एक कैदी मिल भी गया।

‘‘तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हूँ।’’ चित्रकारने बताया।

‘‘मेरा चित्र। क्यों ?’’ कैदी कुछ दर गया।

चित्रकारने अपना पहला चित्र दिखाया और उसने अपना विचार सूचित किया। पहले चित्रको देखकर कैदी फट-फूटकर रोने लगा। उम्मेने कहा—
‘‘यह चित्र मेरा ही है।’’

‘‘तुम इस दशामें कैसे पहुँच गये ?’’ चित्रकारने पूछा।

‘‘कुसङ्गमें पड़कर।’’ कैदीके पश्चात्तापके अंशु रूपमें ही नहीं थे।

सहनशीलता

चीनके बादशाहका मन्त्री शाहचांग बहुत पक्क गया था। उस दिन उसे सबेरे ही बादशाहके सम्मुख एक रिपोर्ट रखनी थी। आधी राततक जागते हुए वह अपने सहायकसे रिपोर्ट लिखवाता रहा। रिपोर्ट पूरी करके वह उठा और अपने शयनकक्षकी ओर जाने लगा। इसी समय उसका सहायक भी उठा, किंतु सहायककी असावधानीसे लैम्पको धक्का लग गया। लैम्प गिर पड़ा। सब कागज तेलमें भीग गये और उनमें

आग लग गयी। सहायकका तो मुख ही सूख गया।
‘‘काटो तो खून नहीं।’’

मन्त्री महोदय लौट पड़े। उन्होंने फीमे कहा—
‘‘यह सयोगकी बात है, तुम्हारा कोई अभाग तो है नहीं। बैठो, हम दोनों मिलकर उस रिपोर्टको बनाने का लेंगे।’’ अपने आसनपर वे बैठ गये और जगन्नाथके सम्हालकर रिपोर्ट लिखाना आरम्भ कर दिया।

क्षमा

एक दिन एक घमडी युवकने इंग्लैंडकी महारानी एलिजाबेथके आदरभाजन तथा प्रख्यात शूर सर वॉल्टर रैलेको द्वन्द्वयुद्धकी चुनौती दी। उस समय यूरोपमें द्वन्द्वयुद्धकी चुनौतीको अस्वीकार करना अत्यन्त कायरताका चिह्न माना जाता था। सर रैले तलवार चलानेमें अत्यन्त निपुण थे; किंतु उन्होंने उस युवककी

चुनौती अस्वीकार कर दी। इसने उन अत्यन्त दुःखी घृणापूर्वक सर रैलेके मुखपर धूँक दिया।

बिना किसी उत्तेजनके रैले ने कहा—
‘‘मैं अपने मुखपर पड़े इस धूँकको मैं स्वयं मिटा सकता हूँ, यदि अपनी ही तलवार से।’’
पाप भी पोंता या सज्जन तो अन्ध भी सज्जन मिटाता—
तुम्हारे साथ भिन्न पड़ता।’’

पवित्र बलिदान

प्रभुने कन्दोमिस बेग अन्धके प्रकाश-गृहकी मरणा है। प्रकाश-गृहमें लालटेन जलनेवाला अचानक बन्द पड़ गया। बड़ी अँधेरी रात थी। उसकी पत्नीने लालटेनको जला दिया। लालटेन जलाकर वह लौटी ही थी कि उसने देखा कि पति मरणासन्न है। वह बड़ी धिन्धिल हो गयी। इतनेमें उसके सात सालके लड़के और दस सातकी लड़कीने सूचना दी कि लालटेन घूम नहीं गयी है। प्रकाश-गृहकी लालटेन रातभर घूमकर समुद्रकी उत्तल तरंगोंपर चारों ओर अपना प्रकाश फैलाती थी। यदि वह एक ही दिशाको प्रकाशित करती तो जहाजोंके टकराने और डूबनेकी आशंका हो जाती थी।

पत्नीने पतिको मरणशय्यापर छोड़ दिया और बच्चोंको

साथ लेकर वह लालटेन ठीक करने चली गयी। लालटेन ठीक नहीं हो सकी।

‘बच्चो ! तुमलोग रातभर इस लालटेनको घुमाते रहो। समुद्रमें चारों ओर घना अन्धकार छाया हुआ है; बड़े जोरका तूफान आ रहा है।’ यह आदेश देकर वह पतिके पास चली आयी।

दोनों बच्चे नौ बजे रातसे सात बजे सबेरतक लालटेन घुमाते रहे। इस प्रकार उन्होंने अनेक जहाजोंको प्रकाश दिया और असंख्य प्राणोंकी रक्षा की, पर उनके पिताके प्राण तो चले ही गये। माँ मृत पतिके पास रो रही थी, पर इस पवित्र बलिदानके लिये उसके मनमें निराशाकी एक रेखा भी न थी। अपने बच्चोंके स्वर्तकव्य-पालनसे वह बड़ी प्रसन्न थी।—रा० श्री०

वैष्णवकी नम्रता

एक वैष्णव बुन्दावन जा रहा था। रास्तेमें एक जगह सँपका हो गयी। उसने गौवमें ठहरना चाहा, पर वह सिवा वैष्णवके और किसीके घर ठहरना नहीं चाहता था। उसे पता लगा—वगन्धके गौवमें सभी वैष्णव रहते हैं। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने गौवमें जाकर एक गृहस्थमें पूछा—‘भाई ! मैं वैष्णव हूँ। सुना है इस गौवमें सभी वैष्णव हैं। मैं रातभर ठहरना चाहता हूँ।’ गृहस्थने कहा—‘महाराज ! मैं तो नराधम हूँ, मेरे सिवा इस गौवमें और सभी वैष्णव हैं। हाँ, आप कृपा करके मुझे अतिथि करनेका सुअवसर दें तो मैं अपनेको भक्त समझूँगा।’ उसने सोचा, मुझे तो वैष्णवके घर ठहरना है। इसलिए वह आगे बढ़ गया। दूसरे

दरवाजेपर जाकर पूछा, तो उसने भी अपने यहाँ ठहरनेके लिये तो बहुत नम्रताके साथ प्रार्थना की; पर कहा यही कि ‘महाराज ! मैं तो अत्यन्त नीच हूँ। मुझे छोड़कर यहाँ अन्य सभी वैष्णव हैं।’ वह गौवभरमें भटका; परंतु किसीने भी अपनेको वैष्णव नहीं बताया, वरं सभीने नम्रतापूर्वक अपनेको अत्यन्त दीन-हीन बतलाया। गौवभरकी ऐसी विनय देखकर उसकी भ्रान्ति दूर हुई। उसने समझा ‘वैष्णवताका अभिमान करनेसे ही कोई वैष्णव नहीं होता। वैष्णव तो वही है जो भगवान् विष्णुकी भाँति अत्यन्त विनम्र है।’ उसकी अन्तर्दृष्टि खुल गयी और उसने अपनेको सबसे नीचा समझकर एक वैष्णवके घरमें निवास किया।

संतकी सहनशीलता

एक महात्मा जंगलमें कुटिया बनाकर एकान्तमें रहते थे। उनके अक्रोध, क्षमा, शान्ति, निर्माहिता आदि गुणोंकी ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई थी। मनुष्य पर-गुण-असहिष्णु होता है। उनकी शान्ति भंग करके क्रोध दिलाया जाय—इसकी होड़ लगी। दो मनुष्योंने इसका बीड़ा लिया। वे महात्माकी कुटियापर गये। एकने कहा—‘महाराज ! जरा गँजेकी चिल्ला तो लाइये।’ महात्मा बोले—‘भाई ! मैं गँजा नहीं पीता।’ उसने फिर कहा—‘अच्छा तो तमाखू लाओ।’ महात्माने कहा—‘मैंने कभी तमाखूका व्यवहार नहीं किया।’ उसने कहा—‘तब बाबा बनकर जंगलमें क्यों बैठा है ! धूर्त कहींका।’ इतनेमें पूर्व योजनाके अनुसार बहुत-से लोग वहाँ जमा हो गये। उस आदमीने सबको घुनाकर फिर कहा—‘पूरा ठग है, चार बार तो जेलकी हवा खा चुका है।’ उसके दूसरे साथीने कहा—‘अरे भाई ! मैं खूब जानता हूँ, मैं साथ ही तो था। जेलमें इसने मुझको डंडोंसे मारा था, ये देखो उसके निशान। रातको रामजनियोंके साथ रहता है, दिनमें बड़ा संत बन जाता है।’ यों वे दोनों एक-से-एक बढ़कर—झूठे आरोप लगाने लगे, कैसे ही महात्माको क्रोध आ जाय, अन्तमें महात्माके माता-पिताको, उनके साधनको तथा वेशको भी गाली बकने लगे। बकते-बकते सारा भण्डार खाली हो गया। वे जुप हो गये।

तब महात्माने हँसकर कहा—‘एक भजने गान्धकी पुष्टि दी है, इसे जरा पानीमें डालकर पी लो। (गान्धकी पुष्टि आगे रखकर कहा) भैया ! एक गये होओने।’

वह मनुष्य महात्माके चरणोंपर पड़ गया और बोला—‘मुझे क्षमा कीजिये महाराज ! मैंने आपका बड़ा अस्वस्थ किया है। हमलोगोंके इतना फरनेपर भी मझागद ! आपको क्रोध कैसे नहीं आया ?’

महात्मा बोले—‘भैया ! जिसके पास जो माल होता है, वह उसीको दिखाता है। यह तो माहककी इच्छा है कि उसे ले या न ले। तुम्हारे पास जो माल था, तुम्हने वही दिखाया, इसमें तुम्हारा क्या दोष है। परंतु मुझे तुम्हारा यह माल पसंद नहीं है।’

दोनों लज्जित हो गये। तब महात्माने फिर कहा—‘दूसरा आदमी गलती करे और हम अपने अंदर अंग जला दें, यह तो उचित नहीं है। मेरे गुरुजीने मुझे यह सिखाया है कि क्रोध करना और अपने बदनपर दुर्ग मारना बराबर है। ईर्ष्या फरना और जहर पीना बराबर है। दूसरोंकी दी हुई गालियों और दुष्ट व्यवहार हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकते।’

यह सुनकर सब लोग बहुत प्रभावित हुए और अपना-अपना को प्रणाम करके चले गये।

‘बोलें नहीं तो गुस्सा मरै’

एक घरमें स्त्री-पुरुष दो ही आदमी थे और दोनों आपसमें नित्य ही लड़ा करते थे। एक दिन उस स्त्रीने अपनी पड़ोसिनके पास जाकर कहा—‘बहिन ! मेरे स्वामीका मिजाज बहुत चिड़चिड़ा है, वे जब-तब मुझसे लड़ते ही रहते हैं और इस तरह हमारी बनी रसोई बेकार चली जाती है।’ पड़ोसिनने कहा—‘अरे ! इसमें कौन-सी बात है ? मेरे पास एक ऐसी अचूक दवा है

कि जब तुम्हारे पति तुमसे लड़ें, तब तुम इससे अपने मुँहमें भर रक्ख करो; बस, वे तुरंत चुप हो जायेंगे।’ पड़ोसिनने शीघ्र भस्कर दवा दे दी। उस रोज़ने इससे दो-तीन बार पतिसे क्रोधके समय दवा खाई और लगे बड़ी सफलता मिली। तब तो उसने दूसरी-तृतीय पड़ोसिनसे कहा—‘बहिन ! तुम्हारी दवा का बड़ा फीनिचा है ! इसमें क्या-क्या चीजें पड़ी हैं, बता

हो तो, हे ही बना रहूँ।' पक्षीगनने हँसकर कहा— रहनेसे तुम बदलेमें बोल नहीं सकी और तुम्हें शान्त
 'बदले' ! शान्तिने मना जगते सिंग और कुछ भी नहीं पाकर उनका क्रोध भी जाता रहा। बस, 'एक मौन
 था। कान से तुम्हारे मौनने किया। मुँहमें पानी भरा सब दुख हरै, बोलै नहीं तो गुस्सा मरै।'

क्रोधमें मनुष्य हितैषीको भी मार डालता है

किसी नरेशको पक्षी पालनेका शौक था। अपने पक्षियोंमें एक चकोर उन्हें इतना प्रिय था कि उसे वे अपने हाथपर बैठाये रहते और कहीं जाते तो साथ ही ले जाते थे।

एक बार राजा वनमें अस्त्रेष्ट करने गये थे। उनका गोदा दूसरे साथियोंसे आगे निकल गया। राजा वनमें भटक गये। उन्हें बहुत प्यास लगी थी। घूमते हुए उन्होंने देखा कि एक चट्टानकी संधिसे बूँद-बूँद करके पानी टपक रहा है। राजाने वहाँ एक प्यात्र जेबसे निकालकर रग दिया। कुछ देरमें प्यात्र भर गया। राजाने पानी पीनेको उठाया। इसी समय उनका कंधेपर बैठा चकोर उड़ा और उसने पंख मारकर प्यात्र छुड़कर दिया। राजाको बहुत क्रोध आया; किंतु उन्होंने प्यात्र फिर रग दिया भरनेके लिये। बड़ी देरमें प्यात्र फिर भरा, पर जब वे पीने चले तब चकोरने फिर पंख

मारकर उसे गिरा दिया। क्रोधके मारे राजाने चकोरको पकड़ लिया और गर्दन मरोड़कर मार डाला उसे।

अब चकोरको नीचे फेंककर उन्होंने सिर उठाया तो सहसा उनकी दृष्टि चट्टानकी संधिपर पड़ी। वहाँ एक मरा सर्प दबा था और उसके शरीरमेंसे वह जल टपक रहा था। राजा काँप उठे—'हाय ! जल पीकर मैं मर न जाऊँ इसलिये इस पक्षीने दो बार जल गिराया और मैंने क्रोधमें उसीको मार दिया।' इसीसे कहा गया है—

क्रोधोत्पत्तौ हि क्रोधस्य फलं गृह्णाति मूढधीः।
 स शोचति तु किं पश्चात् पक्षीघातकभूपयत् ॥

'जो मूर्ख मनुष्य क्रोधके उत्पन्न होनेपर उसे दबा नहीं पाता, वह उस क्रोधका फल भोगता है। पक्षीको मारनेवाले राजाके समान पीछे पश्चात्ताप करनेसे क्या लाभ ?'—सु० वि०

अक्रोध

एक सुत्रन पुरुषके सम्बन्धमें प्रख्यात था कि उन्हें क्रोध उठना ही नहीं है। कुछ लोगोंको किसी संपत्तीको संपन्न-धुन करनेमें आनन्द आता है। ऐसे ही कुछ लोगोंने उनके स्वरूपमें कहा—'तुम यदि अपने स्वामीको टटेलित कर सको तो तुम्हें पुरस्कार दिया जायगा।'

मेरा जानना था कि उसके स्वामीको अपने पलंगका बिछौना सिकुड़ा हुआ तनिक भी अच्छा नहीं लगता। उसने अपने उनका बिछौना सभ्रष्ट ही नहीं। प्रातःकाल उन्होंने स्वरूपमें कहा—'कल बिछौना ठीक नहीं

बिछा था।' सेवकने वहाना कर दिया—'मैं उसे ठीक करना भूल गया।'

कोई भूल हो तो सुधरे; किंतु जब जानबूझकर कोई भूल करना चाहे तो भूल सुधरे कैसे। बिछौना दूसरे दिन भी ठीक नहीं बिछा और तीसरे दिन भी ठीक नहीं बिछा। उस दिन सबरे उठनेपर वे सेवकसे बोले—'लगता है कि तुम बिछौना ठीक करनेके कामसे ऊब गये हो और चाहते हो कि मेरा यह स्वभाव छूट जाय। कोई बात नहीं, मुझे अब सिकुड़े बिछौनेपर ही सो रहनेकी आदत पड़ती जा रही है।'

ब्रह्मज्ञानका अधिकारी

एक साधकने किसी महात्माके पास जाकर उनसे प्रार्थना की कि 'मुझे आत्मसाक्षात्कारका उपाय बताइये।' महात्माने एक मन्त्र बताकर कहा कि 'एकान्तमें रहकर एक सालतक इस मन्त्रका जाप करो; जिस दिन वर्ष पूरा हो, उस दिन नहाकर मेरे पास आना।' साधकने वैसा ही किया। वर्ष पूरा होनेके दिन महात्माजीने वहाँ झाड़ू देनेवाली भगिनसे कह दिया कि 'जब वह नहा-धोकर मेरे पास आने लगे, तब उसके पास जाकर झाड़ू-से गर्दा उड़ा देना।' भगिनने वैसा ही किया। साधकको क्रोध आ गया और वह भगिनको मारने दौड़ा। भगिन भाग गयी। वह फिरसे नहाकर महात्माजीके पास आया। महात्माजीने कहा—'भैया! अभी तो तुम सोंपकी तरह काटने दीड़ते हो। सालभर और बैठकर मन्त्र-जप करो, तब आना।' साधकको बात कुछ बुरी तो लगी, पर वह गुरुकी आज्ञा समझकर चला गया और मन्त्रजप करने लगा।

दूसरा वर्ष जिस दिन पूरा होता था, उस दिन महात्माजीने उसी भगिनसे कहा कि 'आज जब वह आने लगे, तब उसके पैरसे जरा झाड़ू छुआ देना।' उसने कहा, 'मुझे मारेगा तो?' महात्माजी बोले, 'आज मारेगा नहीं, बककर ही रह जायगा।' भगिनने जाकर झाड़ू छुआ दिया। साधकने झल्लाकर दस-पाँच कठोर शब्द सुनाये और फिर नहाकर वह महात्माजीके पास आया। महात्माजीने कहा—'भाई! काटते तो नहीं, पर अभी सोंपकी तरह फुफकार तो मारते ही हो। ऐसी अवस्थामे आत्मसाक्षात्कार कैसे होगा। जाओ, एक वर्ष

और जप करो। इस बार साधकको अपनी भूत दिव्यता दी और मनमें बड़ी लज्जा हुई। उसने हमसे माफ़गई की कृपा समझा और वह मन-ही-मन उनकी प्रशंसा करना हुआ अपने स्थानपर आ गया।

उसने सालभर फिर मन्त्र-जप किया। तिसरे वर्ष पूरा होनेके दिन महात्माजीने भगिनसे कहा कि 'आज वह आने लगे तब कूड़ेकी टोकरी उगार उँढ़े देना। अब वह खीसेगा भी नहीं।' भगिनने वैसा ही किया। साधकका चित्त निर्मल हो चुका था। उसे क्रोध तो आया ही नहीं। उसके मनमें उठते भगिनके प्रति कृतज्ञताकी भावना जामत् हो गयी। उसने हाथ जोड़कर भगिनसे कहा—'माता! तुम्हारा मुझपर बड़ा ही उपकार है, जो तुम मेरे अंदरके एक बड़े भारी दोषको दूर करनेके लिये तीन साल बराबर प्रयत्न कर रही हो। तुम्हारी कृपामे आज मेरे मनमें जरा भी दुर्भाव नहीं आया। इसमे मुझे ऐसी आशा है कि मेरे गुरु महाराज आज मुझको अक्षर उपदेश करेंगे।' इतना कहकर वह स्नान करने महात्माजीके पास जाकर उनके चरणोंपर गिर पड़ा। महात्माजीने उठाकर उसको हृदयसे नग किया। मस्तकापर हाथ फिराया और ब्रह्मके स्वरूपपर उपदेश किया। शुद्ध अन्तःकरणमें तुरंत ही लक्ष्मणकी अनुभूति धारणा हो गयी। अज्ञान मिट गया। इन तीनों ही कारणों दूर होनेसे उसकी अनुभूति हो गयी और साधक निहाल हो गया।

सोनेका दान

एक धनी सेठने सोनेसे तुलादान किया। गरीबोंको खूब सोना बाँटा गया। उसी गाँवमें एक संत रहते थे। सेठने उनको भी बुलाया। वे बार-बार

अग्रह करनेपर आ गये। सेठने कहा—'आज मैं सोना बाँटा हूँ, अब भी तुम ले ले के मेरा कृतज्ञ हो।' संतने कहा—'नहीं! हमने बहुत अन्न खाया'

रिग, परंतु मुझसे होनेकी आवश्यकता नहीं है।' धर्मने फिर भी हठ किया। संतने समझा कि इसके मनमें भयकर अहंकार है। संतने तुलसीके पतेपर गज-मन कियाकर कहा—'भार्य! मैं कभी किसीने दान नहीं दिया। मेरा मानो मुझे इतना रखने-पहननेको देना है कि मुझे और किसीमें लेनेकी जरूरत ही नहीं होगी। परंतु तुम इतना अग्रह करते हो तो इस पतेके बराबर सोना तौल दो।' सेठने इसको व्यंग्य समझा और कहा—'आर दिखगी क्यों कर रहे हैं, अपनी इज्जत मेरे घरमें सोनेका राजाना भरा है, मैं तो आनंदो गरीब जानकर ही देना चाहता हूँ।' संतने कहा—'भार्य! देना हो तो तुलसीके पतेके

बराबर सोना तौल दो।' सेठने झुंझाकर तराजू में गणना और उसके एक पलड़ेपर पत्ता रखकर वह दूसरेपर सोना रखने लगा। कई मन सोना चढ़ गया; परंतु तुलसीके पतेबाल पलड़ा तो नीचे ही रहा। सेठ आश्चर्यमें डूब गया। उसने संतके चरण पकड़ लिये और कहा—'महाराज! मेरे अहंकारका नाश करके आपने चढ़ी ही कृपा की। सच्चे धनी तो आप ही हैं।' संतने कहा—'भार्य! इसमें मेरा क्या है। यह तो नामकी महिमा है। नामकी तुलना जगतमें किसी भी वस्तुसे नहीं हो सकती। भगवान् ने ही दया करके तुम्हें अपने नामका महत्त्व दिखलाया है। अब तुम भगवान् का नाम जपा करो; तुम्हारा जीवन सफल हो जायगा।'।

किसी भी हालतमें निर्दोष नहीं

पहले सायबजी बान है। किसी देशके एक छोटे-से गाँवमें एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक गधा था। वह उसे बेचना चाहता था। अपने लड़केको साथ लेकर वह निकटस्थ बाजारमें गधा बेचनेके लिये चउ पड़ा। पिता गधेके पीठपर या और लड़का पैदल चउ रहा था।

वे कुछ दूर गये थे कि तीन व्यक्ति मिले। उनमेंसे एकने कहा कि 'पट्ट बैठा बाप है, अपने तो सवार है गधेकी पीठपर और लड़का पैदल चउ रहा है कँकरीले रस्तेपर।' पिता गधेपरने उतर पड़ा और लड़का बैठ गया।

कुछ दूर गये थे कि दो महिलाएँ मिलीं। 'कैसा पुत्र है। बूढ़े बापको पैदल ले जा रहा है और स्वयं सवारीर गिराजमान है।' उनमेंसे एकने व्यंग्य किया।

तिसने पुत्रसे कहा कि 'सबको समान रूपसे प्रमत्त रखना बहुत फलित है। चलो, हम दोनों ही पैदल चउ।' दोनों पैदल चउ पड़े।

आगे बढ़नेपर कुछ लोगोंने कहा कि 'कितने मूर्ख हैं दोनों। सायमें छट-पुष्ट सवारी होनेपर भी दोनों पैदल जा रहे हैं।' पिता-पुत्र दोनों गधेपर सवार हो गये। पर दो-चार कदम आगे बढ़नेपर किसीने कहा कि 'कितने निर्दय हैं दोनों; इतने भारी सड़े-मुसंडे बेचारे दुबले-भतले गधेपर लदे जा रहे हैं।' दोनों तत्काल उतर पड़े और सोचा कि गधेको कंधेपर रखकर ले चलना चाहिये। बाजार छोड़ी ही दूर रह गया था। उन्होंने पेड़की एक ढाली तोड़ी और उसके सहारे गधेको रस्सीसे बाँधकर कंधेपर लटका लिया।

बाजारमें प्रवेश करते ही लोग कहकहा मारकर हँस पड़े।

'देखो न, कितने मूर्ख हैं दोनों; कहाँ तो इन्हें गधेकी पीठपर सवार होकर आना चाहिये और कहाँ ये उसे स्वयं अपने कंधे पर लो रहे हैं।' लोगोंने मजाक उड़ाया।

बूढ़े व्यक्तिकी समझमें सारी बात आ गयी।

हम लोगों ने सबको प्रसन्न करना चाहा, इसलिये दृष्टिमें कोई किसी भी हाथमें निद्रा नहीं है। जिन किसीको भी प्रसन्न न कर सके। सबसे अच्छी बात सुने सबकी, पर करे वही जो मनको टँका नने। जिन यह है कि जगत् के लोगोंकी आलोचनापर ध्यान न दे; कार्यके लिये आत्मा संश्रयणा प्रदान करे वही। जिन क्योंकि जगत् तो एक-न-एक दोष निकालेगा ही। जगत् की कर्तव्य है। पिताने पुत्रको सीख दी।

सभी परमात्माकी संतान हैं

एक बार एक फकीर अपने एक युवक सेवकके प्राणिमात्रका पिता है। वह प्रेममय—~~अनन्य~~ है। साथ कहीं जा रहे थे। रास्तेमें सेवकने एक चिड़िया सभी प्राणी परमात्माके बालक हैं। इनदिने उनकी देखी। उस पक्षीके साथ एक बच्चा भी था। वह संतानको कष्ट देना तो उसके साथ बगल पड़ता है। सेवकको बहुत सुन्दर लगा। उसने उसे पकड़ लिया। दोनों भला पुत्रवत्सल पिता अपने पुत्रके बचपन में ही मों-बेटे छटपटाने लगे। इसे देख फकीर तुरंत सेवकके करेगा ! अतएव भगवान् के प्रिय बननेवालों अपना प्रिय पास गये और बोले—‘खबरदार ! इस पक्षीके बच्चेको चाहनेवालोंको तन-मनसे उनकी संतानको प्रसन्न तुरंत इसकी माँको सौंप दो। ईश्वर समस्त जीवोंका— करनेकी चेष्टा करनी चाहिये !’

मांस सस्ता या महँगा ?

एक नरेशने अपने दरबारमें सामन्तोंसे पूछा—
‘मांस सस्ता है या महँगा ?’

सामन्तोंने उत्तर दिया—‘सस्ता है।’

सामन्तोंकी बात सुनकर राजकुमारने कहा—
‘पिताजी ! मांस महँगा है।’

नरेशने पुत्रसे कहा—‘तुम अभी बालक हो, अनुभवहीन हो। सामन्तगण अनुभवी हैं। बात उनकी ही ठीक है।’

राजकुमार बोला—‘यदि आप कुछ दिन राजसभामें न आयें तो मैं इस बातको सिद्ध कर दूँगा कि किसकी बात ठीक है।’

राजकुमारकी बात राजाने मान ली। दो-एक दिन बाद राजकुमार एक सामन्तके घर पहुँचे और बोले—
‘पिताजी बीमार हैं। राजवैद्य कहते हैं कि किसी शू

सामन्तके हृदयका मांस चाहिये। शूरा परके अन्त अपने हृदयका दो तोड़ा मांस दे दे। जो मर-मृत्यु चाहें, आपको दिया जायगा।’

सामन्तने राजकुमारको एक बड़ी रक्त भेंट दी और कहा—‘आप मुझपर दया करें। जिन दूसरे सामन्तके पास पधारें।’

राजकुमार क्रमशः सभी सामन्तोंके पास गये। सबने उन्हें भारी भेंट देकर दूसरेके घरों जानेसे मना। राजकुमारने भेंटमें प्राप्त रक्त शिगाए। अन्तमें पिताके सम्मुख रख दी। सब गले लगा दी। दूसरे दिन राजसभामें राजा आये। सामन्तोंने पुत्रको फिर पूछा—‘मांस सस्ता है या महँगा ?’

सामन्तोंने तथ्य सत्य विज्ञ। उन्होंने मर-मृत्यु दिया। राजकुमार बोले—

● ऐसी ही एक कथा शिव-पार्वती और नन्दी देवके सम्बन्धमें सुनी जाती है।

ममं दुर्लभं होके नश्येति न तस्यते ।

काममूल्येन लभ्येत यत्नं पाशरीरजम् ॥

‘महाराज ! अपना मंगल समझने दुर्लभ है । कोई दान करने में अपने शरीरका मांस देना नहीं चाहता । परन्तु दुर्लभ शरीरका मांस तो कोई मूल्यमें ही मिलेगा ।’

अपने शरीरके समान ही दूसरोंको भी उनका शरीर प्रिय है और उनके लिये उनका मांस वैसा ही बहुमूल्य है जैसे अपने लिये अपना मांस । इससे किसी प्राणीकी हिंसा नहीं करनी चाहिये, यह राजकुमारका तात्पर्य अब सामन्तोंकी-समझमें आया ।
—सु० वि०

अभी बहुत दिन हैं

दवा श्रेष्ठ नहीं थी । गणपतिता भगवद्भक्त थे, उन्होंने पुरीसे उत्तम शिक्षा दी थी । विवाह हो जाने पर पतिव्रत आकर उमने सोचा—‘छीसे पत्नीकी सेवा करनी चाहिये और सखी मेरा तो है जीवको मृत्युके मुण्डासे बचा देना । भगवान्‌के भजनमें लगाकर ही प्राणी मृत्युके फंदेमें छूट सकता है ।’ यह विचार फरके वर पत्नीसे मंगल-सामान भजन करनेको कहा करती थी ।

पतिदेव थे सामरिक व्यापार-निपुण । वे पत्नीकी बात सुनकर फट्ट देते थे—‘अभी क्या शीघ्रता है । अभी तो बहुत दिन हैं । भजन-भूजनका भी समय होता है । समझके अमुक कार्य पूरे कर लेने दो, फिर तो भजन-भाजन करना है ।’

एक बार पति मशहदय बीमार पड़े । वैद्यजी आये,

नाड़ी देखी और दवा दे गये । पत्नीने दवा लेकर रख दी । जब दवा लेनेका समय हो गया तब पतिने पत्नीसे दवा माँगी । स्त्रीने कहा—‘अभी क्या शीघ्रता है ? अभी तो बहुत दिन पड़े हैं । दवा फिर ले लीजियेगा ।’

पतिदेव श्लोभाये—‘तब दवा क्या मरनेके बाद खानेको है ?’

पत्नीने दवा देते हुए कहा—‘दवा तो अभी खानेकी है; किंतु आपने सम्भवतः भगवान्‌का भजन मरनेके पश्चात् करनेकी वस्तु माना है; क्योंकि मृत्यु कब आयेगी, यह तो किसीको पता नहीं ।’

पुरुषको अपनी भूलका पता लगा और भूल जब समझमें आ जाय तो वह दूर होकर रहती है, यदि पुरुष सत्पुरुष है ।—सु० वि०

अपने अनुभवके विना दूसरेके कष्टका ज्ञान नहीं होता

एक राजकुमारकी शिक्षा पूरी हो चुकी थी । महाराज स्वयं अपने थे मन्त्रियोंके साथ गुरुगृहसे अपने कुमारको ले जाने । सनातन संस्कार मनाम हुआ और राजकुमारने लक्ष्मण चरणोंमें प्रणम किया । आचार्य बोले—‘छीसे ! मेरी छड़ी तो लाओ ।’

राजकुमारने छड़ी लाकर दी । आचार्यने उस छड़ीसे राजकुमारको दो छड़ी वसकर जमा दी । उसकी पीठपर छड़िके निहा उभड़ कपड़े । एक छलछल

उठा । अब आचार्यने आशीर्वाद दिया—‘कस ! तुम्हारा मङ्गल हो । अब पिताके साथ जाओ ।’

विनम्र राजकुमार कुछ नहीं बोला; किंतु राजासे रहा नहीं गया । वे बोले—‘अपराध क्षमा करें । निरपराधको ताड़ना देनेका कारण जाननेकी इच्छा है ।’

आचार्यने शान्तिसे कहा—‘इसकी शिक्षामें इतना अभाव रह गया था, दण्डकी तो कोई बात ही नहीं ।’

यह इतना नम्र और सावधान है कि इसे ताड़ना देनेका अवसर ही नहीं आया। परंतु इसे शासक बनना है, चाहिये कि दण्डनी बेचना बंदी होनी है।—

अन्यायका कुफल

एक व्यापारीके दो पुत्र थे। एकका नाम था—धर्मबुद्धि, दूसरेका दुष्टबुद्धि। वे दोनों एक बार व्यापार करने विदेश गये और वहाँमे दो हजार अशर्फियों कमा लये। अपने नगरमें आकर सुरक्षाके लिये उन्हें किसी वृक्षके नीचे गाड़ दिया और केवल सौ अशर्फियोंको बाँटकर काम चलाने लगे।

एक बार दुष्टबुद्धि चुपके उस वृक्षके नीचेसे सारी अशर्फियाँ निकाल लाया और बुरे कामोंमें उसने उनको खर्च कर डाला। एक महीना बीत जानेपर वह धर्मबुद्धिके पास गया और बोला—‘आर्य! चलो, अशर्फियोंको हम लोग बाँट लें; क्योंकि मेरे यहाँ खर्च अधिक है।’ उसकी बात मानकर जब धर्मबुद्धि उस स्थानपर गया और जमीन खोदी तो वहाँ कुछ भी न मिला। जब उस गड्ढेमें कुछ न दीखा, तब दुष्टबुद्धिने धर्मबुद्धिसे कहा—‘मादम होता है तुम्हीं सब अशर्फियाँ निकालकर ले गये हो, अतः मेरे हिस्सेकी आधी अशर्फियाँ अब तुम्हें नी पड़ेगी।’ उसने कहा—‘नहीं भाई। मैं तो नहीं ले या; तुम्हीं ले गये होंगे।’ इस प्रकार दोनोंमें झगड़ा होने लगा। इसी बीच दुष्टबुद्धि अपना सिर फोड़कर जाके यहाँ पहुँचा और उन दोनोंने अपना-अपना पक्ष जाको सुनाया। उन दोनोंकी बातें सुनकर राजा किसी निर्णयपर नहीं पहुँच सका।

राजपुरुषोंने दिनभर उन्हें वहीं रक्खा। अन्तमें दुष्टबुद्धिने कहा कि ‘यह वृक्ष ही इसका माली है और कहता है कि यह धर्मबुद्धि नारी अशर्फियों से गया है।’ इसपर अधिकारी बड़े विस्मिन्न हुए और बोले कि ‘प्रभात-काल हमलोग चलकर वृक्षमे पहुँचें।’ इससे सब जमानत देकर दोनों भाई भी घर गये।

इधर दुष्टबुद्धिने अपनी सारी स्थिति अपने मित्रों समझायी और उसे पर्याप्त धन देकर अपनी ओर लौट लिया और कहा कि तुम ‘वृक्षके कोटरमें शिपूर बोलना।’ वह रातमें ही जाकर उस वृक्षके कोटरमें बैठ गया। प्रातःकाल दोनों भाई व्यवसायधितियोंके साथ उस स्थानपर गये। वहाँ उन्होंने पूछा कि ‘अशर्फियोंके कौन ले गया है?’ कोटरस्थ मिताने कहा—‘मर्दान।’ इस असम्भव आश्चर्यकर घटनारो देश सुनकर सब अधिकारियोंने सोचा कि अस्व ही दुष्टबुद्धिने नारी किसीको छिया रक्खा है। उन लोगोंने कोटरमें जा लगा दी। जब उसमेंसे निपटकर उसका सिर निकाला, तब पृथ्वीपर गिरकर वह मर गया। इन दिनों राजपुरुषोंने सारा रहस्य जान लिया और धर्मबुद्धिके पाँच सौ अशर्फियाँ दिला दीं। धर्मबुद्धिने राजा को कृपा और दुष्टबुद्धिके हाथमें फाँसी काटने का निर्वाह कर दिया।—

आसक्तिका अन्तर

एक नरेशकी श्रद्धा हो गयी एक महात्मापर। नरेशने तत्की सेवाका महत्त्व सुना था। वे राजा थे, अतः अपने ढंगसे वे सेवा करनेमें लग गये। अपने राजभवनके

समान भवन उन्होंने नाराजाने लिये बना दिये। अपने उद्यान-जैला उद्यान बना दिये। अपनी मर्यादा जैसी समझी, हाजी, छोड़े अन्तिम तक।

राजाको प्रणाम किया और बोले—‘राजन् ! क्षमा करें । त्यागीका ही सम्मान योग्य है तो मुझे आपका सम्मान करना चाहिये या । सबसे बड़े त्यागी तो आप ही हैं ।’

राजाने पूछा—‘भगवन् ! मैं कैसे त्यागी हो गया ?’

साधु बोले—‘जो थोड़े लाभका त्याग बड़े लाभके लिये करे वह त्यागी है या जो बड़े लाभका त्याग करके छोटी वस्तुमें संतोष कर ले वह त्यागी कहा जायगा ?’

राजा—‘भगवन् ! जो बड़े लाभके लिये छोटे लाभका त्याग करे वह बुद्धिमान् है; किंतु त्यागी नहीं है ।’

जो बड़े लाभका त्याग करके अन्तमें सतुष्ट रहे उसे त्यागी है ।’

‘तो राजन् ! मैं केवल बुद्धिमान् हूँ और तुम त्यागी हो ।’ साधुने समझाया—‘क्योंकि मैंने तो अन्य का त्याग करनेवाले, दुःखमें भरे सांसारिक भोगोंका त्याग कर दिया, अनन्त आनन्दकी प्राप्तिके लिये किया है; किंतु तुम उस अनन्त आनन्दस्वरूप परम्पराके त्यागकर जगत्के घृणास्पद, क्लेशपूर्ण तुच्छ भोगोंको ही अपनाकर सतुष्ट हो ।’ —सु० वि०

गर्व किसपर ?

बादशाह संतके पास उपदेश लेने पहुँचे थे । संतने पूछा—‘तू रेगिस्तानमें भटक जाय, प्यासके मारे मर रहा हो और उस वक्त सड़े नालेका एक प्याला पानी लेकर कोई तेरे पास आकर कहे—‘इस प्यालेमें पानीका मूल्य तेरा आधा राज्य है ।’

‘मैं तुरंत वह पानी ले लूँगा ।’ बादशाहने झटसे उत्तर दिया । साधुने फिर पूछा—‘वह सड़ा पानी पेटमें पहुँचकर रोग उत्पन्न कर दे । तू पीड़ासे छटपटाने लगे । मरणासन हो जाय और तब एक हकीम पहुँचकर

कहे—‘अपना बाकी आधा राज्य दे दो तो तुम्हें ठीक कर सकता हूँ ।’

बादशाह बोले—‘इसमें पूछनेकी कोई बात ही नहीं । मैं उसे बाकी आधा राज्य दे दूँगा । जीवन ही नहीं रहेगा तो राज्य वित्त काम आयेगा ।’

संतने समझाया—‘तब तू बादशाहतका फलद सिन्ध पर करता है ? एक प्याले सड़े पानी और उससे उत्पन्न विकारको दूर करनेके मूल्यमें जो दिया जा सके, उस राज्यपर तेरा गर्व है ?’ —सु० वि०

अनधिकारी राजा

एक भिक्षुक अचानक राजा हो गया था । उस देशके संतानहीन नरेशने घोषणा की थी कि उनकी मृत्युके पश्चात् जो पहिला व्यक्ति नगरद्वारमें प्रवेश करे, उसे सिंहासन दे दिया जाय । भाग्यवश नगरद्वारमें प्रवेश करनेवाला पहिला व्यक्ति वह भिखारी था । मन्त्रियोंने उसे राजतिलक कर दिया ।

भिक्षुक क्या जाने राजप्रबन्ध । राजसेवक स्वच्छन्द व्यवहार करने लगे । अधीनस्थ सामन्तोंने कर देना बंद कर दिया । प्रजा उत्पीड़ित होने लगी राजसेवकोंद्वारा । मन्त्री मनमानी करने लगे । नरेश कुछ करता भी तो अनुभवहीन होनेके कारण परिणाम उल्टा निकलता ।

उसके विरुद्ध राज्यमें असंतोष बढ़ता जाता था । सब वह अत्यन्त क्षुब्ध हो उठा था ।

धूमते हुए उसका एक पुराना मित्र उस नगरमें आया । राजासे उसने मिलनेकी इच्छा प्रकट की । राजाको राजा उससे मिला । मित्रने कहा—‘अपने मंत्रियोंके मैं बर्खास्त देने आया हूँ ।’

राजाने कहा—‘मेरे दुर्भाग्यका तेरो और नगरको प्रार्थना करो कि मैं इस स्थितिमें सही तरह लूँ । जब मैं भिक्षुक था तो भिक्षुने जो भी स्वार्थपूर्ण बातें कही थीं उसे खजर निश्चिन्त रहता था । साधु स्वार्थपूर्ण अनेक चिन्तओंके कारण मैं मर चुका हूँ । तब भी ठीक निश्चिन्त नहीं आता ।’ —सु० वि०

मुकुमार वीर

मुकुमारके मुद्रा नान दिन था। आज भी उसी धीरे-धीरे उभेतो था। उभार धनु आज प्रत्यक्षी कर रहा था। पण्डितने क्षण-क्षणपर रण, अण, गता और दोन कट-कटार गिर रहे थे। हताहत सब गता था पण्डितदलमें। बड़े-बड़े सिपायों में भी अण गते थे। बहुत छिन-भिन्न हो चुका था। सैनिकों की भावने की स्थान नहीं मिठ रहा था। श्रीकृष्णचन्द्रने पण्डितसे अर्जुनको उत्साहित किया। पितामह पर बजाना करने की इच्छा अर्जुनमें नहीं थी; किन्तु अपने पाम सख श्रीकृष्णकी प्रेरणासे ये मुद्रा में उभार हुए। कानुदेवने उनका रथ पितामहके सम्मुख पकड़ा। पण्डितसेनाने देगा कि अर्जुन अब पितामहसे युद्ध करेंगे तो उसे कुछ आश्वासन मिला।

अपने सम्मुख अर्जुनके नन्दिघोष रथको देखकर भीष्मका उभार और द्विगुणित हो उठा। उनके धनुस्त्री प्रत्यक्षाक्ष घेत बंद गया और बंद गयी उनकी बाण-वृष्टि। अर्जुनने दो बार उनका धनु पकड़ दिया; किन्तु इससे पितामहका उभार शिथिल नहीं हुआ। उनके पने बाण कवच पोंदकर अर्जुन और श्रीकृष्णके शरीरको सिद्ध करते जा रहे थे। दोनोंके शरीरोंमें रक्तके झरने बह रहे थे।

श्रीकृष्णचन्द्रने देगा कि उनका सखा अर्जुन मन लगाकर युद्ध नहीं कर रहा है। उन जनार्दनको अपने जनोंमें प्रगट सख नहीं है। आज अर्जुन पितामहके प्रति पूज्य भव होनेके कारण युद्धभूमिमें क्षत्रियके उपपन्न कर्तव्यके प्रति जागरूकताया परिचय नहीं दे रहे थे। वे शिथिल हो रहे थे कर्तव्यके प्रति! मनुसूदन यह सह नहीं सके। उन्होंने घोड़ों की रस्म छेद दी और चाबुक ही त्रिये दीड़ पड़े भीष्म की ओर।

रक्त और लोभोंमें पड़ी युद्धभूमि, स्थान-स्थानपर बड़े बाण, छद्म, खन्दिन धनु और उसमें दौड़ते जा

रहे थे कमजोरचन वासुदेव ! उनके चरण रक्तसे सन गये थे। उनके शरीरसे रक्त प्रवाहित हो रहा था। उनके नेत्र अरुण हो उठे थे। उनके अग्र फड़क रहे थे। उनके उठे हाथमें चाबुककी रस्ती घूम रही थी। दौड़े जा रहे थे वे भीष्मकी ओर।

युद्धके प्रारम्भमें ही दुर्योधनने आचार्य द्रोण तथा अपने सभी महारथियोंको आदेश दिया था—‘भीष्म-मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि’ ‘आप सब लोग केवल भीष्मकी सावधानीसे रक्षा करें।’

वहाँ द्रोणाचार्य थे, अश्वत्थामा थे, शल्य थे, दुःशासनके साथ दुर्योधन था अपने सभी भाइयोंके सख और उसके पक्षके सभी महारथी थे; किन्तु सब हाथ उठाकर त्रियोंकी भौंति चिल्ला रहे थे—‘भीष्म मारे गये। भीष्म अब मारे गये।’

श्रीकृष्ण—सौकुमार्यकी मूर्ति श्रीकृष्ण और उनके पास कोई शख नहीं। वे चक्र नहीं, केवल चाबुक लेकर दौड़ रहे थे। परन्तु जिसका संकल्प कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंको पलमें ध्वस्त कर देता है, उसके हाथमें चक्र हो या चाबुक, कौरव-पक्षमें ऐसा मूर्ख कोई नहीं था जो आशा करे कि रथमें भरे मधुसूदनके सम्मुख वह आधे पल रुक सकेगा। कराळ काल भी जहाँ काँप उठे, वहाँ मरने कौन कूदे। धरी रही राजाज्ञा, भूल गया शौर्य, पूरा कौरवदल हाथ उठाये पुकार रहा था—‘भीष्म मारे गये ! अब मारे गये भीष्म !’

भीष्म तो अपने रथमें बैठे स्तुति कर रहे थे—‘पधारो मधुसूदन ! अपने हाथों मारकर भीष्मको आज कृतार्थ कर दो मावव !’ परन्तु अर्जुन कूद पड़े अपने रथसे। दौड़कर पीछेसे उन्होंने अपने सखाके चरण पकड़ लिये और कहा—‘मुझे क्षमा करो वासुदेव ! मैं अब प्रमाद नहीं करूँगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो।’

किससे माँगूँ ?

बादशाहकी सवारी निकली थी। मार्गके समीप वृक्षके नीचे एक अलमस्त फकीर लेटे थे अपनी मस्तीमें। बादशाह धार्मिक थे, श्रद्धालु थे, फकीरपर दृष्टि गयी, सवारी छोड़कर उतर पड़े और पैदल अकेले फकीरके पास पहुँचे। प्रणाम करके बोले—‘आपको कुछ आवश्यकता हो तो माँग लीजिये।’

फकीरने कहा—‘वृ अच्छा आया। ये मक्खियाँ मुझे

तंग कर रही हैं। इन्हें भगा दे यहाँमें।’

बादशाह बोले—‘मक्खियाँ तो मेरे लिये नहीं हैं; किंतु आप चढ़ें तो ऐसा स्थान दिज ज मक्खन हैं जहाँ मक्खियाँ.....।’

बीचमें ही फकीर बोले—‘धन्य, धन्य ! तू ज उन्नत काम कर ! मैं किससे माँगूँ, तुष्ट मक्खियों ज जिसका अधिकार नहीं, उससे ।’

सच्चा त्याग और क्षमा

उत्तर प्रदेशमें राजघाटके पास किसी गाँवमें एक विद्वान् पण्डितजी रहते थे। घरमें उनकी विदुषी पत्नी थी। पण्डितजी एक बार बीमार पड़े। एक दिन वे मरणासन हो गये। उनको घोर संनिपात था, चेतना नहीं थी। बोली बंद थी। विदुषी पत्नीने चाहा कि ‘मरणके पहले इनको संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिये। ब्राह्मणके लिये यही शास्त्रविधान है।’ भाग्यसे एक वृद्ध संन्यासी रास्तेसे चले जा रहे थे। ब्राह्मणीने उनको बुलाया और सारी परिस्थिति समझाकर पतिको उनसे संन्यासकी दीक्षा दिलवा दी। विरक्त संन्यासी चले गये।

प्रारम्भकी बात, पण्डितजी अच्छे हो गये। ब्राह्मणी उनकी सब सेवा करती पर उनका स्पर्श नहीं करती। पण्डितजीको यह नयी बात मालूम हुई। उन्होंने एक दिन स्पर्श न करनेका कारण पूछा। उसने कहा—‘महाराज। आप संन्यासी हो गये।’ और फिर उसने वे सारी बातें सुना दीं कि कैसे संन्यासी हुए थे। पण्डितजी बोले—‘फिर, संन्यासीको घरमें नहीं रहना चाहिये।’ धर्मशील विदुषी पत्नीने कहा—‘महाराज। उचित तो यही है।’ उसी क्षण पण्डितजी कापाय वस्त्र धारणकर घरसे निकल गये।

x

x

x

वर्षों बाद हरद्वारमें कुम्भजान मेला था। पण्डितजी गाँवसे भी लोग कुम्भजानके लिये गये थे। उनके पतिजीकी पत्नी भी थी। पण्डितजी संन्यास लेकर पण्डितजी रहने लगे थे। सच्चे त्यागी थे। विद्वान् मेरे मेरी। सन्तोंमें उनके त्याग और पाण्डित्यकी प्रशंसा हो गई। वड़े वड़े संन्यासी उनसे पढ़ने लगे। हरद्वारमें पण्डितजी उनके दर्शन बिना लौटनेमें यात्राको निष्फल मानने लगे। गाँवके लोगोंके साथ पण्डितजीकी पत्नी भी उनके सम्पर्क गयी। उसे पता नहीं था, वे मेरे पूर्वजन्मे पति हैं। वह वहाँ जाकर बैठी। स्वामीजीकी दृष्टि उसकी ओर गयी। उन्होंने पहचान लिया और कहा—‘तू मेरा पति गयी !’ विदुषी ब्राह्मणीने कहा—‘महाराज ! यह मैं आपको मेरा स्मरण है !’ स्वामीजीको मनी मनी न कोड़ा लगा। पर उन्हें रसते वही प्रसन्न हुए। वे अपनी भूलको पकड़ सके। उन्होंने उसे पत्नी कीर्तिको आँख उठाकर न देखनेका प्रण किया। वह रहनेका प्रण कर लिया और निरन्तर उसे स्मरण किया।

x

x

x

एक समय वे किसी गाँवमें अपने स्वामीजी के दर्शन कर रहे थे। गाँवके कुछ लोग कुम्भजान के लिये वहाँ देखनेके लिये कि वे स्वामीजी के दर्शन कर सकें।

जमींदार जमीन कुल्हाड़ी से काट कर दिये। मल्लनाजी
मोटे-मोटे कपड़े पहने हुए दंडे रहे। पीठसे
धनुष बांधे गए। इनके कुछ बंदूकों ने फट देगा और
वे भी जमींदारों का घर देने गये। यह जमींदार
मल्लनाजी का बड़ा भाई था। सुनकर छोकरी भाग गयी।

जमींदार आये, उन्होंने उन छोकरीको पकड़वाकर
बुझाया। उसने कहा—'इन्हें खूब मार मारो।' यह
सुनते ही मल्लनाजी खड़े हो गये और हाथ ऊपर उठा-
कर मारनेसे मने कर दिया। जमींदार चुप हो रहे।
छड़कोंसे इशारेसे बिदा कर दिया। तबसे जीवनभर
उनका वह हाथ उठा ही रहा।

साधुवेप चनाकर घोसा देना बड़ा पाप है

एक राजाको कोढ़की बीमारी हो गयी थी। वैद्योंने
कहा कि मनसरोवरमें इस पकड़वाकर मँगाये जायें
और उनके चित्तमें दवा बने तो निश्चय ही राजाका
रोग भट हो जाय। राजाके आदेशसे व्याध भेजे गये।
व्याधोंने देखा ही हंस उड़ गये। तब व्याधोंने एक
वैद्यका मना। उन्होंने गेरुआ वस्त्र पहन दिये, नकली
बड़ा दाढ़ ली, कमण्डलु से दिये, भस्मके त्रिपुण्ड्र लगा
दिये, गन्धें लगा पहन ली। उनके इस संन्यासी वेपको
देखकर हंस नहीं उड़े। व्याध हंसोंको पकड़कर राजाके
पास ले आये। राजाने जब व्याधोंके द्वारा हंसोंके

पकड़े जानेका तरीका सुना, तब उसके मनमें विचार
आया कि हंसोंने संन्यासी वेपका विश्वास करके व्याधोंका
भय नहीं किया। वे बड़े सरल हैं। इस प्रकार धोखा देकर
उन्हें पकड़ना और मारना सर्वथा अनुचित है। बड़ा पाप
है। यह सोचकर राजाने उनको छोड़ दिया। इस पुण्यके
कारण राजा एक दूसरे वैद्यकी निर्दोष दवासे रोगमुक्त
हो गया। व्याधोंने भी सोचा कि जब कपटी साधुके
वेपसे उनके पशु-पक्षीतक विश्वास कर लेते हैं, तब असली
साधु होनेपर तो सभी विश्वास करेंगे। इससे वे भी
पक्षीवधका वृथास काम छोड़कर असली त्यागी बन गये।

दयासे वादशाही

एक व्यक्ति शिकारके लिये जंगलमें गया। वहाँ
उसने एक हरिणीको देखा। उसके साथ छोटा बच्चा
था। शिकारी दौड़ा, हरिणी तो दूरकर जंगलमें छिप
गयी। बच्चा परदा गया। शिकारी बच्चेको लेकर चला
हवा हरिणी भी निकल आयी और बच्चेके स्नेहवश वह
भी दौड़े-दौड़े चले लगी। शिकारीने कुछ दूर आनेके
बाद पीछेकी ओर मुड़कर देखा। हरिणीकी आँखोंसे
अँसुओंकी धारा बह रही थी और वह पीछे-पीछे चली आ

रही थी। शिकारी अपने गाँवके समीप आ गया। तब भी
हरिणी उसी प्रकार रोती चली आ रही थी। उसको
दया आ गयी। उसने बच्चेको छोड़ दिया। बच्चा
छूटते ही छछोंग मारकर माँके पास पहुँचा। हरिणी मूक
आशीर्वाद देती हुई बच्चेको लेकर लौट गयी। रातको
शिकारीने स्वप्नमें देखा—कोई कह रहा है, 'इस दयाके
फलस्वरूप तुम्हें वादशाही मिलेगी।' वही आगे चलकर
गजनीका वादशाह हुआ।

प्राणी-सेवासे ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति

एक गढ़ान बड़ा सुन्दर वेदान्तकी कथा कहते।
बहुत नामकी सुन्ने जाते। उनमें एक गरीब राजपूत

भी था, जो आश्रमके समीप एक कुएँके पास खोमचा
लगाकर उबाले हुए चने-मटर बेचा करता था। वह बड़े

ध्याने क्या सुनता । उसने एक दिन महात्माजीसे कहा—‘महाराज । मैं इतने दिनोंसे मन लगाकर क्या सुनता हूँ; मैंने अन्वय-व्यतिरेकके द्वारा आत्माके स्वरूपको भी समझ लिया है । परंतु मुझे जो आत्मानन्द प्राप्त होना चाहिये, वह नहीं हो रहा है । इसका क्या कारण है ।’ महात्माने कहा—‘कोई प्रतिबन्ध होगा, उसके हटनेपर आत्मानन्दकी प्राप्ति होगी ।’ खोमचेवाला चुप हो गया ।

एक दिन वह कुँऐके पास छायामें खोमचा लगाये बैठा था । गर्मीके दिन थे । कड़ाकेकी धूप थी । गरम ल चल रही थी । दोपहरका समय था । इतनेमें एक चमार लकड़ियोंका बोझा उठाये वहाँ आया । वह पसीनेसे तर था । उसकी आँखें लाल हो रही थीं । बहुत थका था । कुँऐके पास आते ही वह व्याकुल होकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया । खोमचेवाले

राजपूतने तुरंत उठकर उसको उठाकर छायामें सुलाया । कुछ देर अपनी चहरमें हवा की, फिर गिरकर बसाकर थोड़ा-थोड़ा उसके मुँहमें दाबता शुरू किया । दो करते-करते एक घंटा बीत गया । तब उसने उठने खोली । खोमचेवालेने बड़े प्यारसे उसे दो मुट्ठी चने खिलाये और फिर ठंडा पानी पिलाया । वह शिथिल अच्छा हो गया । उसके रोम-रोममें आशीर् निवृत्त रही थी । उसने कृतज्ञताभरी आँखोंसे राजपूतरी स्मर देकर और अपना रास्ता पकड़ा ।

इसी समय राजपूतको आत्मानन्दकी प्राप्ति हो गई । मानो उसका हृदय प्रसन्नन्दमय हो गया । उसने महात्माके पास जाकर अपनी स्थितिका वर्णन किया । महात्माने कहा—‘तुमने निष्कामभावसे एक प्रार्थना सेवा की, इससे तुम्हारा प्रतिबन्ध कट गया । माया-मात्रको सर्वभूतहितैषी होना चाहिये ।’

मेहनतकी कमाई और उचित वितरणसे प्रसन्नता

एक राजा जंगलके रास्ते कहीं जा रहा था । उसने देखा एक खेतमें एक जवान आदमी हल जोत रहा है और मस्तीमें झूमता हुआ ऊँचे स्वरसे कुछ गा रहा है । वह बड़ा ही प्रसन्न था । राजा वहाँ खड़ा होकर उसका गाना सुनने लगा । फिर राजाने उससे पूछा कि ‘भाई ! तुम बहुत प्रसन्न मालूम होते हो । बताओ—तुम औसत प्रतिदिन कितना कमाते हो ?’ उसने हँसते हुए कहा—‘मैं खुद मेहनत करके आठ आने रोज कमाता हूँ और उनको चार हिस्सोंमें बाँट देता हूँ । मैं न इससे अधिक कमाना चाहता हूँ और

न खर्च करना । मुझे चिन्ता क्यों होती ।’ राजा ने पूछा—‘चार हिस्सोंमें कैसे बाँटते हो ?’ किसानने कहा—‘मौ-त्रापने मुझको पाया था, उनका श्रम मेरे सिपर है, अतः दो आना उनको देकर श्रम उभारत हूँ । बच्चे बड़े होनेपर मेरी सेवा करेंगे, इन्को जिन्ने दो आने रोज उनके पालनमें लगना है, पर मैंने बर्ज देता हूँ । मैं किसान हूँ, जानता हूँ कि आदमी को बोता है, यही फसल पकनेपर पाता है । दलहोने परने देनेपर ही किसीको कुछ मित्र बनना है, पर मैंने सब चौधे हिस्सेके दो आने मैं रोज दान करता हूँ और शेष बचे हुए दो आनेमें अपना पेट भरता हूँ ।’

कहानीके द्वारा वैराग्य

एक दासी नित्यप्रति महारानीकी सेज बिछाया दितायी । रानीके दिन थे । रानी नित्यप्रति दासी परती । एक दिन उसने खूब ही सजाकर सेज ठंडी करा ली थी । रानी परती हुई थी, पर

देखा उसे नहीं। उसने ही बेवगीही मींद आ गयी।
 हुआ उसने मरानी मरि, उसने अपने ही जो दासी को अपनी
 बेवगी होने के लिए उसे अलग करवा हो गयी और
 दासी को मार डाला। दासी बेवगी डरके मारे कौनसे
 नहीं। महारानीने उसे कोड़े लगाने शुरू किये। दो-चार
 कोड़े उसे लगाए। वो बड़ उदास रही और रोती रही।
 फिर उसका हाथ प्रसन्न हो गया और वह हँसने लगी।
 महारानीने बड़ा आश्चर्य हुआ; उसने प्रसन्नताका और
 हँसनेका कारण पूछा। तब दासीने कहा—‘महारानीजी !
 बस मार हो, मुझे इस बातपर हँसी आ गयी कि मैं

एक दिन घोड़ी-सी देरके लिये इस पलंगपर सो गयी,
 जिसने मुझपर इतने बेभाव कोड़े पड़ रहे हैं। ये
 महारानी रोज इसपर सोती हैं, इनपर पता नहीं
 कितने कोड़े पड़ेंगे। तब भी ये समझ नहीं रही हैं
 और अपने भविष्यपर ध्यान न देकर मुझे मार रही हैं।
 आपकी इस बेसमझीपर मुझे हँसी आयी।’

एक नारिने किसी राजा साहबके तेल मलते-मलते
 यह कहानी कही और इसीसे उनको वैराग्य हो गया
 और वे राज छोड़कर घरसे निकल पड़े।

महत्त्व किसमें ?

हिन्दी नरेशके मनमें तीन प्रश्न आये—१. प्रत्येक कार्यके
 वर्गका महत्त्वपूर्ण समय कौन-सा ? २. महत्त्वका काम
 कौन-सा ? ३. सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति कौन ?

नरेशने अपने मन्त्रिपौंसि पूछा, राजसभाके विद्वानोंसे
 पूछा; किन्तु उन्हें किसीके उत्तरमें संतोष नहीं हुआ।
 वे अपनेमें मसहरे बाहर मनमें कुटिया बनाकर रहनेवाले
 एक भारी सन्तान गये। संत उस समय फावड़ा लेकर
 दूधोई कागीसी मिट्टी खोद रहे थे। राजाने साधुको
 प्रश्नन करके अपने प्रश्न उन्हें सुनाये; परंतु साधुने कोई
 उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप अपने काममें लगे रहे।

राजाने सोचा कि साधु बूढ़ हैं, थक गये हैं, वे
 शब्द विनाशे बैठें तो मेरे प्रश्नोंका उत्तर दे सकेंगे। यह
 विचार करते उन्होंने साधुके हाथसे फावड़ा ले लिया
 और नद मिट्टी खोदने लगे। जब साधु फावड़ा देकर
 ऊँचा बैठ गये, तब नरेशने उनसे अपने प्रश्नोंका उत्तर
 देनेकी प्रार्थना की। साधु बोले—‘बड़ी कोई व्यक्ति
 दीवाना आ रहा है। पहले हमलोग देखें कि वह क्या
 फावड़ा है।’

सबसे एक मनुष्य दीवाना आ रहा था। वह अत्यन्त
 धनवान् था। उसके शरीरपर शकोंके घाव थे

और उनसे रक्त बह रहा था। समीप पहुँचनेसे पहले ही
 वह भूमिपर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। साधुके साथ
 राजा भी दौड़कर उसके पास गये। जल लाकर उन्होंने
 उसके घाव धोये। अपनी पगड़ी फाड़कर उसके घावोंपर
 पट्टी बाँधी। इतनेमें उस व्यक्तिकी मूर्छा दूर हुई, राजाको
 अपनी शुश्रूषामें लगे देखकर उसने उनके पैर पकड़ लिये
 और रोकर बोला—‘मेरा अपराध क्षमा करें।’

नरेशने आश्चर्यपूर्वक कहा—‘भाई ! मैं तो तुम्हें
 पहचानता तक नहीं।’

उस व्यक्तिने बताया—‘आपने मुझे कभी देखा नहीं है;
 किंतु एक युद्धमें मेरा भाई आपके हाथों मारा गया है।
 मैं तभीसे आपको मारकर भाईका बदला लेनेका अवसर
 ढूँढ़ रहा था। आज आपको वनकी ओर आते देखकर
 मैं छिपकर आपको मार डालने आया था। परंतु आपके
 सैनिकोंने मुझे देख लिया। वे मुझपर एक साथ दूट पड़े।
 उनसे किसी प्रकार प्राण बचाकर मैं यहाँ आया। महाराज !
 आज मुझे पता लगा कि आप कितने दयालु हैं। आपने
 अपनी पगड़ी फाड़कर मुझ-जैसे शत्रुके घाव बाँधे और
 मेरी सेवा की। आप मेरे अपराध क्षमा करें। अब मैं
 आजीवन आपको मेवक बना रहूँगा।’

उस व्यक्तिको नगरमें भेजनेका प्रबन्ध करके राजाने साधुसे अपने प्रश्नोंका उत्तर पूछा तो साधु बोले—
'राजन् ! आपको उत्तर तो मिल गया । सबसे महत्त्वपूर्ण समय वह था, जब आप मेरी झूलोंकी क्यारी खोद रहे थे; क्योंकि यदि आप उस समय क्यारी न खोदकर लौट जाते तो यह व्यक्ति आपपर आक्रमण कर देता । सबसे महत्त्वपूर्ण काम या इस व्यक्तिकी सेवा करना; क्योंकि यदि सेवा करके आप इसका जीवन न बचा लेते तो यह शत्रुता चित्तमें लेकर मरता और पता नहीं इसकी तथा आपकी शत्रुता कितने जन्मोंतक चलती रहती ।

और सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति मैं हूँ, जिन्होंने हाथ मिला पाकर तुम लौटोगे ।'

नरेगने मस्तक झुकाया । साधु बोले—'होना न समझे हो तो फिर समझ ले कि सबसे महत्त्वपूर्ण समय 'वर्तमान समय' है, उसका उत्तममें उत्तम उपयोग करो । सबसे महत्त्वपूर्ण यह काम है जो वर्तमानमें तुम्हारे सामने है । उसे पूरी सावधानीसे सम्पन्न करो । सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो वर्तमानमें तुम्हारे सामने है । उसके साथ सम्यक् रीतिसे व्यवहार करो ।—२० *

संसारका स्वरूप

एक युवक बचपनसे एक महात्माके पास आया-जाया करता था । सत्संगके प्रभावसे भजनमें भी उसका चित्त लगता था । महात्माने देखा कि वह अधिकारी है, केवल मोहवश परिवारमें आसक्त हो रहा है । उन्होंने उसे समझाया—'बेटा ! माता-पिताकी सेवा और पत्नीका पालन-पोषण तो कर्तव्य है । उसे धर्म समझकर करना चाहिये । परंतु मोहवश उनमें आसक्त होना उचित नहीं । भगवान् ही अपने हैं । संसारमें दूसरा कोई किसीका नहीं है ।'

युवकने कहा—'भगवन् ! आपकी यह बात मेरी समझमें नहीं आती । मेरे माता-पिता मुझे इतना स्नेह करते हैं कि एक दिन घर न जाऊँ तो उनकी भूल-प्यास तथा नींद सब बंद हो जाती है । मेरी पतिव्रता पत्नीकी तो मैं क्या कहूँ । मेरे बिना तीनमेंसे कोई जीवित नहीं रह सकता ।'

महात्माने उसे परीक्षा करके देखनेको कहा और युक्ति बतलायी । उस दिन घर जाकर वह सीधा पलंगपर लेट गया । किसीकी बातका कुछ उत्तर नहीं दिया उसने । थोड़ी देरमें हाथ-पैर काड़े करके प्राणवायु मस्तकमें चढ़ाकर वह निश्चेष्ट हो गया । घरमें रोना-पीटना मच

गया उसे मृत समझकर । पास-पड़ोसके लोग दण्ड हो गये ।

इसी समय महात्माजी पधारे । उन्होंने कहा—'मैं इसे जीवित कर सकता हूँ । एक कटोरी पानी चाहिये ।'

घरके लोग तो साधुके चरणोंमें टोढ़ने लगे । कटोरीका पानी लेकर महात्माजीने कुछ मन्त्र पढ़े और पुनः पानी चारों ओर घुमाया । अब वे बोले—'इस जगत्में कोई भी जाय । जल पीनेवाला मर जायगा और पुनः जीवित हो जायगा ।'

मरे कौन ! सब एक दूसरेका मुत्र देने लगे । पड़ोसी, मित्र आदि धीरे-धीरे मिस्रक गये । साधुने युवकके पिताकी ओर देखा तो वे बोले—'मैं प्रसन्न हूँ । मैं से जल पी लेता; किंतु अभी पुनः उत्पन्न नहीं हो पा रहा हूँ । उन्हें निश्चय न हूँ कि मैंने कुछ किया होगा । मेरी खी.....।'

परंतु दुनिया दीपने ही नहीं मिल पाती । 'बूढ़े ! तुम मेरे बिना रह सोगे ! और देखा कि वह कितनी दबी है । वह अभी भी मृत नहीं सज्जी है !'

'देख ! तुम तो दबिजा हो । मैंने देखा कि मैं

हुन उठि जाय नही जानी।' साधुने गुरकी पत्नी-
की ओर देखा।

उस गरीबे ने गुर की ओर—'भगवान् ! मैं न रही तो
जीवन होकर भी न बहुत दूरी होंगे और मेरे मता-
निकाले मेरी कुतुहल सन्तान पाले ही न रह जायेंगे।
उनके और कोई ध्यान नहीं है। त्रिपुटिके दिन मैं
उनके पास रहकर दारूनी तो उनसे कुछ तो धैर्य
लेऊँ।'

'तब मैं दी हूँ यह पानी।' साधुने पूछा।

अब तो सभी एक साथ बोल उठे—'आप धन्य हैं।
महात्माओंका तो जीवन ही परोपकारके लिये होता है।
आप कृपा करें। आप तो मुक्तात्मा हैं। आपके लिये
तो जीवन-मरण एक-से हैं।'

गुरको अब और कुछ देखना-सुनना नहीं था।
उसने प्राणायाम समाप्त कर दिया। और बोल उठा—
'भगवान् ! आप पानी पियें, यह आवश्यक नहीं है।
मुझे आपने सचमुच आज जीवन दे दिया है—प्रबुद्ध
जीवन।' —सु० सि०

अभीसे अभ्यास होना अच्छा

एक मेठजीने अन्नसत्र खोज रक्ता था। दानकी
भारता तो कम थी, मुख्य भोजना तो थी कि समाज उन्हें
दानपर समझे, उनकी प्रशंसा करे। उनके प्रशंसक
होगा कम थे भी नहीं। मेठजी गन्तव्य योंक व्यापार
करते थे। अन्नाके पोयरोमें वरके अन्तमें जो घुना-सड़ा
अन्न बिकनेमें बच रहता था, वह अन्नसत्रके लिये दे
दिया जाता था। प्रायः सही ज़रूरी रोटी ही मेठजीके
अन्न-क्षेत्रमें भागोंको प्राप्त होती थी।

मेठजीके पुत्रका विवाह हुआ। पुत्रवधू घर आयी।
वह सुलीन, धर्मज्ञ और विचारशील थी। अपने अशु-
का व्यवहार देखकर उसे दुःख हुआ। भोजन बनानेका
कार उसने स्वयं उठाया। पहिले ही दिन अन्न-क्षेत्रमें
सही अन्नका अन्न मैलाकर उसने एक रोटी बनायी।
मेठजी भोजन करने बैठे थे। दूसरे भोजनके साथ

उनकी पालीमें वह रोटी भी पुत्रवधूने परोस दी। काजी,
मोटी रोटी देखकर सेठजीने कुतूहलवश पहिला मास
उसीका मुखमें डाला और थू-थू करके थूकते हुए बोले—
'बेटी ! घरमें आटा तो बहुत है। तुने रोटी बनानेके लिये
यह सही ज़रूरी आटा कहाँसे मँगाया ! क्या सूझी
तुसे !'

पुत्रवधू बोली—'पिताजी ! आपके अन्न-क्षेत्रमें
इसी आटेकी रोटी मूखोंको दी जाती है। परलोकमें-तो
वही मिष्टता है जो यहाँ दिया जाता है। वहाँ केवल
इसी आटेकी रोटीपर आपको रहना है। इसलिये मैंने
सोचा कि अभीसे इसे खानेका अभ्यास आपको हो जाय
धीरे-धीरे तो वहाँ कष्ट कम होगा।'

कहना नहीं होगा कि अन्न-क्षेत्रका सदा आटा उसी
दिन फेंकवा दिया गया और वहाँ अच्छे आटेका
प्रबन्ध हुआ। —सु० सि०

स्वयं पालन करनेवाला ही उपदेश देनेका अधिकारी है

एक ब्राह्मणने अपने आठ बरके पुत्रको एक महान्तके
पास ले जाकर उनसे कहा—'महाराजजी ! यह लड़का
मेरा घर पैसाका मुझ पर जाता है और न दे तो लड़का
मर जाय है। इसका अब कोई उपाय बताइये।'

महान्तने कहा—'एक पखवादेके बाद इसको मेरे पास
लाना, तब उपाय बताऊँगा।' ब्राह्मण पंद्रह दिनोंके
बाद बालकको लेकर फिर महान्तके पास पहुँचा। महान्तने
बच्चेका हाथ पकड़कर बड़े मीठे शब्दोंमें कहा—'बेटा !

देख, अब कभी गुड़ न खाना भला, और लड़ना भी मत !' इसके बाद उसकी पीठपर थपकी देकर तथा बड़े प्यारसे उसके साथ बातचीत करके महात्माने उनको विदा किया । उसी दिनसे बालकने गुड़ खाना और लड़ना बिल्कुल छोड़ दिया ।

कुछ दिनोंके बाद ब्राह्मणने महात्माके पास जाकर इसकी सूचना दी और बड़े आग्रहसे पूछा—'महाराजजी ! आपके एक बारके उपदेशने इतना जादूका काम किया कि कुछ कहा नहीं जाता; फिर आपने उसी दिन उपदेश न देकर पंद्रह दिनोंके बाद क्यों बुलाया ? महाराजजी ! आप उचित समझें तो इसका रहस्य बतानेकी कृपा करें ।' महात्माने हँसकर कहा—'भाई ! जो मनुष्य स्वयं संयम-नियमका पालन नहीं करता, वह दूसरोंको संयम-नियमके उपदेश देनेका अधिकार नहीं

रखता । उसके उपदेशमें वह ही नहीं रहता । मैं इस बच्चेकी तरह गुड़को छिगे गेला और लड़ना ते नहीं था, परंतु मैं भोजनके साथ प्रतिदिन गुड़ खा रहा था । इस आदतके छोड़ देनेपर मन्त्रमें जितनी शक्ति होती है, इस बातकी मैंने स्वयं एक पत्नीके साथ की और जब मेरा गुड़ न खानेका अभ्यास रह तो गया, तब मैंने यह समझा कि अब मैं पूरे मनोबलसे स्वयं दृढ़तापूर्वक तुम्हारे लड़नेको गुड़ न खानेके विधि बतानेका अधिकारी हो गया हूँ ।'

महात्माकी बात सुनकर ब्राह्मण लज्जित हो गया और उसने भी उस दिनसे गुड़ खाना छोड़ दिया । दृढ़ता, त्याग, समय और तदनुकूल आचरण—ये सब जहाँ एकत्र होते हैं, वहाँ सफलता होती है ।

पुरुष या स्त्री ?

एक साधु नगरसे बाहर कुटियामें रहते थे । परंतु शिक्षा माँगने तो उन्हें नगरमें आना ही पड़ता था । मार्गमें एक वेश्याका घर पड़ता था । वेश्या उन्हें अपनी ओर आकर्षित करनेका प्रयत्न करके हार चुकी थी । इससे प्रायः वह प्रतिदिन उनसे पूछती—'तुम पुरुष हो या स्त्री ?'

साधु उत्तर दे देते—'एक दिन इसका उत्तर दूँगा ।' वेश्याने इसका कुछ और अर्थ समझ लिया था । वह प्रतिदिन उनके नगरमें आनेका मार्ग देखती रहती थी । सदा उसे यही उत्तर मिलता था । सहसा एक दिन एक व्यक्तिने आकर समाचार दिया वेश्याको—'महात्माजी तुम्हें कुटियापर बुला रहे हैं ।'

वेश्या वहाँ पहुँची । साधु बीमार थे, भूमिपर पड़े थे और अब उनके जीवनके कुछ क्षण ही शेष थे ।

उन्होंने वेश्यासे कहा—'मैंने तुम्हें तुम्हारे प्रश्न उत्तर देनेका वचन दिया था, वह उत्तर अब दे रहा हूँ—मैं पुरुष हूँ ।'

वेश्या बोली—'यह उत्तर तो अब का दे सकते थे ।'

साधुने कहा—'कितना पुरस्कार माँगने लगे हों पुरुष नहीं हो जाता । जो संन्यसे के लिये आया है, वह मायाके परतन्त्र है । परतन्त्र जीव मनुष्य नहीं है तो स्त्री ही है । पुरुष एक ही है—एकलिंग । उससे एकलिंगता प्राप्त करनेपर ही पुरुषत्व प्राप्त होता है । जीवन जबनक है, कोई नहीं जान सकता कि वह कितने दिनों तक जीवित रहेगा । परंतु अब मैं जान रहा हूँ, अब मैं समझता हूँ कि मैं पुरुष हूँ ।'—इति ।

मेरा भी अनुकरण करनेवाले हैं

एक बहिन बहुत निरनुरूप का सुनने जाय। परन्तु वह बहिन बहुत ही बुरी थी। वह जानती थी कि वह बुरी है और बुराई करने में नहीं सुन पाता, तब वह अपने अपने बहने के पास गया। उसे जानकर पुकारकर पूछा—'तुम्हारे तो बुरा सुनार्य पड़नी नहीं, फिर आप प्रतिदिन क्यों बुरे करने हैं ?'

बहिन बहुत रोय—'मैं भी भगवान् की कथा होती है। मैं उसे सुन पाऊँ या नहीं, अन्यत्र बैठनेसे पड़ती

पश्चिमा कलाभरणमें बैठनेका काम तो मुझे होता ही है। परन्तु मुख्य बात तो यह है कि मेरा भी अनुकरण करनेवाले कुछ लोग हैं। मेरे बच्चे और सेवक, मेरे घरके दूसरे सदस्य मेरे आचरणसे ही प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मैं क्यामें इसीलिये नियमपूर्वक आता हूँ कि इससे उनके चित्तमें भगवत्कथाके प्रति रुचि, श्रद्धा, महत्त्वबुद्धि तथा उत्कण्ठा हो। तथा मैं आकर बैठता हूँ, इससे कथाके शब्दोंसे मेरे अङ्गोंका स्पर्श तो होता ही है।'—बु. वि.

ईश्वर श्रद्धासे जाना जाता है

एक ब्रह्मणके दो पुत्र थे। दोनोंके विधिपूर्वक यज्ञोत्सवदि सभी संस्कार हुए थे। उनमें ब्राह्मणका बड़ा पुत्र तो यज्ञोत्सव संस्कारके पश्चात् गायत्रीजपमें लग गया। उसने अध्ययन बहुत काम किया; क्योंकि विद्या ब्रह्मणके पश्चात् घरका भार उसीपर आ पड़ा। परन्तु ब्रह्मणका छोटा पुत्र प्रतिभाशाली था। वह अध्ययनके विषय जानी गया और वहाँ उसने कई वर्षतक अध्ययन किया। येशीश्वर येशीश्वरके साथ अध्ययन करनेके वह एक प्रतिष्ठित विद्वान् बन गया।

कहींमें एक बहरेके विद्वान् पधारे। फरशीनरेशके मन्त्र कार्याके विद्वानोंमें उनका शास्त्रार्थ हुआ। वह ब्रह्मणकुमार भी उस शास्त्रार्थमें था। बाहरसे आया विद्वान् माना तबसे प्रमाणित कर रहा था—'ईश्वर मनकी कोई सत्ता नहीं है।' फरशीके विद्वानोंको उसका सम्मान करके ईश्वरी सत्ता सिद्ध करना था। उस बहरेके विद्वान्ने सर्वप्रथम शास्त्रार्थ ब्राह्मणकुमारको ही करने पड़ा, जिसने ब्रह्मणकुमार हार गया। दुखी होकर वह राजपते के आननमें लजित होकर वह उस राजपते द्वारा उस राजा और फरशी छेदकर घर भेज दिया।

बड़े भाईने छोटे भाईको उदास देखकर पूछा—'तुम इतने दुखी क्यों हो ?'

छोटे भाईने अपने पराजयकी बात बतलायी। बड़े भाई बोले—'इसमें दुखी होनेकी क्या बात है। जिसमें प्रतिभा अधिक है, वह कम प्रतिभावालेको अपने तर्कसे पराजित कर ही सकता है। परन्तु जैसे कोई किसीको अलावेमें पटक दे, इसीलिये पटकनेवालेकी बात सत्य नहीं मानी जाती, वैसे ही तर्कके द्वारा सत्यका निर्णय नहीं होता।'।

छोटा भाई रोकर बोला—'भैया ! मुझे पराजयका इतना दुःख नहीं है। मुझे दुःख तो इस बातका है कि स्वयं मुझे ईश्वरकी सत्तामें संदेह हो गया है। मैंने वेद, शास्त्र, पुराण आदि सब पढ़े हैं; किन्तु मेरे मनका संतोष नहीं हो रहा है।'।

बड़े भाईने छोटे भाईको सिद्धक दिया—'सब शास्त्र-पुराण पढ़कर भी तू मूर्ख ही रहा। जो सत्य है, वह न तर्कसे जाना जाना और न पोये पढ़नेसे। वह तो सत्य है, इसलिये उसे प्रत्यक्ष उपलब्ध किया जा सकता है। उसपर तथा उसे पानेके साधनपर श्रद्धा करके आ जानेसे

बहु उपलब्ध हो जाता है। यज्ञोपवीत संस्कारके समय आचार्यने गायत्रीके सम्बन्धमें जो कुछ कहा था, उसे व भूल गया ! गायत्रीका जप क्यों नहीं करता ? छोटे भाईने बड़े भाईके चरण पकड़ लिये—भेरे

गुरु आप ही हैं। मैं अब जग ही फरेंगे।

श्रद्धाके साथ संपन्नपूर्वक साधन करने का और जहाँ ये दोनों हैं, साध्य अनुरन्ध्र कैसे रह सक्ता है !

—५००—

वेषसे साधु साधु नहीं, गुणोंसे साधु साधु है

एक साधु प्रातःकाल शौचादिसे निवृत्त होकर नदी-किनारे एक धोबीके कपड़े धोनेके पत्थरपर खड़े-खड़े ध्यान करने लगे। इतनेमें धोबी गधेपर कपड़े लदे वहाँ आया। उसने कपड़े उतारे और प्रतीक्षा करने लगा कि उसके पत्थरसे साधु हटें तो वह अपना काम प्रारम्भ करे। कुछ देर प्रतीक्षा करनेपर भी जब साधु हटे नहीं तब उसने प्रार्थना की—‘महात्माजी ! आप पत्थरसे उतरकर किनारे खड़े हों तो मैं अपने काममें लूँ। मुझे देर हो रही है।’

साधुने धोबीकी बातपर कोई ध्यान नहीं दिया। धोबी कुछ देर और रुका रहा, उसने फिर प्रार्थना की और अन्तमें उकताहटके कारण उसने धीरेसे साधुका हाथ पकड़कर उन्हें पत्थरसे उतारनेकी चेष्टा की। एक धोबीके हाथ पकड़नेसे साधुको अपना अपमान जान पड़ा। उन्होंने उसे धक्का दे दिया।

धोबीकी श्रद्धा साधुका क्रोध देखकर समाप्त हो गयी। उसने भी साधुको धक्का देकर पत्थरसे हटा

दिया। अब तो साधु महाराज निद्रा गये थे। दोनोंमें गुत्यमगुत्य होने लगी। धोबी या बरगनू। उसने साधुको उठाकर पटक दिया और उनके ऊपर चढ़ बैठा।

नीचे दबे साधु प्रार्थना करने लगे—‘भेरे अगम्य-देव ! मैं इतनी श्रद्धा-भक्तिसे आपकी पूजा-आराधना तथा ध्यान करता हूँ, फिर भी आप मुझे इस धोबीने छुड़ने क्यों नहीं !’

साधुने उसी समय आकाशवाणी सुनी—‘तुम्हारी बात ठीक है, हम छुड़ाना भी चाहते हैं; किंतु यही समयमें नहीं आता कि तुम दोनोंमें साधु कौन है और धोबी कौन है।’

इस आकाशवाणीको सुनकर साधुका मन नष्ट हो गया। धोबीसे उन्होंने क्षमा माँगी और उसी दिनसे सत्य, क्षमा, दया आदि साधुताके गुणोंको अन्तःस्वरूप से सच्चे साधु बन गये। —५०१—

मैं किसीका कल्याण करूँ और उसे जान भी न पाऊँ

एक साधु थे। उनका जीवन इतना पवित्र तथा सदाचारपूर्ण था कि दिव्य आत्माएँ तथा देवदूत उनके दर्शनके लिये प्रायः आते रहते थे। साधु मुँहसे तो अधिक मोहक शब्दोंका प्रयोग नहीं करते थे, किंतु उनके कर्तव्य और उनकी सारी चेष्टाएँ पर-कल्याणके लिये ही होती थीं।

एक दिन एक देवदूतने उनके सम्बन्धमें भगवान्से प्रार्थना की, ‘प्रभो ! इसे कोई चमत्कारपूर्ण सिद्धि दी जाय।’

भगवान्ने कहा, ‘ठीक तो है, तुम देख जाओगे।’ वैसा ही होगा। पहले, इसे मैं फीन-सी क्षमता-शक्ति प्रदान करूँ !’

देवदूतने साधुने कहा—‘अब मुझे अनेक रोगमुक्त करनेकी शक्ति दे दी जाय !’

साधुने इसे अस्वीकार कर दिया और इसे अस्वीकार कर देवदूतके सभी अन्य प्रस्तावोंको भी अस्वीकार करे।

इसपर साधुने उससे फिर पूछा, 'अच्छा बना, तू भिखारी कैसे बना ? क्या तूने फिजूलखर्चमें पैसे उड़ा दिये, अथवा किसी दुर्व्यसनके कारण तेरी ऐसी हालत हो गयी ?'

भिखारी कहने लगा—'महाराज ! न मैंने फिजूल-खर्चमें पैसे उड़ाये और न किसी व्यसनके कारण ही मैं भिखारी बना । एक दिनकी बात है, मैंने देखा एक गरीब श्री घबरायी हुई—सी इधर-उधर दौड़ रही है, उसका चेहरा उतरा हुआ है । पता लगानेपर मालूम हुआ कि उसके पति और पुत्र कर्जके बदलेमें गुलाम बनाकर बेच दिये गये हैं । बहुत खूबसूरत होनेके कारण कुछ लोग उसपर भी अपना कब्जा करना चाहते हैं । यह जानकर मैं उसे ढाढ़स देकर अपने घर ले आया और

उसकी उनके अण्णचारमे रक्षा की । तब मैंने उसकी सारी सम्पत्ति साहूकारोंमें देकर उसके परिश्रमोंसे गुलामीसे छुड़ाया और उनको अपने मित्र किया । इस प्रकार मेरी सारी सम्पत्ति चली जानेमें मैं शर्मित हो गया और आजीविकाका कोई माधन न करनेमें मैं अब क्षमिता गा-याकर लोगोंको रिकाना हूँ और इसीसे जो दृष्टता मिल जाता है उसीको लेकर अनन्द गनता हूँ । पर इसमें क्या हुआ ? ऐसा काम क्या और श्रेय नहीं करते ?'

भिखारीकी कथा सुनते ही तबली मनुष्य उससे मोती-जैसे आँसू झरने लगे और वह उस मित्र-रहित हृदयसे लगाकर कहने लगा—'मैंने अपनी मित्रता में जैसा कोई काम नहीं किया । मैं सचमुच उदासी साधु हूँ ।'

भगवान्पर मनुष्य-जितना भी विश्वास नहीं ?

एक भजनानन्दी साधु घूमते हुए आये और एक मन्दिरमें ठहर गये । मन्दिरके पुजारीने उनसे कहा—'आप यहाँ जितने भी दिन रुकना चाहें, प्रसन्नतापूर्वक रहें; किंतु यहाँ भोजनकी कोई व्यवस्था नहीं है । भोजनकी कोई व्यवस्था आप कर लें ।'

साधु बोले—'तुम्हारे पड़ोसीने कहा है कि मुझे दो रोटियाँ प्रतिदिन वह दे दिया करेगा ।'

पुजारी—'तब ठीक है । तब तो आप निश्चिन्ता रहें, वह सच्चा आदमी है ।'

साधुने यह सुनकर आसन उठाया—'भार ! यह स्थान मेरे रहनेयोग्य नहीं है और न तुम देव-भक्त करने योग्य हो । भगवान् विद्वन्मय हैं, अपने जनोंके भय-पोषणकी उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है; किंतु उन सर्व-समर्थ भगवान्पर तो तुम्हें मनुष्य-जितना भी विश्वास नहीं ।'

—५१३—

सच्ची श्रद्धा

नगरका नाम और ठीक समय स्मरण नहीं है । वर्षा-श्रुतु बीती जा रही थी; किंतु वर्षा नहीं हुई थी । किसानोंके खेत सूखे पड़े थे । चारेके अभावमें पशु मरणासन्न हो रहे थे । जब कोई मानव-श्रयत सफल नहीं होता, तब मनुष्य उस त्रिभुवनके स्वामीकी ओर देखता है । गाँवके सब लोग गिरजाघरमें एकत्र हुए वरक लिये प्रार्थना करने । एक छोटा बालक भी आया था, किंतु वह आया था अपना छोटा-सा छत्ता लेकर ।

किसीने उससे पूछा—'तुम्हें क्या करने का मन है कि छत्ता लाया है ?'

बालक बोला—'मैंने सोचा है कि मैंने जो कुछ पढ़ा, इससे मैं छत्ता लाया हूँ कि मैंने जो कुछ पढ़ा, इससे मैं छत्ता लाया हूँ ।'

प्रार्थना की जायगी और वर्षा नहीं होगी, यह सोच ही उस दुःखित बालकने सोचा था । वह इतना सरल दिव्य है, वह प्रार्थना के द्वारा ही अपने

कहा : 'अपने दुर्ग होने के लिये ही आकाश वादलोंमें दब
जुगुप्सु होकर इसी प्रणाम हो गयी थी । बाहर अपना
काम करने के लिये प्रणामपूर्वक काट मार । वह तब ही अपनी

भीड़में प्रार्थना करनेसे होती या नहीं, कौन कह सकता
है; किंतु यह दुर्ग, क्योंकि प्रार्थना करनेवालोंमें
सबका प्रभाव वादक भी था ।

हककी रोटी

एक राजा ने कभी एक रात अपने । प्रमत्तता का
काम नहीं करती है। राजा ने पूछा—'महाराज ।
हककी रोटी कैसी होती है ?' राजा ने बताया कि
'जहाँ जहाँ भूख भरा अनुक बुद्धिमान रहती है,
जहाँ जहाँ भूख भरा नरिये और उसमें हककी
रोटी मिलती है।'

राजा ने राजा के सम बुद्धिमानों पास पहुँचे और
कहे—'महाराज ! मुझे हककी रोटी चाहिए ।'

बुद्धिमानों ने कहा—'राजन् । मेरे पास एक रोटी है,
जो उसमें भरी हककी है और आधी बेहककी ।'

राजाने पूछा—'आधी बेहककी कैसे !'

बुद्धिमानों ने बताया—'एक दिन मैं चरखा कात रही
थी । शामका वक्त था । अँधेरा हो चला था । इतनेमें
उधरसे एक जुद्धस निकला । उसमें मशालें जल रही
थीं । मैं अन्धा अपनी चिराग न जलाकर उन मशालोंकी
रोशनीमें कातती रही और मैंने आधी पूनी कात ली ।
आधी पूनी पहलेकी कती थी । उस पूनीसे आधा लकर
रोटी बनायी । इसलिये आधी रोटी तो हककी है और
आधी बेहककी । इस आधीपर उस जुद्धसवालेका हक है ।'

राजाने सुनकर बुद्धिमानोंको सिर नवाया ।

संतकी क्षमा

एक मगर कभी जा रहे थे । एक दुष्ट व्यक्ति उन्हें
सँभल कर कुछ उनके पीछे पीछे चढ़ रहा था । संतने
उसके कहना नहीं, वे चुपचाप चढ़ते रहे; किंतु
तब । । वह शिखरकी पढ़ने लगे, तब वे राहें हो गये ।
उन्होंने उस व्यक्तिसे कहा—'भार ! तुम्हें जो कुछ

कहना हो, यहाँ कह लो । मैं खड़ा हूँ । आगे उन
घरोंमें मुझमें सहानुभूति रखनेवाले लोग रहते हैं । वे
तुम्हारी बातें सुनेंगे तो तुम्हें तंग कर सकते हैं ।'

दुष्ट व्यक्ति लज्जित होकर क्षमा माँगने लगा ।

नीचा सिर क्यों ?

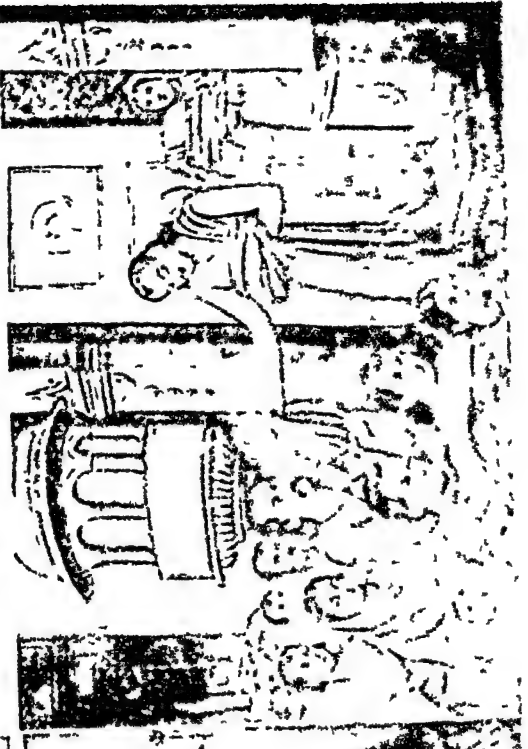
एक मजदूर बड़े ही शानी थे, उनका हाथ सरा ही
हुँका हुआ था; परन्तु वे किसीकी ओर नजर उठकर
देखते नहीं थे । एक दिन किसीने उनसे कहा—'आप
इसमें क्यों हैं जो नीची क्यों रखते हैं ? चेहरा
न देखते हैं । आप किसीको पहचान नहीं पाते, इसलिये
दुष्ट लोग आपको दुबारा भी ले जाते हैं ।' इसपर उन्होंने

कहा—'भार !

देनहार कोट और है देत रहत दिन रैन ।

जोग भरम हम पर और जाते नीचे जैन ॥

देनेवाला तो कोई दूसरा (भगवान्) ही है । मैं
तो निगितमात्र हूँ । लोग मुझे दाता कहते हैं । इसलिये
शर्मके मारे मैं आँखें ऊँची नहीं कर सकता ।'

एक पैसेकी भी सिद्धि नहीं

एक दिन एक गरीब किसान की और उसने
उसके घर में गया। उसने उस किसान को
कहा कि देखा तुम अपने मुँह के तम मर। तुमने
तुम अपने घर का बड़ा काम किया तो? क्या क्या है?
उसने कहा, भगवान्! मुझे अपना बच्चेकी सिद्धि
नहीं हो रही।' तुमने अपना बच्चेकी सिद्धि क्या तुम

होती है? मुझे मरते रहे! यह तो तुम्हारी एक पैसेकी
भी सिद्धि नहीं हुई; क्योंकि यह काम तो तुम मरनेको
एक पैसा देकर भी कर सकते थे। तपस्या तो भगवान्प्राप्ति
के लिये होती है। ऐश्वर्यादिकी प्राप्ति के लिये तपस्या
करनेमें तो अच्छा है कि वह कोई व्यापार ही कर ले।'
गिराव दिया गया।

हम मूर्ख क्यों बनें

एक दिन एक गरीब किसान एक मात्र पुत्र
को हार। उसने अपने बच्चे को मरे थे। उस नागिने
तुम्हारे घर का काम किया और पानि के लिये भोजन
कराया। पानि के हलकेसे पानि के धा लीटें। आते
ही। तुमने तुम अपने बच्चे पुत्र ही क्या दशा है!'

उसने कहा, भगवान्! तुम शिष्टम कर रहा है।
अपने भोजन करे।'

तुम्हारे भगवान् के लिये और भोजन करने बैठा।
उसने तुम को लोके बहुत करने लगे। पानि करने हुए, यह
है।—उसने तुमने तुम्हारे एक बर्तन मिला था।
उसने तुमने तुम्हारे दे दिया। अब मैं उसमें अपना बर्तन

मौफ़ी हूँ तो वह बर्तन देना नहीं चाहती, उल्टे रोने-
चिल्लाने लगती है।'

पुरुष हँसा—'बकी मूर्ख है वह। दूसरेकी वस्तु
छीननेमें रोनेका क्या काम!'

पुरुष भोजन समाप्त कर चुका था। उसे हाथ
धुयते हुए श्री बोली—'स्वामी! अपना लडका भी तो
आने पास भगवान्की धरोहर ही था। प्रभुने आज
आपनी वस्तु ले ली है; किंतु इसमें रो-चिल्लाकर हम
मूर्ख क्यों बनें।'

'तुम टीका पहती हो देवि।' पुरुषने गम्भीरता-
पूर्वक पत्नीकी ओर देखा।—सु० सि०

नास्तविक उदारता

एक मन्त्रालय मन्त्रालय करने ही उठा था। अपने पास
अपने किन्हीं से दीन-दुर्लभों के निवास नहीं छीनते थे;
यदि, उन्हीं के लिये उदारतापूर्वक कर था। वे समझते
थे कि उनके समस्त उदारतापूर्ण दम्पन नहीं होता।
यह था वे तुम्हारे हुए एक मन्त्रालय के लिये पहुँचे।
उस मन्त्रालय के लिये मन्त्रालय के लिये उनके लिये एक
मन्त्रालय के लिये मन्त्रालय। लडका रोडियों के लिये चला
था। लडका के लिये लडका के लिये लडका, इनमें

वहाँ एक कुत्ता आ गया। रखवालेने एक रोटी कुत्तेको
दे दी। किंतु कुत्ता भूखा था, एक रोटी वह सन्तुष्ट
रह गया और फिर पूँछ दिखाता रखवालेकी ओर देखने
लगा। रखवालेने उसे दूसरी रोटी भी दे दी।

वे धनी सज्जन यह सब देख रहे थे। पास आकर
उन्होंने रखवालेसे पूछा—'तुम्हारे लिये किन्तनी रोटियाँ
आती हैं?'

रखवाला बोला—'केवल दो।'

धनी व्यक्ति—‘तब तुमने दोनों रोटियाँ कुत्तेको क्यों दे दीं ?’
 कि आज ये रोटियाँ इन्हीं प्रज्जनोंमें उटी ? । जिसने
 वस्तु थी, उसे मैंने दे दिया । इन्होंने मैंने क्या किया—ही !

रखवाला—‘महोदय । तुम बड़े विचित्र आदमी हो । एक दिन भूखे रहनेमें मेरी कोई हानि नहीं होगी ।’
 यहाँ कोई कुत्ता पहिलेसे नहीं था । यह कुत्ता यहाँ उस धनी मनुष्यका मन्त्रक हुए गया । उसके जो
 पहिले कभी आया नहीं है । यह भूखा कुत्ता यहाँ ठीक अपनी उदारताका अभिमान था, जो तब उस
 उस समय आया, जब रोटियाँ आयीं । मुझे ऐसा लगा हो गया । —गु० वि०

भगवान्का भरोसा

पहले समयकी बात है । एक धनी नवयुवक राज- सोनेके तीन चढ़े-बढ़े छड़ थे । तबसे उसने एक
 पपरप टहल रहा था । उसने रोने और सिसकनेकी छड़ खिड़कीके रास्तेमें गरीब आदमियोंके घरमें दे
 आवाज सुनी और वह एक घरके सामने ठहर गया । दिया । पिता और लड़कियोंने भगवान्को भगवान् दिया

‘पिताजी । हमलोगोंको कबतक इस तरह भूखें कि उनकी प्रार्थनाएँ सुन ली गयीं । दूसरे दिन उसने
 मरना होगा । चलिये न, बाजारमें भीख माँगकर हम- उसने दूसरा छड़ छोड़ दिया । तीसरी रातसे भूख
 लोग जीवनका निर्वाह करें ।’ लड़कीने सिसकी भर- छड़ फेंकनेवाला ही था कि उस अन्याय और गरीब
 कर कहा । व्यक्तिने देख लिया । वह नवयुवकके घरमें से
 पड़ा इस अपमानित सन्तानके लिये ।

‘बेटी ! यह सच है कि हमलोगोंका सारा धन ‘भाई । तुम यह क्या कर रहे हो ? तुम्हें
 चला गया । हमारे पास एक पैसा भी नहीं रह गया है । छड़ भगवान्की इनामें ली गिरी है । भगवान्ने हमें
 दरिद्रताके रूपमें हमारे घरपर भगवान्की कृपाका धन्यवाद देना चाहिये । यदि तुम्हें हमारे घरमें
 अवतरण हुआ है । भगवान्पर भरोसा रखना चाहिये; उन्होंने परसों रातको न भेजा होगा तो न ही हटे कि भगवान्
 वे हमारी आवश्यकताएँ पूरी करेंगे ।’ पिताने अपनी प्रदान करता ।’ (सच) निरालेमें गरीब आदमियों
 तीनों लड़कियोंको समझाया । प्रेमालिङ्गन किया । निषेधसंगे भेद दानमें भगवान्
 उनका विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ होता गया । —गु० वि०

बाहर खिड़कीके पास खड़ा होकर धनी नवयुवक उनका विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ होता गया । —गु० वि०
 उनकी बातें सुन रहा था । वह घर गया । उसके खजानेमें

विश्वासका फल

एक सच्चा भक्त था, पर था बहुत ही सीधा । उसे शोक—‘मैं तुम्हें आज ही भगवान्के दर्शन करा दूँगा ।
 छल-कपटका पता नहीं था । वह हृदयसे चाहता था कि तुम अपना सारा सम्पत्ति देकर मेरे पास आकर
 मुझे शीघ्र भगवान्के दर्शन हों । दर्शनके लिये वह चले ।’ भक्त निष्कपट, सदा हृदयका पता नहीं था
 दिन-रात छलपटाता रहता और जो मिलता, उसीसे चाहते ब्याकुल था । उसने बड़ी हानि हुई थी ।
 उपाय पूछता । एक ठाको उसकी इस स्थितिका पता लगा उसी समय जो कुछ भी करने लगे, उसका सारा
 गया । वह साधुका वेष बनाकर आया और उससे सारा सम्पत्ति बेच दिया और अपने भगवान्के दर्शन

[illegible]

१२. हमने जिस भवन को बनाया है, भवनभूमे
 विनश्वर है, भवन को लकड़, पत्थर और ईंटों
 से बनाया है, भवन में हुए भवनो कागज कागज

और भक्तों ने मुझमें निश्चयना चाहता । भक्त उस समय भगवान् की आज्ञाकारी शक्ति के समान स्तम्भानमें बसा था; उसने कहा—“अब मुझमें इस समय न छेड़िये । मे टा हो जा जाँगी, मेरे ती गुरु हैं । सचमुच ही इन्होंने मेरी मूर्ति पूर्णतः छेड़कर, मुझको श्रीशक्ति के दर्शन कराये हैं । अतः अब इन्हें छोड़ दीजिये ।” भक्तों ने इस बात को सुनकर और सच सिद्धासक्त ऐसा चमत्कार देखकर उनके मनमें आया कि सचमुच इसको ठाकर मैं ही छेड़ गया हूँ । उगे अपने वृक्षपर बड़ी गजनि हुई और उसका हृदय फट गया । भक्त और भगवान् के सम्पर्क प्रकाश भी था ही । वह भी उसी दिनसे अपना दुःख छोड़कर भगवान् का सदा भक्त बन गया ।

— ۱۲۲ —

विचित्र बहुरूपिया

[illegible]

बेयाग कर्मचारी संतजी बानको नहीं समझ सका और
उमने कहा—'मगराज ! मैंने लोटी नहीं मारी थी । वह
तो बोरों और या । मैं तो इस दयालुताके मेरक हूँ ।'
संतजी बोले—'लो-लो, मैं जानता हूँ । तुम बड़े बहुरूषिये
हो । कभी लोटी मारनेवाले बदमाश—डाकू बन जाते
हो, तो कभी मेरक बनकर दूध पियाने चले आते हो ।
जो न पहचानता हो, उसके सामने फरेब-जाल करो,
मैं नो तुम्हारी सारी माया जानता हूँ, मुझमें नहीं छि
सकते ।' अब उसकी समझमें आया कि संतजी सनीमें
अग्ने प्रभुको देख रहे हैं ।

नींद कैसे आवे ?

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

महाभारतने उत्तर दिया—‘जिस मनुष्यके नीचे न्यायार्थ नष्ट रही हो और जिसे ऊपरका दिव्य राज्य हुआ रहा हो, उसे नींद कैसे आ सकती है ?’

नीच गुरु

एक सुन्दरी बालविधवाके घरपर उसका गुरु आया। विधवा देवीने श्रद्धा-भक्तिके साथ गुरुको भोजनादि कराया। तदनन्तर वह उसके सामने धर्मोपदेश पानेके लिये बैठ गयी। गुरुके मनमें उसके रूप-यौवनको देखकर पाप आ गया और उसने उसको अपने कपटजालमें फँसानेके लिये भौंति-भौंतिकी युक्तियोंसे आत्मनिवेदनका महत्त्व बतलाकर यह समझाना चाहा कि जब वह उसकी शिष्या है तो आत्मनिवेदन करके अपनी देहके द्वारा उसे गुरुकी सेवा करनी चाहिये। गुरु खूब पढ़ा-लिखा था, इससे उसने बहुत-से तर्कोंके द्वारा शास्त्रोंके प्रमाण दे-देकर यह सिद्ध किया कि यदि ऐसा नहीं किया जायगा तो गुरु-कृपा नहीं होगी और गुरु-कृपा न होनेसे नरकोंकी प्राप्ति होगी।

विधवा देवी बड़ी बुद्धिमती, विचारशील और अपने सतीधर्मकी रक्षामें तत्पर थी। वह गुरुके नीच अभिप्रायको समझ गयी। उसने बड़ी नम्रताके साथ कहा—“गुरुजी! आपकी कृपासे मैं इतना तो जान गयी हूँ कि गुरुकी सेवा करना शिष्याका परम धर्म है, परंतु भाग्यहीनताके कारण मुझे सेवाका

कोई अनुभव नहीं है। इसीसे मैं यन्त्राभ्यास गुरुके चरणकमलोंको हृदयमें विगजिन करने अपने चक्षु-कर्णादि इन्द्रियोंसे उनकी सेवा करती हूँ। अँगूठोंसे उनके स्वरूपके दर्शन, कानोंसे उनके उपदेशामृतका श्रवण आदि करती हूँ। सिर्फ दो नीच इन्द्रियोंको, जिनमें मल-मूत्र बहा करता है, मैंने मेजामें नहीं लगाया; बल्कि गुरुकी सेवामें उन्हीं चीजोंको लगाना चाहिये जो पवित्र हों। मल-मूत्रके गड्ढेमें मैं गुरुको कैसे बिठाऊँ। इसीसे उन गंदे अङ्गोंको कपड़ोंसे ढके रक्की हूँ कि कहीं पवित्र गुरु-सेवामें बाधा न आ जाय। तबनेर भी यदि गुरु-कृपा न हो तो क्या उपाय है। पर सच्चे गुरु ऐसा क्यों करने लगे? जो गुरु मल-मूत्रकी चाह करते हैं, जो गुरु भक्तिरूपी सुधा पाकर भी मृगमयरी और ललचायी आँखोंसे देखते हैं, जो गुरु शिष्यके चेहरेकी ओर दयादृष्टिसे न देखकर नरकाके मुह्यन्तर—नाक बहानेवाली दुर्गन्धयुक्त नाभियोंकी ओर ताकते हैं, ऐसे गुरुके प्रति आत्मनिवेदन न करके उसके मुखपर तो कालिख ही पोतनी चाहिये और हाथोंमें उनका सत्कार करना चाहिये।” गुरुजी चुनचाप रह गये।

रूप नादमें देख लो

किसी गाँवमें एक गरीब विधवा ब्राह्मणी रहती थी। तरुणी थी। सुन्दर रूप था। घरमें और कोई न था। गाँवका जमींदार दुराचारी था। उसने ब्राह्मणीके रूपकी तारीफ सुनी। वह उसके घर आया। ब्राह्मणी तो उसे देखते ही काँप गयी। उसी समय भगवान्की कृपामें उसे एक युक्ति सूझी। उसने दूर हटते हुए हँसकर कहा—“सरकार! मुझे छूना नहीं। मैं मासिक धर्मसे हूँ। चार दिन बाद आप पधारियेगा।” जमींदार संतुष्ट होकर लौट गया।

ब्राह्मणीने जमालगोटा में गवाया और उसे खा लिया।

उसे दस्त होने लगे दिन-रातमें संसदों का। उन्हीं मकानके चौकमें एक मिट्टीका नाद लगायी और उसीमें टट्टी फिरने लगी। संसदों दस्त होनेमें उमरग शरीर घुल गया। आँखें धँस गयीं। मुँह फट गया। बदन काला पड़ गया। शरीर पौधे का, टाँगें बैठनेकी ताकत नहीं रही, देह सूख गयी। उसका मल-रूपान्तर हो गया और वह भयानक प्रतीत होने लगी।

चार दिन बाद जमींदार आया। उसका सुन्दर ब्राह्मणीका पद सूखा। शरीर पौधे का था।

सतीत्वकी रक्षा

(लेखक—श्रीमद्भानुचन्द्रजी 'दग्धु')

गत महासमरमें बर्मापर जापानका अधिकार हो चुका था और ब्रिटिश-सेना फिरसे उसपर आधिपत्य जमा रही थी। सेनाके सिपाही बहुधा मदान्ध होते हैं, ऐसा ही एक गढ़वाली सैनिक (जिसने स्वयं मुझे यह घटना नितान्त श्रद्धापूर्वक अपने मुँहसे सुनायी थी एवं जिसका नाम मैं यहाँ प्रकट करना अनुचित समझता हूँ) एक अन्धकारमयी रजनीमें एक अन्य बूढ़े सिपाहीको साथ लेकर विजित प्रान्तान्तर्गत समीपके एक ग्राममें अपनी कामलिप्सा शान्त करने घुसा।

दोनों सैनिक राइफलोंसे लैस थे। गोंवमें घुसकर उन्होंने देखा कि एक छोटा-सा मकान है, जिसके आगे एक वृद्ध बैठा हुआ है, मकानकी देहलीपर एक नवयुवती सुन्दर महिला बैठी है, जो कि सिगार पी रही थी, मदान्ध सैनिकने इसी बहिनके साथ अपना मुँह काला करनेका निश्चय किया।

दोनों सैनिक मकानके द्वारपर जा पहुँचे और ज्यों ही नवयुवक सिपाही कमरेमें प्रविष्ट होना ही चाहता था कि वह बहिन वीरतापूर्वक उठी और लोहेका एक हथियार, जिसे 'दाव' बोलते हैं तथा जिससे ऊँटवाले वृक्ष काटा करते हैं, उठाकर कामान्ध सैनिकपर आक्रमण करनेके लिये उद्यत हो गयी। सिपाहीको ऐसा प्रतीत हुआ कि ज्यों ही वह मकानके द्वारकी देहलीपर पैर रखेगा, त्यों ही उसका सिर धड़से अलग होकर भूमिपर नाचनेके लिये अवश्य बाधित होगा ! अनएव वह ठिठक गया और एक कदम पीछे हट गया।

उसने दस रुपयेका एक नोट अपनी जेबमें निकाला और उस बहिनको दिखगया; किंतु उत्तरमें

वही शब्द फिर उसकी ओर दोनों तरफसे बद-पूर्वक पकड़ा हुआ घुंटा हुआ दृष्टिगत हुआ ! निश्चय ही वह नष्ट हो गया।

पीछे गया हुआ दूसरा सैनिक भी उसी तरह नष्ट होता हुआ कड़काकर चला, ... क्या है ? राइफल तो मेरे पास है ! ..... फिर साहस किया और मनी मरिचके, दुर्ग, ... बंदूक तानकर उसे भयभीत करना ..... प्रयुक्तमें वही शब्द फिर त्यों ही घुंटा हुआ ..... सैनिक चाहता है, गोरी शब्द ! मरिचक उठा है ! उसका सिर धड़से पृथक् करे ! ..... यही दृश्य रहा और आगिर मरिचके, दुर्ग, ... सम्मुख निर्लेज कामको पराजित होना ..... सिपाही अपना-सा मुँह लेकर अपने मकान में चला गया।

यह एक अक्षरमा. सतीत्व घटना है, जो हमारे सामने वर्ण हुआ, जब मैंने इसे सुना था। दुर्ग, ... सदैव प्रेरणा मिलती रहती है और मैं इसे अपने दिल में जमाना नहीं चाहता, क्योंकि इससे हमारे दिल में प्रेरणा करे।

जिस हृदयमें सतीत्वका भाव है, उसे बदकथा न भय और डर, ... विचलित नहीं कर सकते। सतीत्वका भाव है, ... वृत्ति होती ही होती।

मैं सतीत्वका बहुत बड़ा श्रोता हूँ, ... चरणोंने नग्नकर दिया गया है।

श्रीमद्भानुचन्द्रजी

शास्त्रीजीपर कृपा

एक शास्त्रीजी थे। भक्त थे। ने नावर गोकुलमे मथुराको चले। साथ कुछ बच्चे और स्त्रियाँ भी थीं। नौका उल्टे प्रवाहकी ओर खींची जा रही थी। इतनेमें ही आकाशमें काली वड़ा उठी, बादल गरजने लगे और यमुना-जीके तटोंपर मोर शोर मचाने लगे। देखने-ही-दखते जंगमे हवा चलने लगी और घनघोर वर्षा होने लगी। नाव ठहरा दी गयी। मल्लाहोंने कहा—‘तुमलोग सामने बरसानेके पुगने श्रीराधार्जीके मन्दिरमें धीरे-धीरे पैदल चले आओ। हम नाव लेकर वहीं तैयार रहेंगे।’ शास्त्रीजीकी कमरमें चार सौके नोट थे, कुछ रुपये और पैसे थे। उन्होंने रक्षाकी दृष्टिसे कसकर कमर बाँध ली और नावमे उतरकर चलने लगे। मन्दिर वहाँमे एक मीलकी दूरीपर था। नोट भाँग न जाय, इसलिये वे मन्दिरकी ओर तेजीसे चलने लगे।

किनारेका गस्ता ब्रीहड़ था। चारों ओर जल भर जानेमे पगडि़यों दिग्बायी नहीं देती थी। इसलिये बिना ही मार्गके वे पानीमें छप्-छप् करते आगे बढ़े जा रहे थे। मनमें रह-रहकर श्रीकृष्णकी बाललीलाओंकी स्मृति होने लगी। धीरे-धीरे मन तल्लीन हो गया। वे मार्ग भूलकर कहीं-कहीं निकल गये। मन्दिरकी बात याद नहीं रही।

सामने एक बड़ा टीला था, वे सहज ही उसपर चढ़ गये। थकान जाती रही। इतनेमें बादलोंकी गडगड़ाहट-के साथ जोरमे बिजली चमकी, उनकी आँखें बंद हो गयीं। वे वहीं रुक गये। कुछ क्षणोंके बाद आँखें खुलनेपर उन्होंने देखा—वर्षा कम हो गयी है और नीचे मैदानमें अत्यन्त सुन्दर तथा दृष्ट-पुष्ट गौएँ हरी घास चर रही हैं। उनके मनमे आया—‘इन्हीं गौओंको हमारे प्यारे गोशाल चराया करते थे, वे अब भी यहीं कहीं होंगे।’ वे इन्हीं विचारोंमें थे कि हठात् उनके मनमें नीचे उतरनेकी आयी, मानो कोई अज्ञान शक्ति उन्हें प्रेरित कर रही हो।

नीचे उतरते ही उन्होंने देखा—सामने थोड़ी ही दूरपर सात या आठ वर्गका, केवल लगेटी पहने, हाथमे छोटी-सी लकुरी लिये, वर्षाके जलमें स्नान किया हुआ, श्याम-वर्ण, मन्द-मन्द मुसकराता हुआ गोपबालक उनकी ओर देखता हुआ अंगुलीके इशारेसे उन्हें अपनी ओर बुला रहा है। शास्त्रीजीने समझा—कोई गरीब ग्वालेका लड़का है, इसे दो-चार पैसे दे देने चाहिये। परतु पैसा निकालने-मे बड़ी अड़चन थी; क्योंकि पैसे नोट और रुपयोंके साथ ही कमरमे बँधे थे तथा यहाँ एकान्त था। वे कुछ दूर तो बालककी ओर आगे बढ़े, फिर सहसा उनके पैर रुक गये।

वह बालक मुसकराता हुआ बोला—‘पण्डितजी! देखो, तुम्हारी रुपयेकी गाँठ पूरी तो है? दो चार पैसे लेनेवाले ब्रजमे बहुत मिलेंगे, उन्हें दे देना। मैं तो इन गौओंके दूधसे ही प्रसन्न रहता हूँ।’

बालककी अमृतभरी वाणीसे शास्त्रीजी विमुग्ध हो गये। वे निर्निमेष नेत्रोंसे बालककी ओर देखने लगे। साथ ही उन्हें आश्चर्य हुआ कि बालकको मेरी कमरमें बँधे रुपयोंका तथा मेरे मनकी बातका पता कैसे लग गया। फिर वह बालक बोला—‘देखो! वह सामने मन्दिर दिखायी पड़ रहा है, तुम्हारी नाव वहाँ पहुँच गयी है। तुम इधर कहाँ जा रहे हो। मथुराजीकी सड़क यहाँसे दूर है और यह जगह भयानक है। तुम तुरन्त यहाँसे चले जाओ।’

शास्त्रीजी तो बेसुध-से थे। इतनेमें वह बालक हँसता हुआ मुड़कर जाने लगा। शास्त्रीजी मन्त्र-मुग्धकी तरह उसके पीछे-पीछे चले। पीछे-आगे देख बालकने कहा—‘जाओ, जाओ, इधर तुम्हारा क्या काम है? जाओ, अभी धूमो।’ इतना कहकर बालक उन गौओंके साथ अन्तर्धान हो गया। शास्त्रीजी होशमें आये। उन्होंने बहुत खोजा, पर बालक और गौओंका पता नहीं लगा। वे हताश होकर मन्दिरपर पहुँचे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ—मानो किसीने उनका सर्वस्व हरण कर लिया हो।

पुलिस कप्तान साहबकी गणेश-भक्ति

एक पुलिसके सीनियर सुपरिण्डेंट अंग्रेज सज्जन थे। एक बार उनपर कोई सकट आया। एक ब्राह्मण चपरासीने उनसे कहा—‘सरकार ! गणेशजी मिट्टि-दाता और सब संकटोंका नाश करनेवाले हैं। आप गणेशजीकी मूर्ति मँगवाकर उसकी पूजा कीजिये और जब किसी नये कामका आरम्भ करना हो या कहीं जाना हो तो गणेशजीका ध्यान कर लिया कीजिये।’

साहबने ऐसा ही किया। उनका सफर ठीक था। जिस-तो वे गणेशजीकी एक सुन्दर मूर्ति मँगवा-जैवमें ही रहने लगे। जब कहीं जाने का काम करना काने मूर्ति निकालकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेते।

उन्होंने बताया था कि गणेशजीकी पूजासे वे कभी असफल नहीं हुए।

बाँधकी रक्षा

एक अंग्रेज अफसर एक जगह बाँध बाँधवाने आया। जिस दिन बाँधके पूरा होनेमें एक दिन बच रहा था, उसी दिन रातको बड़े जोरसे वर्षा आयी। अफसरने देखा कि बाँध टूट जायगा। अधीर होकर उसने अपने एक हिंदू नौकरसे उपाय पूछा।

नौकरने कहा—‘सरकार ! एक उपाय तो है।’

अफसरने आतुरतासे पूछा—‘बताओ फिर जल्दी !’

नौकर—‘सरकार ! आप सच्चे मनसे सामनेवाले मन्दिरमें जाकर प्रार्थना कीजिये; बाँधकी रक्षा हो जायगी।’ अफसरने वैसे ही किया।

आधी राततक वर्षा होती रही। अफसरका धैर्य

छूटने लगा। वह उम्मी समय बाँधकी देखने आया। वहाँ जाकर उसने देखा—‘बाँधपर एक मिट्टी प्रसन्न फैला हुआ है। दो अत्यंत सुन्दर मन्त्र—एक लाल और एक श्याम रंगका पुस्तक तथा एक चमड़ी की रस्सी, तीन व्यक्ति वहाँ बैठे हैं, जहाँ बाँध टूटनेका जो है—इस प्रकार मानो बाँधकी रक्षा कर रहे हैं। और आश्चर्य है कि इतनी बर्षा होनेपर भी पानी बाँधके जो अगुल कम ही है।’

अफसरने अदर पर उम्मीदमें आकर पुनः देखा दिये। वह मन्दिर सीतानाम मन्दिर था। वहाँ से चला था। अफसरने अपने निकट, दोनों पक्षों जीर्णोद्धार किया।

धर्मके नामपर हिंसा

एक राजा एक बार यज्ञ करने जा रहे थे। यज्ञमें बलि देनेके लिये एक बकरा उन्होंने मँगवाया। बकरा पकड़कर लाया गया तो वह चिल्ला रहा था। यह देखकर राजाने अपनी सभाके एक विद्वानसे पूछा—‘यह बकरा क्या कहता है?’

पण्डित—‘यह आपसे कुछ प्रार्थना कर रहा है।’

राजा—‘कैसी प्रार्थना?’

पण्डित—‘यह कहता है कि खर्गके उत्तम भोगोंकी मुझे तृष्णा नहीं है। खर्गका उत्तम भोग दिलानेके लिये

मैंने आपसे कोई प्रार्थना की नहीं की। मैं तो बस चरका ही संतुष्ट हूँ। इसलिये मुझे लगे लगे आपसे पकाई मँगवा, यह लाल मन्त्र, श्याम मन्त्र, यज्ञमें बलि देनेमें प्रार्थना नहीं करता है। मैं अपने माता, पिता, पुत्र तथा पुत्र-पुत्रिकोंके लिये यह बलि नहीं करता।’

पण्डितजी का यह सुन्दर जवाब राजा ने सुना। पण्डितजी अत्यन्त ही उदार होते थे। उन्होंने राजा को

आर्यकन्याकी आराध्या

मृष्टिकी सम्पूर्ण पवित्रताकी साकार प्रतिमा निर्दिष्ट करना हो तो कोई भी बिना संकोचके किसी आर्यकुमारीका नाम ले सकता है। मृदुता, सरलता और पवित्रताका वह एकीभाव और उसकी भी आदर्शभूता श्रीजनकनन्दिनी। मर्यादा-पुरुषोत्तमने अवतार धारण किया था धर्मकी मर्यादा स्थापित करनेके लिये। मानव-कर्तव्यके महान् आदर्शोंकी स्थापना करनी थी उन्हें। उनकी पराशक्ति, उनसे नित्य अभिन्न श्रीमैथिली उनके इस महान् कार्यकी प्रेरिका बनीं। उन्होंने नारीके दिव्य आदर्शको मूर्त किया जगत्में।

आर्यकन्या किसकी आराधना करे? स्त्रीका उपास्य तो पति है या पति जिसकी आराधनाकी अनुमति दे वह; किंतु कुमारी यदि आराधना करनी चाहे, यदि उसे आराधनाकी आवश्यकता हो और आवश्यकता तो है ही; क्योंकि आराधनाहीन जीवन तो शास्त्रकी दृष्टिमें जीवन ही नहीं, फिर आकाङ्क्षा न हो ऐसा हृदय गिने-चुने झानियोंका ही तो हो सकता है, किसी बालिकाके मनमें आकाङ्क्षा हो तो वह किस देवताकी ग्रण ले ? इसका उत्तर सोचना नहीं पड़ता। आर्य-

कन्याकी आराध्या हैं भगवती उमा। हिंदू-

बालिका उन गौरीकी ही उपासना करती है।

श्रीजनकनन्दिनी तो आयी ही थीं धरापर नारियोंका पथ-प्रदर्शन करने। बालिकाओंको मार्ग दिखाया उन्होंने। उनका गौरी-पूजन; किंतु गौरी-पूजन करने चली थीं वे कोई विशेष संकल्प लेकर नहीं। माताने आदेश दिया था पूजनका और सखियोंके साथ आकर उन्होंने पूजन किया।

‘निज अनुरूप सुभग घर माँगा।’

परंतु पूजनका फल तत्काल प्रत्यक्ष हो गया। पुष्प-वाटिकामें ही श्रीकौसल्यानन्दवर्धन रघुनाथजीके दर्शन हो गये। अपनी निधिको नेत्रोंने देखते ही पहचान लिया और आकाङ्क्षा उद्दीप्त हो उठी। आकाङ्क्षाकी पूर्तिके लिये भी शास्त्रीय मार्ग आराधना ही है और आर्यकन्या तो आराधना भी करेगी तो सतियोंकी आराध्या भगवती पार्वतीकी ही। अतः श्रीजनकनन्दिनी पुनः भगवतीके मन्दिरमें पधारीं। उन्होंने गणेश और स्वामिकार्तिककी जननी उन शम्भुप्रियासे प्रार्थना की। वे प्रार्थना करेंगी और देवी प्रसन्न नहीं होंगी—

विनयप्रेमयसभईभवानी। खसीमाल मूरति मुसुकानी॥

ब्राह्मणीके द्वारा जीवरक्षा

(लेखक—श्रीरामानन्द जयगम)

भावनगर राज्यके खेडियार माताके मन्दिरमें चण्डी-पाठका अनुष्ठान चल रहा था। इसी बीचमें एक दिन चैत्र कृष्ण पञ्चमीको महाराज श्रीभावसिंहजी महाराजका जन्मदिन था। अतएव खेडियार माताकी विशेष पूजाके लिये महाराजके हजारी खेडियार मन्दिरमें आये। पूजाकी सामग्री, भोग तथा बलिदानके लिये एक बकरा वे साथ लाये थे। उनके साथ प्रबन्धके लिये थानेदार तथा कुछ सिपाही भी थे।

अनुष्ठानके आचार्य भट्ट जयराम पुरुषोत्तमकी धर्म-पत्नी श्रीमती कस्तूरीबाई वहाँ थीं। उन्होंने जब सुना कि माताजीके भोगके लिये बकरेकी बलि दी जायगी, तब उनको बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने सोचा—'क्या माताजी बकरेकी हिंसाके भोगसे प्रसन्न होंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ब्राह्मणकी चाल यहाँ बैठी हूँ। मेरा मस्तक चाहे उतर जाय, मैं बकरेकी बलि नहीं होने दूँगी।' यह दृढ़ विचार करके कस्तूरीबाई माताजीके द्वारके पास जाकर बैठ गयीं।

हजारीजी पूजन-सामग्रीके साथ पधारे। बकरेको स्नान करवाकर देवीजीके सामने खड़ा किया गया। थानेदार साथ थे। ब्राह्मणीके पूछनेपर हजारीने बताया कि 'महाराज साहबके जन्मदिनके अमसरपर देवीजीकी पूजाके लिये बकरेकी बलि दी जायगी।' ब्राह्मणीने

कहा—'जबतक मैं यहाँ बैठी हूँ बकरेका बलिदान नहीं हो सकता। किसी भीजने, भोगके लिये देवीजी का भोग नहीं हो तो बकरेके बलि इस ब्राह्मणपुत्रीके मन्दिर पर दीजिये।' उन्होंने बड़ी दृढ़तासे अपना निश्चय बतलाया।

हजारी तथा थानेदारने ब्राह्मणीको बहुत मना-मना महाराज साहबके नाराज होनेका डर भी दिखाया। हमलोग वहाँ जाकर क्या उत्तर देंगे—यों अपनी मर्दगी भी व्यक्त थी; परंतु ब्राह्मणी अपने निश्चयसे हट नहीं हिलीं। वे बोली—'अब नजर नगलाने ब्राह्मणों को कह दीजिये कि 'एक ब्राह्मणकी तद्वतीने हमें बलिदान नहीं करने दिया।' फिर महाराज बहादुर जो कुछ कहेंगे सो मुझे स्वीकार होगा।'।

ब्राह्मणीके प्रभावसे हजारीने अपना पक्ष छोड़ दिया। बकरेके कानके पामसे जगन्नाथ स्वरूपके देवीजीके तिलक कर दिया। बकरा छोड़ दिया गया।

हजारीने देवीजीका पूजन करके तिलक लगाया और उसी भोगके लिये वे ब्राह्मणीके पास गये। बकरेका बलिदान न करनेकी स्त्री, जो ब्राह्मणों को सुनायी। गुजराती ब्राह्मण हुआ प्रसन्न हुए। उसी दिनसे जगन्नाथ स्वरूपके देवीजीके भोग पर दिया गया।

गोपाल पुत्ररूपमें

बंगालमें किसी गाँवमें एक सोलह वर्षकी सुती रहती थी। जिस साल उसका विवाह हुआ उसी साल

उसने स्वयं देवीजीके भोग के लिये बकरेकी बलि दिलाई।

एक दिन वह अनेकी बेटी रो रही थी। इसी समय लम्हें पेना लगा मानो कोई कह रहा है कि तुम पत्तन रहनेवाले महात्माके पास जाओ। इस अन्तः-प्रेरणामे वह महात्माके पास जाकर फूट-फूटकर रोने लगी। तब महात्माने पूछा—‘बेटी। तुम रो क्यों रही हो?’

युवतीने उत्तर दिया—‘महागज। मेरे कोई नहीं है।’

महात्मा—‘बेटी। तुम इतनी झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हारे-जैसी झूठी तो मैंने आजतक कभी देखी ही नहीं।’

यह सुनते ही बेचारी युवती सकपका गयी। तब महात्माने कहा—‘बेटी। तुमने यह कैसे कहा कि मेरे कोई नहीं है। क्या भगवान् भी मर गये हैं। वे तो सबके अंग हैं। सबके परम आत्मीय हैं। जिसके कोई नहीं होता वे तो उसके होते ही हैं। तुम उनका पाछे जिस रूपमें भजन कर सकती हो। भजन करोगी तो सदा उनको अपने पास पाओगी। तुम चाहो तो उन्हें अपना बेटा बना लो।’

युवतीने बहुत सोचकर भगवान्‌को अपना पुत्र बना लिया।

अब वह प्रतिदिन भगवान्‌के लिये भोजन बनाती और पालमें परसकर अपने गोपालको बुलाती। उसे बहुतभरा होता मानो गोपाल रोज आकर मैयाका दिया भोजन बढ़े चायसे खाता है। इस प्रकार तीस साल बीत गये। अब वह युवती बूढ़ी हो गयी।

एक बार वह रामकृष्ण परमहंसके दर्शन करने गयी। गेल्ल देर होनेसे भूखा न रह जाय, इसलिये उसने अपने गेयान्‌के लिये पोढ़ी-सी दाल और चावल साय ले लिये। सेंचा, खिचड़ी बनाकर खिछा दूंगी गोपालको।

जब वह परमहंसजीके यहाँ पहुँची, तब उसने देखा कि बहुत बटे-बड़े आदमी उनके चारों ओर बैठे हैं।

यह देखकर वह वापस जाने लगी। इसी समय स्वयं परमहंसजी अपने आसनसे उछले और उसको बुला लाये तथा कहने लगे कि ‘माता। तुम मेरे लिये खिचड़ी बनाओ। मुझे बड़ी भूख लगी है।’ बेचारी वृद्धा कृतार्थ हो गयी। परमहंसजी उसे चौकेमें ले गये और कहने लगे—‘माता। जल्दी बनाओ।’

खिचड़ी तैयार हो गयी तो उसने एक पत्तलमें उसे परसा; किंतु परमहंसजीको बुलानेमें उसे संकोच होने लगा। परमहंसजी वृद्धाके मनकी बात जान गये और स्वयं ही आकर खिचड़ी खाने लगे। थोड़ी देर बाद वृद्धाने देखा कि परमहंसके स्थानपर उसका गोपाल प्यारा बैठा है। वह ज्यों ही पकड़ने दौड़ी कि वह भाग गया।

तबसे वह पागल-सी रहने लगी। कभी कहती ‘उसने खाकर हाथ नहीं धोये, कभी कहती कि वह इत्र-की शीशी चुरा लाया।’ ऐसी दशा होनेके बादकी एक चमत्कारपूर्ण घटना यह है—

लोगोंमें बात फैल गयी थी कि बुढ़ियाको भगवान्‌के दर्शन होते हैं। अतः एक बार कुछ लोगोंने उससे भगवान्‌के दर्शन करानेके लिये प्रार्थना की। उसने भगवान्‌से कहा। किंतु उन्होंने ऐसा भाव प्रकट किया मानो वे दर्शन देना नहीं चाहते तथापि वृद्धाकी बातका आदर करनेके लिये वे एक क्षणके लिये वृद्धाके सामनेसे अदृश्य हो गये और कहींसे एक इत्रकी शीशी ले आये। वृद्धा यह देखकर बोली कि ‘यह इत्र व कहाँसे चुरा लाया?’ यह सुनते ही गोपालने शीशी फोड़ दी। लोगोंको दर्शन तो नहीं हुए; किंतु सभीको शीशी फूटनेका शब्द सुनायी पड़ा तथा इत्रकी सुगन्ध चारों ओर फैल गयी।

उस वृद्धाकी दशा—जबतक वह जीवित रही—ऐसी ही रही।

थोड़ी देर बाद उसने मनमें आज्ञा कि वह जान
 है। इतनेमें उसे मुखौलीकी आज्ञा हुआ कि वह। वह
 तरफ दौड़ा; किंतु फिर उन्हें न पान सका।

लक्ष्मी विद्यालय के लिये, १९००-१९०१
१९०१-१९०२ २०००-२००१ २००१-२००२
२००२-२००३ २००३-२००४ २००४-२००५

प्रभुकी वस्तु

एक भक्तों एक ही पुत्र था और वह बड़ा ही सुन्दर, सुशील, धर्मान्ना तथा उसे अत्यन्त प्रिय था। एक दिन अकस्मात् वह मर गया। इसपर वह प्रसन्न हुआ और उसने भगवान्‌का उपकार माना। लोगोंने उसको इस विचित्र व्यवहारपर आश्चर्य प्रकट करते हुए उसमें पूछा—‘पागल ! तुम्हारा एकलौता बेटा मर गया है और तुम हँस रहे हो। इसका क्या कारण है ?’ उसने कहा—‘माझिके बगीचेमें फ़ला हुआ बहुत सुन्दर पुष्प माझी अपने माझिको देकर प्रसन्न होता है या रोता है ! मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ प्रभुका ही है। कुछ समयके लिये उनकी एक चीज मेरी सँभालमें थी,

इससे मेरा कर्तव्य था—मैं उसकी जी-जानसे देख-रेख करूँ, अब समय पूरा होनेपर प्रभुने उसे वापस ले लिया, इससे मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है और मैं उसका उपकार इसलिये मानता हूँ कि मैंने उनकी वस्तुको न मालूम कितनी बार अपनी मान लिया था—न जाने कितनी बार मेरे मनमें बेईमानी आयी थी। उसकी देख-रेखमें भी मुझसे बहुत-सी त्रुटियाँ हुई थीं, परन्तु प्रभुने मेरी इन भूलोंकी ओर कुछ भी ध्यान न देकर मुझे कोई उलाहना नहीं दिया। इतनी बड़ी कृपाके लिये मैं उनका उपकार मानता हूँ तो इसमें कौन-सी आश्चर्यकी बात है ?’

देवीजीके दर्शन

एक महान्मा थे। वे एकान्तमें देवीजीकी पूजा करते थे। एक दिन जब वे पूजा कर रहे थे उनके मनमें आया कि माता मुझे दर्शन दें। उसी समय उनको दिखायी पड़ा कि एक बिल्ली साड़ी पहनकर पिछले दो

पैरोंसे चल रही है। एक बार तो उनको डर लगा फिर उन्होंने मातासे प्रार्थना की कि ‘माँ ! अपने पुत्रको इस प्रकार मत डराओ।’ उसी समय बिल्ली देवीके रूपमें प्रकट हो गयी और उनका चढ़ाया हुआ नैवेद्य देवीजी-ने ग्रहण कर लिया।

भक्तकी रक्षा

एक भक्त ब्राह्मणदम्पति थे। उनके मनमें सदा यह इच्छा बनी रहती थी कि ‘हम कहाँ जायँ जिसमें हमें भगवान्‌के दर्शन हो जायँ।’

अन्तमें उन्होंने वृन्दावन जानेका निश्चय किया और वे चट पड़े। गोवर्द्धनके पास गन हो गयी। वे वहाँ ठहरनेका विचार करके पासकी एक बस्तीमें चले गये।

उसी समय लीको दिखायी पड़ा कि गोवर्द्धन पर्वत-

पर श्रीकृष्ण और श्रीराधा बैठे हैं और यहाँ ठहरनेको मने कर रहे हैं। स्त्री अपने पतिके साथ वहाँसे चली गयी।

वास्तवमें वह डोमोंकी बस्ती थी। डोमोंने यह सोचा था कि ‘इनको मारकर इनका धन ले लेंगे।’

वहाँसे जानेपर उनको खप्प हुआ कि ‘वह डोमोंकी बस्ती थी। उनका विचार तुमलोगोंको मारनेका था।

इसलिये हमने तुमको मना किया था।’

भगवान्‌ सबकी रक्षा करते ही हैं।

अंधा हो गया

एक महात्मा थे। वे एक बार किसी किलेके सामने उड़ा देनेकी आज्ञा दी। जो ब्राह्मण, जैन, मुसलमान, ईसाई, सब बैठे थे। उस समय मुगलराज्य था। एक सिपाहीने मरगना बैठे होने से। तब अफसरने कहा, 'तुम तोप छोड़नेकी आज्ञा दी। जाने दो कि... अ... तरह तीन बार हुआ। तब अफसरने उनको तोपके मुँह तभी अंधा हो गया और मरगना उठकर गयी...

वात्सल्य

एक महिला थी। उसका नाम था कान्हवाई। वह श्रीकृष्णके बाल-रूपकी भक्ति करती थी। कहा जाता है कि जब वह श्रीकृष्णको पालनेमें झुलाती, तब वे स्वयं मूर्तिमान् हो जाते और वह उनको जिस प्रकार एक छोटे बालकको झुलाया जाता है वैसे ही झुलाने लगती। होते-होते श्रीकृष्ण उसको बिल्कुल माताकी तरह आनन्द देने लगे। वे अब हर समय उसके सामने प्रकट रहते। वे कभी उसको खानेके लिये कुछ बनानेके लिये कहते, कभी और कुछ काम करनेके लिये कहते रहते तथा वह भक्तिमती महिला सदा उनकी इच्छाके अनुरूप कार्य करती रहती।

अधिक रात्रि बीतनेपर कान्हवाई तब भी... अन्यान्य सत्त्वर्गोंमेंसे भी लोचनान्वयी... लगा—मानो कोई बालक तेरा हुआ... मैया! मुझे डर लग रहा है। यह सुनते ही... कहा कि 'मेरा बच्चा तो रहा है।' और उसे... घमरायी हुईं-सी कहोने उठकर... जाकर भगवान्को परंपराकर—... जब उसका अन्तःकरण समझ... कहा—'मैया! अब तू क्यों... उसकी आत्माके साथ चले गये... उड़ गये।

एक बार वह भगवान्को शयन कराके किसी उत्सवमें चली गयी। किसी कारणवश रात्रिको न लौट सकी। इस तरह अपने भारसे कारण... अपने वगमे कर दिया।

वात्सल्यवती वृद्धा

एक भक्तिमती वृद्धा श्रीराधाके बालरूपका प्यान बार रही थी। प्यानमें श्रीराधाने काजल न लगवानेका हठ पकड़ लिया। वह भोति-भौतिसे उसको फुसला रही थी। वह कह रही थी कि 'तू काजल लगाये बिना कन्हैयासे खेलने जायगी तो वह तेरी हँसी उड़ायेगा।' यह कहकर वह काजल लगानेकी कोशिश करने लगी। इससे काजल फैल गया और श्रीराधाकी आँखोंमें जल भर आया। यह देखकर उसने अपने... उसकी आँखें खुली, अब उसने... श्रीराधासे दिये उपदेशों... वह देवका गुरुदत्त... देवदार आनन्दित हो गई... प्रेमात्मा बनने लगी।

कुष्ठीके रूपमें भगवान्

पटना शहरमें कोई ब्राह्मण रहते थे। उनका नियम था—प्रतिदिन एक ब्राह्मणको भोजन करके तब स्वयं भोजन करते।

एक दिन इसी तरह वे किसी ब्राह्मणकी खोजमें थे कि एक व्यक्ति, जिसके हाथ-पैरोंमें गन्धित कुष्ठ हो रहा था, कहा कि 'मैं ब्राह्मण हूँ।' उसके ऐसा कहने-पर उन्होंने उसको अपने घर चलनेके लिये आप्रह किया और उनको तब तक उसी आसनपर आदरपूर्वक बैठाया, जिसपर वे प्रतिदिन ब्राह्मण-अनिधिको बैठाया करते थे तथा उनके चरणको उसी परातमें धोया। पर गन्धित कुष्ठ होनेके कारण उस परातका जल पीव तथा खूनके रूपमें बदल गया। उनका यह नियम था कि वे प्रति-

दिन ब्राह्मणका चरणोदक पान किया करते थे। इसी नियमके अनुसार उन्हें आज भी पान करना था। वे आँखें बंद करके चरणोदकको हाथमें लेकर भगवान्‌का स्मरण करते हुए पी गये।

कहते हैं कि उसके पान करते ही वे समाधिस्थ हो गये। वे गृहस्थ लगातार सोलह दिनोंतक इसी दशामें रहे। सतरहवें दिन उनका शरीर शान्त हो गया।

उस ब्राह्मणीने लोगोंको यह बताया—'वे ब्राह्मण, जो भोजन करने आये थे, स्वयं भगवान् थे। मैं उनके दर्शनकी अधिकारिणी नहीं थी, पर सदा पतिदेवके अतिथि-सेवा-कार्यमें सहयोग देती थी, इसीलिये भगवान्‌ने मुझे भी दर्शन दे दिये।'।'

शिव-पार्वतीकी कृपा

एक अपाची-वृत्तिके महात्मा काशी गये। सुबहसे शान हो गयी, पर न तो उन्होंने किसीसे कुछ माँगा और न कुछ गमया। सन्ध्याको एक वृद्ध उनके पास आये और उनकी कुछ खानेको दिया, तब उन्होंने खाना। इस तरह वे वृद्ध रोज आकर उनको खिला देते। एक दिन एक वृद्धा भी वृद्धको ढूँढती हुई

वहाँ आयी। अब उसने आकर वृद्धके साथ भोजन बनाकर उनको दिया। उसी दिन रातको उनको स्वप्न आया कि तुम्हारे मनमें यह दृढ़ विश्वास था कि 'काशीमें भगवान् शिव-पार्वतीके दर्शन हो ही जायेंगे। इसीलिये हम-लोग वृद्ध-वृद्धा बनकर आये थे।' यह स्वप्न देखकर महात्मा भाव-विह्वल होकर फूट-फूटकर रोने लगे।

अन्त मति सो गति

संगठनमें धानगढ़ नामक छोटेसे गाँवमें बेचर भक्त नामक एक सरल हृदय परम भक्त रहते थे। इनके घर एक बार एक माधु आये। उन्हें द्वारकाजी जाना था। जाने मनमें वे काइमें लपेटे हुई एक छोटी-सी पुस्तक बेचरजीको यह कहकर दे गये कि, 'तुम इसको अपने पास रक्कगे, मैं द्वारकामें लौटकर ले लूँगा।'।'

पशुत दिन हो गये; महाराजी लौटे नहीं, तब बेचर भक्तने विचार किया कि महात्माजी आये नहीं,

देखें इसमें क्या है। भक्तजीने कपड़ा खोलकर पुस्तक देखी तो उसमें एक छोटा-सा साँपका बच्चा दिखलायी दिया। उन्होंने उसे सँडासीसे पकड़कर दूर फेंक दिया पर थोड़ी ही देरमें वह फिर आकर पुस्तकपर बैठ गया। इसपर भक्तजीके मनमें आया कि इसमें कोई रहस्य अवश्य होना चाहिये। उन्होंने पुस्तकका जिल्द तोड़कर देखा तो उसमें पाँच रुपये थे। भक्तजीने रुपये निकालकर पुस्तकसे अलग रख दिये, तो क्या देखते हैं कि

सर्पका वच्चा तुरंत पुस्तकसे हटकर रुपयोंपर आ बैठा । इससे बेचर भक्तके मनमें यह संदेह हुआ कि कदाचित् उन साधुजीका देहान्त हो गया हो और रुपयोंमें वासना रहनेके कारण अन्तकालमें रुपयोंमें मन रहा हो तथा इसीसे वे सर्प हो गये हों । तब भक्तजीने हाथमें जल

लेकर संकल्प किया कि 'भगवान्जी ! अपने ही रुपयोंमें वासना रही तो तो इन पौंच रुपयोंमें मन बना अपनी ओरसे और भिल्लार में साधुजीके देहान्त हुआ होगा ।' यों कहकर उन्होंने जल नीचे छोड़ दिया । सर्पका वच्चा जल छोड़ने ही तुरंत वही भाग गया ।

विवाहमें भी त्याग

श्रीगोंदवलेकर महाराजकी पहली पत्नीका देहान्त हो चुका था । दो-चार माहके बाद उनकी मौने उन्हें दूसरी शादी करनेपर मजबूर किया । मातृभक्तिके कारण महाराज ना नहीं कह सके; परंतु उन्होंने मौसे एक शर्त मंजूर करा ली कि वे स्वयं अपनी दूसरी पत्नीको पसंद करेंगे । शर्तपर ही क्यों न हो, किंतु महाराज विवाह करनेको राजी तो हो गये । घरके सब लोग इससे प्रसन्न थे ।

घरमें विवाहकी बातचीत चलने लगी । गौंवके और दूसरे गौंवोंके लोग अपनी-अपनी विवाहयोग्य कन्याओंको लेकर महाराजके पसंदके लिये गोंदावले आने लगे; परंतु महाराजने सभीपर अस्वीकृतिकी

मुहर लगाना शुरू कर दिया । लोगोंको थोड़ा दुःख महाराज शादी करेंगे या नहीं ।

महाराजकी चिन्ता तो अलग ही थी । वे पूरे मनमें सोचते थे । आठपादी गौंवके निवासी श्रीसाधुनाथ दा देवनाथ नामक गरीब ब्राह्मण अपनी नेत्रांगीन कन्याके विवाह की चिन्तामें रात-दिन दुःख रहता है, वह जानकर महाराज दयादर्द्र हो गये । वे आठपादी गौंव और ब्राह्मणने मिलकर उन्होंने कहा कि 'मैं एक गेहूँकी दूई, जो अपने ही अपनी पत्न्याका विवाह मेरे साथ कर सकते हैं ।' रोटीके एक टुकड़ेको तरसनेकाग करने बहिन पढ़ाया पा गया । ब्राह्मणने अपनी कन्याका विवाह महाराजको कर दिया ।

भगवन्नामसे रोगनाश

(१)

कुछ वर्ष पूर्वकी घटना है । एक सेठजी गोंजा पीनेकी आदतसे लचर थे । वे एक बार एक संन्यासीके पास गये और भगवत्-मार्गमें लगनेकी तदवीर पूछने लगे । जब स्वामीजीकी गोंजाकी बात मालूम हुई, तब उन्होंने सेठजीसे बाततक भी न की और उन्हें बिदा कर दिया । दूसरे दिन सेठजी आकर रोने लगे । स्वामीजीने कहा—'तुम रातको सोनेके पूर्व दस हजार भगवन्नाम ले लिया करो ।'

आश्चर्य । योड़े ही दिनोंने उनकी यह दुःख

आदत विलुप्त छूट गयी ।

(२)

आठपादीने एक मित्रान् सज्जनके, जो गरीब गोंजाका पश्मा धोतिन कर दिया । वह गौंवके देवनाथ नामके आतङ्कसे लगे मन्ने और लगे पढ़ा-लिखा करने लगे । सभी प्रमुख ब्राह्मण-दीवोदर नामके गौंवके उन सबकी मिलित दसपाई, जो एक सप्ताह के लिये

एक दिन मिलकर होकर देवनाथ नामके गौंवके देवनाथ ही दूरे गये थे कि दस पाई लगे । तब ही पड़े । उसी रातके कुत्ता ब्राह्मणको जल देकर मारा

सज्जनने भी पूरी शक्ति लगाकर 'सीताराम' गाय कर ली।

सज्जनने भी पूरी शक्ति लगाकर 'सीताराम' गाय कर ली। अब वे 'सीताराम' गाय हो गये। पता लगनेपर घरवाले उन्हें घर लाये, पर उन्होंने 'सीताराम' कहना नहीं चाहा।

कुछ ही दिनों बाद उनकी हालत सुधरने लगी और वे बिन्दुल ठीक हो गये। तदनन्तर उन्होंने इस रोगरामके अनिरुक्त किसी भी डाक्टर-वैद्यकी औषधको नहीं लेने का फैसला कर लिया, कभी न लेनेकी ही

(३)

एक आदमीके सिरमें भयानक पीड़ा थी। वह दर्दके मारे कराह रहा था। उसको एक दूसरे मित्रने राम-राम कहकर कराहनेकी सम्मति दी। पता नहीं उसने क्या किया ? पर एक दूसरे सज्जनने उसे ध्यानमें रख लिया, क्योंकि उन्हें भी सिर-दर्द होता था। अब जब उन्हें सिर-दर्द होता, तब वे रामनामका प्रयोग आरम्भ कर देते। उन्हें तत्काल लाभ होने लगा। अन्तमें इस रोगने उनका पिण्ड ही छेद दिया।—जा० श०

रामनामसे शराबकी आदत भी छूटी

एक मुंशीजी थे। वे थे तो बड़े अच्छे ओहदेपर, पर वे पुराने पियूषद। शराबसे जो हानि होती है वह तो सिद्ध है। सारा धन और माल साफ होने लगा। एक दिन बागीके प्रसिद्ध योगी महात्मा श्रीश्यामाचरण लहिड़ी-

से इनकी मुलाकात हुई। उन्होंने बतलाया, 'भाई ! रामनाम कहा करो, और कोई रास्ता नहीं है।' मुंशीजीने वैसा ही किया। फिर क्या था, सदाके लिये बोतलसे छुट्टी मिल गयी।

भगवत्प्राप्तिके लिये कैसी व्याकुलता अपेक्षित

एक शिष्यने अपने गुरुसे पूछा—'भगवन् ! भगवत्प्राप्तिके लिये जिस प्रकारकी व्याकुलता होनी चाहिये ?' गुरुजीने सिर हिला। शिष्य भी उनका रुख देखकर शान्त रह गया। दूसरे दिन खानके समय गुरु-शिष्यने एक ही क्षण नदीमें गोता लगाया। गुरुने शिष्यको पकड़कर पानीमें डबाया। वह बड़े जोरसे छटपटाया और किसी प्रकार तरप-कूद मचा बाहर निकल आया।

स्वस्थ होनेपर गुरुने पूछा—'पानीसे निकलनेके लिये कितनी आतुरता थी तुम्हारे मनमें ?'

शिष्य बोला—'बस, एक क्षण और पानीमें रह जाता तो मर ही गया था।'

गुरुने कहा—'बस, जिस क्षण संसाररूपी जलसे बाहर निकलकर अपने परम प्रियतम प्रभुसे मिलनेके लिये यों ही व्याकुल हो उठोगे, उसी क्षण तुम्हारी व्याकुलता उचित रूपमें व्यक्त होगी और वह प्रभुको प्राप्त करासकेगी।'

लक्ष्य और साधना

एक मुमुक्षुने अपने गुरुदेवसे पूछा—'प्रभो ! मैं कौन-सी साधना करूँ ?'

'तुम बड़े जोरसे दौड़ो। दौड़नेके पहले यह निश्चित कर लो कि मैं भगवान् के लिये दौड़ रहा हूँ। बस,

यही तुम्हारे लिये साधना है।' गुरुने बतलाया।

'तो क्या बैठकर करनेकी कोई साधना नहीं है।' शिष्यने पुनः पूछा।

'हैं क्यों नहीं। बैठो और निश्चय रखो कि तुम

ठीक रखण जायतां माथना नयमः देऊ. ती २५/११

—

x

जाने ११-१२-१९५५

बिहारीजी गवाह

गुन्दागानके पास एक ब्राह्मण रहता था। एक समय ऐसा आया कि उसने सभी घरवालोंकी मृत्यु हो गयी। बहुत बड़ी अकेला बच रहा।

उसने उन सबका श्राद्ध आदि करना चाहा और इनके लिये अपना मकान गिरवी रखकर एक सेठसे पाँच सौ रुपये उधार लिये।

ब्राह्मण धीरे-धीरे रुपये सेठको लौटाता रहा, पर सेठके मनमें बेईमानी आ गयी। ब्राह्मणने धीरे-धीरे प्रायः सब रुपये लौटा दिये। दस-तीस रुपये बच रहे। सेठने उन रुपयोंको उसके हातेमें जमा नहीं किया। वहीके दूसरे पन्नेपर गिर्य रक्खा और पूरे रुपयोंकी ब्राह्मणपर नाजिश कर दी।

ब्राह्मण एक दिन मन्दिरमें बैठा था कि उसी समय कोर्टका चपरासी नोटिस लेकर आया। नोटिस देखकर ब्राह्मण रोने लगा। उसने कहा कि 'मैंने सेठके करीब-करीब सारे रुपये चुका दिये। फिर मुझपर नाजिश क्यों की गयी।'

चपरासीने पूछा—'तुम्हारा कोई गवाह भी है ?'

उसने कहा—'और कौन गवाह होता, हाँ, मेरे बिहारीजी सब जानते हैं, वे जरूर गवाह हैं।'

चपरासीने कहा—'रोओ मत, मैं कोशिश करूँगा।'

चपरासीने जाकर जज साहबसे सारी बातें कहीं। जज साहबने समझा—'कोई बिहारी नामक मनुष्य होगा।' उन्होंने बिहारीके नामसे गवाही देनेके लिये एक नोटिस जारी कर दिया और चपरासीको दे आनेके लिये कहा।

चपरासीने आकर ब्राह्मणसे कहा—'मैं गवाहको नोटिस दे दूँ, वनाओ वह कहाँ रहता है ?'

ब्राह्मणने कहा—'भैया ! तुम मन्दिरकी दीवालपर सट दो।' चपरासी नोटिस सटकर चला गया।

जिम दिन मुकदमेकी तारीख थी उस दिनकी रातकी रात्रिको ब्राह्मण रातभर मन्दिरमें बैठा रोता रहा।

सूर्योदयके समय उसको कुछ नींद-सी आ गयी। तब उसको ऐसा मालूम पड़ा मानो श्रीबिहारीजी कह रहे हैं—'घबरा मत, मैं तेरी गवाही दूँगा।' अब तो वह निश्चिन्त हो गया।

वह अदालतमें गया। वहाँ जब जजने बिहारी गवाहको बुलानेकी आज्ञा दी, तब तीसरी आवाजपर—'हाजिर है।' कहकर एक सुन्दर युवक कटघरेके पास आकर खड़ा हो गया और जजकी तरफ देखने लगा। जजने ज्यों ही उसको देखा, उनके हाथसे कलम गिर गयी और वे पंद्रह मिनटतक वैसे ही बैठे रहे। उनकी पलक नहीं पड़ी। न शरीर ही हिला। कुछ बोल भी नहीं पाये। पंद्रह मिनट बाद जब होश आया, तब उन्होंने बिहारी गवाहसे सारी बातें पूछीं। बिहारी गवाहका केवल मुँह खुला था, बाकी अपने सारे शरीरको वह एक कम्बलसे ढके हुए था। उसने कहा—'मैंने देखा है—इस ब्राह्मणने सारे रुपये चुका दिये हैं। थोड़ेसे रुपये बाकी होंगे। मैं सदा इसके साथ जाया करता था।' यह कहकर उसने एक-एक करके सारी बातें बतानी शुरू कर दीं। उसने कहा—'रुपये सेठने इसके खातेमें जमा नहीं किये हैं। वहीके दूसरे पन्नेमें एक दूसरे नामसे जमा है। मैं वहीका वह पन्ना बता सकता हूँ।' तब जज उसको साथ लेकर सेठकी दूकानपर पहुँचे। वहाँ जानेपर बिहारी गवाहने सब बताना शुरू किया। वह जो-जो बोलता गया, जज वही देखते गये और अन्तमें जिस पन्नेमें जिस नामसे रुपये जमा थे, वह पन्ना मिल गया। जजने सारीरकम बिहारीके बतानेके अनुसार जमा पायी। इसके बाद ज्यों ही जजने आँख उठाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। कचहरीमें जाकर जजने कड़ा फैसला लिखा और वहाँ बैठे-बैठे स्तीफा लिखकर संन्यास ग्रहण कर लिया। —कु० रा०

पहले ललिताजीके दर्शन कीजिये

एक महात्मा वृन्दावनके पास वनमें बैठे थे। उनके मनमें आया कि सारी उम्र ऐसे ही बीत गयी, न भगवान्‌के दर्शन हुए, न उनके किसी सखाके ही हुए।

इसी समय काली घटा छा गयी और बड़े जोरसे पानी बरसने लगा। किंतु वे महात्मा वहाँसे उठे नहीं। दो घंटेतक लगातार मूसलधार पानी बरसता रहा, अब उनको ठंड लगने लगी।

इसी समय उनको दिखायी दिया कि साड़ी पहने एक छोटी-सी सुकुमार लड़की पानीपर छप-छप करती आ रही है।

लड़की—‘महाराज ! आप यहाँ क्यों बैठे हैं।’

महात्मा—‘ऐसे ही।’

लड़की—‘क्या आपको अभी किसीके दर्शन नहीं हुए।’

महात्माको उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह लड़की कौन है और कैसे मेरे मनकी बात जान गयी। वे उसकी ओर देखने लगे, और लड़की ने तब लड़कीने कहा—‘अच्छा, अब आप वहाँ से जाकर दर्शन करिये।’ इतना कहकर वह मुँह परसर हो गयी। महात्माजी बड़े प्रसन्न हुए।

एक बार उनके चेहरा निकल आया। उस समय वे वृन्दावनसे दो सी मील दूर थे। उनके मनमें करनेपर एक सज्जन टैक्सी पकड़े उनकी वहाँ ले आये।

ज्यों ही उनसे कहा गया कि वृन्दावन में गये, उनको भगवान्‌के दर्शन हो गये और वे हम सबको छोड़कर चले गये।—कृ० ग०

मेरे तो बहिन-बहनोई दोनों हैं

जनकपुरमें एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसके एक छोटा लड़का था।

एक बार वह कुछ लोगोंके साथ चित्रकूट जा रही थी। रास्तेमें विधवाका लड़का अकेला एक जंगलमें चला गया। वह मिल नहीं रहा था; किंतु विधवाके मनमें यह दृढ़ विश्वास था कि ‘रामजी अपने सालेको कहीं खोने नहीं देंगे।’ (जनकपुरकी होनेके कारण वह अपनेको श्रीरामललाजीकी सास मानती थी।)

इधर लड़का जंगलमें घूम रहा था कि उसको एक तेजखिनी स्त्री मिली। उसने बड़े प्यारसे उससे पूछा—‘भैया ! तुम मेरे साथ चलेगें ?’

लड़केने कहा—‘तू कौन है ?’

स्त्री—‘मैं तेरी बहिन हूँ।’

इसी समय एक सुन्दर लग्न पुराण पढ़ी आ रही थी। उसने कहा—‘यह आने पर नहीं जानता, मैं हमने अभी इसकी मौके पास पहुँचा दिया।’

उधर विधवा और उसके साथमें जो लोग चले आ रहे थे। चलते-चलते उन्होंने एक जंगल में घुसने की मिली। उसने उनको दृढ़ गन्ध बस गयी, जो फिर एक पुराण पढ़ा। उसने भी जंगल में घुसने के लोग जाने दिये। वहाँ जंगल में घुसने के लड़का मिल गया। वह बहुत ही चलाक था। उसने पूछा गया तब उसने बहिन को बताया कि मैंने खोजी थी कि तेरे कोई नहीं है। मैंने तेरी बहिन खोजी है।’ उसने साथ में एक दस्तावेज भी दिखाया। वह गद्गद हो गयी।—कृ० ग०

विश्वास करके लड़की यमुनाजीमें पार हो गयी

एक लड़की थी। एक दिन उसने एक पण्डितजीको बग्य बगते हुए सुना कि 'भगवान् का एक नाम लेनेसे मनुष्य दुस्तर भवसागरसे पार हो जाते हैं।' उसे इन बचनोंपर दृढ़ विश्वास हो गया।

एक दिन वह यमुनाके उस पार दही बेचने गयी। वहाँमे लौटने समय देर हो गयी। इसलिये माझीने उसे पार नहीं उतारा।

इसी समय लड़कीके मनमें आया कि जब एक नामने दुस्तर भवसागरसे पार हुआ जाता है, तब यमुनाको पार करना क्या मुश्किल है। बस, वह विश्वासके साथ 'राघेकृष्ण-राघेकृष्ण' करती हुई यमुनाजीमें उतर गयी। उसने देखा कि उसकी साड़ी भी नहीं भीग रही है और वह चली जा रही है। तब तो और स्त्रियों भी उसीके

साथ 'राघेकृष्ण-राघेकृष्ण' कहकर पार आ गयीं।

जब कथावाचक पण्डितजीको इस बातका पता लगा तब वे लड़कीके पास आये और कहने लगे 'क्या तुम मुझको भी इसी तरह पार कर सकती हो।' 'हाँ' लड़कीने कहा।

वे उसके साथ आये। यमुनामें उतरे, पर भीगनेके डरसे कपड़े सिकोड़ने लगे तथा डूबनेके भयसे आगे बढ़नेसे रुकने लगे। लड़कीने यह देखकर कहा— 'महाराज! कपड़े सिकोड़ोगे या पार जाओगे?' पण्डितजीको विश्वास नहीं हुआ। इससे वे पार तो नहीं जा सके, पर उनको झलक-सी पड़ी कि दो सुन्दर हाथ आगे-आगे जा रहे हैं और वह उनके पीछे-पीछे चली जा रही है।

हिंसाका कुफल

(लेखक—भीलीलक्षधरजी पाण्डेय)

कुछ समय पूर्व बलरामपुरमें झारखंडी नामक शिव-मन्दिरके निकट बाबा जानकीदासजी रहते थे। वैराग्य एवं सदाचारमय जीवन ही उनका आदर्श था।

शिवमन्दिरके निकट पश्चिमकी ओर एक बृहत् सरोवर अद्य भी वर्तमान है। उसमें 'सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा' की भौति खञ्जन्द रूपमे असंख्य मछलियाँ निवास करती थीं। मछलियोंके ऊपर बाबाकी करुणाकी छत्रछाया थी। फलस्वरूप किसीको भी तालाबकी मछलियोंको मारनेका साहस नहीं होता था, यद्यपि तालाबके किनारे मांसाहारियोंकी ही बस्ती थी। बाबाके अहिंसा-व्रतके फलस्वरूप मछलियोंको न मारनेकी घोषणा नगरभरमें व्याप्त थी।

एक बारकी बात है कि उस नगरमें एक मुसलमान दारोगा स्थानात्न होकर आया। बाबाकी घोषणा उसने फनमें भी पड़ गयी। कट्टर यवन बाबाकी

इस घोषणासे जल उठा और उसने तालाबमें मछली मारनेका पक्का निश्चय कर लिया। क्रोधसे जलता हुआ वह बाबाकी हस्ती देखनेपर उतारू हो गया। फलतः उसने अपने सालेको मछली मारनेके लिये तालाबपर भेजा। किंतु 'जाको राखे साइयाँ मारि सके ना कोय' मध्याह्न तक खोज करते रहनेपर भी एक मछली भी उसके हाथ न आ सकी। बाबाजीने सुना कि दारोगाजीका साला तालाबमें मछलियोंका शिकार कर रहा है, तो वे अविलम्ब उसके पास जाकर बोले—'बेटा! मैं किसीको भी इस तालाबकी मछलियोंको नहीं मारने देता हूँ। अपनी बंसी निकालकर चले जाओ। बेचारी गरीब मछलियोंको न मारो।'।

बाबाकी बात सुनकर वह सरोष चला गया और घर पहुँचकर सारा समाचार दारोगासे कहा।

काठमे भारे हुए दामोदर ने निम्नलिखित बातें
नियतवाक्य सुपचार करने में :

छात्रोंने सोचा कि 'स्वामीजी कुछ रुपये चाहते हैं। वे मनमें सोचने लगे, हम गरीब छात्र रुपया-पैसा कहाँसे लायें।' इतनेमें ही स्वामीजी हँसकर बोले—'देखो बच्चो! रुपये-पैसेकी बात मत सोचो। मुझे तो तुम यह वचन

जिया । स्वामीजी नृत्य पत्र १०१ ।
भी पा । लंका का वीर राजा ।
नरे हृदय में बैठे हुए हैं ।

१. राजा की लक्ष्मी है।
 २. राजा की लक्ष्मी है।
 ३. राजा की लक्ष्मी है।
 ४. राजा की लक्ष्मी है।
 ५. राजा की लक्ष्मी है।
 ६. राजा की लक्ष्मी है।
 ७. राजा की लक्ष्मी है।
 ८. राजा की लक्ष्मी है।
 ९. राजा की लक्ष्मी है।
 १०. राजा की लक्ष्मी है।

दूध अदि प्यना भी छोड़ दिया और सारे शरीरके तब भी उल्टकर फेंक दिये । वर्षोंकी जगह आप मूँदसं लनेदी बौधा करते थे और शरीरपर भस्म लगाकर करते थे । भोजनमें वृक्षोंके पत्ते धूनीमें उबाकर उनका गोत्र बनाकर खा लिया करते थे । इस प्रकारके कड़े नियमोंका लगातार पैंतालीस वर्षों तक पालन होता रहा । हजारों दर्शनार्थी आते रहते, पर आप न तो किसीमें कुछ लेते और न किसीसे बातें करते । हर समय तपस्यामें मग्न रहते । पैंतालीस वर्ष पश्चात् एक दिन आपका मन दूधकी ओर चला और दर्शन करने आयी हुई एक माईसे आपने कहा—‘आज रात्रिसे हम दूध पीयेंगे ।’ वह माई धनी घरानेकी थी और बड़ी ही बुद्धिम्नी भी थी । उसे यह पता लग चुका था कि महाराजकी जीवनभर दूध न पीयेगी प्रविश की हुई है ।

माईने कहा कि ‘अच्छा महाराज ! रात्रिको दूध का जायगा ।’ उसने पंद्रह-बीस घड़े भरकर

दूध मँगवाया और उनमें मीठा मिलाकर बाबाकी कुटियाके बाहर लाकर रखवा दिया । जब बाबा कुटियामेंसे तपस्या करके बाहर निकले, तब माईने हाथ जोड़कर कहा—‘महाराज ! मैं लोभी नहीं हूँ । आपके लिये दूधके घड़ेपर घड़े भरकर लायी हूँ । चाहे जितना दूध आप पीयें । दूधकी कमी नहीं है । पर प्रभो ! एक बात याद रखिये । आज आप शेरसे गीदड़ बनने क्यों जा रहे हैं ? पैंतालीस वर्षतक जिस प्रतिज्ञाको आपने निभाया, अब अन्तिम समय उसे भंग करके कायरताका परिचय क्यों दे रहे हैं ?’ बाबाकी आँखें खुल गयीं । अरे, मन कितना धोखेबाज है, कितना चालाक है । मैं समझ गया । बाबा माईके चरणोंमें छुक गये । ‘देवी ! तुमने इस पापी मनके जालसे मुझे बचा लिया । नहीं तो, मैं आज मारा जाता । इस मनीरामका कभी विश्वास नहीं करना चाहिये । यह न जाने कब धोखा दे दे ।’

भगवतीने कन्यारूपसे टटिया बाँधी

(लेखक—श्रीहरिचन्द्रदासजी बी०१०)

भक्तशिरोमणि कविवर रामप्रसाद सेनने अपने जीवन-कालमें ही देशी उमाका साक्षात्कार किया था । इतनी ही उनकी प्रगाढ़ भक्ति एवं भगवतीके चरणोंकी स्पर्शनता । कहा जाता है कि एक बार आपने अपनी कुटियाके लिये कुछ बाँसके डल्ल, घास-फूस एवं डोरी लेकर टटिका (बेड़ा) बाँधनेका उपक्रम किया । तब प्या अगड़ काल । भक्तप्रवरने सोचा कि क्यों नहीं मैं उमा (उनकी लड़कीका नाम) से ही सहायता लेकर बेड़ा बाँध दिन जाय । उन्होंने ‘माँ उमा, माँ उमा’ कहकर पुकारा । माँ उमा (उनकी लड़की) उस समय अपनी मक्खनके घर खेचने गयी थी । उनको इसका क्या पता था । वे तो दो-चार बार माँ उमाको पुकारकर खेचने लगे । सखीन उनके हृदयसे निःसृत

हो रहा था, जिसमें उनकी तपी-तपायी भक्तिका भाव-स्रोत फूट रहा था और वे थे भावमें तल्लीन । इस पारसे डोरीको उन्होंने दिया, परंतु उस ओरसे डोरी तो आनी ही चाहिये । नहीं तो, बेड़ा बाँधता किस तरह ! भगवती उमाने अपने बेटेके कष्ट एवं निश्छलताको देखा और माँ दौड़ पड़ी संतानकी मददके लिये । फिर तो क्या था । दोनों ओरसे डोरी आ-जा रही थी और इस तरह वह बेड़ा बाँधकर सखीत-लहरीके शेष होते-होते तैयार हो गया । माँकी कैसी विडम्बना ? संतानकी पुकारपर क्षणभरमें दौड़ पड़ना और फिर आँखोंसे ओझल !

ठीक उसी समय आती है उनकी कन्या माँ उमा । उमाने आते ही आश्चर्यसे पूछा कि ‘बाबा ! क्या ही बढ़ियाँ बेड़ा बाँधा है आपने, क्योंकि आपसे अकेले ऐसा सम्भव हो

पाया। पिताने स्मित हँसी हँसकर कहा कि 'बेटी! बिना तेरी मददके यह क्योंकर सम्भव हो पाता, तूने ही तो उस ओरसे डोरी दे-देकर मेरी सहायता की और तभी तो यह सुन्दर बेड़ा बँधकर सामने है।' कन्याके आश्चर्यका कोई ठिकाना नहीं रहा, जब उसने अपनी मददकी बातें सुनीं तब बतलाया कि वह तो अपनी सहेलियोंके साथ खेल रही थी। वह तो अभी-अभी बेड़ाके बँध जानेपर आयी है। पहले तो रामप्रसादजीने सहसा विश्वास ही नहीं किया। परंतु कन्याके बार-बार कहनेपर उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और तब भक्तने समझा कि भगवती उमाने ही आकर उनकी सहायता की थी और भक्तप्रवर फूट-फूटकर रोने लगे एवं सक्तीतलहरी फिर पूर्वकी तरह प्रवाहित हो चली। यह उनके जीवनकी एक सच्ची किंतु अलौकिक घटना है, जिसका उनके एक तत्सम्बन्धी सक्तीतसे भी पता चलता है—

मन केन मां चरण छाया ।
ओ मन भाय शक्ति, पाये मुक्ति, रीतों रिता भक्ति दृढ़ा
नमय थाकते नादेखते मन, दं मन तोमार कन्या नेहा
मा भक्त छलिते, तनया रूपते दधिनि धर्मि धरं देहा
जेई ध्याये एक मन, मेई पाये कालिका तारा
नाई देखो कन्यारूपे, रामप्रसाद रीतिसे देहा ।।।
अर्थ यों है—

हे मन ! तुमने मौके चरणको बसे रोद रिता ।
ओ मन ! शक्तिरूपिणी मौका भिन्नन मनो, मुने ईश्वर
होगी । भक्तिरूपी रस्तीमे उमे बौध लो । हे मन ! तनया
रहते मौको नहीं देख पाया, मुग्धान होका तनया
था । भक्तको छलनेके लिये मैंने कन्या रूपसे आकर प्रसाद
बेड़ा बौध दिया । जो एक मनने मौका प्रसाद कर्मा, तन्या
मौ कालिका ताराको पायेगा । तन्या ने मौ उमने म
रूपसे रामप्रसादका देड़ा बौध ।

अद्भुत उदारता

बंगालके सुप्रसिद्ध ब्रह्मसमाजी सत्पुरुष अधोनायजीके पिता श्रीयादवचन्द्र राय फारसी तथा संस्कृत भाषाके उच्च-कोटिके विद्वान् थे, ईश्वरभक्त थे और अत्यन्त दयालु थे। वे बहुत ही त्यागी तथा परिग्रहरहित व्यक्ति थे। एक रात्रि उनके घरमें चोर घुसे। चोरोंने घरका एक-एक कोना छान मारा; किंतु ले जाने योग्य कोई वस्तु उन्हें

मिली नहीं। श्रीयादवचन्द्रजी जगत् से थे। शरीर गति-विधि देख रहे थे। वे भीतने उठे और विचारों तन्माकू भरकर हुआ जिधे चोतोंके समाने थे। तन्माकू नम्रतापूर्वक बोले—'भारवो ! अचानकसे हमारे घर में घुस किया; किंतु लाभ कुछ नहीं हुआ। अब हम लगे तन्माकू तो पीते जाइये।' बेचारे चोर तो मर गये। ग्लानिके मारे श्रीयादवचन्द्रजीके पैरों ही पड़े।

सेवाका अवसर ही सौभाग्य है

श्रीईश्वरचन्द्र विद्यासागर अपने मित्र श्रीगिरीशचन्द्र विद्यारत्नके साथ बंगालके कालना नामक गाँव जा रहे थे। मार्गमें उनकी दृष्टि एक लेटे हुए मजदूरपर पड़ी। उसे हैजा हो गया था। मजदूरकी भारी गठरी एक ओर लुढ़की पड़ी थी। उसके मैले कपड़ोंसे दुर्गन्ध आ रही थी। लोग उसकी ओरसे मुख फेरकर वहाँसे शीघ्रतापूर्वक चले जा रहे थे। बेचारा मजदूर उठनेमें भी असमर्थ था।

'आज हमारा सौभाग्य है।' विद्यासागर बोले।
'कौसा सौभाग्य ?' विद्यारत्नने पूछा।

विद्यासागरने कहा—'किसी दीन-दुखीकी सेवाका

अवसर प्राप्त हो, इन्ते बड़ा सौभाग्य है।' विद्यासागरने देचारा वहाँ गंगेमें डाला है। तब दोनो मजदूर उठे। दोनो इस समय इसके मजदूर बन गये।

एक दरिद्र, भैंस-मुर्खोंके एक मजदूर था। तन्म सज्जन बनना, यह मित्र विद्यासागरने उसे दूर भागने है—'तब विद्यासागरने मजदूरके दयान्वित और उनके मित्र विद्यारत्नके साथ रहते। विद्यारत्नने उस मजदूरको अपने घर और विद्यासागरने उसको अपने घर में रखा।

राम ने कहा पढ़ें। मजदूर तो रत्ने की मुख्यतया की, मजदूर दो-एक दिनमें उठने-बैठने योग्य हो गया, तब वह नेहरू की निश्चितता के लिये बुलाया और जब उसे कुछ पैसों देकर वहाँ लौटे।

नौकरके साथ उदार व्यवहार

श्रीरामचन्द्र राम बगलके कृष्णनगर राज्यके उच्च न्यायाधीश नियुक्त थे। नरेश उन्हें आने निम्नकी भौति मन्त्रों में। बहुत समयतक तो वे राजभवनके ही न्याय भगने निरूप कर रहे थे। उस समय जाड़े की शुरुआत में एक दिन वे बहुत अधिक रात बीतने पर अपने शयन-कक्षमें पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उनका एक पुराना सेवक उनकी शय्यापर पैताने की ओर सो रहा है। श्रीरामचन्द्र एक चटाई उठाई और उसे बिछाकर पुराना सेवक भी सो गये।

कृष्णनगरके नरेशको सवेरे-सवेरे कोई उत्तम समाचार मिलता। प्रसन्नता के मारे नरेश स्वयं श्रीरामचन्द्रों वह समाचार सुनने उनके शयन-कक्षकी ओर चले आये। नरेशने

उनका नाम लेकर पुकारा, इससे रामचन्द्रोदय हड़बड़ाकर उठ बैठे। शय्यापर सोया नौकर भी जाग गया और डरता हुआ दूर खड़ा हो गया।

राजाने समाचार सुनानेसे पहले पूछा—‘राम महाशय ! यह क्या बात है ? आप भूमिपर सोते हैं और सेवक शय्यापर !’

श्रीरामचन्द्रों ने कहा—‘मैं रातमें लौटा तो यह शय्याके पैताने सो गया था। मुझे लगा कि इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा अथवा यह बहुत अधिक थका होगा काम करते-करते। शय्यापर तनिक लेटते ही नींद आ गयी होगी। जगा देनेसे इसे फट होता और चटाईपर सो जानेमें मुझे कोई असुविधा थी नहीं।’

भगवान्का विधान

यह समयकी घटना है। महात्मा विजयकृष्ण नेहरूजी अत्यन्त-प्रचार कर रहे थे; दैवयोगसे वे नरेश के पास पहुँचे। एक धर्मशालामें ठहरे हुए थे। नरेश ने उनको अचानक नींदका परित्याग कर उठ बैठे। वे निश्चिन्तमान थे।

नरेश नींदन पाप-चिन्ताके अधीन हैं। कहनेके लिये वे हैं उदात्त, पर मनमें पापका ही राज्य है। भगवान्की भक्ति नहीं मिल सकी मुझे।’ उनका रोम-रंजन यों उठ। वे पश्चात्तापमें क्षुब्ध थे। वे आधी रातमें अपने कमरेका दरवाजा खोलकर राजपथपर गये और नरेश के कमरेमें भगवती गर्बाके तटपर आ पहुँचे।

नरेशका नेत्र शान्त था। जल स्थिर था। निर्जन तट पर विजयकृष्ण बड़ी भयावनी थी। विजयकृष्ण नेहरूजी नेहरूजीने जल्मे दाहिना पैर डाला ही था कि वे स्वयं चीज उठे एक अचिरचित्त आवाजसे।

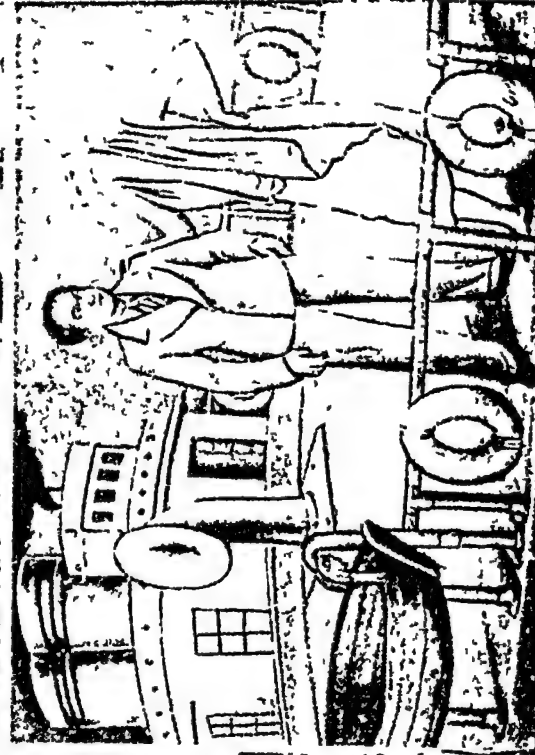
‘रामचन्द्रों हो ! लौट जाओ। अल्पहत्या पाप है।’ निर्जने दूरसे ही सवधान किया।

‘मैं नहीं लौट सकता। इस शरीरको रात्रीकी मध्य-धारा में प्रवाहित करके ही रहूँगा। इसने आजतक पाप-ही-पाप कमाये हैं। दुनियाको सत्य-पालनका उपदेश देकर स्वयं असत्यका आचरण किया है इसने।’ महात्मा विजयकृष्ण अपने निश्चयपर दृढ़ थे।

‘वत्स ! शरीर-नाशसे पापका नाश नहीं होता है। यदि तुम ऐसा समझते हो तो यह तुम्हारी भूल है। तुम्हारे शरीर-नाशका समय अभी नहीं आया है। तुम्हें भगवान्की कृपासे अभी बड़े आवश्यक कार्य करने हैं। भगवान्का विधान पहलेसे निश्चित रहता है। उसमें हेर-फेर असम्भव है। तुम्हारा काम केवल इतना ही है कि विश्वेश्वर परमात्माकी लीलाके दर्शन करो।’ एक महात्माने तत्काल प्रकट होकर उनको आत्महत्यासे रोका।

महात्मा विजयकृष्ण गोखामीकी निराशाका अन्त हो गया अपरिचित महात्माके उद्बोधनसे और वे धर्मशालामें लौट आये।

स० क० अ० २१

आत्मसम्बन्ध

स्वामी रामतीर्थ जातानमे अमेरिका जा रहे थे। प्रशान्त महासागरका वक्ष विदीर्ण करता हुआ उनका जहाज सान बॉमिन्गटोने एक बंदरगाहपर आ लगा। सब यात्री उतर गये। जहाजके डेकरर स्वामी रामतीर्थ टहल रहे थे। ऐसा लगता था कि वे जहाजसे उतरना ही नहीं चाहते हों। एक अमेरिकन सज्जन उनकी गति-विधिका निरीक्षण कर रहे थे।

‘अपका सामान कहाँ है? आप उतरते क्यों नहीं हैं?’ अमेरिकन सज्जनका प्रश्न था।

‘जो कुछ मेरे शरीरपर है उसके सिवा मेरे पास दूसरा कोई सामान नहीं है।’ भारतीय संन्यासीके उत्तरसे जागतिक ऐश्वर्यम मन रहनेवाले अमेरिकनका आश्चर्य बढ़ गया। स्वामीजीका गेरुआ वस्त्र उनके गौरवर्ण, तमस्वर्ण शरीरपर आन्वोक्षित था मानो पाताल देशवर्षा राजसिंहासनपर विजय पानेके लिये सत्यका अरुण फेजल पहना रहा हो। वे मन्द-मन्द मुसकरा रहे थे, ऐसा लगता था मानो उनके हृदयकी करुणा नये विश्वका उद्धार करनेके लिये विकृत हो गयी हो।

‘आपके रुपये-पैसे कहाँ हैं?’ सज्जनका दूसरा प्रश्न था।

‘मैं अपने पास कुछ नहीं रखना। समस्त जन्म-धनमें मेरी आत्माका रमण है। मैं अपने (आत्म) सम्बन्धियोंके प्रेमाश्रितसे जीवित रहता हूँ। मृत्यु लगनेपर

कोई रोटीका टुकड़ा दे देता है तो प्यास लगनेपर पानी पिला देता है। समस्त विश्व मेरा है। इस विश्वमें रमण करनेवाला सत्य ही मेरा प्राण-देवता है। कभी पेड़के नीचे रात कटती है तो कभी आसमानके तारे गिनते-गिनते आँखें लग जाती हैं।’ त्याग-मूर्ति रामने बेदान्त-तरङ्गका प्रतिपादन किया।

‘पर यहाँ अमेरिकामे आपका परिचित कौन है?’ स्वामीजीसे अमेरिकन महानुभावका यह तीसरा प्रश्न था।

‘(मुसकराते हुए बोले)—आप। भाई! अमेरिकामें तो केवल मैं एक ही व्यक्तिको जानता हूँ। चाहे आप परिचित कह लें या मित्र अथवा साथीके नामसे पुकार लें और वह व्यक्ति आप हैं। महात्मा रामतीर्थने उनके कंधेपर हाथ रख दिया। वे संन्यासीके स्पर्शसे धन्य हो गये। स्वामीजी उनके साथ जहाजसे उतर पड़े। नयी दुनियाकी धरतीने उनकी चरण-धूलिका स्पर्श किया, वह धन्य हो गयी।

‘स्वामी रामतीर्थ हिमालयकी कन्दराओंसे उदय होने-वाले सूर्यके समान हैं। न अग्नि उनको जला सकती है, न अस्त्र-शस्त्र उनका अस्तित्व नष्ट कर सकते हैं। आनन्दाश्रु उनके नेत्रोंसे सदा छलकते रहते हैं। उनकी उपस्थितिमात्रसे हमें नवजीवन मिलता है।’ अमेरिकन सज्जनके ये उद्गार थे भारतीय आत्ममानव-के प्रति।

मेहतरके लिये पगड़ी

(लेखक—श्रीहरिकृष्णदासजी गुप्त ‘हरि’)

दिल्लीमें अनेकों प्रसिद्ध लडाइयों परतु जो लडाई लडा महेशदासको नसीब हुई, उसका शानांग भी और किसीके हस्तेमें नहीं आया। दिल्लीके बच्चे-बच्चों जवानरा उनका नाम था और दिल्लपर

उनकी छाप। वे प्रतिष्ठित घरानेके थे, धन-वैभवसे सुसम्पन्न थे; दूर-दूरतक उनकी पहुँच थी;—यह सब ठीक, परंतु उनकी ख्याति इनमेंसे एकपर भी आश्रित न थी। उसका रहस्य तो था उनकी परदुःख-कातरतामें,

प्रत्येकके लिये सदैव सर्वत्र सहज सुलभ असीम आत्मीयतामें। जन-जन उनके घरको अपना घर और उनके तन-मन-धनको अपना तन-मन-धन समझता था; उनके साथ प्रकान्त आत्मीयताका अनुभव करता था।

ठीक-ठीक कैसे थे लाल महेशदास :- इसका कुछ अनुमान निम्नलिखित उनकी एक जीवन-श्रौंकीसे हो सकेगा—

एक दिनकी बात है। सुबहके समय जब लाल महेशदासके यहाँकी मेहतरानी उनके यहाँ मैला कमाने आयी, तब वह एकदम उठास थी। उसका मुँह बिल्कुल उतरा हुआ था। आँखें मुझायी-मुझायी, सूखी-सूखी और बीरबहूदी-सी लाल थीं। ऐसा लगता था जैसे घंटों उसे लगातार रोते रहना पड़ा हो और अभी भी बादल छाये हुए हों। लाल महेशदासकी धर्मपत्नी लालाइनने उसे देखा तो तुरंत समझ गयी कि कोई बात है। सहानु-भूतिभरे स्वरमें पूछा—‘क्यों, क्या बात है ?—ऐसी क्यों हो रही है ?’

घिरे बादल सहानुभूतिका स्पर्श पाते ही पुनः बरस पड़े, रोते-रोते मेहतरानी बोली—

‘कुछ न पूछो बहूजी ! हम तो मर लिये। जिसकी आबरू गयी, उसका रहा क्या !’

‘कुछ बता भी तो बात क्या है ?’

लालाइनके स्वरमें अपनापत और प्रखर दुर्ई।

मेहतरानीने झूबते-उतराते ठंडी साँस भरते कहा—

‘क्या बताऊँ बहूजी ! मौत है मौत ! आज तुम्हारे मेहतरको जात-बाहर कर देंगे। पंचायत है तीसरे पहर मैदानमें।’

‘जात-बाहर कर देंगे ! आखिर उसका अपराध !’

‘अपराध तो है ही बहूजी ! बिना अपराध सजा थोड़े ही मिलती है—पंच-परमेस्वरके दरबारसे !’

‘फिर भी ऐसा किया क्या उसने !’

‘उनका किया मेरे मुँहसे कैसे जाने बहूजी ! आप भी औरत हैं। मरें लाल दुग हो, जहाँ लाले मुँहपर उसकी दुगई कैसे अन्दे ! फिर भी लाल मुझे भरोसा है कि यदि अबकी बार मरेंगे फिर भी वे आगे सदा नेत्र चटनमें चलेगे। और नहीं तो, बहूजी ! हम दीनके रहेंगे, न दुनिष्पे। बाप-बच्चे बंगाल में चलेगें। तुम्हारा ही भरोसा है। लालाजीने कहा उम्मेद निका !’

इतना कह मेहतरानी फुट-फुटकर गेले गयी। लालाइन उसकी सुबकियोंका भार उठाकर लालाइनका कलेजा चीसा जाना था। लालाइनने कुछ क्षण सोचा; फिर बोली—

‘भरोसा तो रखना चाहिये भगवन् ! हमारी बिसात क्या ! पर व, चिन्ता न कर। भगवन् सब भली करेंगे।’

मेहतरानीके फाना घर चले जानेसे पञ्चायत लालाजीके पास आयी और उन्हें लमारी गयी पञ्चायत कह सुनायी। कुछ-कुछ भनक तो देखके देते पञ्चायत फानेमें पहिले ही पड़ गयी थी, अब सारी बात लालाइन समझ धीरेसे दुःखभरे स्वरमें बोली—

‘दिल तो मेरा भी बहुत भगवान् का है, पर पञ्चायत बेदब है। पार पढ़नी दिखती नहीं मेरी।’

‘यह सब मैं नहीं जानती। इसे तो पञ्चायत कीमतपर पार पढ़ना ही होता है। मेरे लालाजीने कहा तब ही चले, जब पार पढ़ना पड़े। लालाइनने बदतर हो रही है बेचनी मेहतरानी, जरा पढ़ ली न लाला, मेहतरानी भी पढ़ना ही पड़ेगा।’

लालाइनने लमारीकी लमारीसे लालाजीके फाने के लिपिकार लालाजी के पास गयी। लालाजीने लालाइनको बताया कि लालाजीने लालाजी के पास गयी।

लालाजीने लालाजी के पास गयी। लालाजीने लालाजी के पास गयी। लालाजीने लालाजी के पास गयी।

और उनकी गम्भीर मुद्राएँ सिद्ध झटक रहा था कि वे गहरे सोचमें पड़ गये हैं।

संघर्ष-स्तोत्रते जाने क्या सूझा कि लालाजी खिल पड़े। शब्द बड़ी चीज हाथ लग गयी जिसकी उन्हें तज्ज्ञा थी। स्तेचके चंगुलसे छूट अब वे खिले-खिले अपने निष्पन्निके फलमें लग गये, पर कभी-कभी उनके चेहरे पर एक भ्रमशय्या-सी झटक मार जाती थी।

तीनरे पहर बघी जुताकर लालाजी उसी मैदानमें पहुँचे, जहाँ पेड़तले मेहतरोंकी पंचायत हो रही थी। पैरोंमें मल्लेनशाही जोड़ा, चूड़ीदार पाजामा, बारीक मल्लमल्ल फुरता, उसपर तंजेवका अँगुरा और सिरपर झझझक सकेत पगड़ी पहिने अपनी उत्तमोत्तम वेराभूषणें थे वे उस समय। गाड़ीमें उतरकर ज्यों ही वे मेहतरोंकी पंचायतमें पहुँचे, उन्हें देखते ही पंचोंसहित सब मेहतर उठ गड़े हुए। 'लाला महेशदास आये' 'लाला महेशदास आये' का शोर मच गया, 'लालाजी ! क्या हुक्म है ! लालाजी ! क्या आज्ञा है ?' की आवाजें चारों ओरसे आने लगीं।

लालाजीने सबसे राम-राम किया और फिर सबसे बैठनेकी प्रार्थना कर आप भी अपने घरके मेहतरकी बगलमें, जो बेचारा एक कोनेमें आँख छुकाये, सिर छटकाये बैठा था, जा बैठे। 'है ! है ! लालाजी' यह आवाजें क्या करते हैं ? 'हमें काँटोंमें क्यों घसीट रहे हैं' अदि लोगोंके लाख कहनेपर भी लालाजीने किसीकी एक नहीं मानी। यह कहते हुए कि 'भाइयो ! आज तो मेरी जगह यही इससे बराबर ही है' अपने घरके मेहतरकी बगलमें ही बैठे रहे।

अखिर समस्त पंचायतके भावोंको मूर्तरूप देना हुआ सरपंच लालाजीसे बोला—

'कहिने लालाजी ! कैसे दया की ? क्या हुक्म है ?'

लालाजीने यह सुनकर उत्तरमें अपनी पगड़ी सिरसे

उतारकर पंचोंके पैरोंमें रख दी और भरे गलेसे गिड़गिड़ाते हुए कहा—

'भाइयो ! आपका अपराधी (घरके मेहतरकी ओर संकेत करते हुए) यह नहीं, मैं हूँ। अब यह पगड़ी आपके चरणोंमें है। चाहे मारिये, चाहे जिलाइये। बखशिये, चाहे सजा दीजिये। बेउत्तर हूँ। आपके तावे हूँ।'

लालाजीकी बातसे पंचायतमें सनाटा छा गया। पंच भी बड़े चक्रमें पड़े। लालाजीके मेहतरको जात-बाहर करनेका लालाजीके आनेसे पहिले ही लगभग अन्तिम निश्चय हो चुका था। पर अब बात आ पड़ी थी बीचमें कुछ और, लालाजीकी पगड़ी मौन पड़ी हुई भी एक-एक दिलमें हलचल मचा रही थी। कुछ क्षणोंके लिये पंचोंने परस्पर विचार-विनिमय किया और फिर सरपंच गम्भीर आवाजमें बोला—

'कसूर तो इसका (लालाजीके मेहतरका) ऐसा था कि किसी मदपर भी माफ नहीं किया जा सकता था। पर यह पगड़ी आड़े आयेगी, इसका हमें सपनेमें भी गुमान नहीं था। लाला महेशदासका हुक्म सिरमाथेपर। वे किरपा करके अपनी पगड़ी अपने सिरपर रखते, उसे यूँ पड़ी देख हम लज रहे हैं, लज्जासे कट रहे हैं, उनके मेहतरको माफ किया जाता है।'

सरपंचके फैसला सुनाते ही लालाजीने पंचोंको धन्यवाद देने हुए अपनी पगड़ी उठाकर पहिन ली। लालाजीके घरके मेहतरकी खुशीका तो कोई ठिकाना ही न था ! लालाजीके इस मान-मर्यादा-त्यागके बलपर अनायास छुटकारा पा वह कृतज्ञतासे गद्गद होकर लालाजीके चरणोंमें लोट गया। लालाजी सात्त्विक संकोचमें पड़कर बोले—

।

'मेरे पैरों नहीं भाई ! पंचोंके पैरों पड़, जिन्होंने मुझे माफ किया। मेरी माने तो अब सदा आदमी

बने रहियो और पंचोंको कभी कोई शिकायतका अवसर न दीजियो ।'

अपने गुणगानकी बौछारमें 'अच्छा भाइयो ! अब आज्ञा ! राम-राम !' कह कर काम बनानेके लिये प्रभुको लाख-लाख धन्यवाद देते हुए, बगंधोंमें बैठ, लालाजी घर लौटे । घरपर लालाइन लालाजीकी मेहकी-सी वाट जोह रही थीं । देखते ही बोलीं—

'कहिये, क्या रहा !'

'सब ठीक हो गया । उसे माफ कर दिया गया । अब जाकर प्रसाद प्राओ रानी । तुम्हारी प्रेरणा व्यर्थ थोड़े ही जाती ।'

'पर किस कीमतपर ?' लालाइन फिर बोलीं ।

'इस कीमतपर ।'

सिरमें पगड़ी उतार खड़े हुए और बोले— 'संकेत करते हुए आज महेन्द्रगढ़ बने । देना हमें एक रेखा हीजमी उनके मुत्तार ऊपर और शलाके ही विद्रुम हो गयी ।

'ओह मेरे देवता, धन्य हो तुम !'

चीखती हुईं-सी लालाइन पगार करी— 'आज के चरणोंमें तिरट गयी । आत्मिक उन्नतिमें आगे बढ़े होकर लालाइनको गार्जनीने दायर कर लिया है । स्नेह-क्रिध एवं कृतज्ञतामिश्रित हस्ते में—

'धन्य मैं नहीं, तुम हो, देवि ! तिमरी मर्यादा में ... एक तुम्ह वनित-मन-मर्यादा में ... कर्तव्यपालन पर मरता ।'

तो ऐसे धे लाला महेन्द्रगढ़ !

आत्मप्रचारसे विमुखता

(लेखक—श्रीकृष्णगोपालजी मापुर)

सुप्रसिद्ध विद्वान् सर रमेशचन्द्र दत्त इतिहास-मर्मज्ञ पुरुष थे । उन्होंने अनेक ग्रन्थोंकी रचना की थी । एक बार वे श्रीअरविन्दके पास गये और उनसे उनकी कुछ रचनाओंकी पांडुलिपियाँ पढ़नेको माँगीं ।

वे रचनाएँ रामायण तथा महाभारतका अंग्रेजी अनुवाद था । इसके पहले दत्त महाशयने भी महा-भारत, रामायणका अंग्रेजी अनुवाद किया था और उस अनुवादको लंदनके एक प्रकाशकने प्रकाशित करनेके लिये ले लिया था । अब श्रीअरविन्दके इस अनुवादको पढ़कर दत्तके विस्मयकी सीमा नहीं रही । अरविन्द कई दिनोंसे आत्म-प्रचारसे विमुख थे और आत्म-परिचयकी स्पृहा भी उन्हें नहीं थी । यह तो सर था ही, पर अपनी रचनाके सम्बन्धमें भी वे उदासीन थे । इतना जानते हुए भी गुणग्राही और उदार-हृदय दत्त महाशयने मुक्तकण्ठसे उनसे कहा— 'अविचर ! मैंने भी यह अनुवाद किया है और

लंदनकी 'एरमिन्स प्रेस' पर प्रकाशित करवाया है । बहुत दिन हो गये, शायद यह अनुवाद होगा; परंतु आजका यह अनुवाद तुम्हारा है कि मेरे उन अनुवादको प्रकाशित करने में अब लज्जाका अनुभव पर रहा है ।'

सर रमेशचन्द्रके मुखमें यह बात सुनकर लगे- 'अन्य कोई होता तो क्या न करता । परंतु श्री अरविन्द तनिक भी तल्लक नहीं हुए, बरि शीघ्रभावे बोले—'यह सब मैंने जानते-बूझते ही नहीं किया है और मैंने भी अनेक बार सोचा है ।'

फिर मैंने उस सम्बन्धमें सोचा कि मैंने भी यह अनुवाद किया है और लंदनकी 'एरमिन्स प्रेस' पर प्रकाशित करवाया है । बहुत दिन हो गये, शायद यह अनुवाद होगा; परंतु आजका यह अनुवाद तुम्हारा है कि मेरे उन अनुवादको प्रकाशित करने में अब लज्जाका अनुभव पर रहा है ।'

फहना नहीं होगा कि श्रीअरविन्दने अपने किया होगा। वह सब यदि प्रकाशमें आ जाती तो आज जीवनमें न जने कितनी अमूल्य सामग्रीका निर्माण साहित्यकी कितनी अभिवृद्धि हुई होती।

मुझे अशर्फियोंके घाल नहीं, मुट्ठी भर आटा चाहिये

(लेखक—भक्त श्रीरामशरणदासजी)

पण्डित श्रीरामजी महाराज संस्कृतके गहान् धुरन्धर विद्वान् थे। संस्कृत उनकी मातृभाषा थी। आपका सारा परिवार संस्कृतमें ही बातचीत करता था। आपके यहाँ सैकड़ों पीढ़ियोंसे इसी प्रकार संस्कृतमें ही बातचीत करनेकी परम्परा चली आयी थी। आपके पूर्वजोंकी यह प्रतिज्ञा थी कि हम न तो संस्कृतको छोड़कर एक शब्द दूसरी भाषाका बोझेंगे और न सनातनधर्मको छोड़कर किसी भी मन-मान्तरके चक्करमें पँसेंगे। मुट्ठी-मुट्ठी अन्न मँगकर पेट भरना पड़े तो भी चिन्ता नहीं, भिखारी बनकर भी देवकी संस्कृतकी, वेद-शास्त्रोंकी और सनातन धर्मकी रक्षा करेंगे। इस प्रतिज्ञाका पालन करते हुए पं० श्रीरामजी महाराज अपनी धर्मपत्नी तथा बाल-बच्चोंको लेकर श्रीगङ्गाजीके किनारे-किनारे विचरा करते थे। पाँच-सात मीठ चउकर सारा परिवार गाँवसे बाहर किसी देवमन्दिरमें या वृक्षके नीचे ठहर जाता। ये गाँवमें जाकर अन्न मँग लेने और रुखा-सूखा जैसा होना, अपने हाथोंसे बनाकर भोजन पा लेते। अगले दिन फिर श्री-गङ्गाकिनारे आगे बढ़ जाते। अवकाशके समय बच्चोंको संस्कृतके ग्रन्थ पढ़ाते जाते तथा स्तोत्र कण्ठ कराते।

एक बार श्रीरामजी महाराज घूमते-घूमते एक राजाकी रिपसन्तमें पहुँच गये और गाँवसे बाहर एक वृक्षके नीचे ठहर गये। देवमन्दिरको शहरमें गये और मुट्ठी-मुट्ठी आटा घरोंमें बाँट दिये। उसीमे भोजन बनने लगा। आपकी धर्मपत्नी भी पतिव्रता थी और बच्चे भी श्रद्धा-पुत्र थे। अचानक राजपुरोहित उभर आ निकले। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मणपरिवार वृक्षके नीचे ठहरा हुआ है। आपसे निष्कर्ष, गलेमें पट्टोपवीत, सिरपर टुन्नी चौटी,

श्रद्धा-मण्डली-सी प्रतीत हो रही है। पास आकर देखा तो रोटी बनायी जा रही है। छोटे बच्चे तथा ब्राह्मणी सभी संस्कृतमें बोल रहे हैं। हिंदीका एक अक्षर न तो समझते हैं न बोलते हैं। राजपुरोहितको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजपुरोहितजीने पं० श्रीरामजी महाराजसे संस्कृतमें बातें कीं। उनको यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि आजसे नहीं, सैकड़ों वर्षोंसे इनके पूर्वज संस्कृतमें बोलते चले आ रहे हैं और संस्कृतकी, धर्मकी तथा वेद-शास्त्रोंकी रक्षाके लिये ही भिखारी बने मारे-मारे डोल रहे हैं। राजपुरोहितने आकर सारा वृत्तान्त राजा साहबको सुनाया तो राजा साहब भी सुनकर चकित हो गये। उन्होंने पुरोहितसे कहा कि 'ऐसे श्रद्धा-परिवारको महलोंमें बुलाया जाय और मुझे परिवारसहित उनके दर्शन-पूजन करनेका सौभाग्य प्राप्त कराया जाय।'।

राजा साहबको साथ लेकर राजपुरोहित उनके पास आये और उन्होंने राजमहलमें पधारनेके लिये हाथ जोड़कर प्रार्थना की। पण्डितजीने कहा कि 'हमें राजाओं-के महलोंमें जाकर क्या करना है। हम तो श्रीगङ्गा-किनारे विचरनेवाले भिक्षुक ब्राह्मण हैं।' राजा साहबके बहुत प्रार्थना करनेपर आपने अगले दिन सपरिवार राज-महलमें जाना स्वीकार कर लिया। इससे राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने स्वागतकी खूब तैयारी की। अगले दिन जब यह श्रद्धा-परिवार आपके यहाँ पहुँचा, तब वहाँ हजारों स्त्री-पुरुषोंका जमघट हो गया। बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ श्रीरामजी महाराज, आपकी धर्मपत्नी और बच्चोंको लाया गया और सुवर्णके सिंहासनोंपर बैठाया गया। राजा साहबने स्वयं अपनी रानीसहित सोनेके

॥ १ ॥

राजा साहब-इनमें सेव, संतरे, अनार, अंगूर
छोड़ कर है ।

बाबा-इन्हें क्यों लिये !

राजा साहब-महाराज ! आपके लिये ।

बाबा-हम इनका क्या करेंगे !

राजा साहब-महाराज ! इन्हें पाइये ।

बाबा-भई ! हमें इन फलोंसे क्या मतलब ।
हम तो ब्रज-चौगसीको छोड़कर इन्द्र बुलाये तो भी
न तो कहीं जायेंगे और न ब्रजवासियोंके घरोंसे

माँगे दूक छोड़कर छप्पन प्रकारके भोजन मिलते हों
तो उनकी ओर आँख उठाकर देखेंगे । हम तो अपने
लालाके घरमें हैं और उसीके घरके ब्रजवासियोंके दूक
माँगकर खाते हैं तथा लालाका स्मरण करते हैं ।
हमें तुम्हारे यह फल आदि नहीं चाहिये । इन्हें
ले जाकर और किसीको दे दो । भैया ! कन्हैयाके
इन ब्रजवासियोंके सूखे टुकड़ोंमें जो आनन्द है वह
अन्यत्र कहीं भी नहीं है ।

राजा साहब यह सुनकर चकित हो गये ।

आदर्श बी० ए० बहू

(लेखक—प० श्रीरामनरेशजी त्रिपाठी)

बात न पुरानी है, न सुनी हुई कहानी है ।
बचनसे स्पष्ट आँखें जानती हैं । कशानीके सभी
पात्र जीवित हैं; अतएव नाम बदलकर ही कड़ना
होगा ।

एक टिप्पण्ड जज हैं । कहा जाता है कि
उन्होंने कभी रिस्त नहीं ली थी । धार्मिक विचारोंके
सद्गुरु हैं । दावतोंमें, पार्टियोंमें, मित्रोंके यहाँ
एक-दूसरेमें वे चाहे जितने स्वतन्त्र रहे हों, पर घर-
के अंदर रसोई-घरकी स्त्रियोंके पाठनमें न असाव-
धानी करते थे, न होने देते थे ।

गृहिणी शिक्षिता हैं; सभा-सोसाइटियोंमें, दावतोंमें
पनि के साथ सुझकर भाग लेती रही हैं; पर घरके
बंदर चून्हेकी मर्यादाका वे पनि भी अधिक ध्यान
रखती हैं । तुलसीको प्रत्येक दिन सबेरे स्नान कराके
उठ चढ़ाना और संध्या समय उसे धूप-दीप देना और
उसके चबूतरेके पास बैठकर कुछ देर रामचरितमानसका
पढ़ करना—यह उनका नियमित काम है, जो माता-
पितामे निरुत्तरी तरह मित्र है और कभी छूट नहीं
सकता ।

जज साहबके कोई पुत्र नहीं; एक कन्या है ।
जिसका नाम लक्ष्मी है । माता-पिताकी एक ही
संतान होनेके कारण उसे उनका पूर्ण स्नेह प्राप्त था ।
लक्ष्मीको भगवान्ने सुन्दर रूप दिया है ।

लक्ष्मीको खर्च-वर्चकी कमी नहीं थी । युनिव-
र्सिटीमें पढ़नेवाली सायिनोमें वह सबसे अधिक
कीमती और आकर्षक वेष-भूषामें रहा करती थी ।
वह स्वभावकी कोमल थी, सुशील थी, घमंडी नहीं
थी । घरमें आती तो माँके साथ मेमनेकी तरह
पीछे-पीछे फिरा करती थी । माँकी इच्छासे वह
तुलसीके चबूतरेके पास बैठकर तुलसीकी पूजामें
भी भाग लेती और माँसे अधिक देरतक बैठकर
मानसका पाठ भी किया करती थी । भारतीय
संस्कृति और युनिवर्सिटीकी रहन-सहनका यह अद्भुत
मिश्रण था ।

जज साहबकी इच्छा थी कि लक्ष्मी बी० ए०
पास कर ले, तब उसका विवाह करें । वे कई
वर्षोंसे सुयोग्य वरकी खोजमें दौड़-धूप कर रहे थे ।
बी० ए० कन्याके लिये एम्० ए० वर तो होना

ही चाहिये; पर कहीं एम० ए० वर मिलता तो
 कुरूप मिलता; कहीं भयंकर खर्चाही जिद्दीवाला
 पूरा साहज मिलता; कहीं दहेज इतना माँगा जाता
 कि रिश्त न लेनेवाला जज दे नहीं सकता। कन्याके
 पिताको जज, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कान्टक्टर
 आदि शब्द कितने महँगे पड़ते हैं; यह वे ही जान
 सकते हैं ।

लक्ष्मीने बी० ए० पास कर लिया और अच्छी श्रेणीमें पास किया । अब वह पिताके पास परायी पातीकी तरह हो गयी । अब उसे किसी नये घरमें बसा देना अनिवार्य हो गया । जज साहब वर खोजते-खोजते थक चुके थे और निराश होकर पूजा-पाठमें अधिक समय लगाने लगे थे ।

मनुष्यके जीवनमें कभी-कभी विचित्र घटनाएँ घट जाती हैं। क्या-से-क्या हो जाता है; कुछ पता नहीं चलता। एक दिन शहरकी एक बड़ी सड़कपर जज साहब अपनी कारमें बैठे थे। एंजिनमें कुछ खराबी आ गयी थी, इससे वह चलता नहीं पा। ड्राइवर बार-बार नीचे उतरता, एंजिनके पुरजे खोलता-कसता; तार मिलता, पर कामयाब न होता। उसने कई साधारण श्रेणीके राह-चलतोंको कहा कि वे कारको ढकेल दें, पर किसीने नहीं सुना। स्टूट-वॉल्को कहनेका उसे साहस ही नहीं हुआ। एक नवयुवक, जो बगलसे ही जा रहा था और जिसे बुलनेकी ड्राइवरको हिम्मत भी न होती, अगने-आप कारकी तरफ मुड़ पड़ा और उसने ड्राइवरको कहा—'मैं ढकेलता हूँ, तुम स्टेयरिंग पकड़ो।'।'

झाड़वने कहा—‘गाड़ी भारी है, एकके मानस
नहीं।’

• युवकने मुसकराकर कहा—देखो तो सही ।

झाड़वर अपनी सीटपर बैठ गया। सुरक्षित अंशेते हैं।
गाड़ीको दूरतक ढकेल दिया। एंजिन चल्ने लगा।

जज सहबने पुत्रको पुत्र, पुत्र पुत्र ।
पुत्रका चेहरा तन काष्ठनदी तन पुत्र रा।
चेहरेकी बनाय भी सुन्दर पी। नदी अत्र अत्र मे पुत्र
पड़ती पी। फिर भी योग्यक वृद्ध नदी मे—
कुरता और चपल। चपल वृद्ध निम्न निम्न
पी और धोती तथा पुत्रके वृद्ध मे
किसके थे। फिर भी अनेकी अने और अने
गम्भीर भावोंकी सलक देखत तन नदी नदी
बात किये बिना रह नहीं सके।

एजिन चल रहा था, दाहिना अंगुली इंगित
था । जज साहबने सुनकरने कहा—
इसी तरफ चल रहे हैं आदमी, बैठ मंजिये ।
जहाँ चाहियेगा, उतर जायेंगे ।

युवक जज साहबजी बगलमें आकर बैठ गए ।
जज साहबने पूछ-ताछ की तो युवकने बताया कि यह
युनिवर्सिटीका छात्र है । अमुक जिल्लेमें एक फील्ड
कुटुम्बका लड़का है । मैट्रिकमें तेजरा एम्. ए. में
बराबर प्रथम आते रहनेसे उसे छात्रवृत्ति मिलान गई,
उससे और कुछ अंगरेजी पढ़ानेसे उसे अगुअने का
धर्मिक पाकर उसने एम्. ए. प्रथम में तेजरा आकर
लिया और अब उसे विदेशमें जरूर शिक्षा प्राप्त करने
के लिये सहायता छात्रवृत्ति मिलनी । वह दो भागोंमें
अंतर विदेश भेज जयगा ।

जब साहबजी हाथ लें—^१साँस छोड़, पाँच मिनट
पार्श्व जैसा हो गया। बायाँ कंधे पर से सिर झुकाने के लिए,
पर आ गये। तब उसने सुनने की कोशिश की—
क्या—उन्हीं वक्तों में ही बड़ी शक्ति मिली। वह
कुछ जानना चाहते थे कि क्या वे जा रहे हैं।

पुस्तकें देखने में आती हैं कि वे
 कहीं और लुप्त हो गई हैं।
 पुस्तकें देखने में आती हैं कि वे
 का लुप्त हो गई हैं।

प्रेमपूर्ण जन्मान काय। इसके बाद युवकको जज सारब अस्तर मुजान करते थे और वह अना-जाता रहा।

श्रीव युवकके जीवनमें यह पहला ही अवसर था, जब किसी रसने इतने आदरसे उसे बैठाया और मित्रता-निष्ठा हो।

अन्तमें यह हुआ कि जज साहबने लक्ष्मीका निग्रह युवकसे कर दिया।

युवकके विदेश जानेके दिन निकट चले आ रहे थे। जज साहबने सोचा कि लक्ष्मी कुछ दिन अपने पतिके साथ उसके गाँव हो आये तो अच्छा; ताकि दोनोंमें प्रेमका बन्धन और दृढ़ हो जाय और युवक विदेशमें किसी अन्य स्त्रीपर आसक्त न हो।

जज साहबका प्रस्ताव सुनकर युवकने कहा—मैं गाँव जाकर घरको ठीक-ठाक करा आऊँ, तब बहूको ले आऊँ।

युवक गाँव आया। गाँव दूसरे जिलेमें शहरसे बहुत दूर था और पूरा देहात था। उसका घर भी एक टूटा-फूटा गँवहर ही था। उसपर एक सदा-गला छप्पर रक्का था। उसके नीचे उसका बुढ़ा बाप दिन-भर बैठे-बैठे हुक्का पिया करता था।

युवकके चचा धनी थे और उनकी बखरी बहुत बड़ी और बैंगे-पोनों और बटुओंसे भरी हुई थी। युवकने चचामें प्रार्थना की कि उसे वह अपने ही घरका बतायें और पंद्रह दिनोंके लिये उसकी बहूको अपने घरमें रहने दें। चचाने स्वीकार कर लिया।

घरके बाहर बरामदेमें एक कोठरी थी। युवकने उसको साफ करके उसमें जरूरी सामान रखवा दिये; एक कुर्सी और मेज भी रखवा दिये। बहू चचाके घरमें खना खा लिया करेगी और उसी कोठरीमें रहेगी। एक लक्ष्मीके नौकर रख लिया गया।

युवक वापस जाकर बहूको ले आया। पौच-सात दिन बहूके साथ गाँवमें रहकर युवक अपनी विदेश-यात्राकी तैयारी करनेके लिये शहरको वापस गया और बहू चचाके घरमें अकेली रहने लगी। दोनों वक्त घरके अंदर जाकर खाना खा आती और नौकरकी सहायतासे दोनों वक्त कोठरीके अंदर चाय बनाकर पी लिया करती। चायका सामान वह साथ लायी थी।

दो ही चार दिनोंमें बहूका परिचय गाँवकी प्रायः सब छोटी-बड़ी स्त्रियों और बच्चोंसे हो गया। बहूका स्वभाव मिलनसार था। माता-पिताकी धार्मिक शिक्षाओंसे और रामचरितमानसके नियमित पाठसे उसके हृदयमें कोमलता और सहिष्णुता आ गयी थी। सबसे वह ईस-कर प्रेमपूर्वक मिलती, बच्चोंको प्यार करती, बिस्कुट देती और सबको आदरसे बैठाती। रेशमी साड़ीके अंदर लुभावने गुण देखकर मैली-कुचैली और फटी धोतियोंवाली ग्रामीण स्त्रियोंकी शिक्षक जाती रही और वे खुलकर बातें करने लगीं।

बहूको सीना-पिरोना अच्छा आता था, हारमोनियम बजाना और गाना भी आता था। कण्ठ सुरीला था, नम्रता और विनयका प्रदर्शन करना वह जानती थी, उसका तो दरबार लगने लगा। कोठरीमें दिनभर चहल-पहल रहती। गाँवके नरकमें मानो स्वर्ग उतर आया था।

गाँवकी स्त्रियोंका मुख्य विषय प्रायः परनिन्दा हुआ करता है। कुछ स्त्रियाँ तो ऐसी होती हैं कि ताने मारना, व्यङ्ग बोलना, झगड़े लगाना उनका पेशा-सा हो जाता है और वे घरोंमें चकर लगाया ही करती हैं। एक दिन ऐसी ही एक स्त्री लक्ष्मीके पास आयी और उसने बिना संकोचके कहा—तुम्हारा बाप अंधा था क्या, जो उसने बिना घर देखे विवाह कर दिया ?

लक्ष्मीने चकित होकर पूछा—क्या यह मेरा घर नहीं है ?

की उसका हाथ पकड़कर बरामदेमें ले गयी और ठँगलीके इशारेसे युवकके खँडहरकी ओर दिखाकर कहा—‘वह देखो, तुम्हारा घर है और वह तुम्हारे ससुराजी हैं, जो छप्परके नीचे बैठकर डुक्का पी रहे हैं। यह घर तो तुम्हारे पतिके चचाका है, जो अलग रहते हैं।’

लक्ष्मीने उस स्त्रीको विदा किया और कोठरीमें आकर उसने गृहस्थीके जरूरी सामान—बरतन, आटा, दाढ़, चावल, मिर्च-मसालेकी एक सूची बनायी और नौकरको बुलाकर अपना सामान बाँधवाकर वह उसे उसी खँडहरमें भेजवाने लगी।

चचा सुन पाये। वे दौड़े आये। औसू भरकर कहने लगे—बहू! यह क्या कर रही हो? मेरी बकी बदनामी होगी।

घरकी बियाँ भी बाहर निकल आयीं। वे भी समझाने लगीं। लक्ष्मीने सबको एक उत्तर दिया—‘दोनों घर अपने ही हैं। मैं इसमें भी रहूँगी और उसमें भी रहूँगी। फिर उसने चचाके हाथमें कुछ रुपये और सामानकी सूची देकर कहा—यह सामान बाजारसे अभी मंगा दीजिये।’

चचा लाचार होकर बहुत उदास मनसे बाजारकी ओर गये, जो एक मील दूर था। बहू खँडहरमें आयी। आते ही उसने औचलका छोर पकड़कर तीन बार ससुराका पैर छुआ। फिर खँडहरमें गयी। एक कोठरी और उसके सामने छेदा-सा ओसारा, घरकी सीमा इतनी ही थी। नौकरने सामान लाकर बाहर रख दिया। बहूने उससे गोबर मँगाया; एक बाल्टी पानी मँगाया। कोठरी और ओसारेको झाड़ू लगाकर साफ किया। फिर रेशमी साड़ीकी कछोड़ मारकर वह घर लीपने बैठ गयी।

यह खबर बात-की-बातमें गँवभरनें और लत्तके आस-पासके गँवोंमें भी पहुँच गयी। हुंड-ये-हुंड स्त्री-पुरुष देखने आये। भीड़ लगा गयी। कई बियाँ लौटने-

के लिये आगे बढ़ीं; पर बहूने निर्भीकते हाथ मगाने नहीं दिया। बहू बियाँ औसू पोंछने लगीं। ऐसी बहू ने उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी। पुरुष लोग उसे देख-का अवनार मानकर श्रद्धाने देखने लगे।

इतनेमें बाजारसे बरतन आ गये। बहूने पानी मँगारकर कोठरीमें स्नान किया। फिर वह रसोई बनाने बैठ गई। शीघ्र ही भोजन तैयार करके उसने ससुराजीने कहा कि वे स्नान कर लें।

ससुराजी औखेमें औसू भरे मोह-मुग्ध बैठे थे। किसीसे कुछ बोझते न थे। बहूकी प्रार्थना सुनकर उठे, कुँएपर जाकर नहाया और ऊपर भोजन किया। बरतन सब नये थे। खँडहरमें एक ही बियाँ रह गई थी। बहूने उसपर दरी बिछा दी। ससुराजी उसपर बैठकर, चिलम चढ़ाकर डुक्का उनके हाथमें पना दिया। फिर उसने स्वयं भोजन किया।

बहूने चचासे कहा—‘दो नयी लठ्ठे और एक चौकी आज ही चाहिये। बाधके लिये उसने चचासे दस रुपये भी दे दिये। चचा तो बाध लीदने बज्जर चले गये।

छोहार और बर्दा बरी मौज्द थे। मनी हो अन्ध-विभोर हो रहे थे। हर-एकके मनमें यही लगाना था उठी थी कि वह बहूकी कोई भेंट करे। ससुराजीने कहा—‘मैं पाटीके लिये अभी बीस पाउण्ड मंगाऊँ और पाँच गददपर लठ्ठे बना देता हूँ।’

बहूने कहा—‘मैं चौकी बना दूँ।’

बाध भी आ गया। लठ्ठे मिलने लगे। अन्ध-विभोर प्रसन्न करनेके लिये हुँद देना लगा। लक्ष्मीने भी लठ्ठे भिन्न दी। ससुराजी बियाँ लठ्ठे के लिये लौटने के लिये बिनबकर आया। बहूने लठ्ठे के लिये लौटने के लिये बिनबकर आया। बहूने लठ्ठे के लिये लौटने के लिये बिनबकर आया।

लक्ष्मीने लठ्ठे के लिये लौटने के लिये बिनबकर आया। बहूने लठ्ठे के लिये लौटने के लिये बिनबकर आया।

दिया, पर निगमों का नहीं निगा कि तुमने भूल की और मुझे क्यों-क्यों डाँट कर डाल दिया। बन्कि बड़े उन्मत्तों के साथ पड़ गया कि मुझे आरक्षी और मता-रक्षी सम्पूर्ण मिश्रण के उपयोग करनेका मौका मिल गया है।

बहू के झोंढ़ेपर तो मेडा लगने लगा। सब उसको देख करके मनने लगे थे। बराबर उम्रकी बहुरें दूसरे मौकोंमें जाती तो आँचलके छोरको हाथोंमें लेकर उसका पैर छूनेकी हुस्ती। बहू छज्जाके मारे अपने पैर साड़ी-में छिपा लेती। उनको पास बैठाती, सबमे परिचय करती और अपने काँड़े हुए बेल-भूटे दिखाती।

गौँवके विरहित और अविवाहित युवक भी बहूको देखने आते। बहू तो परदा फरती नहीं थी, पर युवकोंकी दृष्टिमें कामुकता नहीं थी। बन्कि जलकी रेखाएँ होती थीं। ऐसा कटोर तप तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था।

रातमें बहूको झोंढ़ेके सामने गौँवकी वृद्धा स्त्रियाँ जम हो जाती। देर-कल्पा-जैसी बहू बीचमें आकर बैठ जाती। 'अरी-अरी कुस-कौंसि, बीचमें सोनेकी रासि।' बहू वृद्धाओंको आँचलसे चरण छूकर प्रणाम करती; मँटी-मँटी हँसी-छप्रेडी भी करती। वृद्धाएँ बहूके स्वभाव-पर मुग्ध होकर सोहर गाने लगती। लोग हँसते तो वे कहती—बहूके बैठे होग्य, भगवान् औतार लेंगे, हम जर्मने सेहर गानी हैं। बहू बेचारी सुनकर छज्जाके मारे जमीनमें गड़-सी जाती थी।

चौथे रोज जज साहबकी भेजी हुई एक लारी आयी, जिसमें सीमेंटके बौर, दरवाजों और विड़कियोंके चौकटे और पन्ने, पट्टे, मेज-कुर्सियों और जल्गी लोहा-लकड़ मरे थे और एक गुमस्ता और दो राजगीर साथ थे।

गुमस्ता जज साहबका एक चिन्ता भी लाया था; जिसने एक कागज का और उसपर एक ही दक्षि दिशा दी—

पुत्रि पवित्र किए कुल दोऊ।

नीचे पिता और माता दोनोंके हस्ताक्षर थे। लक्ष्मी उस कागजको छातीसे चिपकाकर देरतक रोती रही।

जज साहबने गुमास्तेको सब काम समझा दिया था। मकानका एक नक्शा भी उसे दिया था। गुमास्तेने गौँवके पास ही एक खुली जगह पसंद की। जमींदार उस जगहको बहूके नामपर मुफ्त ही देना चाहता था, पर गुमास्तेने कहा कि जज साहबकी आज्ञा है कि कोई चीज मुफ्त न ली जाय। अतएव जमींदारने मामूली-सा दाम लेकर जज साहबके वचनकी रक्षा की।

पड़ोसके एक दूसरे गौँवके एक जमींदारने पक्का मकान बनवानेके लिये ईंटोंका पजावा लगवा रक्खा था। ईंटोंकी जरूरत सुनकर वह खयं आया और बहूके नामपर ईंटें मुफ्त ले लिये जानेका आप्रह करने लगा, पर गुमास्तेने स्वीकार नहीं किया। अन्तमें पजावेमें जो लागत लगी थी, उतना रुपया देकर ईंटें ले ली गयीं।

मजदूर बिना मजदूरी लिये काम करना चाहते थे, पर बहूने रोक दिया और कहा कि सबको मजदूरी लेनी होगी।

दो राजगीर और भी रख लिये गये। पास-पड़ोसके गाड़ीवाले अपनी गाड़ियाँ लेकर दौड़ पड़े। पजावेकी कुछ ईंटें दोकर आ गयीं। मजदूरोंकी कमी थी ही नहीं। एक लंबे-चौड़े अहातेके बीचमें एक छोटा-सा सीमेंटके पल्लारका पक्का मकान, जिसमें दो कमरे नीचे और दो ऊपर तथा रसोई-घर, स्नानागार और पाखाना थे, दो-तीन हफ्तोंके बीचमें बनकर तैयार हो गया। अहातेमें फलों और फलोंके पेड़-पौधे भी लगव दिये गये। एक पक्की कुदर्यो भी तैयार करा दी गयी।

युवकको अभीतक किसी बातका पता नहीं था।

मैत्राजी जहाँके पास छोड़कर और युवककी एक बर्तनसे, जो बहुत गंभीर और भोली थी, लक्ष्मीके सम्मुख गिने गाना बनानेके लिये नियुक्त करके जज सम्मन अपनी पुत्री, उसारी मला और युवकको साथ लेकर अपने घर लौट गये। जनेके दिन आसपासके दमस्तोष मीनके हजारों पुरुषत्री बहूको विदा करने लगे थे। यह दृश्य तो अद्भुत था। आज भी लोग औरजो हर्षके और भरकर बहूको वाद करते हैं।

यह पक्ष मयन, जो सड़कमे थोड़ी दूरपर है,

आज भी बहूके कीर्तिस्तम्भकी तरह खड़ा है।

युवक विदेशसे सम्मानपूर्ण डिग्री लेकर वापस आया है और कहीं किसी बड़े पदपर है। बहू उसीके साथ है।

एक बी० ए० बहूकी इस प्रकारकी कथा शायद यह सबसे पहली है और समस्त बी० ए० बहूओंके लिये गर्वकी वस्तु है। हम ऐसी कथाएँ और सुनना चाहते हैं।

यह रामचरितमानसका चमत्कार है जिसने चुपचाप

लक्ष्मीके जीवनमें ऐसा प्रकाश-पुष्प भर दिया।

श्रद्धा और मनोबलका चमत्कार

(लेखक-विविधिनोद वैद्यभूषण पं० श्रीठाकुरदत्तजी शर्मा 'वैद्य')

वे एक ग्राममें रहते थे और कुछ दवा-दारु करते थे। परंतु जिसरी विविक्ता करते, उससे लेते कुछ नहीं थे। एक छोटीसी दुकान और कुछ भूमि थी; उसीसे जीवन-निर्वाह होता था। कई वर्षोंमे उनकी प्रबल इच्छा काशी जानेकी थी और वे यह भी कहा करते थे कि काशीजीमें ही शरीरगत होनेसे कल्याण होगा। वे अपने मन्तव्यानुसार पूजा-याठमें बहुत तल्लीन रहते थे।

अन्तमें, एक दिन आ ही पहुँचा जब कि काशीजी जानेकी सब सामग्री जुट गयी और अपनी धर्मपत्नी तथा पुत्रको साथ लेकर वे काशीग्राम पहुँच गये। वहाँ पंचमोशीकी परिक्रमा समाप्त करके दशाश्वमेध घाटपर सपकाट जा बैठे। गङ्गामें पौव डालकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे—

‘हे गङ्गा मैया ! मेरी मनोऽभिवाया तुने पूर्ण कर दी है। अब मैं वापस जाना नहीं चाहना। कल बारह बजेक अपनी पवन गोदमें बिछाकर मातृ-हृत्प्रदान कर दे, अन्धरा मुझे ही प्रगट लेना होगा।’

अन्ने निरस्तम्भानपर अकर सो रहे। भोर होते ही उठ बैठे और अपनी धर्मपत्नीको भोजन बना लेनेका आदेश दिया। भोजन बन चुका तो पत्नी और पुत्रको भोजन करनेकी आज्ञा देकर कहने लगे—‘मुझे तो

भोजन नहीं करना है।’ जब दोनों भोजन कर चुके तब उन्हें इस प्रकार समझाना आरम्भ कर दिया—

‘देखना, यह शरीर तो अब काशीजीकी भेंट हो चुका है; अब प्राण भी यहीं विसर्जित होनेवाले हैं, इसलिये मेरे लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा।

देखना ! रोना-धोना नहीं।’

और भी ऐसी ही बातें समझाने लगे। सुनकर पत्नी और पुत्र दोनों हँसने लगे। समझे कि पण्डित-जी हँसी कर रहे हैं। फिर भी गम्भीर होकर बोल उठे - ‘हम ऐसी अवाञ्छनीय बातें सुनना नहीं चाहते।’ परंतु वे कहते ही रहे। ग्यारह बजेके लगभग भूमिको शुद्ध करके आसन लगाया और ध्यानावस्थित होकर बैठ गये। ठीक बारह बजे बिना किसी कष्टके और बिना कोई चिह्न प्रकट हुए ग्रीवा एक ओर झुक गयी। देखा तो उनका स्वर्गवास हो चुका था।

इस समाचारका जिन-जिनको पता लगा, सब एकत्र होकर उनकी स्तुति करने लगे और सबने मिलकर बड़ी भक्तिमे समारोहपूर्वक अन्तिम संस्कार किया।

एक ग्राम-वासी साधारण व्यक्तिकी श्रद्धा-शक्ति और मनोबलका ऐसा परिचय पाकर सबमुच बढ़ा आश्चर्य होता है।

फार मेरी उसे बजानेकी इच्छा हो गयी। 'उं बजाने
 ल्या।' यों कहकर वे हैंस पड़े। 'उं बजाने
 उनकी मरहम-पट्टी की और अपनी कमर-पट्टी की
 उनसे क्षमा माँगी।

अपनी मृत्युके छः महीने पहले उन्होंने कहा था कि 'हयोंमें बेड़ियों पहन लें और वे सबको बचाने के लिए 'सखा श्यामसुन्दरने बौध दिया है और कहना है कि अब तुम चलना होगा।'

जब उनकी मृत्युके पौच दिन शेष रहे, तब उन्होंने एक दिन अपनी भक्तमण्डलीको बुलाया और पूछा कि 'मैं मर जाऊँगा तब तुम कैसे रोओगे।' वे प्रायेःकाल पास जाते और उससे रोकर दिखानेकी करते। इस प्रकार उस दिन उन्होंने अपनी भक्तमण्डलीसे खूब खेद किया।

[illegible]

इतना कहकर वे उनके साथ चोरी करने चल पड़े। चोरोंने एक घरमें संध लगायी और वे उसके अंदर घुस गये। वहाँ उन्होंने सामान बाँधना शुरू कर दिया। ग्वारिया बाबा चुपचाप एक ओर बैठे रहे। जब चोरोंने उनको सामान बाँधनेके लिये कहा, तब—‘तुम्हीं बाँधो’ कहकर चुप हो रहे। इतनेमें उन्होंने देखा कि वहाँ एक ढोलक पड़ी है। मौज ही तो थी। उसे उठाकर लगे जोरोंसे बजाने। ढोलककी आवाज सुनकर सब घरवाले जग गये। चोर-चोरका हल्ला मचा। हल्ला मचते ही चोर तो भाग गये। लोगोंने बिना समझे-बूझे ग्वारिया बाबा-पर मारकी बाँछार शुरू कर दी। बाबाजीने न तो उनको मना किया और न ढोलक बजानी ही बंद की। कुछ देर बाद उनका सिर फट गया और वे लहू-लुहान होकर बेहोश हो गये। फिर कुछ होरा आनेपर लोगोंने उनको पहचाना कि—‘श्वरे, वे तो ग्वारिया बाबा हैं।’ तब उन्होंने बाबासे पूछा कि ‘वे यहाँ कैसे आ गये ?’ ग्वारिया बाबा ने कहा—‘जब मैं कैसे !’ स्वामिमुन्दरने कहा चलो चोरी करने; स्वामि-मुन्दरके साथ चोरी करने आ गया। उन्होंने तो उर सामान बाँधना शुरू कर दिया, इधर ढोलक देर-

महाशक्ति ही पालिका हैं

मनुष्य का जन्म था। स्वर्गमें मानव यमना-
हंन था। मनुष्यस्य अन्तःकरण यमना-कटुति नहीं
हुआ था और न रजोगुण तथा तमोगुणके सार ही उसे
हृदय पर सरते थे। निर्गुणमय मानव—एकधर
प्रण ही प्रथम था उसके लिये। प्रथम कर्म-विस्तार
न अज्ञान था और न शक्त; क्योंकि मनुष्यने यज्ञके
विषय में मीमांसा करना तब तक सीखा नहीं था। वह तो
सदृश अविमर्श था।

‘मनुष्य जब यज्ञ नहीं करता, हमें यज्ञभाग नहीं
देता तो हमें दृष्टिहीन व्यक्त्तिका भ्रम क्यों करें ?’
देवराजके मनमें ईर्ष्या जागृत हुई—‘सृष्टिके विधायकने
तो नियम बनाया है कि मनुष्य यज्ञ करके हमें यज्ञभाग-
द्वारा पेटित करें और हम सृष्टिद्वारा अनोपादन करके
मनुष्यको भोजन दें। परस्पर सशपताका यह नियम
मनुष्यने प्रारम्भ ही भङ्ग कर दिया। मनुषी संतान
जब हमें कुछ मिलती ही नहीं, तब हमारा भी उससे
कोई सम्बन्ध नहीं।’

देवराज असंतुष्ट हुए और नेत्र आकाशसे लुप्त हो
गये। धरते प्राण जब गगन सिद्धित नहीं करेगा, तब
अधुनोंका उदय और वीरुधोंका पोरग होगा कहाँने ?
तुम मृग गये, ग्यारह मूली लकड़ियोंमें बदल गयीं,
हृदय भुङ्ग गये। घोर दुःखद पड़ा। अन्न, फल, शाक,
रस—प्राणधारियोंके लिये कोई साधन नहीं रह गया
भयानक।

मनुषी निम्न मीमांसक—मानवमें चिन्ता और
चिन्ता कहीं अर्थात् ही हम समपन्नक। चिन्ता और तप
उपरि चिन्ता उठते थे। निम्न, दुःखप्राप्तियोंमें मानवने
जाने क्षुब्ध निद्रा, आसन लगाया। उसे न चिन्ता
ही और न व क्रोध। उसने बड़े आनन्दसे कहा—

‘परमात्माने तपत्याका सुयोग दिया है। धराका पुण्योदय
हुआ है।’

जहाँ-तहाँ मानवने आसन लगाकर नेत्र बंद कर
लिये थे। सत्ययुगकी दीर्घायु, सत्ययुगकी सात्विकता
और सत्ययुगका सृज सत्त्व—मानव समाधिमें मग्न
हो जायगा तो देवराजका युगों व्यापी अकाल क्या कर
लेगा उसका ? परंतु मानव, यह क्यों करे। उसने
अधर्म किया नहीं, कोई अपराध किया नहीं, तब वह
भूला क्यों रहे ? उसे बलात् तप क्यों करना पड़े ?

इन्द्र प्रमत्त हो गया कर्तव्यपालनमें; किंतु अपने
पुत्रोंके पालनमें विश्वकी संचालिका, नियन्त्रिका महाशक्ति
जगज्जननी तो प्रमत्त नहीं होती। दिशाएँ आलोकसे पूर्ण
हो गयीं। मानव अपने आसनसे आतुरतापूर्वक उठा
और उसने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाये। गगनमें
सिंहस्थिता, रक्तवर्णा, शूल, पाश, कपाल, चाप, वज्र,
वाण, अङ्गुश, मुसल, शङ्ख, चक्र, गदा, सर्प, खड्ग,
अभय, खट्वाङ्ग एवं दण्डहस्ता, दशभुजा महामाया आदि-
शक्ति शाकम्भरी प्रकट हो गयी थीं।

धरित्रीपर क्या हो रही थी—मेघोंसे जलकी वर्षा
नहीं, महाशक्तिके श्रीअङ्गसे अन्न, फल, शाककी वर्षा।
पृथ्वीके प्राणीकी क्षुधा कितनी ! महामाया देने लगी तो
प्राणी कितना क्या लेगा ! दिन दो दिन नहीं, क्यों
यह वर्षा चलती रही। देवराज घबराये। यदि महामाया
इसी प्रकार अन्न-शाकादिकी वर्षा करती रहें तो उनका
इन्द्रत्व समाप्त हो चुका। पृथ्वीको उनके मेघोंकी क्या
आवश्यकता ! कभी भी मानव यज्ञभाग देगा देवताओंको
इसकी सम्भावना ही क्या ? यही दगा रहे तो अब देवलोक-
में भुक्तमरी प्रारम्भ होनेमें कितने दिन लगेगे ? देवराजने
क्षमा माँगी जगद्धात्रीसे और आकाश बादलोंसे ढक गया।

शास्त्रार्थ नहीं करूँगा

एक महात्मा थे। वे राधाष्टमीका बड़े समारोहके साथ बहुत सुन्दर उत्सव मनाते। एक दिन एक आदमी उनके पास आया और कहने लगा कि तुम बड़ा पाखण्ड फैला रहे हो, मैं तुमसे शास्त्रार्थ करूँगा।

महात्मा—अभी तो मैं पूजा कर रहा हूँ। पीछे बात करना। महात्मा पूजा करनेके बाद मस्तीमें कीर्तन करते हुए नाचने लगे। तब शास्त्रार्थ करनेके लिये आये हुए

पण्डितजीने दिग्गली पदा कि महात्मा से मैं तुम महात्माके पीछे-पीछे नाच रहे हैं।

कीर्तन समाप्त होनेपर महात्मा ने कहा कि तब वह बरखोम गेट गए और अपने मुँह जो समझना-संगना था उसे भिन्न-भिन्न कर दिया। अब शास्त्रार्थ नहीं करूँगा।

सच्चे महात्माके दर्शनसे लाभ

(लेखक—श्री सी० एच० भाटिया)

एक स्त्री हमेशा अपने पतिकी निन्दा किया करती थी। यह स्त्री पूजा करने और माला फेरनेमें तो अपना काफी समय लगाती थी; परंतु पाखण्डी महात्माओंके फोटो रखकर उनपर चन्दन और फूल चढ़ाया करती थी। इस स्त्रीने रामायणकी कई आवृत्तियोंकी पर पाखण्डियोंके फेरमें पड़ी रहनेके कारण इसको इस बातका ज्ञान नहीं हो सका कि जिस पतिकी वह निन्दा करती फिरती है वह उसके लिये क्या है। वह बीसों महात्माओंके पास गयी। सब उससे बड़े प्यारसे बोलते थे और अपने पास बैठाते थे। वह यह देखकर बड़ी प्रसन्न होती थी कि महात्मा लोग उसको कितना प्यार करते हैं। यह स्त्री अपने सगे-सम्बन्धियोंके यहाँ जाकर भी अपने पतिकी निन्दा करती थी। इस स्त्रीने अपनी बुराईयोंको छिपानेके लिये यही एक साधन निकाल रक्खा था। पर इस स्त्रीको कोई समझ न पाया।

एक दिन इसको एक अच्छे महात्मा मिल गये। यह उन महात्माके दर्शन करने गयी। प्रातःकालीन समय था। इसने उनसे अपने पतिकी निन्दा की।

महात्माजीने पूछा—तुम्हारे पतिने तुम्हें क्या किया है? तुम्हारी निन्दा की है? स्त्रीने कहा—हाँ। महात्माजी उत्तर दिया कि 'आज भूते तुम्हारा दर्शन मिले। मैं तीन दिनका गौन-सूत्र और चूल्हा चढ़ाऊँगा। और यह कहकर वे चुप हो गये तब स्त्रीने कहा—तुम्हारे पास गयी। महात्माजीने कहा कि 'आज फिर तुम्हें देखा जायेगा।' स्त्रीने कहा—उपनस रहेगा।' स्त्रीने कहा—उत्तरे सारा साग चढ़ा दिया जायेगा।' महात्माजीने कहा—'अच्छा ठीक भोजन खाओ।' महात्माजीने कहा कि 'आज फिर तुम्हें देखा जायेगा।' स्त्रीने कहा—उत्तरे सारा साग चढ़ा दिया जायेगा।' महात्माजीने कहा—'अच्छा ठीक भोजन खाओ।' महात्माजीने कहा कि 'आज फिर तुम्हें देखा जायेगा।' स्त्रीने कहा—उत्तरे सारा साग चढ़ा दिया जायेगा।' महात्माजीने कहा—'अच्छा ठीक भोजन खाओ।'

पाँच सेर भजन !

एक गौवमें एक गौवमें पड़नेवाला था। एक गौवमें एक गौवमें पड़नेवाला था। उमरी पत्नी भी बूढ़ी हो गयी थी। दोनों का बड़ा सख्त था। पढ़े-लिखे वे बिन्दुबिन्दु नहीं थे। उन्हें गिनती केवल बीस या तीस तक ही आती थी। वे दोनों जब भजन करने बैठते, तब एक-एक सेर गेहूँ का चना तोड़कर अपने-अपने सामने रख देते। 'कृष्ण-कृष्ण' कहते जाते तथा एक-एक दाना-काँटा अलग करने जाते। जब सम्पूर्ण दानोंको अलग कर लेते, तब समझते कि एक सेर भजन हुआ। इसी प्रकार कभी दो सेर, कभी तीन सेर भजन करते। इस प्रकार उनके भजनकी गिनती विचित्र ही थी।

एक बार जादेकी रान थी। वे बड़े जोरसे रोने लगे—'अरे! मेरे कन्हैयाको जाड़ा लग रहा है रे!' फिर अपनी रजाई उठायी और जाकर गौवके बाहर फेंक अये। लोगोंने तो समझा कि बूढ़ा पागल हो गया है। पर उन्हें तो सचमुच दर्शन हुआ था और भगवान्ने कहा था—'दादा! मुझे जाड़ा लग रहा है।' अपनी जानमें उन्हें यह दीख रहा था कि 'एक बात कहकर कन्हैया गौवके बाहर चला जा रहा है, उसे गाय चराने जाना है; वे उसके पीछे

गये हैं और जाकर अपनी रजाई ओढ़ा दी है।'।

उन्हींके सम्बन्धमें दूसरी घटना एक और है— उसी गौवमें एक बड़ा भयङ्कर भैंसा रहता था। उससे प्रायः सभी लोग डरते थे। जिधर जाता, बच्चे तो भाग ही जाते, जवानोंके प्राण भी सूख जाते। एक दिन वे बूढ़े बाबा कहींसे आ रहे थे। भैंसा उस ओर ही लपका। लोगोंने समझा कि आज बूढ़ेका प्राण गया। भाला लेकर लोग दौड़े अवश्य; पर उससे पहले ही भैंसा बूढ़ेके पास आ चुका था। इतनेमें दीखा—'न जाने कैसे, भैंसा दूसरी ओर मुड़कर भागा।' लोग चकित रह गये। लोगोंने बूढ़ेसे पूछा। बूढ़ेने बताया—'तुमलोगोंको दीखा नहीं! अरे कृष्ण कहो! मेरा कन्हैया बड़ा खिलाड़ी है। वह आया, बोला—'दादा! मैं आ गया हूँ' और यह कहकर उसने भैंसेकी पूँछ मरोड़ दी। फिर तो वह भैंसा भागा।' लोगोंने यह तो स्पष्ट देखा था कि ठीक उसकी पूँछ ऐसी टेढ़ी हो गयी थी कि जैसे किसीने सचमुच मरोड़ दी हो, पर उसके अतिरिक्त और कुछ भी किसीको नहीं दीखा।

दोनों ही स्त्री-पुरुष निरन्तर भजन करते थे। कभी सेर, कभी दो सेर, कभी पाँच सेर तक।

विपत्तिका मित्र

(लेखक—भीदीनानाथजी सिद्धान्तालंकार)

उत्तम वर्णकी बात है। दिल्लीमें एक टोंगेर बैठा जा रहा था। टोंगा चढानेवाला अपने कार्यमें विशेष दक्ष प्रवृत्त नहीं होता था। बानचीत चढ पड़ी। ऐसे दूक कि 'अब कबसे यह काम करते हैं।' उसने कहा—'अभी तीन-चार महीनेसे।' इसी प्रसङ्गमें बानचीत बढती गयी और मेरी जिज्ञासा भी। उसने अपने जीवनका जो वृत्तान्त सुनाया, वह

संक्षेपतः इस प्रकार है—

मैं पेशावरके पास होती मर्दानका रहनेवाला हूँ। यहाँ मेरी आदतकी बड़ी दूकान थी। कपूरखलाके एक व्यापारी मेरे नगरमें माल लेने और बेचने प्रायः आते रहते थे। वे जब आते, मुझे अपने नगरमें बसनेका निमन्त्रण दे जाते। मैं भी कह देता, अच्छा कोशिश करूँगा। मेरी दूकानपर वे जितने दिन ठहरते, मैं उनकी

यथाशक्ति पूरी सेवा करता, इतनेमें पाकिस्तान बन गया। सबके साथ मुझे भी वहाँसे निकालना पड़ा।

वहाँसे बहुत कष्टोंके बाद किसी प्रकार अमृतसर पहुँचा। अब कहीं रहने और काम-काज प्रारम्भ करनेका प्रश्न सामने आया। परिवारमें सब मिलाकर दस व्यक्ति थे। इसी समय मुझे कपूरथलवाले मित्रका ध्यान आया। मैंने उनको पत्र लिखा। उसका तत्काल उत्तर आ गया, जिसमें मुझे परिवारसहित शीघ्र वहाँ पहुँचनेके लिये आम्रह किया गया था। मेरे मित्रने इस बातपर रोष भी प्रकट किया था कि 'मैंने अपने भारत पहुँचनेकी सूचना इतनी देरसे क्यों दी।' कुछ कारणोंसे मैं अमृतसरसे खाना न हो सका। वे सज्जन तीन-चार दिन बाद स्वयं वहाँ आ गये और मुझे साथ चलनेके लिये उन्होंने वाप्य किया।

मैं परिवारसहित कपूरथल उन व्यापारी मित्रके पास पहुँच गया। उन्होंने मेरे वहाँ पहुँचते ही कह दिया 'कम-से-कम छः मास आप मेरे पास सर्वथा निश्चिन्त होकर रहें, आपके सब व्ययका दायित्व मुझपर है। अपने और बच्चोंके स्वास्थ्यका ध्यान करें। इसके बाद आपके भावी कार्यक्रमके सम्बन्धमें विचार किया जायगा।' मैं किसी भी प्रकार उनपर आश्रित होकर नहीं रहना चाहता था। पर वे भी मुझे काम न करने देनेके लिये दृढ़निश्चयी थे। किसी प्रकार छः मास कटे। मैंने कहा—'आपने मुझपर इतना उपकार किया है, इसका मैं कैसे बदला चुका सकता हूँ। आपकी आज्ञाका पालन हो गया। इसलिये अब आप मुझे छुटी दीजिये।' इस प्रकार आज्ञाकारी करते उन्होंने एक महीना और निकाल दिया।

अन्तमें मैंने भी बहुत दृढ़ निश्चय। मैंने उन उपकारी मित्रने पूछा—'आप क्यों इतना दयालु हैं?' पर मैं अब, किसी प्रकार भी कपूरथलसे नहीं छूटने तैयार न था। बहुत सी बातोंसे मैंने जाननेके लिये उनसे सुनी कि मैंने कहा—'दिल्ली जाते ही आपको बहुत बड़ी विपत्ति, रोजगार ढूँढना होगा, तबतक कहीं मुझका काम है। रुपये कम होंगे। यदि मैं आपका तो मैं निःसंकोच दिल्लीमें चला देता, मैं और मेरा परिवार। मैं राशि लेनेके किसी प्रकार भी तय नहीं था। मैं खींचतान हुई। मैंने कहा कि मैंने फिर एक बार कहा।

मैं दिल्ली पहुँचा। किसी प्रकार काम ढूँढने एक छोटा-सा फर्म मिली, जिसमें एक कमरा था। मैंने तीन-चार मासमें, ठीक-ठाक काम किया। अन्तमें पर काम कम हो गया। पर मेहनत तो करना ही है। मैंने उसकी ओरसे और दे। उनमें कहा—'आपकी मैंने तो कपूरथलके व्यापारी मित्रके पास नहीं की थी, पर उसने मुझका काम लिया। मैंने कि जिसका बदला मैंने उनसे नहीं चुका सकूँ।'

मैंने कहा—'हाँ! लेकिन मैंने आपका भी काम नहीं किया है। मैंने आपका काम अनुभव कर लिया। अब मैं आपका काम और सम्भालना चाहता हूँ।

जाति-विरोधसे अनर्थ

एक जगह पक्षियों के पंखों में अनेक अन्धकार था। उनमें जो पक्षी बंधे; किंतु उन पक्षियों में बहुत कम ही थे। और जाइये वेक उड़ने लगे। स्वयं ही यह देखकर बड़ा दुःख हुआ। वह उन पक्षियों की पीछे भूमि पर दौड़ने लगा।

श्री अन्ध अपने अंधत्वे में बैठ पड़ पड़ देख रहे थे।

उनमें स्वयं ही सही सुनाकर पूछा—‘तुम स्वयं क्यों दौड़ रहे हो? पक्षी तो जाट लेकर आकाश में उड़ रहे हैं।’

स्वयं बोला—‘भगवान्! अभी इन पक्षियों में अंधकार है। वे अंधता में फंसे हुए दिशामें उड़ रहे हैं। इनमें वे भी जाट भिजे जा रहे हैं। परंतु कुछ देर में इनमें सदा हो सकता है। मैं उसी समय की

प्रतीक्षामें इनके पीछे दौड़ रहा हूँ। परस्पर आगबकर जब ये गिर पड़ेंगे, तब मैं इन्हें पकड़ लूँगा।’

व्याधकी बात ठीक थी। थोड़ी देर उड़ते-उड़ते जब पक्षी थकने लगे, तब उनमें इस-बातको लेकर विरोध हो गया कि उन्हें कहाँ ठहरना चाहिये। विरोध होते ही उनके उड़नेकी दिशा और पंखोंकी गति समान नहीं रह गयी। इसका फल यह हुआ कि वे उस जालको सम्हाले नहीं रख सके। जालके भारसे लड़खड़ाकर स्वयं भी गिरने लगे और एक बार गिरना प्रारम्भ होते ही जालमें उलझ गये। अब उनके पंख भी फँस चुके थे। जालके साथ वे भूमि पर गिर पड़े। व्याधने उन्हें सरलता-पूर्वक पकड़ लिया।—सु० सि०

(महाभारत, उद्योग० ६४)

सुख-दुःखका साथी

एक जगह सुख हुआ बाग हरिनोपर बसाया। निगता फूलों का एक बड़े वृक्षों में फैल गया। उधर सारे वृक्षों में फैल गया। पत्ते झड़ गये और वृक्ष सुख में लगे। उस पेड़के खोखले में बहुत दिनोंमें एक लोभ रहता था। उसका पेड़में बड़ा प्रेम था। वह देर गुजरने में वह उसे छोड़कर नहीं गया था। उसमें बहुत निश्चय छोड़ दिया और चुगलानी न करने में भी सुख का साथी हो गया। वह धर्मात्मा के अनेक सारे वृक्षों के साथ ही अपने प्राण देनेको तैयार हो गया। उसकी इन उमाता, धीरज, सुख-दुःखमें अन्ध और अज्ञानिक बानबानों बड़ा अन्ध हुआ। देखकर इन्द्रा उसके प्रति आकर्षण हुआ। वह उसे। तोतेने इन्द्रा पश्चिम दिशा। तब इन्द्रने

कहा—‘प्यारे सुख। इस पेड़पर न पते हैं, न कोई फल। अब कोई पक्षी भी इसपर नहीं रहता। इतना बड़ा जंगल पड़ा है, जिसमें हजारों सुन्दर फल-फूलोंसे लदे हरे-भरे वृक्ष हैं और उनमें पत्तोंसे ढके हुए रहनेके लायक बहुत खोखले भी हैं। यह वृक्ष तो अब मरनेवाला ही है। इसके बचनेकी कोई आशा नहीं है। यह अब फल-फूल नहीं सकता। इन बातोंपर विचार करके तुम इस ठूठे पेड़को छोड़कर किसी हरे-भरे वृक्षपर क्यों नहीं चले जाते?’

धर्मात्मा तोतेने सदानुभूतिकी लंबी सौंस छोड़ते हुए दीन वचन कहे—‘देवराज! मैं इसीपर जन्मा था, इसीपर पला और इसीपर अच्छे-अच्छे गुण भी सीखे। इतने सदा बच्चेके समान मेरी देख-रेख की, मुझे

मीठे फल दिये और वैरियोंके आक्रमणसे बचाया। आज इसकी बुरी अवस्थामें मैं इसे छोड़कर अपने सुखके लिये कहीं चला जाऊँ ? जिसके साथ सुख भोगे, उसीके साथ दुःख भी भोगूँगा। मुझे इसमें बड़ा आनन्द है। आप देवताओंके राजा होकर मुझे यह बुरी सलाह क्यों दे रहे हैं ? जब इसमें शक्ति थी, यह सम्पन्न था, तब तो मैंने इसका आश्रय लेकर जीवन धारण किया; आज जब यह शक्तिहीन और दीन हो गया, तब मैं इसे छोड़कर चल दूँ ? यह कैसे हो सकता है।'

तोतेसी मधुर मनोहर प्रेमभी लम्बे सुनकर १-२ से बड़ा सुख मिला। उन्हें दण्ड आ गयी। वे बोले—'अच्छ ! तुम मुझमें कोई बर मौने।' मैंने कहा—'यह सब देते हैं तो यही दीजिये जिसे वह मेरा प्रणय देव दुर्लभ दयाभरा हो जाय।' इन्होंने बहुत दयाकर देवताओं को दिया। उसमें मिलने नवीनरी गगनसे, दाने और धान लगे गये। वह पूर्वस्तु श्रीसम्पन्न हो गया और वह तोता भी अपने इस आदर्श गगनसे फल प्राप्त कर रही होनेपर देवलोकारो प्राप्त हुआ। (नन्तर)

आदर्श मित्र

हिप्पक राष्ट्रमें सुकुल नामका एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। नगरके पास ही एक व्याध पक्षियोंको फँसाकर उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाता था। वहीँपर एक बड़ा लंबा-चौड़ा 'मानस' नामका सरोवर था। व्याध वहीँ जाल फैलाया करता था। वहाँ अनेकों प्रकारके पक्षी दल-के-दल आया करते थे। उस समय हंसोंका राजा चित्रकूट पर्वतकी गुफामें रहा करता था। एक बार हंसोंने आकर उससे अपना समाचार कष्ट तथा उस सरोवरकी बड़ी प्रशंसा की, साथ ही वहाँ चलनेकी प्रार्थना भी की। हंसराजने कहा—'यद्यपि वहाँ चलना ठीक नहीं है तथापि तुम लोगोंका आग्रह ही है तो चलो एक बार देख आये।' ऐसा कहकर वह भी अपने परिवारके साथ चल पड़ा। सरोवरके पास पहुँचकर हंसराज अभी उतर ही रहा था कि जालमें फँस गया, तथापि उसने पीरज-से काम लिया और धबकाया नहीं; क्योंकि यह जानता था कि यदि धबकाकर होहल्ला मचाऊँगा तो ये सभी हंस भूखे ही भाग जायेंगे।

शामको जब चलनेकी बारी आयी और सन्ने

हंससे चउनेको कहा, तब उसने अपनी मित्रता बतला दी। अब क्या था, सभी हंस आ गये। सब केवल उसका मन्त्री सुमुख ही गया। हंसराजने अपने भी भाग जानेको कहा और कार्य प्रणय उभे गये। लाभ न होनेकी बात बतानी। पर सुमुखने कहा—'मैं आज यहाँसे भाग भी जाऊँ तो मैं ही हंस न होऊँगा नहीं। हाँ, मेरा धर्म चला जाता। इससे मैं प्राण देकर भी अपने धर्मकी रक्षा करूँगा। मैं वहाँ बचाऊँगा।' ऐसा कहकर वह वहीं रह गया।

दूसरे दिन प्रातःकाल व्याध आया। उसने सोचा कि एक रातका हंस भी यहाँ ही रह गया। मैं जाकर फल प्राप्त करूँ। उसने व्याधकी तरफ बढ़ा। व्याधने कहा—'दुष्ट व्याध, मैं तुम्हें ही बचाने आया हूँ। सुमुखने कहा—'नहीं, दुष्ट व्याध, मैं तुम्हें ही बचाने आया हूँ। मेरे रक्तको पी ले।' इसका जवाब व्याधने नहीं दिया और उसने वह व्याध ही बचाने आया। जिसे सुकुलजीने मित्र मित्रा कहते थे। (नन्तर)

एक अनुभव

(लेखक—श्रीरामचन्द्रप्रसादविहिनी, आई० ए० एम्०)

जब मैं प्युनेमें मकान बना रहा था। बरसातके कुछ दिनों एक बैल चूना आ गया। चारों तरफ ईंट गलत और ऊपर कोंगेटेड टीनके चादर रखकर उस चूनेको भरकर रख दिया गया। उन टीनके चादरोंको गोंगेटेड टिये उन चादरोंको कुछ ईंटोंसे दबा दिया गया। कुछ दिनों बाद अर्द्ध रात्रिके समय बड़े ही जोरका अंधड़गनी अफ, इनने जोरकर कि शहरकी बिजली बुझ गई, अनेकों पेड़ और कुछ मकानोंके छप्पर गिर गये। उस घोर रात्रिमें मैंने सोचा कि मेरे चूनेके घरके टीनके चादर, जो थोड़े ईंटोंसे दबाकर रखे गये थे, जरूर ही उड़ जायेंगे और समूचा चूना क्लिष्ट हो जाएगा। मैं तत्क्षण बैठकर प्रभुमें स्तुति प्रार्थना करने लगा। मैंने अशांति-शरणकी पुकार की। मैंने सोचा इस घोर परिस्थितिमें उनके बिना और कोई सहारा नहीं है। मैंने स्मरण किया—

‘कोटि विघ्न संकट विघ्न, कोटि सन्तु जो साथ।
एकती एक नहिं करि सबै जो सुविध रहनाथ ॥
‘गरब सुभा रिपु करहिं मितार्ह। गोपद सिंधु अनक सितकार्ह ॥
गहक सुमेरु रेनु सम ताही। राम कृपा करि बितबा जाही ॥
‘चाहे तो द्वार कौं मेव करै, अब मेव कौं चाहे तो द्वार बनवै।
‘चाहे तो रंक कौं राव करै, अब राव को द्वार ही द्वार फिरवै।’

‘निराकम्बो कम्बोदरजननि कं नामि शरणम् ॥
‘धुबापृषाता जगनी अरमि ॥
‘दारिद्र्यदुःखमबहारिणि का स्वदम्बा,
सर्वोपकारकरणाव सदा रक्षिता ॥
‘निराग्रवं मां जगदीश रक्ष ॥’

दूसरे दिन सबेरे मुझे आश्चर्य हुआ, यह देखकर कि मेरे चूनेके घरके ऊपरके टीनके चादर अपनी जगहपर मौजूद थे। मैंने देखा कि मेरे एक मित्रके घरके ऊपरके असवेस्टसके चादर जो तारसे बँधे थे टूटकर गिर पड़े थे। प्रभुकी कृपासे मैं गद्गद हो गया।

कपोतकी अतिथि-सेवा

गैदासजीके समीप ब्रह्मगिरिपर एक बड़ा भयंकर भयंकर रहता था। वह नियत ही ब्राह्मणों, साधुओं, स्त्रियों, शैवों और पशु-पक्षियोंका दारुण संहार किया करता था। उस महाप्राणी के दण्डमें दयाकर सेवा भी न था और वह बड़ा ही क्रूर, क्रोधी तथा अस्वस्थ था। उसकी बी और पुत्र भी उसके स्वभावके थे।

एक दिन अपनी पत्नीकी प्रेरणामें वह अपने जंगलमें कुछ गया। वहाँ उसने अनेकों पशु-पक्षियोंका बंध

किया। कितनोंको ही जीवित पकड़कर पिंजड़ेमें डाल दिया। इस प्रकार पूरा आखेटकर वह तीसरे पहर घरको लौटा आ रहा था, एक ही क्षणमें आकाशमें मेघोंकी घनघोर घटा घिर आयी और बिजली कौंधने लगी। हवा चली और पानीके साथ प्रचण्ड उपल (ओला) बूटि हुई। मूसलवार वर्षा होनेके कारण बड़ी भयंकर दशा हो गयी। न्याय राह चलते-चलते एक गया। जलकी अधिकताके कारण जल, पल और गद्गद एक-से हो रहे

थे। अब वह पापी सोचने लगा—‘कहाँ जाऊँ, कहाँ ठहरूँ, क्या करूँ?’

इस प्रकार चिन्ता करते हुए उसने थोड़ी ही दूर-पर एक उत्तम वृक्ष देखा। वह वहीं आकर बैठ गया। उसके सब वस्त्र भीग गये थे। वह जादेसे ठिठुर रहा था तथा नाना प्रकारकी बातोंको सोच ही रहा था कि सूर्यास्त हो गया। अब उसने वहीं रहनेकी ठानी। उसी वृक्षपर एक कबूतर भी रहता था। उसकी स्त्री कपोती बड़ी पतिव्रता थी। उस दिन वह चारा चुगकर नहीं लौट सकी थी। अब कपोत चिन्तित हुआ। वह कहने लगा—‘कपोती न जाने क्यों अबतक नहीं आयी। आज बड़ी औंधी-वर्षा थी, पता नहीं वह कुशलसे है या नहीं? उसके बिना आज यह घोंसला उजाड़-सा जान पड़ता है। वास्तवमें (गृह) घरको (गृह) घर नहीं कहते—गृहिणीको ही (गृह) घर कहा जाता है। जिस गृहमें गृहिणी नहीं वह तो जंगल है। यदि आज मेरी प्रिया न लौटी तो मैं इस जीवनको रखकर क्या करूँगा?’

इधर उसकी कपोती भी इस व्याधके ही पिंजड़ेमें पड़ी थी। जब उसने कबूतरको इस प्रकार विलाप करते सुना तो बोली—‘महामते! आज मैं धन्य हूँ, जो आप मेरी ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं। पर आज आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिये। देखिये, यह व्याध आपका आज अतिथि बना है। वह सर्दीसे निरुपेक्ष हो रहा है, अतएव कहींसे तृण तथा अग्नि लाकर इसे स्वस्थ कीजिये।’

कबूतर यह देखकर कि उसकी स्त्री पड़ी है, होशमें आया तथा उसकी बात सुनकर उसने धर्ममें मग्न लग्य। वह एक स्थानसे थोड़ा दूर तथा अग्निको चौंघते लठ लाया और उसने अग्नि प्रज्वलित कर व्याधको तपसा। अब

कपोतीने कहा, ‘महामते! मुझे लगने लगा कि व्याधका मोहन-सुन्दर अब घर लौटिये, क्योंकि यह क्षुधा-राजनयनें उठ रहा है।’

कपोत बोला—‘मुझे! मेरे जन्ते-नी, कृष्ण का धर्म नहीं। मुझे अन्धा दो, मैं ही अन्ध आँसू पड़ें।’ ऐसा कहकर उसने तीन बार अग्निमें पवित्र हो ली। वह भक्तवत्सल चतुर्भुज महाशिवजी के पास गये। इन अग्निमें प्रवेश कर गया। अब जगत् होशमें आ, उसने जब कबूतरको ऐसा करते देखा तो लज्जित होकर उस—‘हाय! मैंने यह क्या कर दिया! मैं बड़ा ही मूर्ख, क्रूर और मूर्ख हूँ। अन्धा! इस महात्म कबूतरने मुझे दुष्टके लिये प्राण दे दिया। मुझे नीचों के हाथों में धिक्कार है।’ ऐसा कहकर उसने लौटी, अन्ध, अन्ध और पिंजड़ेको कैलाश उम कबूतरोंके भी (ऐसे दिन और महाप्रस्थानकर निश्चयकर कर्माने तब कर्माने) चले चला दिया।’

अब कबूतरोंने भी तीन बार अग्निमें प्रवेश कर प्रदक्षिणा की और बोली—‘महामते! आप जिसने ऐसा करना लीके लिये बहुत बड़ा धर्म है। ऐसा करना विधान है और लोकमें भी इसकी बड़ी प्रशंसा है। मैं कहकर यह भी लगने शुरू करी। मैंने अपने आपकी जय-जयकी ध्वनि गूँज ली। अन्ध हो गये। अन्ध दिव्य ज्ञानपर चढ़कर गये। अन्धों के लिये प्रसाद जाते देण हाथ जोड़कर अपने उपासकों के लिये।’

कपोत-व्यक्तिने कहा—‘महामते! आपका धर्म ही है। मुझे निश्चयसे कहकर अपने। मैंने अपने आपकी लज्जा करनेमें मुझे इस कपोतने मुझे ही धर्म में मुझे हो जानेपर जब मुझे मुझे ही धर्म में मुझे लज्जा करने में मुझे कहते कहते मुझे मुझे ही धर्म में।’

मन्त्री का हस्तक मन्त्रों के रीति ही किया। फिर
 कि वह भी सिद्ध हुए परन्तु एक गेठ विमलकर
 कल्प होकर मर्ग गए। इस तरह फोले, फोले
 और मर्ग भी ही मर्ग गये। गेदारी-नटार जहाँ
 का मर्ग मर्ग थे, वह फोले-मर्ग के नामों सिद्धांत
 हो गए। पर आज भी उम मर्ग का फोले-मर्ग स्मरण दिखता

हुआ हृदयको पत्रि करता है तथा स्नान, दान, जप,
 तर, यज्ञ, पितृ-पूजन करने-मर्गोंको अक्षय फल प्रदान
 करता है। —जा०२०

(महाभारत, शान्तिपर्व, आनन्दम अध्याय १४३-१४९;
 ब्रह्मपुराण अ० ८०; पञ्चतन्त्र काकोत्कीय कथा ८; स्कन्द-
 पुराण, ब्रह्मसंहिता)

खूब विचारकर कार्य करनेसे ही शोभा है

हिमं कर्म मन्त्राणां नामक एक सिंह रहता था।
 वह दिन उसे बड़ी मूढ़ लगी। वह शिकारकी खोजमें
 दिनभर इधर-उधर टोका रहा, पर दुर्भाग्यवशात् उस
 दिन उसे कुछ नहीं मिला। अन्तमें सूर्यास्तके समय
 उसे एक बड़ी भारी गुफा दिखायी दी। उसमें घुसा तो
 वहाँ भी कुछ न मिला। तब वह सोचने लगा, अक्षय ही
 वह हिमं जीवकी मौद है। वह रातमें यहाँ आयेगा
 ही, तो मैंने विचार देखता हूँ। उसके आनेपर मेरा
 अक्षय का कर्म हो जायगा।

हिमं मनुष्य उस मौदमें रहनेवाला दधिपुच्छ नामका
 निगर वहाँ आया। उसने जब दृष्टि ढाली तो उसे
 वह गुफा दिखी। चरण-विह्वल उस मौदकी ओर
 गया हुआ तो दीखता है, पर उसके लौटनेके पद-विह्वल
 नहीं है। वह सोचने लगा, 'अरे राम! अब तो मैं मारा
 गया, क्योंकि इसमें भीतर सिंह है। अब मैं क्या करूँ,
 इस बाधा दुर्निश्चिन पर भी कैसे लड़ाऊँ ?'

अर्थात् कुछ देकर, मेचनेपर उसे एक उपाय सूझा।
 उसने विचारें पुकारता आरम्भ किया। वह कहने
 लगा—'दे बिट ! दे बिट !' फिर पोंड़ी देर दबकर
 बोला—'बिट ! ओं, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, हम-दोनोंमें
 एक हुआ है कि मैं जब यहाँ आऊँ तब तुम्हें मुझे

स्वागतपूर्वक बुलाना चाहिये। पर अब यदि तुम मुझे
 नहीं बुलाते तो मैं दूसरे बिलमें जा रहा हूँ।' इसे सुनकर
 सिंह सोचने लगा—'मादृम होता है यह गुफा इस
 सियारको बुलाया करती थी, पर आज मेरे डरसे इसकी
 बोली नहीं निकल रही है। इसलिये मैं इस सियारको
 प्रेमपूर्वक बुला दूँ और जब यह आ जाय तब इसे
 चट कर जाऊँ।'

ऐसा सोचकर सिंहने उसे जोरसे पुकारा। अब
 क्या था उसके भीषण शब्दसे वह गुफा गूँज उठी और
 वनके सभी जीव डर गये। चतुर सियार भी इस श्लोक-
 को पढ़ता भाग चला—

मनागतं यः कुरुते स शोभते

स शोच्यते यो न करोत्यनागतम्।

बनेऽत्र संस्यस्य समागता जरा

बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता ॥

अर्थात् 'जो सावधान होकर विचारपूर्वक कार्य करता
 है, वह तो शोभता है और जो बिना विचारे कर डालता
 है, वह पीछे पश्चात्ताप करता है। मैं इस वनमें ही रहते-
 रहते बूढ़ा हो गया, पर आजतक कहीं बिलको बोलते
 नहीं सुना। (अक्षय ही दाखमें कुछ काला है)
 अर्थात् मौदमें सिंह बैठा हुआ है।'

(पञ्चतन्त्र)

(लेखक—श्रीनुदगंनगिहर्ष)

—१५८३७४६२९०३५४३२१०—

वृक्षपर चढ़ना ही सूझेगा और मैं तुरंत अपने बिन्ने घुस जाऊँगा।'

बिलावने कहा—‘भाई ! पहलेके मेरे अपराधोंको भूल जाओ । तुम अब फुर्तकी साथ मेरा बन्धन काट दो । देखो, मैंने आपत्तिमें देखकर तुम्हें तुरंत वचा लिया । अब तुम अपना मनोमालिन्य दूर कर दो ।’

चूहेने कहा—‘मित्र ! जिस मित्रसे भयक्ती सम्भावना हो उसका काम इस प्रकार करना चाहिये, जैसे बाजीगर सर्पके साथ उसके मुँहसे हाथ बचाकर खेलता है । जो व्यक्ति बलवान्‌के साथ सन्धि करके अपनी रक्षाका प्यान नहीं रखता, उसका वह मेल अपरिपक्व भोजनके समान कैसे हितकर होगा ? मैंने बहुत-से तन्तुओंको काट डाला है, अब मुख्यतः एक ही डोरी काटनी है । जब चाण्डाल आ जायगा, तब भयके कारण तुम्हें भागनेकी ही सूक्षेपी, उसी समय मैं तुरन्त उसे काट डालूँगा । तुम विलुप्त न घबराओ ।’

इसी तरह बातें करते वह रात बीत गयी । लोमशका भय बराबर बढ़ता गया । प्रातःकाल परिधि नामक चाण्डाल हाथमें शस्त्र लिये आता दीखा । वह साक्षात् यमदूतके समान जान पड़ता था । अब तो बिलाव भयसे व्याकुल हो गया । अब चूहेने तुरंत जाल काट दिया । दिलार झट पेड़पर चढ़ गया और चूहा भी बिलमें घुस गया । चाण्डाल भी जालको कटा देख निराश होकर कायस चला गया ।

अब लोमशने चूहेसे कहा—मैने ! तुम मुझसे
 कोई बात किये बिना ही चिल्लने लगे। तुम गये । अब
 तो मैं तुम्हारा मित्र हो गया हूँ और अपने जीजाजी
 शपथ करके कहता हूँ, अब मेरे सम्मुख मैं तुम्हारी
 इस प्रकार सेवा करूँगे, जैसे शिष्य लोग गुरुजी से।

कहते हैं। तुम मेरे शक्ति, मेरे धर्म और मेरे सत्य
सम्पत्तिके स्वामी हो। अतः तुम मेरा अधिकार अधिकार
पत्तो और विनाश करके मुझे शक्ति दे। तुम्हारे मे
तुम साक्षात् शुद्धाचार्य ही हो। अतः तुम्हारे मे ही
दान देकर तुमने मुझे निःशुद्ध शक्ति दिया है। अब
मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ।

विद्यार्थी विद्यार्थी-सुखी को सुनकर उसने कहा—
 चूहा बोला—“भाई साहब ! मित्रता तभी तक मित्रता
 है, जब तक साधने में कोई नहीं आता । मित्रता
 बन सकता है, जिसमें कुछ साधने में आता है ।
 मरनेसे कुछ हानि हो, तभी तक मित्रता बनती है ।
 न मित्रता कोई स्थायी वस्तु है और न मित्रता ही ।
 की अनुकूलता-प्रतिफलता ही मित्रता बन सकती
 रहते हैं । समयके फेरमें फर्कती मित्रता ही मित्रता बन
 जाती है मित्र बन जाता है । हमारी प्रीति ही मित्र
 विदेश कारणों ही हुई भी । अब जब हम कारणों
 हो गया तो प्रीति भी न रही । अब तो हमें साधने में
 सिद्ध मुक्त में मुक्त कोई दूसरा प्रयत्न ही करना
 नहीं । मैं दुर्लभ तुम चाहता, मैं चाहता हूँ तुम
 ठहरे । अतः तुम मुझमें भूत भूतानों को
 भला, जब तुम्हारे मित्र हुए और भी तुम मुझमें
 बैठ देखेंगे तो मुझे यह बात कहेंगे कि मैं तुम
 इसलिये मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा । मैं तुम
 भैया ! तुम्हारा पतन हो ! मैं तुमसे दूर हूँ
 बिना इस उलझाव के तुम्हारे पतन ही मैं तुमसे दूर
 जाऊँ तो मुझे यह न कहना पड़ेगा ।”

सवित्री जल इस प्रकार पाया जाता है -
 सवित्री जल का नाम है - सवित्री जल
 पावन है। इस जल का उपयोग करने से
 सभी प्रकार के रोगों का नाश होता है।
 इस जल का उपयोग करने से स्वास्थ्य

इस प्रकार कि जहाँ तक शत्रु ही शत्रु थे वहाँ प्रसन्न
की, यह सुनते ही वह भी प्रसन्न हो गये।
इस प्रकार कि जहाँ तक शत्रु ही शत्रु थे वहाँ प्रसन्न
की, यह सुनते ही वह भी प्रसन्न हो गये।
इस प्रकार कि जहाँ तक शत्रु ही शत्रु थे वहाँ प्रसन्न
की, यह सुनते ही वह भी प्रसन्न हो गये।
इस प्रकार कि जहाँ तक शत्रु ही शत्रु थे वहाँ प्रसन्न
की, यह सुनते ही वह भी प्रसन्न हो गये।
इस प्रकार कि जहाँ तक शत्रु ही शत्रु थे वहाँ प्रसन्न
की, यह सुनते ही वह भी प्रसन्न हो गये।

विधायक हो, उसका भी अधिक विधास न करे।
नीतिशास्त्रका पक्षी सार है कि किसीका विधास न करना
ही अच्छा है। इसलिये लोगशजी ! मुझे आपसे सूर्या
सारथान रहना चाहिये और आपको भी जन्मशत्रु
चाण्डालके बचाना चाहिये।

चाण्डालका नाम सुनकर चिलाव भाग गया और
चूहा भी बिचमे चला गया। इस तरह दुर्बल और
अकेला होनेपर भी बुद्धिबलसे पलित कई शत्रुओंसे
बच गया। —ज० श०

(महा० शान्ति० आपद्रम० अध्याय १३८)

बहुमतका सत्य

(नेपाह—भीमदुर्दान्तसिंहजी)

जिन्होंने इसका एक उल्टा पैदा हुआ था। अचानक
एक दिन उल्टा हुआ उन वृक्षों का पैदा। हम
मानवों का मान बोल—उह ! सिन्धी गर्मी है।
मूर्ख अहं बड़ा प्रसन्न होकर चलने लगे हैं।

उल्टा पैदा—मूर्ख ! मूर्ख कभी है। इस समय गर्मी
है वह तो हीन, किन्तु वह गर्मी तो अन्धकार बढ़ जाने
में पुनः बढ़ा है।

हमने मानवों का प्रसन्न किया—‘मूर्ख अकाशमें
गये हैं। इस प्रकाश में हमने फैला है, तब गर्मी
बढ़ी है। मूर्खों का प्रकाश भी गर्मी है।’

उल्टा पैदा—‘मुझे प्रकाश नामक एक और नदी
का प्रकाश। इस अन्धकार में चल करने में वह मैं समझ
सकता हूँ। जहाँ, मुझे निर्माण के बचवा दिया है।
मूर्खों का प्रकाश नामक शत्रुओं की संख्यामें कोई सत्ता
नहीं है।’

हमने उल्टा पैदा करने का प्रसन्न किया, उल्टा
है, वह उल्टा पैदा है। अन्धकार उल्टा है—अन्धकार

इस समय उल्टेमें मुझे बहुत कष्ट होगा, फिर भी मैं
तुम्हारे साथ चढ़ूँगा। चलो, वनके भीतर सघन वृक्षोंके
बीच जो भागी वृक्ष है, उसपर मेरे सैकड़ों बुद्धिमान्
जाति-भाई हैं। उनमें निर्णय करा लो।

हमने उल्टा की बात स्वीकार कर ली। वे दोनों
उल्टाओंके समुदायमें पहुँचे। उस उल्टा ने कहा—‘यह
हम कहता है कि आकाशमें इस समय मूर्ख चमक रहा
है। उसका प्रकाश संसारमें फैला है। वह प्रकाश
उष्ण होता है।’

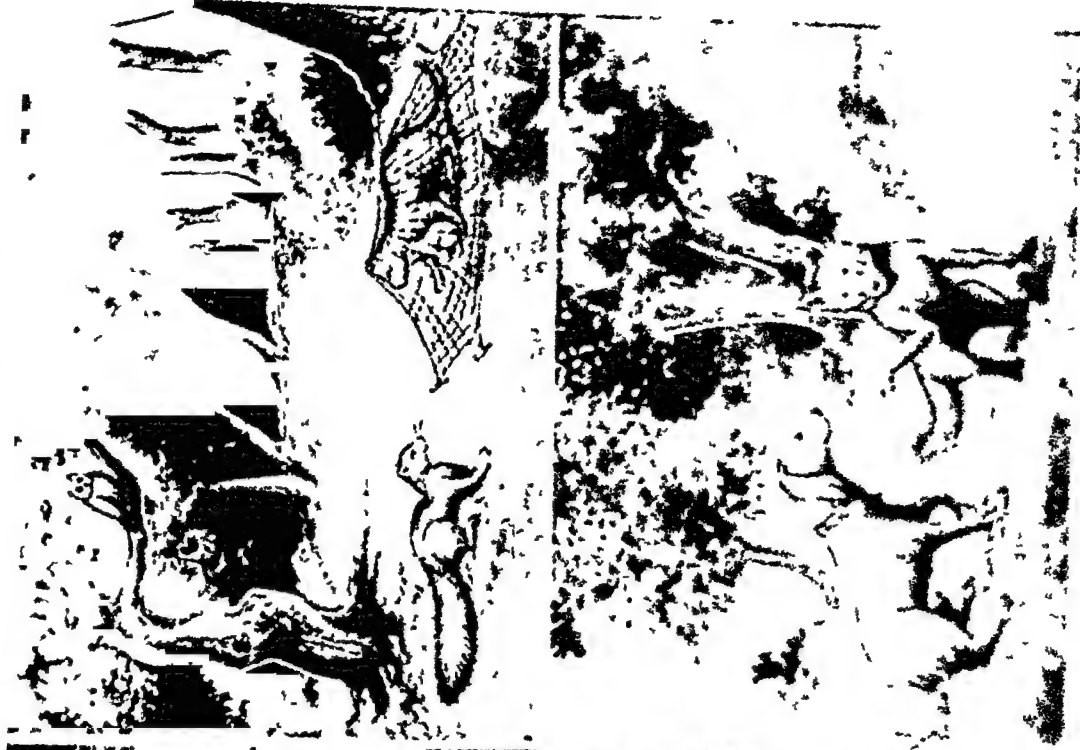
सारे उल्टा हँस पड़े, फिर चिल्लाकर बोले—‘क्या
बाढ़ियात बात है, न मूर्खकी कोई सत्ता है, न प्रकाश-
की। इस मूर्ख हंसके साथ तुम तो मूर्ख मत बनो।’

सब उल्टा उस हंसको मारने झपटे। कुशल इतनी
पी कि उस समय दिन था। उल्टाओंको वृक्षोंके अन्ध-
कारमें बाहर कुछ दीव नहीं सकता था। हंसको उड़कर
आनी रक्षा करनेमें कठिनाई नहीं हुई। उसने उड़ते-
उड़ते अपने-आप कहा—‘बहुमत सत्यको असत्य तो

मिथ्या गर्वका परिणाम

संकटमें बुद्धिमानी

मृग मोहिले लज्जत

सिंह के मृगमोहिनी और लज्जत

सत्यनिष्ठा का प्रभाव

सबसे मयंगर शत्रु आलस्य

दिया । उसी समय उस आँधी और जलवृष्टिसे अकान्त एक गीदड़ अपनी गीदड़ीके साथ उस गुफामें शरण लेने आया । वह मांसाहारी शृगाल सर्प, भूय और यकानसे पीड़ित था । वहाँ उसने ऊँटकी गर्दन देनी और शूट उसीको खाना आरम्भ कर दिया । जब उस

आर्यस्य, बुद्धिमान उदयः इत्यत्र नान्यथा, नान्यथा
 अग्रे सिद्धौ इत्यत्र नान्यथा । अग्रे अग्रे
 गर्दन निक्षेप्य प्रत्यक्षं नान्यथा । अग्रे अग्रे
 सक्तः । गीतद्वयद्वये नान्यथा । अग्रे अग्रे
 परिणामस्य उदयः इत्यत्र नान्यथा । अग्रे अग्रे
 (नान्यथा, नान्यथा, नान्यथा)

सत्यनिष्ठाका प्रभाव

चन्द्रमाके समान उज्ज्वल, सुपुष्ट, सुन्दर सींगोंवाली नन्दा नामकी गाय एक बार हरी घास चरती हुई वनमें अपने समूहकी दूसरी गायोंसे पृथक् हो गयी । दोपहर होनेपर उसे प्यास लगी और जल पीनेके लिये वह सरोवरकी ओर चल पड़ी; किंतु सरोवर जब समीप ही था, मार्ग रोककर खड़ा एक भयंकर सिंह उसे मिला । सिंहको देखते ही नन्दाके पैर रुक गये । वह धर-धर कोपने लगी । उसके नेत्रोंसे आंसू बह चले ।

भूखे सिंहने उस गायके सामने खड़े होकर कहा—
‘अरी ! तू रोती क्यों है ? क्या तू समझती है कि सदा
जीवित रहेगी ? तू रो या हँस, अब जीवित नहीं रह
सकती । मैं तुझे मारकर अपनी भूख मिटाऊँगा ।’

गाय कौपते खरमें बोली—‘वनराज ! मैं अपनी मृत्युके भयसे नहीं रोती हूँ । जो जन्म लेता है, उसे मरना पड़ता ही है । परंतु मैं आपको प्रणाम करती हूँ । जैसे आपने मुझसे वातचीत करनेकी कृपा की, वैसे ही मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लें ।’

सिंहने कहा—'अपनी बात तू शीघ्र कह रा' ।
मुझे बहुत भूख लगी है ।'

गौ—'मुझे पहिली बार ही एक बरस हुआ है । मेरा वह बड़का अभी घास मुलमे भी लेना नहीं जानता । अपने उस एकमात्र बरदेके स्तेरसे ही मैं पालुन हो रही हूँ । आप मुझे थोड़ा-सा समय देनेकी कृपा करें, जिससे मैं जाकर अपने बरदेके अन्निय कर दूँ ।'

हैं, उसका निराकार रूप है और इसे जानने का साधन
मानाको स्वीय है। यह कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने

सिंह—यह तो बहुत बुरा नाम है, मैं जानूँ।
यह समझ लें कि मुझे उल्टा नहीं, बल्कि
पछे आहारको भी सोचने पड़ेगा, नहीं तो ।

गो—'आर मुझसे मिलने के लिये मैं आपसे शपथ करके कहती हूँ कि आपसे मुझसे मिलने के लिये आपके पास गीत आ जायेगा।'

सिंहने गोरी बहुतनी गालें मारी, चली ।
आया कि भी एक दिन नेहन न राखे, ।
पाद नहीं होगा । आज इस मजदूर का ।
देख दें । उसने गायत्री अंगुलि ।
जा, किंतु सिंहके दाँतोंने आज इस मजदूर ।

[illegible]

۱- در صورتی که در هر یک از این موارد، به تشخیص هیئت مدیره و با تصویب مجمع عمومی فوق العاده، شرکت مجاز است تا نسبت به انحلال خود اقدام نماید.
 ۲- در صورتی که در هر یک از این موارد، به تشخیص هیئت مدیره و با تصویب مجمع عمومی فوق العاده، شرکت مجاز است تا نسبت به انحلال خود اقدام نماید.
 ۳- در صورتی که در هر یک از این موارد، به تشخیص هیئت مدیره و با تصویب مجمع عمومی فوق العاده، شرکت مجاز است تا نسبت به انحلال خود اقدام نماید.

(१)

किन्तु काय मर्ते, किम्मे हर्ते, विनाशः सः ३ तिरे लगे
पाय रखनेही बेग करें; अपना बिदे सभ मरने के
करें; यही मोक्षक मुक्तिदान काय मरने के लगे
मरन अपने व्यवस्थे भवतः अनन्तर लगे ही मरने
हैं। जगत्की सगं जिनमे लगे अनन्तर स हव मरने
भजनमे ही मरन गते हैं।

[illegible][illegible][illegible]

महर्षि कश्यपके पौत्र एव सूर्य भगवान्के पुत्र महाराज वैवस्वत मनु ऐसे ही पुरुष दो गये हैं। सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डलपर उनका शासन था। वे प्रजापर पुत्रवत् स्नेह परके धर्मपूर्वक राज्य करते थे। उन्हें किसी बातकी कमी नहीं थी और ससारमें जितने प्रकारके सुख साधन हैं, सब उनके पास विद्यमान थे। राज्य करते-करते बहुत दिन हो गये, उन्हें ऐसा मादूम हुआ कि अब प्रलयरा समय निश्चय है। इस ससारका यही नियम है। जो जन्मता है, उसे मरना ही पड़ता है। जिसकी सृष्टि हुई, उसका प्रलय अवश्य होगा। इसका उदाहरण तो ससारमें प्रायः प्रतिदिन ही देखनेको मिलता है।

ससारका अर्थ है सरस्वतीप्राप्ति; जो प्रतिफल बदल रहा है अथवा जो फल बदलनेसे पहले ही लानता हो जाय है। सृष्टिके पहले पहले देवता, ऋषि-भार्षि, राजा-रक्ष, विद्वान्-मूर्ख सबकी यही गति है। जो पहले कि जिन्हे बदलार्थ हमारे अनुभवमें आते हैं, नहीं आते हैं, सरस्वती पर भुक्त प्राप्त प्रहसकी ओर पहले धनसे बदलते जा रहे हैं। ऐसे विद्वान्

बंद करके बहुत समयतक निश्चेष्ट पड़े रहते, वायुतक ग्रहण नहीं करते।

ध्यान या चिन्तनमें शरीरकी आसक्ति बहुत ही बाधक है। समारमें जो नाना प्रकारके दुःख और चिन्ताएँ हैं, यदि उनके मूलका पता लगाया जाय तो अधिकांश उनका कारण शरीरकी आसक्ति ही मिलेगी। शरीर या शरीरके सम्बन्धियोंकी चिन्तामें ही लोग व्याकुल रहते हैं। जिम्ने इस आसक्ति का परित्याग कर दिया, वह मगधे बढ़ा तपस्वी और सुखी है। साधकोंको इस यातसे बहुत सावधान रहना चाहिये कि यहीं शरीरकी आसक्तिके कारण वे साधन-भजनसे विमुख तो नहीं हो रहे हैं !

महाराज मनुकी तपस्या निर्विघ्न चलती रही ।

(२)

यह निश्चय है कि जिन्होंने अपने मनोरञ्जन अथवा जीविके कल्याणके लिये अपने गुरुत्वसे इस धृष्टि की रचना की है, जिनकी दया दृष्टिसे जीवित होकर यह स्थित है और जिनके सकेतसे यह उन्होंने समा जायगी; वही भगवान् इसके स्वामी हैं और वे एक-एक अणु, एक-एक परमाणु तथा एक-एक घटनाको उसके तहमें रहकर देखा करते हैं। वे भक्तोंकी अभिलाषा पूर्ण करते हैं, परन्तु साथ ही ध्यान रखते हैं कि इस अभिलाषाको पूर्ण करनेसे कदां उनका कुछ अनिष्ट तो नहीं हो जायगा !

महाराज मनुकी तपस्या इसलिये चल रही है कि 'प्रलयके समय खुष्टि की रक्षाका भार मुझपर हो। मैं सारी ओषधीयोंको बचाऊँ।' यह इच्छा बड़ी अच्छी है। इसके मूलमें दया है, सम्पूर्ण प्राणियोंकी कल्याणकामना है, परंतु यही इच्छा यदि किसी साधारण प्राणीके हृदयमें हो और उसके पूर्ण हो जानेपर उसके मनमें धमंड हो जाय कि 'मैंने इनकी रक्षा की है, मैंने इन्हें बचाया है' तो यह भगवान्से विमुख होकर पतनकी ओर जा सकता है। यद्यपि यह बात मनुवर स्पष्ट नहीं है, फिर भी जगत्के लोगोपर इसका प्रकट हो जना आवश्यक है। मानो इसी भावसे भगवान्ने एक अद्भुत लीला रची।

एक दिन वैकुण्ठ मनु मृतमाला नदीमें काल बरसे
 तर्पण कर रहे थे । एकाएक उगरी अक्षीमें एक नन्दीभी
 मछली आ गयी । महाराजने उसे फिर नदीमें छोड़ दिया ।
 परन्तु एक ही क्षणमें वे आश्चर्यचकित हो गये, नदर न
 मछली मनुष्य भावमें बहने लगी कि 'राजन्' । 'हे राजन्' ही

निर्देश और मार्ग हैं। दुःखितमे रूप बनें प्रत्यक्ष रूप है। मेरे पास बल नहीं है और मैं जानता हूँ कि मैं दुःखित जिनमें बड़ी मजबूती है कि मैं जानता हूँ कि मैं जानता हूँ और बड़े दुःखित हैं। अन्तर्गत मजबूती का निर्देश है कि आदमी को बल बन सके है। बल का इस प्रकार का मार्ग और निर्देश को जानना ही वह बड़े है कि वह बात सुनकर खुद को बोलता हुआ बड़े को जानता हूँ। उन्होंने प्रीतिमयी उद्धार का मार्ग भी बताया है कि लिया। निरुद्धत प्रत्यक्ष दुःखित के रूप में जाना आये और दुःखित प्रत्यक्ष में रूप में।

दूसरे दिन प्रातःकाल देखते हैं तो यह :— 'बढ़-
 हतनी बढ़ी हो गयी है कि क्या कहें ?' 'क्या कहें ?' देखते-
 मनुजो देखते ही मतलब में गिरि-दृश्य का अन्तराल
 में बढ़े कहते हैं । मेरा शरीर इससे बड़ा हो गया । कानों-
 सबीनतासे मेरा शरीर गिरा रहा है । मुझे ज्ञान की
 आसक्ति है । यही ऐसे मतलबों में गिरि-दृश्य का
 हो सके । आपने मेरी गणना कर ली है । अगर वह
 उपकारी है । अदभ्युत मेरी गणना करेगा ।'

मछलीकी बात सुनकर महाशय मुझे दो मछली दी।
तालाबमें रग दिन और अपने दुःख कष्टोंमें मैं मछली
कुछ ही समय बाद यह मछली हार्य रह गई। मैं
रहनेके लिये तालाबमें भी लाह न रही। तालाबकी
में रहने लगी और उलझा रहने लगी। मैं
महाशयके सम्मुख आगे ही गयी। उसे बड़ा दुःख
निवेदन किया—महाशय ! मैं मछली हार्य रह गई
हूँ। तालाबमें मैं मछली हार्य हूँ। मैं मछली हार्य हूँ।
और मछलीकी बात सुनकर महाशय मुझे दो मछली दी।
तालाबमें रग दिन और अपने दुःख कष्टोंमें मैं मछली
कुछ ही समय बाद यह मछली हार्य रह गई। मैं
रहनेके लिये तालाबमें भी लाह न रही। तालाबकी
में रहने लगी और उलझा रहने लगी। मैं
महाशयके सम्मुख आगे ही गयी। उसे बड़ा दुःख
निवेदन किया—महाशय ! मैं मछली हार्य रह गई
हूँ। तालाबमें मैं मछली हार्य हूँ। मैं मछली हार्य हूँ।
और मछलीकी बात सुनकर महाशय मुझे दो मछली दी।
तालाबमें रग दिन और अपने दुःख कष्टोंमें मैं मछली
कुछ ही समय बाद यह मछली हार्य रह गई। मैं
रहनेके लिये तालाबमें भी लाह न रही। तालाबकी
में रहने लगी और उलझा रहने लगी। मैं
महाशयके सम्मुख आगे ही गयी। उसे बड़ा दुःख
निवेदन किया—महाशय ! मैं मछली हार्य रह गई
हूँ। तालाबमें मैं मछली हार्य हूँ। मैं मछली हार्य हूँ।

[illegible]

प्राणियोंके प्रति दया नहीं है, उसका कभी उदात्त नहीं हो सकता। वह मुझे कभी पहचान नहीं सकता। या मैं कहिये कि उसके सामने मैं कभी प्रकट नहीं हो सकता। आप मुझे पहचान गये, मैं अनन्त हूँ। मेरे अवतारका कोई कारण नहीं हुआ करता। मैं भक्तोंकी भलाईके लिये अपनी इच्छासे समय-समयपर स्वयं ही अवतीर्ण हुआ करता हूँ। साथ-साथ मेरे अंदर है, यह प्रकृति मेरा एक अंग है; परंतु मुझ अनन्तमें अंशकी कल्याण भी नहीं हो सकती। यह सब मेरी लीला है। यह सब मैं ही हूँ। इसीसे चाहे किसी भी शरीरमें मैं प्रकट हो सकता हूँ। किसी समय, किसी स्थानपर और किसी भी वस्तुके रूपमें मुझे पहचाना जा सकता है और वास्तवमें मैं वहाँ रहता हूँ; परंतु जब लोग मुझे नहीं पहचान पाते, तब मैं अपने आपको स्वयं प्रकट करता हूँ और किसी भी रूपमें प्रकट करता हूँ। मेरे लिये मनुष्य और मछलीके शरीरमें भेद नहीं है। मैं ही सब हूँ। जिसने सब रूपोंमें मुझे पहचान लिया, उसने मेरी लीलाका रहस्य समझ लिया। फर्हांसे मुझे हटाया नहीं जा सकता, चाहे जिस रूपमें मेरे अस्मिररक्षा विश्वास किया जा सकता है। अब प्रलयका समय निश्चित है। मैंने आपको ग्हाता भार सीपा। मैं स्वयं आपको गण्य रहूँगा। प्रलयके समय जब तीनों लोक जलमग्न होने लगेंगे, तब सप्तर्षियोंके साथ एक नौकापर बैठ जना। मैं स्वयं मत्स्यरूपसे आऊँगा, तब उस नौकाको मेरी सांगछे बाँधकर जीवों और सारी ओशधियोंके बीजोंकी रक्षा करना। भगवान् मत्स्य अन्तर्धान हो गये।

(२)

शास्त्रोंमें चार प्रकारके प्रलयोंका वर्णन आता है। जैसे आत्यन्तिक, प्राकृतिक, नैमित्तिक और नित्य। इनमें आत्यन्तिक प्रलय तो केवल शरीरके द्वारा ही होता है। जब जीव और ईश्वरकी उपाधिका राध कर देनेपर केवल एवमात्र चिद् सत्ता अवशिष्ट रह जाती है, फिर मक्षर, पुनर्जन्म, स्वप्न, मोक्ष आदि द्वन्द्वोंका अभाव अनुभव हो जाता है। यह शान-कृपा, शुक्लकृपा, शास्त्ररूपा तथा ईश्वरकृपाके अर्थ है। किन्तु इनके ज्ञान नहीं होता और ज्ञानके बिना यह अज्ञान ही रहती। कर्मके द्वारा भलगाथा, उपासनाके द्वारा निन्देय नाश और ज्ञानके द्वारा अज्ञान भंग होनेपर वह स्वयंस्वरूप वस्तुस्थिति प्राप्त होती है। इसे ही 'अवर्तनक प्रलय' कहा गया है।

‘प्राकृतिव पश्य’ उतं पश्ये ई, द्विजने रे अस्मदं वा ?

[illegible]

नैमित्तिक प्रायश्चित्त पुनः दोषो विना प्रत्यक्षः -
चाहिये । मायुष्य प्रायश्चित्त प्रमाणे प्रायश्चित्त
एकवा नाग, दूसरेकी चर्माङ्गः सह - तत्तत् प्रायश्चित्त
है । एक आत्मिका प्रायश्चित्त से तत्तत् प्रायश्चित्त प्रायश्चित्त
होता है, एक वृत्तिका प्रायश्चित्त से तत्तत् प्रायश्चित्त प्रायश्चित्त
होता है; अर्थात् मायुष्य प्रायश्चित्त प्रायश्चित्त प्रायश्चित्त प्रायश्चित्त
प्रायश्चित्त ही है ।

बहुत मे लग ऐस मनी है कि इस
तरी होना है। यह सब ही नहीं है।
श्रुतिवेगे न्यायवा अनुमान का हलफ़ है। यही
पर लोकोपयोगी बना गया है। हमें समझना चाहिए कि
हममें मित्र होने के बिना ही एक-दूसरे को दुश्मन मानने की
उत्पत्ति निराली थी। प्रमाण नष्ट होने पर भी हमारे बीच
प्रत्यक्ष निर्धारण है। इसलिए विचार करने से पता चलता है
प्रत्यक्ष ही जाना है। यह उदाहरण प्रमाणों से ही निकला है।
(नित्य प्रमाण) बर्ती है।

[illegible]

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

गर्जनायें वे भगवान्‌के आगमनकी आश्टका अनुसर फन्ते ।
कमी-कमी ऐसा भाव उठता कि सम्भव है भगवान्‌ हमारे
आस-पास ही कहीं छिपे हों और हमारी प्रत्येक गतिगमिका
निरीक्षण कर रहे हों ! भगवान्‌ हमारे पास ही हैं, यह ध्यान
आते ही उन लोगोंका मन विह्वल हो गया । उनके हृदयकी
विलक्षण दशा हो गयी । आँखें आँसुओंसे भर गयीं, माग
शरीर पुलकित हो गया । अञ्जलि बाँधकर एक नम्रसे वे
प्रार्थना करने लगे—

भगवन् ! हम सब न जाने कबसे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं । हमारा हृदय तुम्हारे लिये तड़प रहा है । हमारी आँखें तुम्हारे दर्शनके लिये ललक रही हैं । हमारे हाथ तुम्हारा स्पर्श प्राप्त करनेके लिये और हमारा चित्त अग्ने मिरपर तुम्हारे करमल्लोंकी छत्रछाया प्राप्त करनेके लिये न जाने कबसे मचल रहा है । तुम आते क्यों नहीं ? क्या हमारे हृदयकी दशा तुमसे छिपी है ? नाथ ! आओ, शीघ्र आओ !! हम प्रलयसे भयभीत नहीं होते । अगन्तकाल्तक मृत्युका आलिङ्गन क्रिये रह सकते हैं । हमें उसकी याद भी नहा पड़ेगी, परन्तु तुम आओ !

‘क्या हमारा हृदय कलुषित है ! क्या तुम कहीं यहीं हो ! हम तुम्हें पहचाननेमें असमर्थ हैं ! अत्रय्य यही बात है । पर हम तुम्हें पहचानने योग्य कच हो सकते हैं ! तुम्हारा कृपा करके अपनी पहचान करा दो, तभी सम्भव है, अन्यथा हम तुम्हें नहीं पहचान सकते ! परंतु तुम सिध्दे क्यों हो ! यदि ऑल-मिचौनी क्यों खेल रहे हो ! हम जाहे पीडे हैं, तुम्हारे तो हैं न ! यदि अपने लोगोंसे पर्दा बैठा ! आओ, अब एक क्षणका विलम्ब भी असह्य है ।’

प्रार्थना करते-करते ये लोग इतने व्याकुल हो गये कि उन्हें एक क्षण कल्पके समान मादम पड़ने लगा । व्यकुल भागी हृद हो गयी ! वे केवल रो रहे थे । ठीक इसी समय मन्त्र भगवान् प्रकट हुए ।

(४)

भगवान्की लीलाया रहस्य बहिनसे-बहिन और सखी
से-सखी है। कविन दर्शने के कि साधनों के, भाव, पुनः
उनका वर्णन करते-करते हार गये, उन्हें दृष्टि-भ्रम हो गया।
अन्तमें 'मेति-मेति' कहकर हुए ही गये। भगवान्का नाम
उतना ही पुरोष बना रहा, जितना कि उनमें जानें करते
पहले था। स्वयं भगवान्ने सारी लीलाया रहस्य-मय
मृतसे वर्णन करने के लिये शैलभाषा रूप धारण किया।

[illegible][illegible][illegible]

मनु ऋषिगणने इष्ट जेदकर कहा—भगवान् ! आरती मधुर लगी। सुननेही बड़ी अभिमानता हो रही है। जबतक हममें आरती स्तुतिमें है तबतक आप हमें धर्म-कर्मके रहस्य समझाएँ। आरती बिना अर्थके मन्त्र, लीला आदिका रहस्य कौन समझ सकता है ? मनुही इस निशासाभरी प्रार्थनाको सुनकर भगवानने उन्हें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों प्रकृतके पुरुषार्थोंके लक्षण, स्वरूप और साधन बतलाये। उन्हा उपदेशोंका समग्र मन्त्र महापुराणके नामसे प्रसिद्ध है। मन्त्रचातुर्ग्रन्थोंको उसका अध्ययन करना चाहिये। संक्षेपमें उसका सर-समग्र इस प्रकार किया जा सकता है—

भगवान्ने कहा—अच्छा, मैं तुम्हें धर्मका सार सुनाता हूँ। साराधनसे श्रवण करो। यहाँ मैं उस ज्ञानकी चर्चा नहीं करता, जो एक अग्न आनन्दस्वरूप त्रिविध भेद शून्य है; क्योंकि उसमें बन्ध-मोक्ष, जीव-ईश्वर आदिके भेद हैं नहीं, यह केवल पारमार्थिक सत्य है और अनुभवागम्य तथा अनिवर्तनीय है। यहाँ तो केवल व्यावहारिक दृष्टिसे विचार करना है, जहाँ धर्म-अधर्म, बन्ध-मोक्ष आदिके भेद-विभेद हैं, इस दृष्टिसे यह जो जगत् चल रहा है, यह अनादिकालसे ऐसा ही चला आया है और अपरिमित कालतक चलता रहेगा। सृष्टिके बाद प्रलय, प्रलयके बाद सृष्टि यही इसका क्रम है, जब प्रलय हो जाता है, सारे जीव तमोगुणकी घोर निद्रासे अर्जित हो जाते हैं, तब मैं प्रकृतिको धुन्ध करता हूँ, जहाँसे जगत्ता हूँ और इसलिये जगता हूँ कि ये स्वतन्त्रता-पूर्ण अपने कल्याणका मार्ग निश्चय करें तथा आगे बढ़ें। मन्त्रा, यिष्णु एवं विनके रूपमें तथा अन्यान्य विभूतिषी, सत-महामोक्ष और अन्तर्गतके रूपमें प्रकट होकर उन्हें सन्मार्ग प्रकाशित हूँ। जे लोग पूर्व संस्कारके अनुसार पशु-पक्षी अथवा बृहत्-सत्त्व अधम और सिन्ही जन्तुओंके रूपमें पैदा होते हैं, उन्हें भ्रमणः आगे बढ़ता हूँ और जो मनुष्ययोनिमें होते हैं उन्हें तमोगुणसे रजोगुण तथा रजोगुणसे सत्वगुणमें ले जाकर भगवत्प्रेम अधम मेधाका अविवरणी बना देता हूँ।

जिन लोगोंके जन्ममें प्रमाद, आलस्य और निद्राकी अभिरुचि है, उन्हें अर्थ, धर्म आदि किसी भी पुरुषार्थकी प्रति नहीं हो सकती। यदि वे संसारकी सम्पत्ति, शरीर, पुत्र एवं धन आदिके लोभमें भी किसी काममें लग जायें और रजोगुणकी प्रवृत्ति उनके जीवनमें आ जाय तो बहुत सम्भव है कि वे सत्वगुणमें भी पहुँच जायें। परंतु आश्चर्य है कि वे लोग पशुओंमें भी गदी-बौती हाथतमें पड़े रहते हैं और

अपने अमूल्य जीवनको नष्ट करते रहते हैं। शास्त्रोंमें उनसे लिये अर्थशास्त्रका विधान है। वे भौतिक उन्नतिमें लगाकर अपना कल्याण कर सकते हैं।

जिनकी प्रवृत्ति रजोगुणी है, जो लोभ, प्रवृत्ति, बड़े-बड़े कामचार, अशान्ति, ईर्ष्या और स्वार्थमें पड़े हुए हैं, उन्हें वहाँ नष्ट पड़े रहना चाहिये। उन्हें धर्मशास्त्रके अनुसार अपनी प्रवृत्तियोंके सात्त्विक बनाना चाहिये। रजोगुण अच्छा है, परंतु सत्वगुण उससे भी अच्छा है। धर्म-मुक्तिरहित कर्मके पचड़ोंमें पड़कर लोग स्वार्थी हो जाते हैं और अपने जीवनका लक्ष्य ही भूल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। प्रत्येक काम धैर्यके साथ करना चाहिये और करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि इससे अधिक से अधिक लोगोंकी मन्दी भलाई हो रही है या नहीं? जहाँतक हो सके, पूरी शक्ति लगाकर काम, क्रोध लोभसे बचें और अपने शरीर तथा सम्पत्तिका उपयोग विश्व भगवान्की सेवामें करें।

कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनकी दृष्टि इस दृश्यमान जगत्में इतने जोरसे लग जाती है और संकुचित होने लगती है कि वे सारे ससारकी भलाईकी उपेक्षा करके केवल अपने शरीरके ही पालन-पोषण और ऐशो-आराममें भूल जाते हैं। उनके सामने परलोककी बात रक्खी जाती है। जीवन बहुत विशाल है, जीवन-मरणके चक्करमें कई बार स्वर्ग और नरकोंमें भी जाना पड़ता है। यदि उनकी ओरसे दृष्टि हटा ल जाय तो इस जीवनके कुछ दिन सम्भव हैं, सुखसे बीत जायें परंतु आगे चलकर पछताना ही पड़ेगा। अतः संचयशील प्राणी परलोकके लिये भी पुण्यसंचय करते हैं। पुरुषार्थोंमें जिसे 'काम' कहा गया है उसका अर्थ स्त्री-पुरुषोंका सयोग नहीं है। उसका अर्थ है 'पारलौकिक सुखकी प्राप्ति'। जो पारलौकिक सुखकी दृष्टिसे पशु, दान, तप, उपासना आदि किं करते हैं, तब उन्हें 'काम' नामक पुरुषार्थका साधन कहा जात है। धर्म लौकिक और पारलौकिक दोनों सुखोंका मूल है और धर्मके बिना अर्थ या काम कोई भी नहीं मिलते।

चाहे लौकिक दृष्टिसे हो या पारलौकिक दृष्टिसे, धर्म होना चाहिये। धर्म स्वयं पुरुषार्थ है, इससे सब कुछ मिल सकता है। निष्काम भावसे किया जाय तो अन्तःकरणकी शुद्धि होती है और ज्ञान या भक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि धर्म धर्मके लिये ही न हो तो लौकिक सुखकी अपेक्षा पारलौकिक सुखकी दृष्टि अधिक उत्तम है। कारण, लौकिक सुख इसी स्थूल देहपर अवलम्बित है और हाड़-चाप-मांस-मल-मूत्रका पुलि

कर्म नहीं, जो अपने मध्यम न हो। इस बातको न जानकर लोग मरकते हैं, दुःख उठाते हैं। मैं आपकी इच्छाका धन हूँ। अपने मरकत न करनेवाली कठपुतली हूँ। आप इसी तरह जानने लगे। मैं अपने चरणोंमें नतमस्तक हूँ।

ब्रह्मदेवने कहा—भगवन्! आप जगत्के अन्तर्गता हैं। जनममय हैं। अपने अयन प्राप्तीय हैं और आत्मा ही हैं। आप सब कुछ जानते हैं। आपने क्या कहा और क्या सुना है? क्या सुना तो दूसरोंमें जाता है। अपने-आपसे ही क्या कहें और क्या सुनें? मैं अपने आत्मस्वरूप भगवान्को अभेदन-वशे प्रणाम करता हूँ।

मनु महाशयने बड़े प्रेममें हाथ जोड़कर कहा—भगवन्! आपकी कृपासे मधुर जीर्ण, ओषधि वनस्पतियोंके बीजोंकी रक्षा हुई। अब दीप्त ही इस प्रत्यक्ष अन्त कीजिये और इन जीवोंकी इनकी उन्नतिही और अग्रसर कीजिये। आपने गुणर अगार कृपा की, मेरे लिये अवतार धारण किया और जनमों उपदेश सुनाकर सारे जीवोंको कृतार्थ किया। यद्यपि इस समय इनकी वृत्तियाँ विलीन हैं, ये सुन नहीं सकते, फिर भी आपकी वाणीका प्रभाव इनपर पड़ेगा ही और जगत्में जनैर भी कभी-न-कभी इनके हृदयमें इन उपदेशोंकी स्मृति होगी तथा ये अपना कल्याण कर सकेंगे। आपके साथ रहने और आपके उपदेश सुननेके कारण प्रलयका इतना लंबा समय क्षणभरकी भाँति व्यतीत हो गया। अब थोड़ा ही समय है। आपकी मधुर वाणी सुनते-सुनते और आपकी अनुप रूप-शक्ति, मोहिनी छवि देखते-देखते ही यह समय बीते और निरन्तर ही इसी स्मृति बनी रहे ऐसी कृपा कीजिये।

इन सबकी बातोंको सुनकर भगवान्ने कहा—मेरे प्रति आपलोगोंका अतुल्य प्रेम सर्वथा प्रशंसनीय है। मैं तो अपना काम हो करता रहता हूँ। दुनियाभरकी शंखट अपने मिरर ले रखी है। आपलोगोंके प्रेमकी जितनी परवा करनी चाहिये, नहीं कर पाता। मैं निश्चिन्त होनेपर भी इस बातके विषे चिन्तित रहता हूँ कि कहीं मेरे प्रेमियोंको कोई कष्ट न पहुँच जाय। आपलोगोंके बलपर ही मैं भगवान् बना हुआ हूँ। आपलोग मेरे हृदय हैं। मैं आपलोगोंका हृदय हूँ। रूप मेरे अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तुका चिन्तन नहीं करते परन्तु मुझे ऐसा नहीं हो पाता, इसके लिये मैं आपलोगोंका श्रुती हूँ और यह श्रुति बहन करनेमें मुझे बड़ा आनन्द आता है। मैं उच्छ्रित हो ही क्या सकता हूँ? इन्हीं नाते आप-लोग मेरे मरकत किया करें, आपलोगोंके पवित्र हृदयोंमें रहन पाकर मैं इनकृत्य हो जाता हूँ।

यद्यपि लोग मुझे समदर्शी कहते हैं और मैं हूँ भी वैसा ही, परन्तु जो अपने धन, जन, शरीर, प्राण और सर्वस्वकी चिन्ता छोड़कर केवल मेरे ही भरोसे मेरे चिन्तनमें लगे रहते हैं, उन्हें मैं कदापि नहीं छोड़ सकता। अधिके पास जो जाते हैं, उन्हींकी ठंडक दूर होती है। जो कल्पवृक्षकी छायामें जाते हैं, उन्हींकी अभिलाषा पूर्ण होती है। जो अपने-आपको मेरे प्रति समर्पित कर देते हैं, मैं भी अपने-आपको उनके प्रति समर्पित कर देता हूँ। जो मुझे जिस भावसे भजता है, मैं भी उसी भावसे उसे भजता हूँ।

इतना कहते-कहते भगवान् माना आवेशमें आ गये। यद्यपि भगवान्को कभी आवेश नहीं होता, न हो सकता है; परन्तु भक्तोंके कल्याणके लिये उन्हें आवेशकी भी लीला करनी पड़ती है। उन्होंने कहा—मैं आपसे शय्य कहता हूँ; शय्यपूर्वक कहता हूँ कि मैं आपलोगोंके बिना जीवित नहीं रह सकता। मेरा जीवन आपलोगोंके अधीन है। मेरी सत्ता आपलोगोंके हाथमें है। आपलोग मेरे आत्मा हैं। मुझ भगवान्के भगवान् हैं। मैं आपलोगोंके पीछे पीछे इसलिये भटकता फिरता हूँ कि कहीं-कहीं आपलोगोंके चरणोंकी धूल मिल जाय। और उसे सिम्पर लगाकर मैं पवित्र हो जाऊँ। आपके ही बलपर मुझमें सत्कारको धारण करनेकी शक्ति है। मैं निश्चय-पूर्वक कहता हूँ कि एक दिन सारे संसारका उद्धार होगा। सम्पूर्ण जीवोंको मेरे पास आना होगा। मुझसे एक होना होगा।

आना होगा, निश्चय आना होगा। मेरे पास आये बिना उनकी यात्रा समाप्त नहीं हो सकती। आखिर वे अपने घर आये बिना मार्गमें कबतक भटकते रहेंगे। मैंने इसलिये उन्हें स्वतन्त्र किया कि अपनी विद्या-बुद्धिसे अपना हित सोचकर वे उसे पावें, परन्तु उन्होंने उस विद्या-बुद्धिका दुरुपयोग किया। विषयोंके लिये गँवाया। उन्हें कदापि शान्ति नहीं मिल सकती। परन्तु इतनेपर भी उन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। वे मेरे अपने हैं। कहीं अपने लोगोंको भी छोड़ा जा सकता है! रोगी दवा न लेना चाहे तो क्या उसे दवा नहीं दे जायगी? मैं इन्हें बलात् अपने पास खींचूँगा। यदि वे मुझे छोड़कर धनसे प्रेम करेंगे तो उनका धन नष्ट हो जायगा। यदि मुझे भुलकर स्त्री, पुत्र, शरीरके चिन्तनमें लग जायें तो उन्हें अशान्ति और उद्देगका शिकार होना पड़ेगा। यदि वे मेरी उपेक्षा करके संसारकी किसी वस्तुको चाहेंगे तो प्रेम और अप्रति दोनों ही हालातोंमें वह जलयेगी। पानेपर सफल

का गर्व होगा, और पानेकी कामना होगी; न पानेपर अदृष्ट
बालनेवालेके प्रति क्रोध होगा, जलेंगे, मरेंगे, नष्ट होंगे ।

‘मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि मेरे पास रहनेमें, मेरी उपासना करनेमें और मेरी गतिधिका अनुभव करनेमें ही जीवोंका कल्याण है। क्या नन्हा-सा बच्चा अपनी माँको छोड़कर कभी सुखी हो सकता है? जीवो! आओ! आओ! आओ! दौड़ आओ! मैं तुम्हें अपने हृदयसे लगा देनेके लिये फयसे पुकार रहा हूँ। क्षण क्षण तुम्हारी बाट देख रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चो! आओ, मेरी गोदमें बैठ जाओ। मैं तुम्हारे सिरपर अपना हाथ फेरूँ। तुम्हें चूम दूँ। और फिर कभी एक क्षणके लिये भी न छोड़ूँ। किसीकी परवा मत करो। साराके धर्म-कर्म छोड़कर मेरे पास दौड़ आओ। मैं तुम्हारा अपना हूँ, मैं तुम्हारा अपना हूँ!’

मत्स्य भगवान् और बहुत-सी बातें कहते रहे । मानो प्रकृतिस्थ होकर अब उन्होंने कहा—‘अब प्रलयका समय नीतनेपर आया । हयग्रीव दैत्यने वेद चुरा लिये हैं । उनका उद्धार करनेके लिये मैं उसके पास जाता हूँ । बिना वेदके सृष्टि कैसे हो सकेगी ? ब्रह्माके लिये पहले उन्हींकी आवश्यकता है ।’

मत्स्य भगवान्ने प्रस्थान किया ।

(६)

किसी-किसी पुराणमें यह कथा भिन्न प्रकारसे आती है । कल्पभेदसे दोनों ही कथाएँ टीक हो सकती हैं । उनमें लिखा है कि कृतमाला नदीके तटपर राजर्षि सत्यव्रत नामके एक महान् तपस्वी रहते थे । वे पल-मूलादि भी भोजनके लिये नहीं लेते थे । केवल पानी पीकर ही अपने शरीरका निर्वाह कर लेते थे । समयपर स्नान, तर्पण, ध्यानादि नित्य-नियम बड़े प्रेमसे करते और भगवान्वा चिन्तन करते हुए उनका नाम ले-लेकर मुग्ध हुआ परते । उनके मनमें कोई कामना नहीं थी । वे कुछ पाना नहीं चाहते थे । अपने जीवनका परम लाभ समझाकर भगवाञ्छिन्तनमें मग्न रहते थे ।

उनमें तीनों प्रकारके तप पूर्णरूपसे प्रशंसित थे । जिस अपने आराध्यदेव भगवानकी विधिपूर्वक पूजा करते, अतिथियों, विद्वानोंका यथाशक्ति खर्चवार करते । श्रुतियों, गुरुओं का बन्दना करते । पिताका स्नान करते । मन्त्र, मन्त्र और मन्त्र आदि करके अपने शरीरको पवित्र करते । उनमें एककी स्तुति, एककी स्तुति थी कि उनके दन्तव्यो, श्रुतों और श्रुत पवित्रोंके साथ वे बहुत दृढ़कर सम्मानते हुए रहते ।

उनके ब्रह्मचर्य के कारण ही वे ब्रह्म हैं ब्रह्म (१)। वे अद्वैत हैं।
 चर्चा भी उनके पास नहीं चलती है। वे ही हैं। वे ही हैं। वे ही हैं।
 माया दाना केवल माया ही है। वे ही हैं। वे ही हैं। वे ही हैं।
 भी अद्वैत प्रेमी हो गये हैं। वे ही हैं। वे ही हैं। वे ही हैं।
 छोड़कर बायबल ही एक ही सत्य है। वे ही हैं। वे ही हैं। वे ही हैं।
 पाठ्य पानी पीने में।

वे जन-मित्रों के हृदय, हुए हैं गर्व के, विरोध
मित्रों दुःखों के, बासीन की लहरों के, धारा
कभी निर्मित होना ही नहीं, वे बहुत ही बुरा, बुरा, बुरा
तौलन में, सब व्यवहार के, वे हैं, वे हैं, वे हैं
नामों के उदय, एक बहुत ही बुरा, बुरा, बुरा
धर्मों के धर्मों बहुत बुरा उदय के, वे हैं ।

[illegible]

ये निज निजमते अनेक कथने हैं । १६
जागना एक सोरीजने मने लुपत । १७
जब उन्होंने इसे निज मने लुपत । १८
मनुष्य लुपत मनुष्य लुपत । १९
हमने भी लुपत मने लुपत । २०
पर्वत दिता ।

[illegible]

यह गर्जि सत्कथा के समाने भगवान् मन्त्ररूपसे प्रकट है। सत्कथा भगवान् के सिद्धे मन्त्री रूप में माना है। परन्तु भक्तों के समाने वे कभी कभी ऐसे रूपों में भी प्रकट होते हैं। जिनसे उनके सर्व देवताओं में सर्वोच्च स्थिति रहने के। इतिहासे ये पशु-कवि, राजा, यन्त्रज्ञ और गुह्य तथा मन्त्रों के रूपों में भी प्रकट होते हैं। यह बात समाने समाने चर्चते हैं कि हमारे समाने जिनकी वस्तुओं अर्थात् उनका आकार प्रसार नष्ट हो जाये। उनके रूपों में स्वयं भगवान् आ सकते हैं और आते हैं। यदि हम प्रकट में हुए, आत्मस्थ में हुए अथवा विषयों के चिन्तन में पड़ा हुए तो वे समाने अन्तर निकल जाते हैं। हम उन्हें पहचान नहीं पाते। जो सर्वदा उनकी प्रतीति करते रहते हैं। सब वस्तुओं में उन्हें पहचानने की चेष्टा किया करते हैं। उनके समाने पञ्चमहा दिन भगवान् आते हैं और वे उन्हें पहचानकर निदान हो जाते हैं।

गर्जि सत्कथा के समाने रूपों में भगवान् को पहचान जितना। शक्तियों भगवान् अपने पहचानने के लिये ही आये हुए थे। सत्कथा के दृष्टान्त प्रताप और प्रार्थना के बाद भगवान् ने कहा—**धनरा ! मैं तुम्हारी तन्मयासे, साधनासे और अहंता प्रेमसे प्रसन्न हूँ। मैं जाना हूँ, तुम निष्काम हो। तुम्हारे हृदय में किसी प्रतापकी वस्तु नहीं है। वास्तव में ऐसे ही भक्तों की मुझे आवश्यकता है और उन्हें मैं हँसा करता हूँ। तुम मेरे सृष्टिकर्षों का ही बँटाओ। मेरी आशा पालन करने में तुम्हें आनन्द ही होगा। आज के सातों दिन सायं पृथ्वी को समुद्र हुआ देगा। स्वर्ग और पाताल भी हूपने से नहीं बच सकेंगे। यह ऐतिहासिक प्रकट का समय है। इस समय जीवों और भौतिकों के बीच बन्धन की आवश्यकता है। मैंने यह काम तुम्हें सौंपा। यह सभी सृष्टि जन्म से होने लगेगी, तब एक बड़ी भी तैरा तुम्हारे पास आयेगी। सर्गियों के साथ जीव और भौतिकों के बीच उन्में बैठ जना। उस समय प्रत्येक अगाध जाने उस नौका टकराव होने लगेगी, तब मैं मन्त्ररूपसे आऊँगा। मेरे सौंपने का बंधन तुम लोग अपनी रक्षा करना।**

गर्जि सत्कथा के बड़ी प्रकटतासे भगवान् की आशा सिद्धिपूर्वक है। भगवान् अन्तर्गत हो गये। यह जीवन धर्मगुरु है। आज है, वना नहीं कल रहेगा या नहीं ! कल की तो बात है, क्या, अपने क्षणों में रहने रहने का कोई पका विधान नहीं। ऐसे जीवन के बड़े भगवान् की आशा का पालन हो जाना तो हमने बहुत अन्तर्गत वन और क्या होगी ! हम न उनके चिन्तनों का अन्त मनने हैं, किसीकी व्यापसे मानते

हैं, किसीकी दयासे मानते हैं और किसीकी विनोदसे मानते हैं; परन्तु क्या भगवान् की आशा इतना मूल्य भी नहीं रखती ! स्वार्थ और भयभीत दृष्टि भी भगवान् की आशा का उल्लङ्घन उचित नहीं है, विचार तो यही स्वीकार करता है परन्तु हमारी हालत बड़ी निश्चिन्त है। वेद, शास्त्र, गीता आदिके रूपों में भगवान् की आशा प्राप्त होनेपर भी हम उसका पालन नहीं करते।

यह मूढ़ता के सिवा और कुछ नहीं है। यदि प्रेमी को अपने प्रियतम की आशा मिल जाय तो पूछना ही क्या है ! उसके लिये तो हानि-लाभ का प्रश्न ही नहीं है। बस, आशा-ही-आशा है। यह सोचकर कि हम जीवन में भगवान् के आशापालन का सुअवसर प्राप्त हुआ, गर्जि सत्यव्रत की बड़ी प्रसन्नता मिली। वे कृत-मालों के पूर्व किनारे पर कुशासन विद्याकर बैठ गये और मत्स्य भगवान् के चरणकमलों का चिन्तन करने लगे। आज के सातवें दिन प्रभु प्रकट होंगे और बहुत समय तक उनके संसर्ग और आलाप का आनन्द मिलेगा, इस भावसे उनका हृदय द्रवित हो गया। वे भगवान् की दयालुता का स्मरण करके रोने लगे। उन्हें ये सात दिन सात कल्पसे भी बड़े जान पड़े। इन सात दिनों में ही जगत् की न जाने क्या हालत हो गयी, परन्तु उन्हें कुछ पता न चला। भगवान् की इच्छा और उनकी सकल-शक्तिसे सभी वस्तुएँ अपने बीजरूपसे उनके पास उपस्थित हुईं। इन बातों का पता सत्यव्रत को तब लगा, जब समुद्र की घोर गर्जनासे उनकी एकाग्रता भंग हुई।

उन्होंने देखा, अब समुद्र मुझे डुबाना ही चाहता है कि इतने में नाव आ गयी और सप्तर्षि आदिके साथ वे उसपर सवार हो गये। समुद्र की भीषणता देखकर उन लोगों के मन में तनिक भी आशंका नहीं हुई। उन्होंने बड़ी शान्तिसे भगवान् का ध्यान किया। ध्यान करते ही मत्स्य भगवान् प्रकट हुए और वायु के द्वारा वह नाव उनके सौंगमें बाँध दी गयी।

अब गर्जि सत्यव्रत ने गद्गद स्वरसे प्रार्थना की। वे बोले—**भगवन् ! हम सब जीव अनादिकालसे अविद्या के कारण आत्मन्वरूप को भूलकर संसार में भटक रहे हैं। आपकी शरण ग्रहण करनेसे ही इसका नाश हो सकता है। यदि हम अज्ञानी जीव अपने हाथों इस अज्ञान और कर्म के बन्धन को काटना चाहें तो असम्भव ही है। इसे केवल आप काट सकते हैं। जैसे अंधेरा नेना अंधा नहीं हो सकता, वैसे ही अज्ञानी जीवों का गुरु कोई अज्ञानी गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो केवल आप ही हैं और आपके ही उपदेशसे हमारी दुर्बुद्धि मिट सकती है। कामनाओं के कारण हमारी बुद्धि नष्ट हो गयी है।**

अपने ज्योतिर्मय प्रकाशसे इसका मोह दूर कर दीजिये और सर्वदाके लिये हमें अपना लीजिये । भगवन् ! हमने समस्त गुरुओंके परमरूप आपको ही गुरुके रूपमें धरण किया है । मैं आपके चरणोंमें शत-शत, सहस्र-सहस्र नमस्कार करता हूँ ।'

सत्यव्रतकी भक्तिपूर्ण इस प्रार्थनाको सुनकर भगवान् ने साख्ययोग आदिकी शिक्षा दी । सारा मत्स्यपुराण सुनाया और अन्तमें आत्मतत्त्वका गुह्यतम ज्ञान और अपनी भक्तिका उपदेश किया । तत्पश्चात् सत्यव्रतको सम्बोधित करके भगवान् ने कहा—“अब प्रलयका समय बीत गया । तुमलोग संसारमें जाओ । मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । मैंने तुम्हें स्वीकार किया । मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूँगा । एक क्षणके लिये भी नहीं छोड़ूँगा । अब अगले कल्पमें तुम विवस्वान्‌के पुत्र बनोगे और तुम्हारा नाम वैवस्वत मनु होगा । एक मन्वन्तरके तुम्हीं अधिपति होओगे । मेरी कृपासे तुम्हें कभी मेरी विस्मृति नहीं होगी ।’

सबने भद्धा-भक्तिसे भगवान्‌को प्रणाम किया और वे
हयग्रीवके वधके लिये उपस्थित हुए ।

(9)

वेदका अर्थ है अनन्त ज्ञान । यह भगवत्स्वरूप है । भगवान्का निःश्वास अर्थात् प्राण है । इसका भगवान्के साथ अटूट सम्बन्ध है । वेद रहें और भगवान् न रहें या भगवान् रहें, वेद न रहें; ऐसी स्थिति न कभी हुई है और न हो सकती है । पहले-पहल अर्थात् सृष्टिके प्रारम्भमें भगवान् ही ब्रह्माके हृदयमें वेदोंका संचार करते हैं । उन्हें ऐसा ज्ञान देते हैं, जिससे वे पूर्व कल्पके तत्त्वोंको पहचानते हैं और उनकी ठीक-ठीक व्यवस्था करते हैं । जबतक वे इस ज्ञानको सावधानीके साथ सुरक्षित रखते हैं, इसका स्मरण बनाये रखते हैं, तबतक वे सृष्टिकी व्यवस्था करते रहते हैं; क्योंकि यह ज्ञान भगवत्स्वरूप ही है । इसके आश्रयमें ही जन्म-माली सृष्टि भगवत्-सम्बन्धसे जुक्त ही रहती है ।

बल्कि वेदसे ही सृष्टि हुई है। ओंकारके द्वारा प्रकृतिमें क्षोभ, गायत्रीके द्वारा शानका संचार और ब्रह्माके चारों मुखोंसे निकले हुए मन्त्रोंद्वारा ही सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि हुई है। जबतक ब्रह्माके मुखोंसे वेद-मन्त्र निकलते रहते हैं, तबतक प्रलय नहीं होता और जब वे अस्वाप्नपान हो जाते हैं, तब ही पुनः उनकी राजविक और सात्त्विक प्रवृत्तियोंसे दया होता है, तब उनका वेद-ज्ञान भूल जाता है और वे निद्रित हो जाते हैं। यह निद्राकाल ही नैमित्तिक प्रलयकाल है।

फरते हैं कि जब ब्रह्माणा सर्विकारों निकल आते हैं, संघटा हो जाती है, तब वे कुछ मन्त्रावादा हो जाते हैं। उनके समय हमारी नजरवा देना, जिसे हम मन्त्रावादा ही कह सकते हैं, उनके वेद युग में जाता है। वे भी निम्नलिखित ब्रह्माणा हो जाते हैं, परन्तु अन्ततः हम जानें। उनका बर कर सकते हैं। वे मन्त्रावादा धारण करते हुए अन्ततः ब्रह्माणा होते हैं। वे ब्रह्म निराकार हैं और अन्ततः ब्रह्माणा होते हैं। अन्ततः अन्ततः पुनः यही ब्रह्म अन्ततः ब्रह्माणा हो जाते हैं।

यद्यपि ब्रह्मके वेद वाक्यपर सिद्धि कुछ कुछ सिद्धि हुई
मन्त्रोंके रूपमें नहीं है, जिन्हें कोई युग नहीं । वे भी वाक्य-
हैं । तथापि अग्न्यधानी और तमोऽन्तरे इत्यादि वाक्य-
यदि भी कुछ हो सकती है, इस वाक्य पर श्रद्धा ।
भगवान् ही ऐसी चीज कहते हैं ।

वेदोंका रक्षक बौन है ! धर्मका रक्षक बौन है ! वेदों
और धर्मके व्यापारिक रूप धनार्जनका रक्षक बौन है !
इन प्रश्नोंका एकमात्र उत्तर है—भाग्यन् ! धर्म-रक्षक
रक्षक भगवान् ही हैं ।

जब हममीप देहोंको सुगन्धर रसोंसे भरवाते हैं तब
गया और उसने सोचा कि मैंने पन्नाच कोई नहीं जाना है—
मुझे अब कोई न देश रहेगा, अब भगवान् ने मुझे
धारण किया और वे उसके पास पहुँच गये । उन दोनों ने
छिन्कर कोई कहाँ ज. कहा है । वे पट-पटमें जाते हैं,
बल्कि पट-पटमें भिजने बिजने पैदा होते हैं । अब वे हाँ
आमचके, उन्हावी शक्तिसे होते हैं । हाँ, ज. ज. ज. ज.
स्वय ही पट-पटमें रहते हैं । हे भगवान् ! हम सब
जिना खयते हैं !

हम पिता नहीं रहते, बसु पिता हैं। इसका क्या
 क्या है। क्या हम मजदूरों के पिता नहीं हैं।
 हम अपने-अपने कामों के लिए हमारे बच्चे को भेजते हैं।
 अतः, हम एक सच्चा, सच्चे पिता हैं।
 मुझसे भी नहीं बड़ा। उसे मजदूरों के बच्चे
 हुए लड़के नहीं हैं। मजदूरों के बच्चे हैं।
 वह बच्चे मजदूर हैं।

[illegible]

मन्त्र करने से भी नहीं; परंतु भगवान् का भरोसा नहीं हुआ। वही करता है कि भगवान् ने उनकी रक्षा की और इन्होंने भी चले जाते हैं; परंतु उसे भगवान् का भरोसा ही नहीं। भगवान् ने आत्मा भी इसलिये भगवान् ने हाथ उठाते फल लेकर उसे सद्गति प्रदान की।

भगवान् का ध्यान और भगवान् को हाथ किये गये हुए वधमें वधा उत्पन्न होता है; क्योंकि भगवान् अपने हाथों जिसका वध करो है, उगता उगता हो जाता है। हाँ, तो इसमीवका उद्धार करके उन्होंने वेद ब्रह्माकी दे दिये और ब्रह्माने इनमें रहने स्वर्ग की भीति छुट्टि की। इस प्रकार मत्स्यरूपसे भगवान् ने देवों की रक्षा की। धर्मका, शनका उपदेश किया और शान्ति महान् भाग्यशालिता प्रकट की। इस अवतारके द्वारा भगवान् ने ऐसी सुन्दर लीला की, जिसे गा-गाकर लोग भाग्यशाली तरंग और उनके प्रेममें मग्न रहेंगे।

प्रथम अवतारकी अन्त्या अन्त्या उपासना-यद्धति है। उनमें उनके मन्त्र, ध्यान आदिका विस्तारसे वर्णन हुआ है। मन्त्र भगवान् के सम्बन्धमें भी मन्त्र और ध्यानका वर्णन मिलता है। वसुदेव दादगाधर मन्त्रकी भाँति इनका भी दादगाधर मन्त्र है। 'ॐ नमो भगवते मं मत्स्याय।' इस

मन्त्रका जप करनेसे साधकको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा भगवत्प्रेमकी प्राप्ति होती है।

इनके ध्यानके सम्बन्धमें मेस्तान्त्रमें लिखा है—

नाम्यधरोरहितसम आकण्ठं च नराकृतिः ।

धनस्यामद्वयतुर्बाहुः शङ्खचक्रगदाधरः ॥

शक्तिमत्स्यनिभो भूदां लक्ष्मीपद्मोविराजितः ।

पद्मचिह्नितसर्वाङ्गः सुन्दरश्चाखलोचनः ॥

(मेस्तान्त्र ३५ अ०)

भगवान् मत्स्यका विग्रह नाभिसे निचले भागमें रोहित मछलीकी भाँति है। गलेतक मनुष्यके आकार-सा है और चिर शृङ्गी मछलीकी भाँति है। वर्षाकालीन मेघके समान श्यामल वर्ण और तीन हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा धारण किये हुए हैं। आँखोंसे दयाकी वर्षा हो रही है और वक्षःस्थल-पर लक्ष्मी विराज रही हैं। मत्स्य भगवान् का यही स्वरूप है। इसके ध्यानसे साधकोंका परम कल्याण-साधन होता है। विस्तार मूल ग्रन्थमें ही देखना चाहिये।

अन्तमें हम श्रद्धा-भक्तिपूर्वक भगवान् मत्स्यको प्रणाम करें और उनके चरणोंमें भक्तिकी प्रार्थना करें।
बोलो भक्त और भगवान् की जय !

श्रीकच्छपावतार-कथा

(१)

राजा, राज और तम-इन तीन गुणोंकी विषमताका नाम ही सृष्टि है। जब वे तीनों बराबर रहते हैं, तब प्रलय रहता है। सृष्टिही दशममें वे तीनों बराबर रहें अपवा तीनोंमेंसे किसी एककी प्रधानता न रहे, ऐसा सम्भव नहीं और जब वे तीनों त्रिम अवस्थामें रहते हैं, तब एक दूसरेको अपने अधीन कर लेना चाहते हैं, अपनी ही प्रधानता स्थापित करना चाहते हैं। इसलिये सृष्टिही दशममें इन तीनोंका संग्राम निरन्तर चलता रहता है। यदि राजगुणकी प्रधानता हुई तो वह तमोगुणकी ओर ले जाता है और सत्वगुणकी प्रधानता हुई तो वह भगवान् की ओर ले जाता है। राजगुणकी प्रधानता भी यदि भगवान् के अभयसे हो तो योद्धे ही दिनोंमें वह सत्वगुणका रूप धारण कर लेती है। इस सृष्टिमें और जन्ममें कदा यह युद्ध चला करता है।

इसी कारण अनन्तर कच्छे देवदुर्-संग्राम होता चला आया है। देवता भगवान् के बराबर लड़ते हैं, उनका अपना

बल कुछ नहीं है, इसलिये उन्हें अच्छा कहा गया है और दैत्य अपने बलपर, अहंकार-अभिमानके बलपर लड़ते हैं; इसलिये उन्हें बुरा बतलाया गया है। जब देवता भी भगवान् का आश्रय छोड़कर अपने बलपर युद्ध करते हैं, तब वे हार जाते हैं और दुःख भोगते हैं; परंतु सत्वमूर्ति भगवान् को सत्वगुण अधिक प्रिय है। वे तमोगुणका साम्राज्य नहीं देखना चाहते, इसीसे सत्वगुणी देवताओंकी सहायता किया करते हैं और अपनी ओर न आनेवाले दानवोंकी सहायता नहीं करते।

यहाँ यदि देवताका अर्थ दैवी सम्पत्तियोंका प्रेमी कर लिया जाय और दैत्यका अर्थ आसुरी सम्पत्तियोंका प्रेमी कर लिया जाय तो भी बात ठीक बैठ जाती है; परंतु यह केवल रूपक ही नहीं है, इसके साथ एक महान् ऐतिहासिक सत्य बत होता है, उनके लोक हैं, उनमें राजा-प्रजा आदिके व्यवहार, यथावत् चलते हैं और आज भी चलते हैं। जैसे

सूत जगत्में हमलोग व्यवहार करते हैं, आध्यात्मिक जगत्में मन-बुद्धि आदिका व्यवहार होता है, वैसे ही आधिदैविक जगत्में देवता और दैत्योंका व्यवहार होता है—उन्हें हम देख सकते हैं, उनके यहाँ जा सकते हैं और उनसे सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। इसके लिये एक विशेष मार्ग है, एक विशेष प्रकारकी उपासना-पद्धति है। अस्तु।

आये दिन देवता और दैत्यों में युद्ध उड़ा ही रहता था। उन दिनों अर्थात् छठे चाक्षुष मन्यन्तरमें देवता और दानवों का पारस्परिक वैमनस्य चरम सीमा तक पहुँच गया था। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता, जब छिट-फुट आक्रमण न हों। देवता जर्जरित हो गये थे। सारे स्वर्गमें त्राहि-त्राहि मची हुई थी। उन्हीं दिनों एक और घटना ऐसी घट गयी, जिसके कारण सभी देवता भयभीत हो गये।

बात यह हुई कि देवराज इन्द्र अपने ऐरावत हाथीर
 सवार होकर कहीं बाहर जा रहे थे। रास्तेमें दुर्वासाजी
 महाराज स्वर्गकी ही ओर आते हुए मिल गये। इन्द्रने उन्हें
 सादर प्रणाम किया और महर्षि दुर्वासाने प्रसन्न होकर अपने
 हाथमें पहलेसे ही ले रखी हुई माला उन्हें पहना दी। वह
 माला बहुत सुन्दर थी। उसके दिव्य पुष्प कभी कुगलने-
 वाले नहीं थे। उसको पहननेवाले कभी दुखी नहीं होते थे,
 परन्तु उस समय इन्द्र असावधान थे। दुर्वासाले स्वभावका
 ध्यान न रहनेके कारण उनसे कुछ प्रमाद बन गया। उन्होंने
 वह माला अपने गलेसे निकालकर हाथीको पहना दी और
 हाथीने अपने सूँढ़से खींचकर उसे तोड़ डाला और पैरों तले
 डालकर मसल दिया। यह सब एक ही क्षणमें दुर्वासाले
 देखते-देखते हो गया। वक्रावतार दुर्वासाले क्रोधकी सीमा न
 रही। उनका चेहरा तमतमा उठा। शरीर काँपने लगा और
 उनके मुँहसे निकल पड़ा—‘इन्द्र ! तुझे अपने राज्यका इतना
 धमंड है। तू इतना मदमत्त हो गया है ! जिस मन्त्रको
 जीवनभर अपने गलेमें धारण करना चाहिये, उगता इतना
 अपमान ! जा, अपने कियेका फल भोग ! तेरी यह भी न रहेगी।
 तू और तेरा राज्य भीहीन हो जायगा।’ इन्द्रने उन्हें प्रणाम
 करनेकी चेष्टा की, परन्तु सफल न हुए।

एक ओर दैत्योंके आक्रमण पर-आक्रमण और दूसरी ओर
दुर्वाकाका यह भीषण शाप ! देवताओंके पक्ष में रहे । उनकी
सहा हुई । खने अपने-अपने दुःख यह हुनवे । खने
सर्वसम्पत्तिये यह निश्चय हुआ कि मराने का न । ये
हमारे पितामह हैं, हृदय हैं, अङ्गुली हैं । खने दुर्वा

सन्मानन, ही वन्दना, निन्दन, श्लाघन है। उनके — यही
बिना हमारे सुख एक इतिहास, एकत्र नहीं, सन्मानन
सदना।) याम्यको हृदयों, यहाँ, वन्दन, ही है।

यह भिन्नतर ब्रह्मकी शक्तियों हैं। ब्रह्म-शक्ति-
 स्वर्गमय सुमेरु परंपरे में जैसे निम्नतर की हुई है। स्व-
 की उत्तम-मो उत्तम शक्तियों का ब्रह्म है। जो ब्रह्म-
 सुन्दरता सगुणमें लीन करा नहीं है। ब्रह्म-शक्ति-
 नमूना है। यही शक्तियुक्त, शक्ति-शक्ति-शक्ति-
 बलिष्ठ, निमित्त-शक्ति-शक्ति-शक्ति-शक्ति-
 सनवादि पदोंमें सनातनके शक्ति-शक्ति-शक्ति-
 सम्मिलितों का ब्रह्म है। जो ब्रह्म-शक्ति-
 वेदवाणीके ब्रह्ममें निम्नतर शक्तियुक्त शक्ति-
 गाथा बरते हैं।

[illegible]

[Illegible handwritten notes]

हमारे दर्शन के योग्य मानने के प्रकाशन के निम्नलिखित पात्र पढ़ें। ब्रह्मा, ईश्वर, इन्द्रादि देवता तथा समस्त प्राणि-मूर्ति का अंदर दिव्य शक्ति से भगवान् की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपनी गण्डूली शक्ति से प्रार्थना की—‘प्रभो ! हम अपने दर्शनार्थ हैं। न हमें अपना बन्ध है न और किसी का । हम आते हैं, आते भरोछेवर हैं और आते हैं। इन्द्रादि देवता आते हुए हैं। हम अपनी आँखों से आपका दर्शन करने में भी अगम्य हैं; क्योंकि इनमें इतनी शक्ति ही नहीं कि अपने अंदर-बाहर और इनसे भी परे रहनेवाले परम विद्वान् दर्शन कर सकें। आप अनन्त हैं, निर्भिन्न हैं, निरुक्त हैं और विशालानन्दपन हैं। हम सब आपके चरणों में बैठे हुए हैं और हमारे हृदय, इन्द्रिय और शरीर आपकी ही कृपा में लगे हुए हैं।’

परंतु हम सब मायामें तो हैं न। हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि इस माया के पर्दे को फाड़ डालें। इसके परे पहुँच जायें। यह तो आपकी कृपा से ही हो सकता है और होता है। हम आपकी इच्छा के अनुसार चलने में ही अपना कल्याण समझते हैं और चलते हैं। यह देवताओं की परमपद, देवीकी हृदि, सगारमें देवी शक्तियों की कमी और आपकी शक्तियों की अभिवृद्धि आपकी इच्छा से ही हो रही होगी, परंतु हमें सतोंष क्यों ! हमारा हृदय अशान्ति से भर गया है। हम उद्विग्न हो गये हैं। अब आपके अतिरिक्त इस दुःख से बचनेवाला और कोई नहीं दीखता। नाथ ! आप आरामें। दर्शन दीजिये, हमारे नेत्रों को सफल कीजिये।

‘परंतु आप निरुक्त हैं तथापि आप भक्तों के लिये उत्तर हो जाते हैं। आप उत्तर होने हुए भी निरुक्त हैं। निरुक्त होते हुए भी उत्तर हैं। आप कुछ न चाहते हुए भी सब कुछ चाहते हैं और सब कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं चाहते। यही तो आपकी भगवत्ता है। प्रभो ! आपने कहा है कि ‘भक्तों की इच्छा ही मेरी इच्छा है।’ आज हम सब आपके दर्शन के इच्छुक हैं, कृपा करके हमें दर्शन दीजिये। आप अत्यंत दर्शन देंगे। आप दर्शन दिये बिना रह नहीं सकते।’

प्रार्थना करते-करते सब-से-सब साधन-विरमृत हो गये और अन्तर्जन्मनिर पड़े। उनकी व्याकुलता, आनुरता एवं दर्शन की उत्कण्ठा देखकर भगवान् ने अपने आपको प्रकट किया। वे तो मग्न रहते ही हैं और प्रकट भी करते हैं। अतः उनके दर्शन की कभी इच्छा हुई, यद्यपि दर्शन हो

गये। उनके प्रकट और अप्रकट होने की बात तो केवल व्यावहारिक दृष्टि से है।

भगवान् की उस अनुपम रूपशिको देखकर देवताओं की आँखें चौंधिया गयीं। वे उन्हें देख न सके। कुछ क्षणों में समझकर उन्होंने देखा कि अनन्त सौन्दर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य की राशि उनके सामने मूर्तिमान् होकर खड़ी है और उसकी मन्द-मन्द मुसकान सबके चित्त को चुग रही है।

वैसी अद्भुत रूप-माधुरी है। स्वच्छ मरकत मणिके समान श्यामवर्ण का शरीर है, कमल की कोमल पंखुड़ियों के सदृश गुलाबी आँखें हैं। तपाये हुए सोने के समान विशुद्ध पीताम्बर धारण किये हुए हैं। मुख से आनन्द और प्रसन्नता की धारा बह रही है। सुन्दर-सुन्दर टेढ़ी-टेढ़ी भौंहों से अनुग्रह की वर्षा हो रही है। चाव चितवन से मानो सारे संसार को प्रेम के समुद्र में डुबाने के लिये संकेत कर रहे हैं। गले में वनमाला, वक्षःस्थल पर कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी तथा अन्यान्य सुकुमार अङ्गों में दिव्य आभूषण धारण किये हुए हैं और उनके अञ्ज मूर्तिमान् होकर उपासना कर रहे हैं। सभी दिव्य हैं, अलौकिक हैं, भगवत्स्वरूप हैं।

सबने सिर टेककर साष्टाङ्ग प्रणाम किया।

(२)

शिव-सनकादि भगवान् की रूप-माधुरी का अपलक हँसते पान कर रहे थे। बाहर-भीतरका कुछ शान नहीं था। जितना ही पीते, उतनी ही अधिक अवृत्ति बढ़ती जाती। यही तो भगवान् के रूप-रस की विशेषता है। वह नित्य-नूतन है। पीजिये और पीते ही जाइये। न कभी समाप्ति होगी, न कभी वृत्ति होगी। देवता लोग एकटक देख रहे थे। उन्हें बोलने का साहस ही नहीं होता था। अन्त में ब्रह्माने अपना मौन भङ्ग किया। उन्होंने कहा—‘भगवन् ! आप अन्तर्यामी हैं। आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आपसे क्या कहें और क्या न कहें ! आपकी दयालुता देखकर हमसे कुछ कहा नहीं जाता। आपके दर्शन अत्यन्त दुर्लभ हैं। बड़े-बड़े यज्ञ-यागादि साधन करने पर भी धनमात्र के लिये आपकी शौंकी मिलनी कठिन है। कहाँ हम संसार में भूले हुए और संसार में लगे हुए विषयासक्त प्राणी और कहाँ आपका परम विरक्त ज्ञानि-जनों के लिये भी अत्यन्त दुर्लभ दर्शन ! परंतु आरामें कृपा करके हमें दर्शन दिया है, अतः आपकी यह कृपा ही हमें कुछ निवेदन करने की दिठाई करने के लिये उत्साहित करती है।’

‘अन्तर्यामिन् ! आप जानते ही हैं कि इस समय सृष्टि की स्थितिका अवसर है। यदि इस समय दैवी-सम्पत्ति और देवताओंकी रक्षा और अभिवृद्धि न हुई तो सारी सृष्टि तमोगुणी हो जायगी। फिर तो सृष्टिका यह उद्देश्य कि लोग स्वतन्त्रतासे अपने कल्याणका साधन करें और भगवान्को प्राप्त करें, केवल उद्देश्यमात्र ही रह जायगा। क्राम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रमाद, आलस्य आदिके कारण सभी जीव पाप-तापकी महान् ज्वालामें जलने लगेंगे। क्या आपकी यही इच्छा है ? नहीं, नाथ ! आपकी ऐसी इच्छा कदापि नहीं है। आप तो सब जीवोंको अपने पास बुलाना चाहते हैं और इसीके लिये आपने यह सृष्टिका प्रपञ्च रचा है। ये सभी देवता और हमलोग आपकी शरणमें आये हैं। आपके चरणोंमें नमस्कार करते हैं। जैसे जगत्का कल्याण हो, वैसा फीजिये।’

भगवान्ने दयादृष्टिसे निहारते हुए प्रेमभरी वाणीसे कहा—“ब्रह्मा, शिव तथा देवताओ ! आपलोगोंकी विपत्ति मुझसे छिपी नहीं है। मैं सभी बातें जानता हूँ। आपके साथ मेरी हार्दिक सहानुभूति है। परंतु किया क्या जाय, इस सृष्टिका एक नियम है। इसकी एक व्यवस्था है। इसमें पुरुषार्थ करनेवाला विजयी होता है। मैं सदाचारियोंका सहायक हूँ। मैं सात्त्विक पुरुषोंका मित्र हूँ; परंतु सदाचार और सात्त्विकताका यह अर्थ तो नहीं है न कि मेरे भरोसे हाथ-पर-हाथ रखकर बैठा जाय ! तुम्हारे पास जितनी शक्ति है, जितना बल है, तुम जो कुछ और जितना कर सकते हो, सचाई और साहसके साथ उतना करो। जब इतनेपर भी तुम्हारा काम होता न दीखे तो मुझे पुकारो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं सचाईसे पुकारनेवाली चींटीकी भी आवाज सुनता हूँ; क्योंकि सचाईका निवासस्थान मेरे अत्यन्त निकट है।

‘साय संसार भेग है। देवता और दैत्य दोनों ही मेरे हैं। मैं किसीके प्रति पक्षपातका भाव नहीं रखता। जो सच्चे हृदयसे मुझे पुकारता है, मैं उसकी सहायता करता हूँ। परंतु सचाईके साथ मुझे पुकारनेवालेके हृदयमें आभुर भाव रह ही नहीं सकते। वह देवता हो जाता है। देवता और अशुर्तोंका यही मुख्य भेद है कि देवता मुझे पुकारते हैं और अशुर् नहीं पुकारते। पुकारनेवालेके पास ज्ञान और न पुकारनेवालेके पास रहकर भी प्रकट न होना। यह समझीतिशयो भंग नहीं करता। मैं समझती ही नहीं। स्वयं ताम हूँ।

‘अब तुम लोगोंको मुझे याद रखते हुए पढ़ना!’

करना होगा। पुरुषार्थ भी केवल इन्हीं नदों, नहरों
मिलकर करना होगा। तुमलोग बंकिने पथ लालें। वर
तुम्हारा शत्रु है तो क्या। वर तुमलोग एक-दूसरे को
करके नसबताके साथ ठसके पास जाओगे। नर नर बड़े
सम्मानके साथ तुम्हारी मित्रता स्वीकार करेगा।

‘शत्रुको नम्र देवदत्त बड़े-से-बड़ा शत्रु भी नम्र हो जाता है और त्यागके अत्यन्त शत्रुको मित्र बनानेसे हिचकना हानिकार है। इस समय तुममें से बहनों! स्नेह स्वीकार कर लो और उन्हें ही अपना भोग बना लो। उनके सलाह करके एमुद्र मयनेकी तैयारी करो। पृथ्वीको समस्त ओषधि-वनस्पतियोंको समुद्रमें डालकर मन्दिर-बनाने। मयानी बनाकर वायुकि नागकी रस्सीमें मरो। समुद्रमें बड़े सुन्दर-सुन्दर रत्न निकलेंगे। गोम नहीं पान। पत्थर रखना। बलिकी इच्छा पूर्ण होने देन। अन्तमें अमुद्र निकलेगा, जिसको पान करनेमें बाद तुममें से शत्रु हो जाओगे। तुम्हारे सामने जब कोई अदृश्य आये, उसे दृष्ट करना। मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अत्यन्त नम्र होंगे। उठो, जागो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। देखो कोई भी वस्तु नहीं, जो सबों त्याग और अन्धकारमें दूध नहीं हो सकती। आगमें नूर पड़े। जो अपने कर्तव्यों में जोरिम नहीं उठाता, वह जिन्हीं महत्कृत्यों का भोग नहीं कर सकता।’

देवताओंकी इस प्रकारकी आज्ञा देकर उनके देवते
देखते भगवान् अन्तर्धान हो गये। इसी लीए देवते ने
भगवान्को साक्षात् प्रमाण करने के लिये पुनः देवताओं
चिन्तन करते हुए अपने अपने दिग्गजों को भेज कर
देवताओंके बिना शस्त्रास्त्रों, बिना बरतकों की सहायता
साथ बलिके पास प्रस्थान किया।

देतोंने देला कि आज देलागंज की ही लीं ७५ १४
हैं। बाबूने मने में यह दृश्य हुई कि आज वह अ-
अकर मिला है। हम लोगों की समझ में यह। बहुत ही बड़ा
हमिषार समझते कि आज दु-दुष्का बड़ा है कि
जयगा। बाबूने मने में यह है कि आज भी यह
बुल हमसमझते कि आज देलागंज की लीं ७५ १४
मने में। हमने देलागंज की लीं ७५ १४
हम देलागंज की लीं ७५ १४
मने में। हमने देलागंज की लीं ७५ १४
हम देलागंज की लीं ७५ १४

यह, हम मन्दराचल उगान करनेसे देवतालोग मरुति लिये बलमे ही मरते हैं और कहीं कुछ रहा था कि ऐसा करनेसे हमलोगों का गन्तव्य भयानक हो जाएगा। इतनेमें ही इन्द्रने भगवान् देवताओं के गन्तव्य भयानक प्रवेश किया।

समुद्रों में इस प्रकार आकाश हुआ देवताओं के बलिने बड़ा भयानक मन्दराचल और कुम्भार रगनेवाले असम्य दैत्यों को बन्द कर देवताओं ने उनके आनेका कारण पूछा। इन्द्रने बड़े विचारसे समझाया कि समुद्रमें आनेकी रत्न हैं और यदि हमलोग एक साथ होकर समुद्र मयें तो ये हमें मिल सकते हैं। उन्हें पकर बन्धनमें हम सघरकी सर्वश्रेष्ठ वस्तु पा लेंगे। मन्दराकी मयानी, वासुकि की रत्नी और भगवान् के सहायक होनेकी बात भी उन्होंने कही। बलि और उसके अनुयायियों ने हृदयसे इन्द्रकी बातोंका अनुमोदन किया और दोनों दल निश्चय समुद्र-मयन करें, यह बात निश्चित हो गयी।

निश्चय हो गयी। समुद्र-मयनकी बात पक्की हो गयी। अब केवल मन्दराचल के लानेकी देर रही। तुरन्त सब देव-दानवा निश्चय मन्दराचल के पास गये और उन्होंने बड़े मेगध उठे उगाड़ बाजा। विशाल बाहुओंवाले बलशाली दैत्य और देवताओं ने उठे उगाड़कर बड़े जोरकी आवाज करी। हुए-उमरीं फेर समुद्रकी ओर यात्रा की। परन्तु बड़े समुद्र निरुद्ध नहीं था, बहुत दूर था। चलते-चलते उनकी शक्ति धीमा हो गयी और विवश होकर बलि तथा इन्द्रने उधे छोड़ दिया। उधे बड़े भारी पहाड़के गिरनेके कारण अनेकों दैत्य और देवताओं के शरीर चूर-चूर हो गये। कारोंके हथ दूट गये, कारोंके पैर दूट गये और बहुतोंकी कम्मर सार गयीं। दोनों दलोंमें तहलका मच गया। उनका उगाड़ ठंडा पड़ गया।

इसी समय देवताओं ने भगवान् की याद की। भगवान् कहीं दूर सोड़े ही थे। उन्हें तो केवल पुकारने भरकी देर थी। उत्तरा इन लोगोंसे अपने बलका मरोषा था, घमंड था, तब तक भगवान् आने आने क्यों आने लगे। जब कमल चूर-चूर हो गया, तब पुकारते ही ये प्रकट हो गये। अनेकों अमृतवर्षों के दृष्टिसे मेरे हुए देव-दानवोंकी उन्होंने संविचार किया। जिनके अहम्भद्र हो गये थे, उनके शरीर चूर-चूर हो गये। उनके अन्त-कर्ममें बल और साहसका मन्त्रा कर दिया। अनेक बानें हाथसे मुक्त करने-मुक्त करने मन्दराचल की उठाव और देगते-देगते धनमयमें उठे पड़कर रगड़कर समुद्रतटपर पहुँचा दिया। भगवान् ने अब

गडहकी चिन्ता कर दिया और स्वयं वहीं रह गये।

तत्पश्चात् देवता और दानवाने वासुकि नागसे प्रार्थना की कि 'तुम समुद्र मयनेमें हमारी सहायता करो। हम तुम्हें पलमें आने बराबर ही हिस्सा देंगे।' वासुकिने स्वीकार कर लिया और उन्होंने वासुकि नागसे लपेटकर मन्दराचलको समुद्रमें डाल दिया। वासुकि नागके मुखकी ओर देवताओं के साथ भगवान् ने पकड़ा और पूँछकी तरफ दैत्योंको पकड़नेके लिये कहा। परन्तु दैत्यों ने यह बात स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा कि 'हम देवताओं के बड़े भारी हैं, बली हैं और किसी प्रकार कम नहीं हैं। ऐसी हालतमें हमलोग पूँछ कभी नहीं पकड़ सकते। हम तो मुँहकी ओर रहेंगे।' भगवान् ने दैत्योंकी यह बात मान ली और उन्हें मुँहकी ओर पकड़ाकर स्वयं देवताओं के साथ पूँछकी ओर चले आये। कभी-कभी आत्माभिमानके कारण बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। दैत्यलोग मुँहकी ओर क्या गये मुँहकी खा गये! आगे उन्हें इसका फल मालूम होगा।

अब दोनों दल दही मयनेकी भाँति मन्दराचलसे समुद्र मयने लगे। परन्तु सबसे पहला विघ्न यह उपस्थित हुआ कि मन्दराचल स्थिररूपसे रहता ही नहीं था। वह समुद्रमें डूबने लगा। देव-दानवोंने अपनी ओरसे बहुत चेष्टा की परन्तु उनकी एक न चली। निराश होकर उन्होंने भगवान् का सहाय लिया। भगवान् तो सब जानते ही थे। उन्होंने हँसकर कहा—'सब कार्योंके प्रारम्भमें गणेशकी पूजा करनी चाहिये। सो तो हमलोगोंने विस्कुल भुला दिया। बिना उनकी पूजाके कार्य सिद्ध होता नहीं दीखता। अब उन्हींकी पूजा करनी चाहिये।'।

गणेशकी विधिपूर्वक पूजा की गयी।

(३)

भगवान् बड़े लीलाप्रिय हैं। वे समुद्र मयनेके लिये स्वयं ही मन्दराचल उठा ले आये। एक ओर लगकर स्वयं मयने जा रहे हैं, विघ्न-बाधाकी कोई सम्भावना ही नहीं है। जिनके नाम-स्मरणसे, लीला-गायनसे और स्मरणमात्रसे अनेकों विघ्न-बाधाओंके पहाड़ टल जाते हैं, जिनका नाम लेनेमात्रसे समुद्रमें बड़े-बड़े पहाड़ तैरने लगते हैं, उनकी उपस्थितिमें और उनके ही दाय होनेवाले काममें कोई विघ्न पड़े, यह उनकी लीलाके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। परन्तु उनकी लीला केवल लीला ही नहीं होती। उसके द्वारा हमें मार्गपर चलनेका उद्देश भी प्राप्त होता है। विघ्नेश्वर गणेशकी पूजाका भी

पुत्र देवदेव! बन्धुके प्रति भिन्नकर समुद्र भी भगवान्‌का
अपेक्षा कर रहा है।

हम समस्त इन्द्राणि विर प्रकट हुआ। जबतक समुद्रमें
विश्राम हुआ था, तबतक अमृत कहोते निकलता। अतएव
मन्त्रजने अपने हाथों विर निष्कल ही दिया। अब यह विर
बहुत अमृत। अपने स्वरमें कोयल मच गया। पशु, पक्षी,
मनुष्य आनन्द हो गये। समुद्रके जीव-जन्तु मछली, मगर
आदि बेहोश होने लगे। प्रज्वलितोंने अपनी प्रजापर आरति
देखकर आनन्दित भगवान्‌की शरण ली।

इस देवता और दानवोंकी व्याकुलताका ठिकाना नहीं
था। चारों ओर अमृतके थिये और मिला विर। भगवान्‌पर
विश्वास न रखनेवाले दानवोंके मनमें बड़ी निराशा हुई।
वे निराश्रय होकर गिर पड़े। उन्हें तो पहले अच्छी
छाने-छाने वाला चाहिए। पीछे चारों ओर जितनी बुरी हो जाय।
पहले दुःखसे पीते होनेवाले सुखका उन्हें पता नहीं था।
वे परग गये। देवताओंगोरो यह विश्वास तो था कि
भगवान्‌की आज्ञासे ही हम यह काम कर रहे हैं और वे साथ
ही रहकर हमारी सहायता भी कर रहे हैं, अन्तमें हमारा
भय ही होगा। परंतु विषकी गरमीसे वे भी व्याकुल हो
गये। जब उनकी बुद्धिने जवाब दे दिया, तब उन्होंने
भगवान्‌की शरण ली।

भगवान्‌ने कहा—भाई! यह विषका मामला तो बड़ा
देर है। पहले इससे बचनेका उपाय अवश्य होना चाहिये।
यहाँ तो कोई दूसरा उपाय दीखता नहीं। सब लोग मिलकर
देवदेव महादेवकी प्रार्थना करें तो वे अवश्य इसका
निवारण कर सकते हैं। वे औरदानी हैं, आशुतोष हैं।
उनसे सम्मने दान होकर प्रार्थना की जाय तो चारों जितना
कठिन काम हो, वे उसे कर ही दान्ते हैं। अतः सब लोग
मिलकर उन्हींकी प्रार्थना करें, उन्हींकी शरणमें जायें तो काम
बन सकता है।

प्रज्वलित, देवता आदि सब मिलकर भगवान्‌ शंकरकी
प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा—देवाधिदेव महादेव!
हम सब आपके नमस्कार करते हैं, आपकी शरण हैं।
भगवान्‌! आपकी महिमा अनन्त है। आपकी दयालुता प्रसिद्ध
है। हमें जगत्‌के आन ही स्वामी हैं। सारे सत्त्वकी मोक्ष
देनेवाले मनसा उद्वेग करनेवाले आन ही जगद्गुरु हैं।
आपके दरबारसे कोई निराश नहीं लौटा। अबतकके समस्त
कष्टोंने आपकी दृष्टि-अंशों की है और आगे भी करते

रहेंगे। भगवान्‌! आप ब्रह्म हैं, निर्गुण हैं, निष्कार हैं।
अपनी त्रिगुणमयी शक्तिसे जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और
व्ययके लिये आप ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रका रूप धारण करते
हैं। इन रूपोंमें होनेपर भी आप आत्मा में स्थित रहते हैं।
आपमें कोई विकार नहीं होता। आप स्वयं आत्मा हैं। स्वयं-
प्रकाश हैं। संसारमें जो कुछ दीख रहा है या संसारका जो
कुछ स्वरूप है, यह आपकी मायाका परिणाम है। आपका
खिलवाड़ है। वह माया भी आपसे भिन्न नहीं, आपका ही
स्वरूप है। आप मायासे परे हैं। परंतु माया आपके अंदर
है। मायाकी दृष्टिसे आप भिन्न हैं और आपकी दृष्टिसे माया
अभिन्न है। प्रभो! ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो आपसे अल्पा
हो। सुख-दुःख, पाप-पुण्य, भल्ल-भुरा, महात्मा-भुरात्मा और
आत्मा-अनात्मा सब कुछ आप ही हैं। आपके लिये अपना-
पण्या कुछ नहीं है।

‘सर्वज्ञ! क्या आपसे यह बात छिपी है कि आज हालाहल
विषके कारण सारे संसारमें ब्राहि-ब्राहि मची हुई है। पशु-
पक्षी, मनुष्य-देवता सभी महान्‌ संकटमें पड़े हुए हैं। ऐसा
जान पड़ता है कि उस भयंकर विषकी आगसे अकालमें
ही त्रिलोकीका प्रलय होनेवाला है। आपके सिवा ऐसा और
कोई नहीं दीखता, जो इससे जगत्‌की रक्षा करे। हम आपके
चरणोंमें बार-बार नमस्कार करते हैं।’ इतना कहकर प्रजापति
और देवता भगवान्‌ शंकरके चरणोंमें साष्टांग लोट गये।

भगवान्‌ शंकर अबतक भगवान्‌के चिन्तनमें अथवा
स्वरूप-समाधिमें लीन थे। जब उन्होंने सुना कि जगत्‌पर
महान्‌ संकट आया हुआ है, तब अपनी समाधि तोड़ दी।
विश्वके हितके लिये समाधितक छोड़कर लमा जाना उनकी
दयालुताके अनुरूप ही है। वे विष पीने जा ही रहे थे कि
सामने जगदम्बा भगवती पार्वतीके दर्शन हुए। उन्हें देखकर
भगवान्‌ शंकरने उनसे सलाह ले लेना उचित समझा। वे
तो भगवान्‌की अर्द्धाङ्गिनी ही हैं। भगवान्‌ शंकरकी इच्छा
ही उनकी इच्छा है। अथवा यों कहें कि शंकरकी
इच्छा ही भगवती पार्वतीका स्वरूप है। वे कब अस्वीकार
कर सकती थीं। जगत्‌पर सकट हो, अपने बंधोंपर आपत्ति
आयी हो, पिता उसे नष्ट करनेके लिये उद्यत हो और माँ—
दयामयी माँ सम्मति न दे, यह असम्भव है। परंतु कौटुम्बिक
दृष्टिसे सम्मति लेना उचित है, यह बात शंकरने स्पष्ट
कर दी। वे पार्वतीसे कहने लगे।

महापुरुषोंकी मूर्ति बनाई है और उसमें हैं ।
 लिये कोई कर्मों से न रहने ।
 संसार न रहने ।
 का शासन किया करते हैं ।
 अन्तर्यामी है ।
 अन्तर्यामी है ।

दे ही मर । अरु मरने भित्तम भगवानकी
कृपासे । वे लोचक हो गये और यह लोचकगर्भके
लिये लोचक को हुई कर्मात्मा ही अनन्त कालक उनही
कर्मका मरना करी रहनी । दमे समन जो कुछ लिखे
मर मरने से थे, वे ही विष्णु, गौतम अदिको मिले
ही मरने, मरने अदिके मरने हुए ।

मरने के बाद देवता, दानव तथा समस्त जीवोंको
मरने का मरने मरने । देवता-दानव आदिमरित उलाहने
मरने मरने मरने मरने । मरने मरने उनके मरने मरने
मरने मरने मरने मरने उलाहने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने

मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने

मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने

मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने
मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने मरने

अरु वे कम करते । बात हासते निकल चुकी थी । यह
देवता हाथी देवताओंके गज इन्द्रको मिला । चार दौत
और चार पहाड़की भाँति उसका दोन शरीर देवता
देवताओंको बड़ी प्रमत्ता हुई । वे फूले न समाते थे ।
उन्हें सतोषा पल प्रमत्ता हो गया ।

समुद्र-मन्थन चलता ही रहा । इस बार पक्षरागके
समान दिव्य, अत्यन्त मनोहर, चिन्मय कौमुदभमणि प्रकट
हुई । उसको देखते ही किमीका मन काबूमें न रहा ।
सभी स्नाह रहे थे कि यह हमको मिले । सम्भव था कि
इसके लिये युद्ध हो जाता, परन्तु भगवान्को अभी युद्धका
होना क्षभीष्ट नहीं था । उन्होंने उसे अपने हाथों उठाकर
अने गलेमें पहन लिया । देवताओंकी प्रसन्नताका ठिकाना
न रहा । दैत्योंके मनमें तो कुछ-कुछ झुल्लाहट हुई, परन्तु
इस समय वे भी भगवान्को अप्रसन्न करना नहीं चाहते थे ।

अबकी बार सौगुने उत्साहसे मन्थनका काम चलने
लगा । जितना ही अधिक समुद्र मन्थन होता, उतनी ही
अधिक अमृत निकलनेकी आशा बढ़ती जाती । इस बार
कल्पवृक्ष प्रकट हुआ । कल्पवृक्षमें यह विदोषता है कि
उमके नीचे जाकर चाहे जो कामना की जाय, पूरी हो
जाती है । यह दैत्योंके पाम रह ही नहीं सकता था, बिना
किमीकी अपेक्षा किये स्वर्गमें चला गया और वहाँका आभूषण
हुआ । उसकी स्वतन्त्रतामें बाधा डालना ठीक नहीं समझा
गया । यही कल्पवृक्ष एक बार सत्यभामाके आग्रहसे भगवान्
श्रीकृष्णके द्वारा द्वारकामें लाया गया था । यह बड़ा ही
पवित्र वृक्ष है ।

कल्पवृक्षके बाद अप्सराएँ निकलीं । वे भी स्वभावतः
किसीके बन्धनमें नहीं रहना चाहती थीं । वे सुन्दर वस्त्र
और नाना प्रकारके आभूषण धारण करके नाना प्रकारके
हाव-भावसे स्वर्गमें रहनेवालों और सुखियोंका मन मोहित
करने लगीं, चाहे वह कोई भी हों ।

तत्पश्चात् समुद्र-मन्थन करने-करते देवता और दैत्योंने
देखा कि महान् प्रकाश हो गया । मानो एक स्थिर बिजली
उनके सामने आ गयी हो और उनकी आँखें चौंधिया
गयी हों !

महल्लनेके बाद मन्दम हुआ कि यह तो साक्षात् भगवती
लक्ष्मी हैं ।

हृदये ललित होकर उनके हृदय मुगधमृदु आ गयी।
बोले कुछ नहीं हो सकी और वे मरुका मरु।

मैंने सोचने की जगह में अपनी जगह परमात्मको
उस वस्तु का ज्ञान, तब ज्ञान, ज्ञान अदि बहुत प्रमत्त
हुए। उन्होंने देवमन्त्रों के भगवान् के अभ्यर्चना की।
देवमन्त्रों के बगुन ही और भगवती स्मरण ने भगवान् के वक्षः-
आश्रय निरन्तर विरा। उग गम्य दैत्य-दानव भीहीन हो
गये।

बहुते हैं कि उग गम्य नारदजी महाराज अपनी मण्डलीके
समस्त वक्षः भगवान् के वक्षः जा पहुँचे। उन्होंने स्तुति,
प्रार्थना अदि करने के बाद भगवान् से पूछा कि यह लक्ष्मी
कौन है। इनका अभिप्रेत क्या सम्बन्ध है। ये सबकी छोड़कर
भगवते ही क्यों चाहती हैं। भगवान् ने कहा—नारद।
तुम जगत् ब्रह्मण्ड पूजते हो। लक्ष्मी मेरी आत्मा ही शक्ति है।
मेरी ही अर्धाङ्गिनी है। सर्वदा मेरे साथ ही रहती है। यह
समस्त देवी ही मेरी ही शक्ति है कि लोग यह समझ जायें
कि भगवत् स्मरणयोग और भगवत् करनेयोग एकमात्र भगवान्
ही हैं। ये लक्ष्मीकी अधिष्ठात्री देवी हैं। अर्थात् सत्कारमें
जिनकी शोभा, सुगन्ध, सुधराता, सुन्दरता आदि
समस्त है, ये उनके शरीरों के अंग हैं। ये सबकी केन्द्र हैं
और मेरी मेरा किया करती हैं। जो मोक्ष चाहते हैं, भगवत्प्रेम
चाहते हैं अथवा मेरा दर्शन चाहते हैं, उन्हें तो मेरा भजन
करना ही चाहिये। परन्तु जो साधारण जन, मान, कीर्ति,
ऐश्वर्य, सौन्दर्य अदि चाहते हैं, उन्हें भी मेरी ही आराधना
करना चाहिये। मैं ही सबका आधार हूँ। मैं ही सबका
भगवत् हूँ। अन्तमें भगवान् कम्पाने नारदादिको यह
कहकर विरा विरा कि समुद्रमन्थन समाप्त होनेपर जब मैं
समस्त देवी और सबकी आधार-शक्ति होकर पृथ्वी तथा
समस्त देवी धारण करूँगा तब तुमसे आना। मैं इन
बोले रहना समझऊँगा। नारदादि विदा हो गये।

इस अमृतमन्थन पुनः प्रारम्भ हुआ। इस बार वाष्णी-
देवी प्रकट हुई। यह देवी अपने रहने वाले जलाधिपतिकी पुत्री
है। इनमें जलोदेवी मत्त कर देनेकी शक्ति है। इनके सेवनसे
जल वाष्प अमृतमत्तका जन भूत जन्म है। इसीसे देवी-
मन्त्रों के अमृत देवमन्त्रों इनकी अभिलाषा नहीं
करते। देव इस बार वक्षः कुछ नहीं पा रहे थे। उन्होंने
बड़े बड़े देवमन्त्रों की अभ्यर्चना की। वे वास्तवमें उन्हें कि
देव थे। बरान् की पत्नी लक्ष्मी न पानेकी चिन्ता मिटती

हुई ही मात्रम पड़ी। दैत्य प्रसन्न हो गये और फिर समुद्रका
मथना चारु हुआ।

इस बार एक बड़ा ही विशाल धनुष प्रकट हुआ।
उस धनुषकी उत्तमताकी सराहना तो सभीने की, परन्तु उसे
उठानेकी शक्ति किसीमें नहीं थी। बहुतोंने साहस करके
अपनी शक्तिकी परीक्षा करनी चाही पर स्पर्श करते ही उन्हें
ऐसा झटका लगा कि वे दूर हट गये। दैत्य तो उस धनुषके
पासतक भी नहीं जा सकते थे। भगवान् विष्णुने जाकर स्वयं
उस धनुषको उठा लिया। इस धनुषके टंकारमें इतनी शक्ति
है कि पानी, दुराचारी उसे सुनते ही बनरा जाते हैं और भङ्ग
तथा पुण्यात्मा जीव उसे सुनकर आनन्द और प्रसन्नतासे भर
जाते हैं।

जैसे-जैसे वस्तुएँ निकलती जाती थीं, वैसे-ही-वैसे लोगोंकी
आशा बढ़ती जाती थी। उनका अनुमान था कि अब शीघ्र ही
अमृत प्रकट होनेवाला है। इतनेमें परिपूर्ण चन्द्रमा प्रकट
हुए। इन सागरके पुत्र चन्द्रमाको देखकर सबकी आँखें
शीतल हो गयीं। सबका मन आह्लादित हो गया। चन्द्रमा
किसी एककी वस्तु होकर तो रह नहीं सकते थे। अतः उन्हें
आकाशका बड़ा विस्तृत मैदान दिया गया कि वे वहाँ टहलते
हुए देवता-दानव दोनोंको समानरूपसे सुली करें। पीछे
ताराओंसे उनका विवाह हुआ और दक्षके शापसे ये
भटने-भटनेवाले हो गये। ओषधि, वनस्पति एवं ब्राह्मणोंके
राजा बनाये गये और ग्रहोंमें इन्हें स्थान मिला। ये अमृत-
वर्षा करके जीवोंमें तथा ओषधि-वनस्पतियोंमें जीवन-शक्ति
और आह्लादका संचार किया करते तथा इनकी अमृत शक्तिके
बिना मनमें विचार करनेकी शक्ति रह ही नहीं सकती। ये
मनके उसी प्रकार अधिष्ठातृ देवता हैं, जैसे आँखोंके सूर्य।

उपर देवता और दैत्य पूरी शक्ति लगाकर समुद्र-मन्थन
कर रहे थे। एक दिव्य शङ्ख प्रकट हुआ। उसे भगवान् ने
स्वीकार किया और वे स्वयं भी इस बार बड़े मनोयोगसे समुद्र
मथने लगे। भगवान् के लिये मनोयोग तो क्या कहा जाय,
उनके संकल्पमात्रसे ही अमृत पैदा हो सकता था; परन्तु वे बड़े
कौतुकी हैं, कुछ-न-कुछ खेल खेलते ही रहते हैं।

इतने वेगसे समुद्र-मन्थन हुआ कि उसका कुछ वर्णन
नहीं किया जा सकता। जहाँ मथनेका वर्तन विशाल समुद्र,
मथानी मन्दराचल, रक्षी वासुकि नाग और दूधके स्थानपर
सम्पूर्ण धीर-भाग्य हो और मथनेवाले हैं समस्त देव-दानव
तथा स्वयं भगवान्; ऐसी स्थितिमें कैसा मक्खन निकलेगा,

इसकी क्या कल्पना की जा सकती है ! इस प्रकार देवी शक्ति और आसुरी शक्ति दोनोंको भगवान्‌के आश्रित करने मन्त्रका समुद्र में तो यास्तयमें अमृतत्वकी प्राप्ति होगी ।

इस चार एक विलक्षण पुरुष प्रकट हुए। उनका शरीर बड़ा ही सुन्दर था। पीताम्बर पहने हुए थे। श्यामवर्ण; युवानस्था; वनमाला पहने हुए; दिव्य आभूषणोंको धारण किये हुए धन्वन्तरि भगवान्को देखकर सब-के-सब चकित हो गये। उनके काले-काले लम्बे और घुँघराले चिक्कने केर्गों-की छबि अनोखी ही थी। चौड़ी छाती और हाथोंका अमृत-कलश बरबस लोगोंको अपनी ओर खींच रहा था। सब-के-सब अमृत-कलश देखकर आनन्दनिमग्न हो गये।

(६)

भगवान्की कृपासे हमें जब कोई अभिलषित पदार्थ प्राप्त होता है, तब हम बहुधा प्रसन्नतासे फूल उठते हैं और कई बार तो उतावली भी कर बैठते हैं। ऐसे अवसरोंपर जो अपनेको काबूमें रख लेता है, अपनेको सगृहाल सकता है, अपने चल्-पौरुषकी डींग नहीं हँकता, वास्तवमें वह महापुरुष है।

परंतु दैत्योंकी तो बात ही दूसरी है । उन्हें अपने मथनेका अभिमान होता, वे अपने बल-पौरुषकी टांग हाँकते अथवा अमृत पीनेकी उतावली करते तो हम उन्हें उतना दोषी नहीं कहते । उनके मनमें बेईमानी आ गयी; उनकी नीयत भिगड़ गयी । उन्होंने बुद्धिपूर्वक सोचा कि अब तो अमृत निरुल ही गया । भगवान्से अपना कोई मतलब नहीं । देवताओंमें इतनी शक्ति है नहीं कि हमसे लड़कर वे जीत सकें । इसलिये अमृत छीन लिया जाय । हुआ भी ऐसा ही । दैत्याने धन्यन्तरिके हाथोंसे अमृतका घड़ा छीन लिया । देवताओंका चेहरा कुछ पीका पड़ गया । उन्हें भगवान्का विश्वास था, इसीसे विचलित नहीं हुए ।

प्रायः देखा गया है कि बेईमानोंकी गुटबंदी बहुत समय-
तक नहीं चलती । दैत्योंमे जो बली थे, उन्होंने निर्बलोसे छीन
लिया और फिर जो उनसे बली थे, उन्होंने उनपर दो धोखे
जमायी और अमृतका पड़ा ले लिया । जब अपने काम न
आते देखा, समझ लिया कि अब तो हमसे अमृतका पड़ा छिन
गया, तब निर्बलोंने यह आवाज उठायी कि 'भार ! देहा अन्ध
नहीं होना चाहिये । देवताओंने भी हमारे साथ ही बदर
परिश्रम किया है । उन्हें भी अमृतका हिस्सा मिलना चाहिये ।
कई बार विवशताके कारण भी लोग न्यायका अभय लेते हैं ।
जबतक अपनी चलती है, तबतक तो अन्धाय करनेमें बोर-
कसर नहीं करते । जब दार जते हैं तब न्यायकी दुहाई देने
लगते हैं ।

सर्वदावे स्वार्थियों की वहाँ गति होती है, वे तो अपने-अपने
अपानारके चलकर दूसरों के स्वार्थों के लोभ में डूब जाते
हैं। उनका अपना स्वार्थ भी बड़ा मजबूत । अन्तर्यामी ने
ही कुछ सीखा था । देवोंमें सत्ता शक्त होनी चाहिये, इस
विरोध बढ़ गया और अमृत पंक्ति में एक चढ़ गई । वे
आरम्भमें हागड़ने लगे । हमी समय भगवान् ने एक दृष्टि
लीला रची ।

दैत्योंने देगा, एक परम सुखी मित्र बन जाऊँगा।
 श्री सामनेसे आ रहा है। उसके गौरव, शान्ति और
 देवकर सब-से-सब देव मोहित हो गये। सबने उसे
 मोहिनीको एकटक देखने लगा। उनका समूह बढ़ा हो
 गया। सब-के-सब अमृतको गौरव समझने लगे। उनका ध्यान
 विषय हो गया मोहिनीको। प्रसन्न बरने आने आरुक्त बरने।
 कभी-कभी बड़ी परतुकी लातबखड़े से गाल मारने लगते। देव
 कर देते हैं और उसके लिये आगरे महे पद
 कर उसीही प्राप्तिनी चेष्टा करने लगते हैं।

उस खीक रूपमें कोई दूसरा नहीं रहता। उसी रूपमें ही उसकी छविमें ऐसा आकार हो रहा है कि अन्तर्गत में ही पीका पड़ जाता है। दैवोंने कहा—तुम्हारी ही प्रकृति तुम्हारा स्वागत करते हैं। बड़े ही अद्भुत रूप में प्रकट हुआ है। इस समय हमलोग अन्तर्गते प्रकट हो रहे हैं। अब तुम्हीं यह समझा निर्या हो। यह अद्भुत प्रकट है। इसे तुम आरे जिसे शिल्पी, कलाकार, कला प्रकटारी प्रकृततामें ही प्रकट है।

[illegible]

मोहितने अपनी भी दुःख देखा था। वह
देखते-देखते वह सब कुछ भूलकर
वो सोचतीं कि वह सब कुछ भूलकर
वह सब कुछ भूलकर भूलकर
वह सब कुछ भूलकर भूलकर
वह सब कुछ भूलकर भूलकर
वह सब कुछ भूलकर भूलकर
वह सब कुछ भूलकर भूलकर

‘मैंने तो देवताओं को देखा है, देवता बनने के बराबर कर दूँगे!’

ऐसे ही मोहिनीकं इस बातों को सुनकर गमन और आसक्ति का यह युगो इससे अभूतका काम दे दिया। अमृत का पद प्राप्त करने के लिए मोहिनी ने अपनी साधु विधानों को छोड़ दिया और देवताओं के समान व्यवहार करने लगा। उसका अन्तर्भाव सुख पर निर्भर हो गया। देवताओं के समान ही वह जीवित रहने के लिए प्रयत्न करने लगा। देवताओं के समान ही वह जीवित रहने के लिए प्रयत्न करने लगा। देवताओं के समान ही वह जीवित रहने के लिए प्रयत्न करने लगा।

मोहिनी ही वह थी। वह स्वर्ग के लिए परिश्रम करने लगी। मोहिनी देवताओं और तो प्रियों और प्रियों देवताओं के समान ही व्यवहार करने लगी। कई देवताओं के समान ही वह जीवित रहने के लिए प्रयत्न करने लगी। मोहिनी के लिए देवताओं के समान ही व्यवहार करने लगी। वे कुछ न कर सके। देवताओं की रक्षा समस्त होते होने सूर्य और चन्द्र के बीच में एक गुरु नाम का देवता वेग बदलकर आ रहा था। उस अमृत विद्या का ही जगह था कि चन्द्रमा को दूर से धक्का दिया और तुरंत भगवान् के चरणों में उसका विराजमान हो कर दिया। परंतु कुछ अमृत उसे मिल चुका था। अतः प्रिय बट जनैर भी वह मरा नहीं। इन्हीं ने उसे प्रेम से स्पर्श दिया गया। उसकी धृष्ट आज भी सुख का अर्थ प्रेम के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु अब भी पूर्ण चन्द्रमा के चरणों में ही थे उनके पर्व अमास्या और पूर्णिमा अमास्या का नाम है, जिसे ‘प्रह्लाद’ कहते हैं। इस गुरु की कक्षा-कक्षा छाप-पुत्र भी कहा गया है।

इस प्रकार देवताओं का अमृतपान समाप्त होते ही मोहिनी भगवान् के समान ही रूप धारण किया। यह तो भगवान् की ही एक सीमा थी। उन्होंने ही मोहिनी रूप धारण किया था। मोहिनी देवताओं के अंतर्भाव में अंतर्धान हो गई।

एक ही उद्देश्य के लिए एक ही समय और एक ही प्रकार से देवताओं के चरणों में प्रयत्न किया था। किन्तु भी अपनी अंतर्भाव में लुप्त हो गई नहीं रहनी थी। परंतु चरणों में प्रयत्न करने का यह नाम है। इसका वाग्य क्या है। भगवान् कुछ बोलते हैं और वह इतना स्पष्ट है कि विचार करने के लिए नहीं रह सकता। देवता और दानवों में इसका ही अन्तर्भाव है कि देवता तो भगवान् के अन्तर्भाव में और दानव अन्तर्भाव में अन्तर्भाव हैं। अन्तर्भाव का अन्तर्भाव लेकर, दानव है। हम बहुत बड़ा काम कर दूँगे, परंतु सच्चे सुख,

मन्त्रों शान्ति और अमृत या अमृतत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। परंतु वही काम यदि भगवान् का आश्रय लेकर किया जाय तो काम तो हो ही जाता है और फल मिलने में कोई शक्यता नहीं है। बल्कि काम करने के समय ही भगवान् के आश्रय का अनुभव अपना पवित्र स्मरण होते रहने के कारण महान् आनन्द की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि देवता आरम्भ में अन्तर्भाव सुखी रहे, शान्त रहे और अमृत के भागी बने तथा देवताओं के केवल कष्ट ही हाथ लगा।

भगवान् के अन्तर्धान होते ही देवताओं के अन्तर्भाव से आग की चिंगारियाँ छिड़कने लगीं। इतना परिश्रम करने पर भी फल के समय इस प्रकार वञ्चित रह जाने से उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्हें अपनी मूर्खता पर बड़ी हँसलाहट हुई और एकमत होकर अपने शस्त्र उठा लिये। उनके मन में यह बात बैठ गयी कि देवताओं ने अमृत पी लिया तो क्या हुआ, उनके शरीर में बल तो उतना ही है न। स्वर्ग से मारकर सदेह देंगे। वे अपने अमर होने की दुर्दशा भोगते रहेंगे। आत्महत्या भी नहीं कर सकेंगे। हम इन्हें चिढ़ा-चिढ़ाकर स्वर्ग भोगेंगे! मनुष्य घोर विफलता की अवस्थामें भी कल्पित आशा बाँधकर पहले की अपेक्षा भी अधिक उत्साह से पुनः प्रयत्न करने लगता है, यह तो हम सारा में प्रतिदिन ही देखते हैं। एक आशा टूटती है और दूसरी बाँधकर हम जीवन-संग्राम में पुनः अग्रसर होते हैं। हमारा यह प्रवृत्तिमय जीवन आशाओं का ही घनीभाव है और सारा से निराश होते ही निवृत्तिमय जीवन का प्रारम्भ होता है। उसमें भी पारमार्थिक आशा है, परंतु वह आशा-निराशा दोनों ही ऊपर उठाने वाली है।

देवताओं ने तो अमृत पी ही लिया था, भगवान् का आश्रय था ही, देवताओं की तैयारी देखकर उन्होंने भी शस्त्र उठाये। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अपने-अपने वाहनों पर सवार होकर नमुचि, शम्बर, बाण आदिने देवताओं पर अनेकों प्रकार के शस्त्रों का प्रहार करना प्रारम्भ किया और बलिने भी मय दानवों के बनाये हुए युद्ध-सामग्री से सुसज्जित विमान पर सवार होकर युद्ध-भूमि के लिये प्रस्थान किया। बलि के प्रहारों से जब इन्द्र जर्जरित हो गये, तब उन्होंने भगवान् का स्मरण किया और स्मरण करते ही वे प्रकट हो गये। उनके आते ही देवताओं का बल बढ़ गया। बलि से इन्द्र, तारकामुर से म्यामिर्गनिक, हौत से वरुण, काण्डनाभ से यमराज, मय से विश्वकर्मा आदि लड़ने लगे।

बंधों का हटाने से ही मुक्ति का संभव है। यदि ऐसा नहीं
 होता तो हमें बंधों में ही रहना पड़ता। बंधों को तोड़ना ही
 हमारा काम है। बंधों को तोड़ना ही हमारा काम है।
 बंधों को तोड़ना ही हमारा काम है।

अनुमान है कि अन्तर्गत में है। इस समय तुम विजयी हो। तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हुई है। इस जैने पदार्थ बैठकर यदि तुम जैने पदार्थों को देना करो। पूजा करनेवालेका सम्मान करो और अन्तर्गतकी जैने राधा करा तो तुम्हारी बढाई है। और अन्तर्गत तभी तुम्हारा वर्तमान पूरा होगा है।

गुरुद्वी बाल मुनकर देवगंधोने भार-काट बंद कर दी और वे स्वर्गमें जाकर अमृतपानमें लगे रहने लगे। इधर बनेरु में देव कठे मोरे देवीको उदात्तर मुखाचार्य के पास ले गये और उन्होंने अपने मूल मंत्रिणी विद्यासे उन गुरुको प्रीति कर दिया।

अब देखिए जगदको कच्छप भगवान् की बात याद आई । उन्होंने कहा था कि समुद्र मन्थन समाप्त होनेपर सागरमें फिर ली होनी । देखिए नारद आनी मन्दलीकि साथ वहाँ पहुँच गये । उन्होंने देखा कि कच्छप भगवान् सबको धामा सिधे हुए आधाशक्तिके रूपमें बैठे हैं । इन में से जहर भद्रा भक्तिसे प्रणाम किया, उनकी स्तुति-प्रार्थना की और अनेकों प्रकारके प्रश्न पूछे तथा कच्छप भगवान् ने प्रत्येक प्रश्नका विस्तारपूर्वक उत्तर दिया । वे ही प्रश्नोत्तर 'सूक्तपुराण' के नामसे प्रसिद्ध हैं । आध्यात्मिक विद्वान्ओं को उनका अध्ययन करना चाहिये । उन सबकी चर्चा करना तो यहाँ सम्भव नहीं है, परन्तु संक्षेपसे कुछ बातें लिख जानी हैं ।

कष्टों भोगवाने कह—। श्रियो ! बहुत विचार
न करके सोचने हैं। मैं तुम्हें सार-सार बता देता हूँ। इस
संसार में चौपायाँ, साँप, घोंघियाँ हैं। उनमें मनुष्य-योनि-
को छोड़कर सभी भोग-प्रधान हैं। मनुष्य-योनि कर्म-प्रधान
है और हममें अंतर अपनी इच्छाके अनुसार चाहे जिस
संसार में रह सकते हैं या इन घोंघियोंसे मुक्त हो सकते हैं।
इन घोंघियोंके धमकने जान् कष्ट उठाना पड़ता है।
जन्म, मृत्यु और जीवन-कालमें रहने दुःखोंका सामना
करना पड़ता है कि क्या-सा अनुभव करते-करते अनेकों
बार मर्ति होना पड़ता है। शरीरके क्लेश, मनके क्लेश
और संसार-कलहोंके क्लेश भोगते-भोगते जीव धबका
जाता है। वह दुःखों, संसारमें मटकना सिरता है, परंतु

सुगन्धे बरने दुःख ही अधिक पाता है । दूरसे माधूम होगा कि 'यहाँ जाऊँगा, वह विषय पा दूँगा और वह समय आ जायगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा ।' परन्तु उनके अन्दर सुगन्धे दर्शन नहीं होते बल्कि दुःखमें पड़ जाता है और तब फिर माधूम होता है कि अमुक स्थान, अमुक वस्तु और अमुक विषयसे सुख प्राप्त हो सकता है, किन्तु यह कोय भ्रम है । विषयोंसे सुख मिल ही नहीं सकता; क्योंकि उनमें सुख है ही नहीं ।

‘मायाका बन्धन बढ़ा भयंकर है। एक जगह निराशा होनेपर भी दूसरी जगह आशा हो जाती है। वहाँ टूटनेपर फिर तीसरी जगह। इसका ताँता टूटता ही नहीं। जैसे मारवाड़के बालूमें हरिन एक स्थानसे दूसरे स्थानपर पानीके लिये भटकते रहते हैं और उनकी आशा बनी रहती है तथा उन्हें दीगता रहता है कि ‘यहाँ न सही, वहाँ तो मिल ही जायगा !’

‘जीवोंका यह भटकना तबतक बंद नहीं हो सकता, जबतक वे मनुष्य-योनिमें आकर विवेक-बुद्धिसे सोच-विचार कर अपने धर्मकी शरण नहीं लेते । मनुष्योंमें भी अधिकांश तो भोगप्रधान ही होते हैं । वे अपने पिछले जीवनों अर्थात् पशु-पक्षियोंके समान ही आचरण करते हैं और निद्रा, भोजन, विषयभोग आदिमें ही लगे रहते हैं । उन्हें पुनः भोगयोनियोंमें ही लौट जाना पड़ता है । परंतु जो लोग भारतवर्षमें पैदा हुए हैं और अपने वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार रहकर मेरे भजनमें लगे हुए हैं, वे इस चौपट्टीके चक्करसे छुटकारा पा जाते हैं । बड़े-बड़े देवतालोग भोगोंसे ऊबकर भारतवर्षमें जन्म ग्रहण करना चाहते हैं । वहाँका धायुमण्डल आध्यात्मिकता-प्रधान है । वहाँ बड़े-बड़े ऋषि, तपस्वी आदि वर्तमान हैं । उनके उच्चारण किये हुए मन्त्र, उपदेश आदि वहाँके कण-कणमें फैले हुए हैं । भारतवर्षमें पैदा होकर जिस मनुष्यने अपना कल्याण-साधन नहीं किया, उसने अपने हाथमें आयी हुई एक अमूल्य वस्तुको खो दिया ।

‘चार घण्टे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—ये वर्ग हैं। इनमें ब्राह्मण मेरे मुखसे पैदा हुए हैं। समाजके शिरो-भाग होनेके कारण इनके कार्य भी शीर्षस्थानीय ही हैं। ये अपनी बुद्धिसे दिन-रात सबका हित सोचते रहते हैं। वेदोंका स्वाध्याय, दण्ड, दान इनके मुख्य कर्म हैं। ये जीविकाकी चिन्ता न करके निरन्तर इन्द्रियोंके निग्रह, मनकी एकाम्रता

लोग अपनी धर्मपत्नियोंके साथ दिव्य विमानोंपर विचरण करते हुए भगवान्की मधुर लीलाओंका गायन करते रहते हैं। कभी सुन्दर-सुन्दर उपवनोंमें, हरी-भरी लताओंके मण्डपोंमें और अमृतसे भरी हुई शालियोंमें विहार करते हुए भगवान्के पवित्र स्मरणके आनन्दोल्लासमें समय व्यतीत करते हैं। परंतु वहाँ समय बीतने-न-बीतनेका प्रश्न ही नहीं होता; क्योंकि समय बीतनेकी समस्या यहाँ है, जहाँ मृत्यु है। सारस, चकोर, हंस, शुक, मयूर आदि सुन्दर-सुन्दर पक्षी तालाबोंमें विहार करते-करते जब भौंरेको भगवान्की लीलाओंका गायन करते देखते हैं, तब आँख बंद करके कान लगाकर यकी एकाम्रतासे उसे सुननेमें तल्लीन हो जाते हैं। मन्दार, कुन्द, कमल, चम्पा, नागकेसर, मौलसिरी आदि दिव्य पुष्पोंके गन्ध-सौन्दर्यसे भरे रहते हैं। वहाँकी भूमि मणिमय है, परंतु कठोर नहीं, कोमल है। वहाँकी भीतें स्फटिक मणिकी बनी हुई हैं। वहाँके लोगोंकी परछाईं उनमें पड़ती है तो यह पहचानना कठिन हो जाता है कि कौन-सा पुरुष है और कौन-सी परछाईं है !

भगवान्‌के प्रासादकी सात कक्षाएँ हैं। सभी एक-से-एक सुन्दर और सुसज्जित हैं। उनमें वे लोग नहीं जा सकते, जिन्होंने कभी भगवान्‌की लीला नहीं सुनी है, नहीं देखी है। जो मनुष्य-जीवनमें अपने धर्म-कर्मका पालन करते हुए बिना किसी बासनाके भगवान्‌की प्रेमाभक्ति करते हैं, वे ही उस लोकके अधिकारी होते हैं।

हाँ, तो सनक-सनन्दनादि भगवान्‌के उस लोकमें पहुँच गये । छः कक्षा पार करके वे सातवीं कक्षामें पहुँचे ही थे कि सातवीं कक्षाके द्वारपालोंने उन्हें साधारण बालक समझकर रोक दिया । भगवान्‌के लोकमें उनके खास द्वारपाल यह अज्ञानपूर्ण व्यवहार करें, इसे भगवान्‌की लीलाके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता । भगवान् कुछ देरी लीला रचनेवाले थे कि वे अपने इन भक्तोंको सम्मिलित किये बिना अपनी उस लीलाको अपूर्ण समझ रहे थे । उन्हें संसारमें आना था, सबके लिये अपनेको सुलभ कर देना था तो यह काम भक्तोंको निमित्त बनाकर ही करना चाहिये । भगवान्‌की इच्छा भी भक्तोंकी इच्छाके अधीन है ।

इधर तो जय-विजय नामक द्वास्तालिके मनमें मंदबुद्धि हुई, बिना आशिके जानेही चेष्टा करनेके कारण स्वकारिबोधे द्वाय उन्हें अपने अपमानका अनुभव हुआ और उन दोनों ही झटकर कहा—भगवान्‌के धाममें ऐसी शोचनीय कर गये
स० क० अ० २३

हो ! हमसे पूछकर जाना चाहिये या । हमनी हज्ज हो-
तो हम तुम्हारे-जैसे नगे बालकोंको जनेमों के-हो-
नहीं देते ।' उन्होंने उन्हें केवल हाँसा ही नहीं, बल्कि
रोक भी दिया ।

दूसरी ओर उन परमपियोंके निजमें, जिन्हें मैं मर-
का प्रलय हो जनैर भी शोभ या बिग्न नहीं होऊँ और न
तो होनेकी सम्भावना है, द्वाग्पत्योदे इस सम्बन्धमें शोभ
हो गया। कहा नहीं जा सकता कि वह अपने प्रकट होनेके
लिये लीलाप्रिय भगवान्की ही एक लीला थी। कथन
भगवान्को प्रकट करनेके उन लोकेश्वरों के भेद ही
थी। परंतु इतनी बात निस्पंदेह बारी जा सकती है कि वह
एक लीला थी और वह चारों दिशाओं में ही होना चाहिए।
भगवन्तमें भेद न होनेके कारण एक ही बात थी।

श्रुतियाँ तो दारुणालोंकी जटबानी हुए बह — १००।
 तुमलोग कौन हो । भगवानकी अग्रपन्थी हमने उँके सम्मान
 आ गये हो; फिर भी तुम्हारे स्वभावकी निम्नता नहीं मिली।
 तुम्हारी भेद-बुद्धि बनी हुई है । जहाँ पान शायद, भेद-बुद्धि
 सम भगवानका निवास-स्थान है, वहाँ भी तुम्हारे अन्दर
 कष्ट-बुद्धि पैदा हो गयी ! जैसे अन्धकारके अन्त ही अन्धकारमें
 भेद नहीं हो सक्ता, वैसे ही स्वकी अन्दर अन्धकारमें
 आत्मस्वरूप भगवानमें भेद नहीं हो सकता । तुम्हारा शरीर
 भगवानके शरीर-जैसा है । तुमने अपनी देह भूषण करने की
 बना रक्खी है और देहमें बाधा होनेसे तुम्हारे अन्दर
 अन्धकार पैदा हो गया है, ऐसे अन्धकारमें निवास है । तुम
 भगवानके हम परिवर्तन करने में सक्षम नहीं हो । तुम्हारे
 नहीं है जाओ । तीन जन्मोंके पान देनेसे तुम्हारे अन्धकार
 कष्ट, भेद, शोष अन्धकार में बने । तुम्हारे अन्धकार में
 प्रेम है न, तो तुम्हारे प्रेम बने । तुम्हारे अन्धकार में प्रेम
 के अन्धकारी नहीं हो ।'

[illegible]

हमारे लक्ष्य बहुत अधिक है और हमें उसके प्रति
जो अभिप्राय है। हमें ऐसी व्यवस्था देनी होगी जो हमारे सामने का सारा
विषय हमारे लक्ष्य के अनुसार ही चलाने की नतीजा होगा।

ऐसे हैं अशक्तता भगवान् की सहाय्य प्राप्त होती है।
 वे हूब-हूबके उपाय होते हैं, साथे सुखी जिन्ना देते हैं,
 तब बनेकी ह्मना करनेवालेके अन्तर्गत सहाय्य कर देते हैं।
 हमारे उनमें काम दान्य कहा गया है और हममें उनकी
 हीन-वस्तु है। यह तब तबका संपादित हो गये,
 प्रकृति-काम, भगवान् का अशक्त और बहुत शिरीक
 भगवान् की शिरीक होनेका परमम दान देना-मुनकर ये परम
 मने, तब भगवान् के उनका भगवान् की शिरीक वाली। वे एक
 कोनेमें दूर शिरीक के हैं। उनमें पाइस नहीं होता था कि
 वे भगवान् के कामों और उनमें शमा मों। यद्यपि
 भगवान् का कर्मामय शमा उनमें जिन्ना न था, वे जानते
 थे कि भगवान् हमारे दोषोंपर दृष्टि न डालेंगे; क्योंकि यदि
 वे दोषोंपर दृष्टि डालेंगे तो करोड़ों कर्मोंमें भी उद्धार
 सम्भव नहीं, परन्तु वे परम दयालु हैं, हमें क्षमा कर देंगे, हमें
 क्षमा देंगे, सहाय्य मात्र न देने क्या बात थी कि वे
 भगवान् के कामों करनेमें शिरीक हैं।

उस उन्हे देना कि मगवान् राम ही प्रेममयी दृष्टि
हमारे दोन देन रहे हैं। तब ये दोहरा उनके चरणोंपर
गिर पड़े। उनकी आँखोंमें आँसुओंकी धारा बह निकली।
होने-रही द्रिचकी देन करी। ये कुछ बोल न सके। मगवानले
अन्तमें हाथोंमें उन्हें उठाये हुए कहा—अब निज । तुम योग
हमारे घरमें क्यों हो। क्या तुम्हें मेरी सीखा रहल मान्य
नहीं। मेरी ह्मण्डके निर्मित जगत्में कोई काम हो ही नहीं
सकता। राम जगत् भी नहीं हो सकता। तब मगवान
केपुनः मेरी ह्मण्डके निर्मित कोई बात प्रैस हो सकती है।
क्या यह है कि मैं मगवाने अन्तर प्रदश करके कुछ सीखा
करता रहता हूँ। उध सीखमें तुमयोगोंकी प्रशान पात्र
करना आनन्दक है। हमयोगोंकी जो सम्मिश्र सीखा
होगी, उसे हमारे तथा हमारे करके मगवाने योग सुगमसे
हो देन का सके। देन सीखोंके उद्गाके निवे ही यह
सीख बनने है। और कोई ऐसा काम ही नहीं सकता,
जिसे निवे हमें उद्गा रहे।

यह जिनके लक्ष्मणों को यहाँ कठोर काम करना
होगा। वांछु मुझसे अधिकतर देवदत्त ही यह काम तुम
कोलेंगे ही नहीं कर सके हैं। तुम्हें मुझसे बेगमन रहना होगा।

और मैं तुम लोगों को अपने हाथों से मारूँगा। उक्त समय तुम लोगों को मद नहीं रहेगा कि ये हमारे स्वामी हैं, हमारे धेन हैं। लज्जामें भी तुम्हें बाध दे दिया है, इन ब्राह्मणों का भी गान हो चुका है, अब इसका सदुपयोग करना चाहिये। मेरे प्यारे पार्ष्णि ! मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मेरी धारणमें आकर कियौंका पतन नहीं हो सकता। यदि तुम्हें तीन बार संसारमें जन्म लेना पड़ेगा तो मैं तुम्हारे लिये चार बार आऊँगा। तुम मेरे हो। मैं तुम्हारा हूँ। मेरे लिये इतना कह उठानेमें तुम्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिये।'

भगवान् तो उन्हें समझाकर अपने घाममें चले गये, परंतु विजयको संतोष नहीं हुआ। यह दुखी होकर अपने माँ जयदे कहने लगा—‘भैया ! मैं बड़ा दुखी हूँ। मैं यह सोचकर दुःखी नहीं हूँ कि मुझे असुरस्योनिमें जाना पड़ेगा। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। यदि अपने किये हुएका दण्ड भोगनेके लिये मुझे नरकमें जाना पड़े और उसमें करोड़ों वर्षोंतक रहना पड़े तो भी मुझको दुःख नहीं होगा। मैं भगवान्का स्मरण करते-करते बात-की-बातमें उन वर्षोंको बिता दूँगा। परंतु अपने स्वामीसे, भगवान्से पृथक् होकर मैं उनका प्रेम्से स्मरण भी नहीं कर सकूँगा, इतना ही नहीं, उनसे वैरभाव रहूँगा, यह सोचकर मैं चिन्ताके मोरे मरा जा रहा हूँ। भैया ! मुझे बचाओ !’ इतना कहकर वह जोर-जोरसे रोने लगा।

विजय-श्री समझाते हुए जयने बड़ी गम्भीरतासे कहा—
 'मेरे प्राणप्रिय भाई ! तुम इतना घबराते क्यों हो ! तुम तो
 भगवान्‌से प्रेम रखते हो, तुम तो उनके सच्चे सेवक हो,
 मुझे तो इसमें जरा भी सदेह नहीं है । भाई ! प्रेमधर्म,
 सेवाधर्मका पालन करना बड़ा ही कठिन है । हममें अपनी
 मनोवृत्तियोंकी परवा छोड़ देनी पड़ती है, अपने सुख-दुःखकी
 उपेक्षा कर देनी पड़ती है । जिससे अपने प्रियतमको प्रसन्नता
 हो, अपने स्वामी सुखी हों, वही करना पड़ता है । भगवान्
 जहाँ भेजें, जिस रूपमें भेजें और जैसे रखें, हमें उसी प्रकार
 जना होगा, रहना होगा । हम उनके हैं, उनकी कठपुतली
 हैं, वे जो नाच नचायेंगे, हम प्रसन्नतासे नाचेंगे, उनकी प्रसन्नता
 ही हमारा प्रसन्नता है ।

‘क्या तुम उनसे इसलिये प्रेम करते हो, इस भावसे सेवा करने हो कि वे हमारी इच्छाके अनुसार काम करें ! हमें प्रियमें मुख्य प्रवीत हो वही करें ! हमारी इच्छाके अनुसार न होनेपर हम दुःखी हों । दुःखका मूल मन है । मनमें अब कोई कामना होती है कि हम इस प्रकार रहें, इस प्रकार रखे

जायें और पैसा नहीं होता तब हमारी कामनापर टेम लगती है, तभी हम दुखी होते हैं। बिना कामनाके कोई दुखी हो ही नहीं सकता। भगवान् जो कुछ करते हैं, हमारे भलेके लिये करते हैं और उनकी इच्छापर आनन्दमग्न होकर नाचते रहना ही हमारा धर्म है। उठो, चलो, विषाद छोड़ो। भगवान् की इस आशुका अविलम्ब पालन किया जाय !'

जयकी आत सुनकर विजयको यद्वा संतोष हुआ। दोनोंने भद्राभक्ति-पूर्वक भगवान्‌को प्रणाम किया। इतनेमें ही उनके बैकुण्ठसे गिरनेका समय आ पहुँचा। उनके गिरनेके गमम हाहाकार मच गया। ब्रह्मा उस समय अपनी छात्रोंमें बैठे हुए थे। उन्होंने जब देखा कि भगवान्‌के प्रिय पार्षद, बैकुण्ठसे गिरकर असुरयोनिमें आ रहे हैं और अभी इसी समय इन्हें भगवान्‌की स्मृति नहीं है, तब उन्हें यद्वा आश्चर्य हुआ। उनके मनमें ऐसे भाव आने लगे कि जो अवतक कभी नहीं हुआ था, वह इस समय कैसे हो रहा है। अवतक पोयल मेरे लोकतक ही पुनर्जन्मकी गति थी, आज बैकुण्ठसे भी पुनर्जन्म होनेकी बात देखी गयी। क्या भगवान्‌के लोकमें भी कालकी पहुँच हो गयी। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है। काल तो भगवान्‌के लोकका स्पर्श भी नहीं कर सकता, परंतु ये गिर तो रहे हैं। अवश्य इसमें कुछ-न-कुछ भगवान्‌की लीला होगी। भगवान् भी कौसी-कौसी लीलाएँ करते हैं।

भगवान्की लीलाका स्मरण करते-करते ब्रह्मा तन्मय हो गये । योद्धी देरके बाद जब उनकी तन्मयता भंग हुई, तब उन्हें स्मरण हो आया कि यह तो कोई नयी बात नहीं है । प्रत्येक वायव्य-कल्पमें ऐसा ही होता आया है । अब भगवान् जगत्का कल्याण करनेके लिये प्रकट होनेवाले हैं । अहा ! भगवान् कितने दयालु हैं । जगत्के प्रपन्नोमें कैसे हुए जीवोंका उद्धार करनेके लिये वे स्वयं जगत्में जाते हैं । धनेकों प्रकारकी लीलाएँ करते हैं, बहुतोंको तार देते हैं और ऐसी लीला कर जाते हैं कि उसका स्मरण-चिन्तन बरके लोग भव-सागरसे पार उतरते रहें । धन्य हैं भगवान् और धन्य है उनकी लीला ।

नन्हा पुनः समाधित्य हो गये । ये भगवान् ने शिखरान्ते
इतने तहसीन हो गये कि उनकी समाधि तर लगी, जल
जय-विजय ऊपरके लोकोंसे बहुत ही नीचे आ चुके थे ।
नन्हा ने सोचा अब उन्हें कहीं स्थान देना पड़ेगा । एते
गर्भमें धारण करनेकी शक्ति भगवान् किसमें है ! हाँ, सिद्धि एते
अपने गर्भमें धारण कर सकती है । अन्तः एतद् यत्तु है ।

नष्टाने उन्हें निर्दिष्ट गमने से रोक दी गयी है ।

(۲)

प्रकृति शान्त थी । तबकाँच होने पर तबकाँच
किरणें समुद्रके नीचे जाने काय से- री- री । तब
बहुत कम उठती थी । तब मन्द ही तब था । तब ही
शानकी गन्धिका समस्त होनेके कारण तब ही तबकाँच
शान्ति बिगाड़ रही थी । तब का तबके तब तब तब
अपने नींदोंपर बैठकर भगवान्के समुद्र तबकाँच
या रहे थे । तब वही समस्त है, तब तबकाँच तबकाँच
जगल्लो गौओंकी धरतार नींदने थे और तबके तबकाँच
धूसरित सुगन्धकाँचो तबकाँच नींदने तबकाँच तबकाँच
ठासुका रहते थे । तबकाँच तबकाँच तबकाँच तबकाँच
अपने पर आते हैं । तब तबकाँचका समस्त है । तब तबकाँच
हृदयमें एक समुद्र तबकाँच जगत् होती है । तबकाँच तबकाँच
होनेके कारण तब समस्त मन्द तबकाँच तबकाँच तबकाँच
काय परमान्ताओ और बढता है । तब ही तब तब तबकाँच
शान्त थी और तबकाँच तबकाँच तबकाँच तबकाँच तबकाँच
साध्या कर रहे थे ।

[illegible]

शिखरों का मंद अर्ध-चंद्र देखा
 महा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि
 तो मरी। यहाँ शिखरों के अर्ध-चंद्र
 बाली है। यहाँ का अर्ध-चंद्र
 अर्ध-चंद्र है। उन्होंने सोचा कि
 तो मरी। यहाँ शिखरों के अर्ध-चंद्र
 बाली है। यहाँ का अर्ध-चंद्र
 अर्ध-चंद्र है। उन्होंने सोचा कि

[illegible]

अस्तित्व ही नहीं है। सत्ता स्वयं एक शक्ति है। हम जो उपासना करते हैं, हमारी उपासनाका जहाँतक सम्बन्ध है, वहाँतक शक्ति-ही-शक्ति है। स्वयं ईश्वर शक्तिरूप है। ऐश्वर्य-शक्तिके बिना ईश्वरका ईश्वरत्व ही सिद्ध नहीं होता। ईश्वरलये शक्तिकी आराधना ही आराधना है और हम सभी शक्ति-की आराधना करते हैं।

मनु और शतरूपा दोनों ही प्रेमसे शक्ति की आराधना करने लगे । उन्होंने मन-ही-मन भगवती आदिशक्ति की प्रार्थना की कि 'देवि ! जगत् के समस्त कारणों की कारणभूता महाशक्ति ! हम तुम्हें शतशः प्रणाम करते हैं । वेदों के रूपमें तुम्हीं प्रकट हो । सम्पूर्ण मन्त्रों की तुम्हीं मूल हो । ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी तुम्हारे शिष्य हैं । तुम्हारे ही बलपर जगत् टिका हुआ है । पालन, पोषण, सर्जन, विसर्जन सब तुम्हारी ही शक्तिसे होता है । तुम्हारी शक्तिके बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता ।

‘हमें अपने पिताकी आज्ञा प्राप्त हुई है और उसमें भगवत्प्रेरणा भी है कि हमलोग सृष्टि करें। परंतु हममें क्या शक्ति है कि उनकी आज्ञाका पालन कर सकें। हम तुम्हारी कृपाके भिखारी हैं। तुम्हारे ही दिशु हैं। तुम्हारे दरवाजेपर पड़े हैं। माँ! प्यारी माँ! आकर हमें गोदमें उठा लो। हमें डुलारो, पुचकारो। हमपर वात्सल्य स्नेह प्रकट करो।’

मनु और शतरूपा एक ही साथ एक ही प्रकारकी प्रार्थना कर रहे थे। पति-पत्नीका हृदय एक ही भावमें विभोर था। वह एक ही हो गया था। उनकी सन्धी प्रार्थना और दर्शनकी परम लालसा देखकर दयामयी माँ प्रकट हुई। उन्हें देखते ही उनके चरणोंपर गिरकर दोनोंने साक्षात् प्रणाम किया। माँकी करुणासे उनका हृदय विह्वल हो गया। शरीर पुलकित और आँखोंमें आँसू। दोनों ही अश्रुति सोंधे खड़े थे।

माँने पुत्रकारते हुए कहा—बेटा ! तुम तो मेरे अपने हो । तुम इसीलिये प्रकट हुए हो कि परमार्थ-साधन करने योग्य मानवी सृष्टि हो । मेरी प्रयत्नाके लिये तपस्न करने का क्या आवश्यकता है । मैं अपने अपनेको दष्ट उठाये नहीं देखना चाहती । जब मैं देखती हूँ कि मेरा कोई मित्र सचमुच मेरे लिये रो रहा है, तब दौड़कर उसे अपने सँभाल लेती हूँ । मेरा हृदय उसके पँनेले लिये दूध बाहर बाहर निकल आता है । मैं एक क्षणके लिये भी उसे नहीं छोड़ना चाहती ।

जो मुझे न प्यारा था मैं और बहुत प्यारे थे। मैं
 और उस माधुसे उनकी हथि हँसने का लोकोत्पत्त
 तो पर धनु भी वे देखी हैं और लहरी लहरी धनु
 बल्लेवा गेल्लेवा देवका प्रसन्न हवा है। यह लोको
 होनेकी सम्मानना देखती है जो लोकोत्पत्त पर लोकोत्पत्त
 होती है और उसे लोकोत्पत्त की लोकोत्पत्त पर लोकोत्पत्त
 उसे अपनी मादमें ले लेती है।

प्यो मनु और शम्भु ! तुम मेरे कों क्या नहीं है । मैं दूसरा कों काम करने ही नहीं । जिसका मैंने नहीं-नहीं मिथुओं की देखा-देखा किया था । पर मेरे कल्पना भी उठ जय तो तुम जिसका कह होना । अनुमान नहीं किया जा सकता । मैं कों कह ही नहीं सकती ।

शुभ निम्नरी क्षणों में दूरी कायें बनाने और होने का
 बड़ी प्रयत्नाशी बात है। मैं तुम्हारे घर में आने का
 स्वयं भगवान् विष्णु दण्डाकार धारा काये तुम्हारे दूरी
 कायें में शयनोदय होने और अपने भगवान् देवदत्त कायें
 रूपमें अवतार धारण करेंगे। देव। शब्द। शब्द। शब्द।
 अपना काम करेंगे। तुम्हारे भगवान् देवदत्त।

मैं अन्तर्धान हो गया हूँ मनु । मैं अन्तर्धान हो गया हूँ ।
पाग आये ।

[illegible]

राजपूताना का इतिहास
 राजपूताना का इतिहास
 राजपूताना का इतिहास
 राजपूताना का इतिहास

[illegible]

लगी । उसने कहा—कमलनयन ! शङ्ख-चक्र-नादा-
धारी ! श्यामसुन्दर ! तुम्हीं हमारा उद्धार करनेवाले हो ।
तुम्हीं हमारे स्वामी हो, तुम्हीं हमारे पतिदेव हो । प्रभो !
तुम्हीं धर-अधरसे परे पुरुषोत्तम हो । तुम्हीं पद्मभूतीका
उद्धार करते हो । केवल उद्धार करनेवाले ही नहीं, तुम्हीं
सबके जन्मदाता भी हो । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तुम्हारे ही
स्वरूप हैं । बदे-बदे योगीश्वर तुम्हारा ही ध्यान करते हैं ।
बदे-बदे उपासक तुम्हारी ही उपासना करते हैं । तुम्हीं यशभंका
यशपुरुष हो । भगवन् ! तुम्हारे वाल्मिकि स्वरूपको कोई
नहीं जानता । देवी प्रकृतिके लोग तुम्हारे अवतारोंकी ही
उपासना करते हैं । तुम्हारी आराधनाके बिना आत्म-साक्षात्कार,
ब्रह्मकी अनुभूति अथवा मुक्ति नहीं हो सकती । जो कुछ
मनसे सोचा जा सकता है, नेत्र-बाणी आदि इन्द्रियोंके द्वारा
जो कुछ देखा जा सकता है और बुद्धिके द्वारा जितने
पदार्थोंका बोध किया जा सकता है, वह सब तुम्हीं हो ।
जो कुछ मैंने कहा है वह तुम हो । जो कुछ नहीं कहा
है, वह भी तुम्हीं हो । आत्मा-अनात्मा सब तुम्हारे ही रूप
हैं । भगवन् ! अब मुझे एक क्षणके लिये भी मत छोड़िये ।
मुझे अपने साथ ले चलिये ।

प्रार्थना करते-करते पृथ्वी उनके चरणोंपर गिर पड़ी
और प्रेमगद्गद होकर रोने लगी । भगवान् बगहने बदे
प्रेमसे उसे अपने बायें दाँतपर उठा लिया । उस समय
वाष्कलि आदि दैत्योंने बाधा डालनी चाही, पर भगवान्‌के
गदाप्रहारेसे भयभीत होकर उनमेंसे कई भग गये और
शेष दैत्योंने भगवान्‌के हाथों मृत्यु प्राप्त करके दुर्लभ गति
प्राप्त की । जब भगवान् अपने दाँतोंपर पृथ्वीको लेकर देगसे
चलने लगे, तब समुद्रका पानी उछल-उछलकर फिर मल्लो-
क तक जाने लगा । उनके द्वासके देगसे लो जलधारएँ
उठती थीं, उनसे जनलोकके निवासी तो सखोर हो गये ।
उस समय सनक-सनन्दनादि दहों उपस्थित थे । उन्होंने बदे
प्रेमसे भगवान्‌की स्तुति की । महाबाहू भगवान् जब अपने
पेदमय शरीरको बड़ी स्फूर्तिके साथ पँपाते हुए चलने लगे,
तब उनके रोमजूषोंमें स्थित श्रृंगिन बदे प्रेमसे उनकी
स्तुति करने लगे । उन्होंने वररूप धरार भगवान्‌का दाँत
कहते हुए कहा—भगवन् ! आप सबके बरार हैं ।
सबके मूल स्वरूप हैं और आप ही वरपुरुष हैं । आपके
चरणोंमें चारों देव हैं । नुरतमें रत्न पिट अन्दि विरिच हैं,
वशकी अग्नि आपकी जीभ है, रत्नदिन आपके नेत्र हैं ।

आपका ध्यान सब है, आपकी स्तुति सब है, आपकी
आर्चना सब है, आपकी शरणार्थी सब हैं । आपकी
दाँतोंपर सबकी सुर पृथ्वी सभी सज्जन हैं, आपकी
गलेन्द्रके बदे दाँतपर सबकी एक मनोमयी सुर रखी
हो । आप ही एक परमात्मा सब हैं । आपकी शरण में
और कोई नही है । आपके अन्तर शान्त्यनुभूति सब सब
की देगनेबने भक्त हैं । आपकी सब सुर सब हैं,
सब कुछ आनन्द ही है, सब कुछ भगवान् ही है । सब
कुछ आपका नाम ही है । भगवन् ! आप सबकी शरण
करके जीवोंका महान् कल्याण कर रहे हैं । सबकी शरण
लप हो ! आपकी लप हो ! इन सबके लपने से सब
कोटि प्रणाम करते हैं ।

एक और तो गये श्रृंगिन, नेत्रोंपर सब सबकी
स्तुति कर रहे थे, दूसरी नेत्रों पर सबकी स्तुति कर रहे
थे । उन्हें जब भगवान् हुआ कि सबकी शरण में सब
करके लौट रहे हैं, तब वे श्रृंगिन बदे प्रेमसे सबकी शरण
तो पहले ही भगवान्‌की देव रहा था । तब देवों, जनों
कतलवा कि भगवान् पृथ्वीको शरण में ले रहे हैं,
तब वह उगी और सब परा ।

नारद भगवान्‌के भगवान् मित्र हैं । भगवान् सब सबकी
ऐसा उदाहरण बड़ी बर्तनाने मिलाने हैं । सब सबकी
मिल गये हैं और उसे भगवान् नरार हैं । सब सबकी
काम है । दे सबकी भगवान्‌की शरण में हैं । सब सबकी
अधिकारी हो गई हैं, उनके प्रेमसे सब सबकी शरण में
होता है, उनके प्रेमसे । दे सब सबकी शरण में हैं,
उनकी शरण में सब सबकी शरण में हैं । सब सबकी
उनकी शरण में सब सबकी शरण में हैं । सब सबकी
दे भगवान्‌के भगवान् अर्चनार्थ सब सबकी शरण में
बर्तन दे श्रृंगिन बदे प्रेमसे सब सबकी शरण में
उठते उठते श्रृंगिन हैं सब सबकी शरण में हैं ।
दी, अन्तर उसे उन्होंने भगवान् ।

श्रृंगिन बदे प्रेमसे सब सबकी शरण में हैं । सब सबकी
मे उदाहरण सब सबकी शरण में हैं । सब सबकी
उनकी शरण में सब सबकी शरण में हैं । सब सबकी
अन्तर सब सबकी शरण में हैं । सब सबकी
बर्तन—मे उदाहरण सब सबकी शरण में हैं । सब सबकी
हमारे हमारे हैं । सब सबकी शरण में हैं । सब सबकी
देगने देगने सब सबकी शरण में हैं । सब सबकी

ब्रह्माके निष्कण्ठ और प्रेममये वचन सुनकर भगवानने कनसियोंसे स्वीकार किया । भगवान्ने बड़े जोरसे एक गदा चलायी; परन्तु लगनेके पहले ही हिरण्याक्षने उनका गदापर अपनी गदासे ऐसा आक्रमण किया कि भगवान्की गदा उनके हाथोंसे छूटकर गिर पड़ी । तीनों लोकोंमें हाहाकार मच गया । जिनके संकल्पमात्रसे सारी सृष्टिका रंहार हो सकता है, उन्होंने भगवान्के हाथोंसे छूटकर गदा गिर जाय, यह बड़ी अद्भुत बात है । परन्तु कभी-कभी भगवान् अपने भक्तोंका पल दिलानेके लिये ऐसी परिस्थिति भी पैदा कर दिया करते हैं । हिरण्याक्ष उनका भक्त था न ! हिरण्याक्षका पल भगवान्का ही पल है ।

यद्यपि इस समय हिरण्याक्षको अवसर मिल गया था । चाहता तो भगवान्‌पर दुबारा आक्रमण कर देता; परंतु युद्धके धर्मकी दृष्टिसे और भगवान्‌को क्रोधित करनेकी इच्छासे उसने ऐसा नहीं किया । भगवान्‌ने मन-दी-मन उसकी प्रशंसा की और चक्रका स्मरण किया । उनके हाथमें चक्र चकर लगा रहा था और आकाशमें देवतालोग उसको देख-देखकर प्रसन्न होते हुए भगवान्‌से प्रार्थना कर रहे थे कि शीघ्र-से-शीघ्र इसका अन्त कर दें । हाथमें चक्र घुमाते देवकार अपने दाँत पीसकर हिरण्याक्ष दौड़ा और 'अब मर गये' यह कहता हुआ उसने भगवान्‌पर आक्रमण किया । भगवान्‌ने बायें पैरसे ऐसी ठोकर लगायी कि उसकी गदा गिर पड़ी । भगवान्‌ अपने हाथोंसे उसकी गदा उठापर देने लगे; परंतु उसने लिया नहीं ।

अब उसने त्रिशूल उठाया; परंतु आक्रमण करनेके पहले ही भगवान् ने अपने चक्रसे उसको सङ्घ-सङ्घ पर दिया । इसके बाद हिरण्याक्ष अन्तर्धान होकर माया-मुद्ग करने लगा । सारे संसारमें तहलका मच गया । प्रजाको ऐसा मालूम हुआ कि अभी प्रलय हो जायगा । जैसे ज्यों चलने लगा । धूलसे दिशाएँ भर गयीं, पत्थरोकी बर्षा होने लगी, आकाशमें भयंकर गर्जना होने लगी और हनुकी, पीरकी, हनुियोंकी बर्षा होने लगी । बड़े-बड़े पहाड़ उड़ने हुए छात्रोंकी बर्षा करते हुए दीखने लगे । शक्तिनी शक्तिनी आदि बाल खोलकर नंगे तिर हाथोंमें रखकर तिते घूमने लगीं । सभी भयभीत हो गये ।

भगवान्ने सुदर्शन चक्रा प्रयोग किया। एकाग्रते ही
सारी माया नष्ट हो गयी। पर भगवान्ने एकमेव महत्त्व
महत्त्वपूर्ण लिखत जना रहता था कि भगवान्ने एकमेव

જાનમેં જવ હોમ રૂમ સમર કે તુમર નિમન-
 મુરો મુન ગિને તમ હોમ તુમરને સંતોષ નિ-
 પદા। હમ સમર નિમિત્તે તમ સમર મુર નિમન-
 સ્તનોમે મુન રતને તમ તમ।

द्विपञ्चमः । अथ होमोक्त्या । अथ होमोक्त्या । अथ होमोक्त्या ।
मन्त्राः । अथ होमोक्त्या । अथ होमोक्त्या । अथ होमोक्त्या ।
पूजा । अथ होमोक्त्या । अथ होमोक्त्या । अथ होमोक्त्या ।
नाचने । अथ होमोक्त्या । अथ होमोक्त्या । अथ होमोक्त्या ।
पुष्पं । अथ होमोक्त्या । अथ होमोक्त्या । अथ होमोक्त्या ।

निम्न पुस्तकें हिस्सा-बर्षों का हिस्सा बनती
आती हैं। वह सब बालकोंने ही बनाए हैं। वे सब
समय पर बनती हैं। बालकोंने ही पुस्तकें बनाई हैं।
निम्न समय पर बालकोंने ही बनाए हैं। वे सब
उनके पास पाठना शुरू कर दिए। बालकोंने ही
पाठना शुरू कर दिया। इन दिनों बालकोंने ही
भी। बालकोंने ही बनाए हैं। वे सब
भी बालकोंने ही बनाए हैं। वे सब
शासनमें रहते हैं। वे सब
हैं। वे सब
उन्होंने हिस्सा-बर्षों का हिस्सा बनती
आज तक बालकोंने ही बनाए हैं। वे सब
जोड़कर बनाए हैं। वे सब
प्रतीकार करने के लिए बालकोंने ही बनाए हैं। वे सब
समय पर बालकोंने ही बनाए हैं। वे सब
हिस्सा-बर्षों का हिस्सा बनती
बालकोंने ही बनाए हैं। वे सब

विनीविनी कुजामे पैलामे विनीविनी कुजामे पैलामे
दुसरे प्रकारचा कापड लावले आहे. या कापडाचे रंग
बसलेले आहे. त्याने मलादेखील दिसत नाही. त्याने
जवळपास असलेली कापडालाही मला दिसत नाही.
माझ्या दाढीने त्या कापडावरून दिसत नाही. त्याने
बघा. त्या विनीविनी कापडाचे रंग कुजामे पैलामे
माझ्या दाढीने दिसत नाही. त्याने मला दिसत नाही.
विनीविनी कापडाचे रंग कुजामे पैलामे दिसत नाही.
मुला दिसत नाही. त्या कापडाचे रंग कुजामे पैलामे
दिसत नाही. त्या कापडाचे रंग कुजामे पैलामे दिसत नाही.
दिसत नाही. त्या कापडाचे रंग कुजामे पैलामे दिसत नाही.
दिसत नाही. त्या कापडाचे रंग कुजामे पैलामे दिसत नाही.

बुद्धिसे उसे सोच ही सकती हो। जहाँतक मोचनेका मध्यम है, सत्कार ही है। मैं विषय नहीं हूँ कि मुझे देना ज सके। सारे विषयोंको सोच डालो। उनका निषेध कर दो तो निर्णय करनेवालेके मूलमें मेरा पता चल सकता है। यह भी एक संकेतमात्र है। वास्तवमें मेरा पता मैं ही हूँ।

‘जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति; स्थूल, सूक्ष्म, काष्ण; दिव्य, तैजस, प्राण; विराट्, सूत्रात्मा, दिग्गम्यगर्भ; अकार, उकार, मकार आदि-भादि जितने भी प्रकृति और प्रकृतिके कार्य हैं, उनके परे बहुत परे मैं अनन्त ज्ञान और अनन्त आनन्दके रूपमें स्थित हूँ। यह भी तुम्हें समझानेके लिये यह रहा हूँ, मेरा यह वास्तविक वर्णन नहीं है। इस रूपमें तुम और मैं भिन्न-भिन्न नहीं, केवल मैं ही मैं हूँ। यह जगत् भी मुझसे भिन्न नहीं और इसके संचालक भी मुझसे भिन्न नहीं।

‘यह जो विराटरूप तुमने देखा है, मेरा स्वरूप है । मैं विश्वके रूपमें प्रकट हूँ । आकाश मेरे शरीरका अवयव है । वायु मेरी प्राणवायु है, चन्द्रमा-सूर्य मेरी आँखें हैं, अग्नि मेरी जाठराग्नि है, जल मेरे शरीरके रस हैं, नदियाँ नलें हैं, पृथ्वी मेरी हड्डियाँ हैं और ये प्राणी मेरे शरीरके कीटाणु हैं । स्यावर, जंगम सम्पूर्ण पदार्थ मेरे शरीरके अंदर हैं । जैसे जीवका एक छोटा-सा शरीर होता है, वैसे ही यह विश्व-ब्रह्माण्ड मेरा शरीर है । जैसे जीवके शरीरमें मन, बुद्धि आदि होते हैं, वैसे ही मेरे शरीरमें ब्रह्मा, विष्णु आदि हैं । मैं सगना संचालक हूँ । वे मेरे एकरूप हैं ।

‘मैं इस जगत्से परे हूँ, इसका यह अर्थ है कि जो लोग इस स्थूल जगत्में ही लगे हैं, जो मुरो नहीं जानते, मुरो भूते हुए हैं, उन्हें इस जगत्से परे रहनेवाले मुसातक पहुँचाने की अभिलाषा हो। ये स्थूलों ही न बंधे रहें। सूक्ष्मसे भी कदम और उससे भी परे पहुँच सकें। मैं पिपयोंसे और जगत्से परे हूँ, किंतु विषय और जगत् मुहासे परे नहीं हैं। मैं उनके भीतर ही नहीं हूँ, बाहर भी हूँ; परंतु वे मेरे बाहर नहीं हैं।’

मैं इनसे पूछा हूँ, क्या वे मुझे माफ़ कर देंगे ?
 हस्तिने में है, वहाँ मेरी तबियत ठीक नहीं है ।
 यदि मेरा स्वास्थ्य सुधरे तो मैं भी वहाँ जाऊँ ।
 अतिरिक्त यह है । मैं भी वहाँ जाऊँ ।

[illegible]

जब बहुत दिनों बीत गये, तब एक दिन मैंने अपने
नीला सरसकट जिरे साँझ में । आकाश में ।
ग्रीवाग मयवे नि । ग । दृष्टा ।
जिसे अचक्षुषे साधुने दृष्टोक्तं ।
भगवान् दृष्टोक्तं ।

निमिषा सनतगोपी उवाच ॥ सुत ॥
 यागहवी भी एक उवाच ॥ सुत ॥
 इतरी मुनिवा उवाच ॥ सुत ॥
 है । इनक बहुत मे इतरी ॥ सुत ॥
 नर्वा की उवाच है । सुत ॥
 एतावर मन्त्रों श्रुति उवाच है । सुत ॥
 देवता हैं । अतनी उवाच ॥ सुत ॥
 किया उवाच है । इतरी उवाच ॥ सुत ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

[illegible][illegible]

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

श्रीनृसिंहावतार-कथा

(۱)

जहाँ भगवान् की सन्निधि है, वहाँ परतुष्ट भगवान् की है और हम स्वयं भगवान् की हैं। वहाँ सुख ही-सुख है। वहाँ दुःखही पहुँच तो ही नहीं आती। परंतु वहाँ उन्मिन्न है, यह मैं हूँ, यह मेरा है—इत प्रभुत्व की मोर मन-तक आता है, वहाँ दुःख-ही-दुःख है। दुःखका कारण अन्तर्गत है। स्मृत जगत्से सम्बन्ध होने पर वहाँ ही वह सब

[illegible]

हमसे बोलो, अपने हाथोंसे हमारे आँसू पोंछो ।”

“सूर्यास्त हो गया, परंतु वे सब सुयज्ञके शवके पास छापी पीट-पीटकर रोते ही रहे। अब यमराजने नहीं देखा गया, वे एक पाँच वर्षके बालकका वेप धारण करके उनके पास आये। उन्होंने कहा—‘अरे ! तुमलोगोंकी अवग्न्य तो बहुत बड़ी है, परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझ बालक-जिनकी भी नहीं है। रोज-रोज देखते हो, समी तो मर रहे हैं, अमर कौन है ? फिर इतना रोने-धोनेकी क्या जरूरत है ? देखो, मैं नन्दा-मा बालक हूँ, मेरे माँ-बापने इस घोर जंगलमें मुझे छोड़ दिया है। शेर, भैंदिया आदि मेरी ओर देखतक नहीं शरूते, क्योंकि जो गर्भमें रहता फरता है, वह इस समय भी रक्षा करनेके लिये मौजूद है। भाई ! तुमलोग क्यों इतना रोते हो ? हम सब तो किसीके खिलौने हैं। जब मौज होती है, बना देता है और चाहे जब बिगाड़कर सब बराबर कर देता है। अपने कर्मके अनुसार सभी चक्कर काट रहे हैं, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। जो होनेवाला है, वह होकर ही रहेगा। देखो, अभी कलक्री बात है, मैंने अपनी आँखों देखा था, चिड़ियोंकी एक जोड़ी बड़े सुन्दर पेड़पर घोसला बनाकर रहती थी। उनमें आपसमें बड़ा प्रेम था। मस्कीके साथ चरते-चुगते थे। एक बँहलिया आया। उसने अपना जाल फैला दिया। उस समय पात था नहीं, पत्ती लालचमें पड़कर जालमें फँस गयी। जब पति आया और अपनी पत्नीको जालमें पड़ी देखा तो शोकाकुल होकर रोने लगा। तब-तक बँहलियेने उसे भी अपने काब्रमें कर लिया।”

“उस बालकने अपनी ओर उन रोनेवालोंको आकर्षित करते हुए कहा—‘हम सब कालके जालमें फँसे ही हुए हैं । न जाने कब हमें चरा जायगा । अपनी अपनी चिन्ता करो । हम मरनेके पहिले सावधान हो जायें । चलो, भ्रिदा-कर्म करो । अब शोक करनेका समय नहीं है ।’”

हिरण्यकशिपुने अपनी माँ दिति और सह भानुमतीको सम्बोधित करते हुए कहा—‘उस बालककी रात सुनकर हर लोगोंने शोक छोड़ दिया और ये क्रिया-कर्मों का गढ़े । इस जगत्की यही गति है । जो हो गया, हो ही गया । अब शोक करनेसे मेरा भार हौट नहीं खतरा ।’

हिरण्यगर्भपुत्री रात हुनकर उठे कुछ घरम पुनः ।
 ये घरके काम-काजमें युक्त-युक्त जेन देने लगी । बरते हैं
 कि भानुमतीने किसी बेगमका बरा हुआ पिर देने नि-
 भोजन नहीं बरता दो और हूर देख हिरण्यगर्भपुत्री हस-
 स० क० अं० २४

प्रसन्न कर स्वयं था। नाच तो शुरू हो ही था कि तब
देख उसकी छाया भी झपटो दे, उसके समीप कोई
भी न था; परन्तु हिलचलमिलने का कारण तो दूसरा
मय मरदा ही बना रहता था। वह तो जान कि मैं
तो शुरू से भी बचाना था, वह निजके हाथों से
बच गया तो मेरा क्या शिष्टाचार था? वह बड़े
आदमी बन दे। उसका चेहरा उज्ज्वल रहा।

एक दिन हिन्दुस्तानियों ने भी कलकत्ते पर हमला कर
 तब कहा उम्मे अम्मे मन्नी का दमदी । तो कलकत्ता
 हुई कि लखना बननी लखौदे । मन्ना बस लखौ दे
 प्राप्त की जब कि लखौदे का मन्ना लखौ दे तो लखौ
 और हम धम हो गये । निश्चय लखौ दे का लखौ दे
 लखौ दे बननेके लिये लखौ दे । लखौ दे लखौ दे
 लखौ दे भी ।

किरीचिपि पुनःमे मेव वरा मया हे
 दिव्यवशिषु तपसा कर्मे मया मया हे
 श्रुति पथिवा वेदा मया मया मया हे
 भक्तो नारायणाय उवाच कर्मे मया मया मया हे
 मदन कर्मेने पथ्या मया मया मया मया हे
 उवाचर उन्हे मयने दोहा । मया मया मया मया मया मया
 विम पद मया । दिव्यवशिषु मया मया मया मया मया मया
 पथिसे वर मयाचर मया मया मया मया मया मया मया मया
 मयाका उवाचर कर्मे मया मया मया मया मया मया मया मया
 मयाके मयासे मया मया मया मया मया मया मया मया

पञ्चविंशः प्रेरणासि दिगन्तरात्पु पुनः ॥ ५ ॥ ५ ॥ ५ ॥

(५)

[illegible]

From 1840 to 1842

हिरण्यकशिपुने कहा—'अच्छा, यदि आर अन्न नहीं कर सकते तो मुझे यही घर दीजिये कि आपकी बन्नादी मुझे स्थिरा कोई व्यक्ति मुझे मार न सके । सादर या भीतर, दिन या रातमें मेरी मौत न हो । आकाश या भूमिमें, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, सर्प, प्राणी, अप्राणी अपना किसी मारने मेरी मृत्यु न हो । युद्धमें मेरे सामने कोई टहर न सके । सम्पूर्ण स्थिर मेरा एकाग्रित हो और मेरा महत्त्व किसीने कम न हो ।'

ब्रह्मा उसकी तपस्यासे प्रसन्न थे और यह बात भी थी कि उसे घर देनेके लिये और कोई चारा भी न था। उसकी तपस्यासे तीनों लोक जल रहे थे, घर न देते तो उनकी बच्चा दया होती, इसका कुछ कुछ अनुमान किया जा सकता है। अन्ततः भगवान्‌के विधानकी मङ्गलमयतापर विश्वास रखते हुए ब्रह्माने कहा—‘दितिनन्दन ! यद्यपि तुम्हारे माँगे हुए घर दुर्लभ है, तथापि तुम्हारी धीर तपस्यासे प्रसन्न होकर मैं उन्हें दिये देता हूँ। तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो।’

हिरण्यकशिपुने विधिपूर्वक नक्षत्राकी पूजा की और स्तुति की। नक्षत्र अपने मानस पुत्रोंके साथ नक्षत्रलोकको गये। हिरण्यकशिपुने अपनी राजधानी हिरण्यपुरीकी यात्रा की। उधे देवताओंने नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था। केवल कुछ सँहर रहे हुए थे। उसके आनेपर समस्त दैत्य-दानव, उसके मन्त्री, पुत्र आदि सब इकट्ठे हुए। राजधानीका पुनः निर्माण हुआ। राज्यान्न एकत्रित हुए। देवताओंके अत्याचार देख-सुनकर हिरण्यकशिपु जल भुन गया। उसकी आँखें लाल-राल हो गयीं, चेहरा तमतमा उठा। उनसे बदला लेनेके भावसे उसने स्वर्गपर चढ़ाई कर दी। देवताओंको स्वर्गसे मार भगाया। लोकपाल दिक्पालोंको अपने वशमें कर लिया, धितोरी उसके वशमें हो गयी। ऐसा कोई नहीं था, जो उसके सामने मुझमें ठहर सके। उसने अपनी राजधानी स्वर्गमें बनायी। पर इन्के महलमें रहता, नन्दनवनरा उपभोग परता और देवतालीनोंमें अपनी सेवा करता। गन्धर्व, विद्यापर उसकी स्तुति करते, अन्धराष्ट्र नाचकर उसे रिसालें, विधापद्म, सुमरह आदि उसे गाना सुनाते और संसारमें जो पर रोडे, उनका भय पर हावमें होता। पृथ्वी बरकर रिन जेतें चाँसे अन्न देता कर देता, समुद्र रत्न दे देते, राहों ज़पुर्दे एक ही समय उठे प्रजा करती रहतीं। सभी लताएँ, वृक्ष आदि वस्तुएँ नाम बाने फूलते। परनेका तात्पर्य यह कि पर-अन्तर समुद्रों ऊपरपर उसका एकधिपत्य था।

[illegible]

उसने निज्जा की ओर देखा— एक साँस बिड़की— एक क्षण
जब तो उसकी सम्पूर्ण निज्जा टूट गयी। उस क्षण उसका हृदय
कि लहर देवों पर और नीचों पर उठता था— वह लहर— वह
बंद पर दिया गया। हँस-हँसकर देखा— देखा— देखा—
उसने। भाद, मुग्धता, गहरी स्मृति— स्मृति— स्मृति—
लटकाये जाने लगे। किन्तु— मुग्धता— स्मृति— स्मृति—
नाम निज्जा जब तो उसकी ओर निज्जा— स्मृति— स्मृति—
यदि कोई देवता कहीं भी जाकर बने तो— स्मृति— स्मृति—
जिया जाता। भाद— स्मृति— स्मृति— स्मृति— स्मृति—
समयमें हातापर मन गया !

[illegible]

अराध देवर्षि नगर बालमुक्तो विनामरुदे म
परिणामने ये ।

(Y)

गहरा हृदयमय है। सुना सुना, गहरा हृदय, गहरा हृदय
 जीवात्मा, जगत्माता, गहरा हृदय, गहरा हृदय
 है। हृदये ऐसे एक ही सत्यमय है। गहरा हृदय, गहरा हृदय
 है। हृदय सुना सुना, गहरा हृदय है। गहरा हृदय
 हृदय हीनमय है—गहरा हृदय, गहरा हृदय
 दिव्य है। गहरा हृदय, गहरा हृदय
 गहरा हृदय, गहरा हृदय
 गहरा हृदय, गहरा हृदय
 गहरा हृदय, गहरा हृदय
 गहरा हृदय, गहरा हृदय
 गहरा हृदय, गहरा हृदय

[illegible]

हिरण्यकशिपु भी प्रह्लादपर बड़ा क्रोध करता था। जो तो प्रह्लादसे बड़े-बड़े पुत्र थे परंतु जब ये गर्भमें थे तब कथाधूको बड़ा कष्ट भोगना पड़ा था, इसलिये उग्रहो प्रसन्न करनेकी दृष्टिसे तथा प्रह्लादके सौन्दर्यसे आकर्षित होनेका कारण यह इन्हें बहुत मानता था। कभी-कभी किसी देवता को, साधुको दण्ड देते समय यदि प्रह्लाद आ जाते तो फिर उन्हें छोड़ देना पड़ता अथवा उस समय उस बातको टाल देना पड़ता। कभी-कभी तो उन्हें बचानेके लिये प्रह्लाद उपवास तक कर बैठते थे। जब हिरण्यकशिपु पूछता कि 'भैया! तुम इनके लिये उपवास क्यों करते हो? क्या मुझपर दयाव डालकर अभीसे मुझे अपने यशमें करना चाहते हो? जब मैं बुढ़ा हो जाऊँगा, तब तुम राजा होना और जैसी इच्छा हो, करना।' प्रह्लाद कहते कि 'पिताजी! मैं आपपर कभी दयाव डालना नहीं चाहता। उन्हें दण्ड भोगते देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। कभी-कभी तो मेरे मनमें आता है कि इनके स्थानपर मुझे ही दण्ड दिया जाता तो बड़ा अच्छा होता। पिताजी! मैं आपके सामने रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ; यदि मेरे पूर्वजन्मके पुण्य जगे रहते हैं, मेरा अन्तःकरण शुद्ध रहता है, मैं सच्चाईके साथ आगे प्रार्थना करता हूँ तो आप क्रोध देते हैं। यदि मेरे पुण्य जगे नहीं हुए, मेरा अन्तःकरण शुद्ध नहीं रहा और मैं सच्चाईके प्रार्थना नहीं कर सका तो आप नहीं छोड़ते। मैं इसलिये उपवास नहीं करता कि आपपर कोई दयाव पड़े, मैं शासन गरूँ। उपवास इसलिये करता हूँ कि मेरे पाप नष्ट हो जायें, मेरा अन्तःकरण शुद्ध हो। मैं गरीबोंके लिये सच्चाईके प्रार्थना कर सकूँ। सही प्रार्थना अवश्य सफल होती है।'।

इस नन्हे-छे बालककी ऐसी बात सुनकर हिरण्यकशिपु
स्फुटित हो जाता ! वह सोचने लगता कि यह दैत्यदंशके
विपरीत क्यों बोल रहा है ? इन्ने ये बच्चे क्यों कहते हैं ?
क्या कोई इसे छिपता जाता है ?

परंतु फिर उससे मनमें यह बात आती कि अपनी तो यह क्या है, इसे क्यों क्या किया हुआ है। यह इससे ऐसे मार्गपर लगाया गया कि इससे लगाता ही एक तरह का यह उस समय प्रह्लादकी बात मन में। इस समय सिद्धो के संतति उस पर दिग्भ्रमविशेषों से कुछ हीना आ गयी। उसकी दायित्व बहुत ही दिग्भ्रम यह गयी। परंतु अपने बन्धेते हुएसे ही दिग्भ्रम बन्धे ही गयी।

एक दिन तिरुवारिदुने स्वामी ने कहा- 'सन्तः'

[illegible]

क्या कहेंगे क्या—
 हरी दोनों लीला यह सुनें मैं क्या कहूँ—
 तो अब उपनयन करने दें यह दूध ।
 घर सुकुम्भमें भेज दें, नहीं है भयानक ।
 तथा करने वाले अशुभ निज स्वयं ही
 मैं तो जानती लीला के भयानक ही
 जैसी आवणी भया !

[illegible][illegible][illegible]

सोचते हैं कि अभी तो सारा जीवन पढ़ा हुआ है, कुछ खेल-खा लें, तब भजन करेंगे।' श्रद्धादत्ते महा—ऐसा सोचना ठीक नहीं। पता नहीं, मृत्यु कब आ जाए। फिर ऐसी बुद्धि रहे, न रहे; समय किमीके अर्पण भोंद ही है। बचपनमें ही भजन करना चाहिये।'

जब-जब गुरुजी वहाँसे टल जाते, तब-तब सब विद्यार्थी इकठ्ठे होकर भगवद्भक्तिकी चर्चा करते। धीरे-धीरे प्रह्लादके अनुयायियोंकी संख्या बढ़ने लगी। गुप्तरूपसे सभी भजन करने लगे। एक-दो लड़कोंने जाकर गुरुजीसे सारा हाल कह सुनाया। उन्हें क्रोध तो बहुत आया; परंतु प्रत्यक्षरूपसे उन्होंने प्रह्लादकी भर्त्तना नहीं की। उन्हें एकान्तमें बुलाकर कहा—‘‘प्रह्लाद ! क्या तुम सचमुच यह अनर्थ कर रहे हो ? तुमहें गुरुजनोंकी आज्ञा माननी चाहिए, पिताको प्रसन्न रखना चाहिये, कुल-धर्मकी रीति-रिवाजको निभाना चाहिये, यह सब क्या कर रहे हो ? क्या हमने जो तुम्हारी शिक्षाएँ सुनी हैं, यह झूठ तो नहीं है ?’’

प्रह्लादने कहा—‘गुरुदेव ! आपने जो कुछ कहा, सब मेरे हितके लिये कहा और वह सब ठीक है। आपने जो कुछ सुना है, यह झूठ नहीं है। जिन्होंने आपसे कहा है, वह मेरा बड़ा हितैषी है; क्योंकि आपकी पाठशालामें, आपके विचारके विरुद्ध कोई बात कहकर मैं अवराध ही कर रहा था और उसने आपसे कहकर मुझे निस्वराध कर दिया। कुलधर्म भी ठीक है, पिताकी आज्ञा भी ठीक है और गुरुजनोंके उपदेश भी हमारे भलेके लिये ही हैं, परंतु गुरुदेव ! मेरा मन मेरे हाथमें नहीं है। मैं दूसरों की कोई बात सोचना चाहता हूँ तो मेरे सामने एक सँवर-सलीना सुन्दर-सा गल्लक आकर पॉहुरी बजाने लगता है, नाच-नाचकर प्रेमभरी चितवनसे मेरी ओर देखता है, इसीसे मुझे अपने पास बुलाता है, मैं उसकी मन्द मुसकान देखकर सब कुछ भूल जाता हूँ—विचलित हो जाता हूँ। गुरुदेव ! दूसरी बात मुझे बुराती ही नहीं।’

करते-करते प्रह्लाद देवुष हो गये। उनका पत्थर दुर्गा बना हो गया। शरीरसे आनन्दही ज्योति निकलने लगी। ऐसे पुरोहित अवाक हो गये। उन्होंने सोचा कि अब और उपरसे काम नहीं चल सकता। इसे किसी ऐसे पदार्थसे लगाया जाय कि इसका ध्वन हो ऊपर न जाय। प्रह्लादके होशमें आनेपर राजनीतिक आचरण प्रारम्भ हुआ। ऐसे शुक्नीति विचारके साथ पदारी गये। दशुमित्र अन्धके

आप वैसा बग़ार करके सोचेंगे, हम जानें कि आप ही
मारी। मरहमों से आपको मृत्यु, शिखा शिखा करके फेंक
और वे सुदुर्गुणोंकी परीक्षामें लग रहे हैं।

इस बार उस प्रहारे की सुसुप्त गणना के बाद तो
तब वे बहुत प्रसन्न थे। उनके प्रसन्न होने का कारण यह
था कि वे भी बड़ी प्रसन्न हुए। उनके प्रेमी प्रहारे के बाद
पाग बैठाया और उनके प्रसन्नता के कारण उनके
भेदा। तुम इस बार सुखी-सी शिवा प्रसन्न होने के बाद
मुझे उगका गार दुनाको। प्रहारे का - मैं अपने प्रहारे
जनों के प्रेमी मुझे सुखी-सी शिवा प्रसन्न होने के बाद
विद्यापीठी भौते ईमानदारों के प्रसन्नता के बाद
किया। परंतु मुझे उनकी बात ऐसी नहीं। प्रहारे के बाद
व्यवहार करना चाहिये। निम्न के बाद प्रसन्नता के बाद
चाहिये। वे सभी तीनों ही एक ही हैं। प्रहारे के बाद
हो। वे भेद अजनबिग्न हैं। प्रहारे के बाद प्रसन्नता के बाद
हैं। जब सब स्वयं हमारे पदों प्रसन्नता के बाद प्रसन्नता के बाद
तब बहुत प्रसन्नता भेद है। उनके प्रसन्नता के बाद प्रसन्नता के बाद
कैसे। इसीलिए विद्यापीठी के बाद प्रसन्नता के बाद प्रसन्नता के बाद
नीतिशेका का बार है कि प्रसन्नता के बाद प्रसन्नता के बाद
चाहिये।

दिरङ्गकालिनु शतमन्त्रा हो गत । तबै भएक
कि शत्रु हो अनर्थ हो गत । तबै भएक
तद्वेषा गत हो गत । तबै भएक
परन्तु अनेक भएक हो । एतन्त्र है भएक
गुरे देवैत भएक हो । तबै भएक
उत्तरे भएक हो भएक हो भएक हो

(1)

ऐसे अनायासों को बर्बरता का दोष है। और जो
 लोगों को अनायास बना देता है। और दूसरे को बर्बर
 करने में मिले, उनका दोष है। और जो लोगों को बर्बर
 बना देता है। और जो लोगों को बर्बर बना देता है।
 और जो लोगों को बर्बर बना देता है। और जो लोगों को बर्बर
 बना देता है। और जो लोगों को बर्बर बना देता है।
 और जो लोगों को बर्बर बना देता है। और जो लोगों को बर्बर
 बना देता है। और जो लोगों को बर्बर बना देता है।
 और जो लोगों को बर्बर बना देता है। और जो लोगों को बर्बर
 बना देता है। और जो लोगों को बर्बर बना देता है।

1. 1990年12月15日，在“九七”香港回归前，香港各界人士纷纷发表文章，讨论香港回归后的前途。

समुद्रमें ही रखना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है।
 दैत्योंने आशुपालन किया।

समय होनेपर प्रह्लाद भगवान्की स्तुति करने लगे—
 भ्रमलनयन । पुरुषोत्तम । तुम्हारे चरणोंमें कोटि-कोटि
 नमस्कार है। तुम साराके हितके लिये बार-बार अवतार
 लेते हो। तुम्हीं ब्रह्मा हो, तुम्हीं विष्णु हो, तुम्हीं शिव
 हो। देव, दैत्य, यक्ष, राक्षस, चींटी, मनुष्य, पद्म,
 पद्मभूत और पद्मतन्मात्रा आदि-आदि सब कुछ तुम्हीं हो।
 तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तुममें ही यह संसार
 ओतप्रोत है। तुम्हीं सबके आधार हो, तुम्हीं सब हो। जब
 तुम्हीं सब हो, तब मैं भी तुम्हारा स्वरूप ही हूँ। मुझसे ही
 सब है, मैं ही सब हूँ और मुझमें ही सब है। मैं अविनाशी
 हूँ। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही मैं हूँ। मेरे अतिरिक्त और कुछ
 नहीं है।'

इस प्रकार अभेद-भावनासे भगवान्‌का चिन्तन करते-करते प्रह्लादकी समाधि लग गयी और वे सब कुछ भूल गये । अपने आपमें स्थित हो गये । ऐसी स्थितिमें नागवाय स्वयं द्रुट गया, पहाड़ हट गये और समुद्रने उन्हें ऊपर उठा दिया । उनकी आँखें खुलीं और भगवान्‌ उनके सामने प्रकट हुए । उन्होंने श्रद्धा-भक्तिसे प्रणाम किया, स्तुति की और उनकी अनन्त कृपाका अनुभव करते हुए उनकी ओर एकटक देखते रहे । भगवान्‌ने कहा—‘प्रह्लाद ! मैं तुम्हारी अनन्य भक्तिसे प्रसन्न हूँ । जो चाहो, माँग लो ।’ प्रह्लादने कहा—‘भगवान्‌ ! भले ही मुझे हजारों योनियोंमें जाना पड़े परंतु तुम्हारे चरणोंकी भक्ति न छोड़े, यह अविच्छेद बनी रहे । प्रभो ! संसारसक्त मूर्खलोग विषयोंसे जितना प्रेम करते हैं, उतना ही प्रेम, वैसा ही अनन्य प्रेम आपके चरणोंमें बना रहे ।’ भगवान्‌ने कहा—‘प्रह्लाद ! तुम्हारे हृदयमें तो हमारी भक्ति है ही और रहेगी भी । कोई दूसरा घर माँगो ।’

प्रह्लादने कहा—‘नाथ ! एक वर और माँगना है । तुमसे प्रेम करनेके कारण पिताजी मुझपर खफ रहते हैं । उन्होंने अपनी ओरसे मुझे बध पहुँचानेकी चेता भी की है । यदि उनके इस क्रुत्यसे उन्हें पाप हुआ हो तो पर नष्ट हो जाय । मेरे पिता मुक्त हो जायें ।’ भगवान्ने कहा—‘पर खब ठीक है, तुम्हारे पिताका कल्याण होगा । तुन और माँगो ।’ प्रह्लादने कहा—‘भगवन् ! जिते तुम्हारे भक्ति प्राप्त हो गयी, उसे और क्या चाहिये । उछे धर्म, धर्म, धर्म प्रयोजन नहीं, मोक्ष उसकी मुठीमें है और पर भक्ति मुझ

प्राप्त हो गयी है और मुझे कुछ नहीं पसंद है । मुझसे यह निःस्पृहता देखकर मजबूत है । उन्हें काम निमित्त बर्दान दिया और सम्पूर्ण हो गई । मुझ पर ही मजबूत है माघ अपने रिक्त है माघ और मजबूत ।

इस तरह प्रह्लादमें कुछ ऐसा अन्तर-
दिव्यकशिपु उनका विरोध करनेमें विवश था । दूसरी
ओर प्रह्लादकी माता बलायुका भी यह अन्तर था । जो
बहुत ही गया । जने दो, अन्तर नाम ही यह है । जो
नेत्रों से देखे जाने दो ! बलायुका यह जन्म, जो प्रह्लादके
प्राप्त हुआ था, भूल गया था । अन्तरके अन्तर अन्तर
उनका हृदय बहुत कुछ बुरा ही गया था । जो अन्तर
ही हृदय था न ! वह अन्तर-हृदय बलायुका अन्तर
थी । उसने प्रह्लादको भी कई बार मार-मार, पिरो-पिरो
होकर रखेकी छान्द दी, परन्तु प्रह्लाद अन्तर अन्तर
ये, ये भजनके विरही विरही गया अन्तर अन्तर
आसिर हाकर बलायुने दिव्यकशिपु अन्तर अन्तर
हो, उपेक्षा कर दो, अन्तर अन्तर अन्तर अन्तर अन्तर
कशिपुने भी मान लिया । अन्तर अन्तर अन्तर अन्तर
भी थी । और यन्त्रा ही बुरा । प्रह्लाद अन्तर अन्तर
करने लगा ।

[illegible]

महाराष्ट्र के राजा शिवाजी महाराज की जीत की खबर सुनकर मुगल बादशाह ने बहुत दुःखी हो गया। उसने अपने बड़े से बेटे और सबसे शक्तिशाली सेनापति को भेजा कि तुम मुझे शिवाजी महाराज की जीत की खबर सुना रहे हो। मैं तुम्हें भेज रहा हूँ कि तुम शिवाजी महाराज को हरा दो।

खड्ग लेकर उसने प्रहार किया। भगवान् ने पीरे से उसे पकड़कर उठा लिया और चौकट पर बैठकर उसे अपनी जाँघों पर मुलाकर अपने नखों से उसका कट्टेजा चंदर दाल। साय शरीर रूनते लपपह हो गया। उन्होंने भैंतदियों निकालकर माला पहन ली। क्षणमरगें उस भयंकर क्रमुरसो मारकर पिहासनपर जा धिराजे।

वात-की-वातमें सरा समाचार तीनों लोकोंमें फैल गया । देवतालोग पुष्पोंकी बर्षा करने लगे; गन्धर्व गाने लगे, अक्षरपूँ नाचने लगे । ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी आदि नहीं उपस्थित हुए । भगवान्के तेजसे त्रिलोकी जल रही थी । उनके बालोंसे बादल गिर रहे थे, द्वासे समुद्र धुन्ध हो रहा था, घरघराहटसे टरकर दिग्गज चिल्ला रहे थे । सारे संसारमें हाहाकार मचा हुआ था । ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र, पितर, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर आदिने आ-आकर पृथक् पृथक् स्तुति की; परंतु किसीकी हिम्मत न पड़ी कि उनके पास जाय । आज भगवान्का भयानक रूप देखकर सबके-सब भयभीत हो रहे थे ।

सबने सलाह करके लक्ष्मीको भेजा कि ये ज्वर भगवान्को शान्त कर सकती हैं परन्तु भगवान्के हृद्य रूपको देखकर वे भी भयभीत हो गयीं। भगवान्के पास जानेकी उनकी हिम्मत नहीं हुई।

देवाधिदेव महादेवने कहा—“दृष्टिह भगवान् प्रह्लादके लिये प्रकट हुए हैं। आज बिना उनके वे प्रयत्न होते नहीं दीखते।” सबके मनमें यह बात बैठ गयी। नहाने कहा—“प्रह्लाद ! जाओ। तुम्हारे स्वामी तुम्हारे पिताके पारण कुछ हुए हैं। वे तुमसे ही दान्त होंगे।” प्रह्लाद को न जाने कण्ठे लालायित थे। उनके प्रभु चारों ओर अंधेरे में थे। वे उन्हें पहचानते हैं। वे प्रेमगद्गद होकर उनके पास चले गये और अञ्जलि बाँधकर सरणमें बैठ गये।

अपने चरणोंमें लोट-पोट हुए प्रह्लादको देखकर रुष्टि भगवान्ने क्षणभर उठा त्रिषा और उन्ने छितर हाथ फेरकर प्रेमभरी ललिते देखने लगे । उन्होंने कहा—'मेरा प्रह्लाद ! मुझसे बड़ा अत्यन्त हुआ । मैंने तुम्हारे पद लम्बे बड़ा विलम्ब कर दिया । कहाँ तो तुम्हारा वह दुन्दुभ्य शरीर और कहाँ इस मूर्खी दारण मरणाई ! कहाँ वह महा-अनुकोमल शरीर और कहाँ ललिते अलम्ब, लम्बे अलम्ब । मुझसे बड़ा अत्यन्त हुआ । रेणु ! तुम मुझे दण्ड कर दो । इस बातको भूल जाओ ।'

[illegible][illegible]

१. श्री गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार
 २. श्री गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार
 ३. श्री गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार
 ४. श्री गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार
 ५. श्री गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार
 ६. श्री गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार
 ७. श्री गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार
 ८. श्री गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार
 ९. श्री गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार
 १०. श्री गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

भगवान्की कृपासे देवताओंका साथ हुआ। स्वर्गके निम्नतम इन्द्रका सम्बन्धित हुआ। यहाँ भोगोंकी तो कोई कमी थी ही नहीं। परंतु कामनाओंका अभाव कथ होता है। यह तो भगवान्की बड़ी कृपाका फल है। देवसभामें भगवान्को निश्चय हुआ कि हमलोगोंके पास भोगकी प्रतीति रहनेपर भी मृत्युके भयसे उसका पूर्णतः भोग नहीं हो पाता। यह डर लगा ही रहता है कि न जाने क्या मृत्यु हमें इनमें दल्ला कर देगी। कोई ऐसा उपाय विचार जय जिससे हमलोग अमर हो जायें।

देवता तो ये ही। इनका यही लक्षण है कि ये भगवान्की शरण नहीं छोड़ते। अपने एक स्वरसे भगवान्से प्रार्थना की और भगवायुष्ठाकल्पतः भगवान्ने इनकी अभिलाषा पूर्ण की। केवल अमृतमन्यनके लिये भगवान्ने अपनेको अनेक रूपोंमें प्रकट किया।

मदराचलको लाना, उसे कच्छप बनकर पीठपर धारण करना, बाहर देवताओंके साथ मथना, धन्वन्तरिके रूपमें अमृत लाना, मोहिनीके रूपमें मिलाना और अन्तमें बलि अर्द्ध देवोंको युद्धमें पराजित कर देना, सब काम स्वयं भगवान्ने ही तो किया था। परंतु अब देवताओंकी अभिलाषा पूर्ण हो गयी थी। उनके पास भोगोंकी कमी थी ही नहीं, मृत्युका भय छूट ही गया था। अब भगवान्को भय बौन याद करे। होना तो यह चाहिये कि कामनाओंकी पूर्ति और भय निवृत्ति हो जानेपर भगवान्का अधिकाधिक स्मरण हो। परंतु इससे उल्टा ही होता देखा गया है।

अग्नी विश्वके गर्भमें देवतालोग भगवान्को भूल गये, विषयभोग हो गये। उनमें देवत्वके स्थानपर असुरत्व प्रगु आया। परंतु यह भी निश्चित है कि भगवान्के बिना चाहे देवी सम्पत्ति हो या लौकिक सम्पत्ति, टिक नहीं सकती। हुआ भी ऐसा ही।

उपर होर हुए दैत्य बड़ी सावधानीके साथ पूरे प्रयत्नसे अपना बल बढ़ाने लगे। अपने कुलगुरु शुक्राचार्यकी सम्मतिसे बड़े भारी परका आयोजन हुआ। विधिपूर्वक अनुष्ठान होने लगे। यहाँ असुरभावके स्थानपर देवभावकी उत्पत्ति होने लगी। हारनेवाला जीत गया और जीतनेवाला हार गया। स्वयं अग्निदेवने प्रकट होकर रय, घोड़े आदि एवं अश्वारोह दिया। बलिका अनिष्टके हुआ। बड़ोंकी वन्दना करते उन्होंने विजयपराज की।

देवतालोग अपनी अमरताके धमंडमें चूर थे। विषयोंकी मदिरा पीकर पागल थे। लक्ष्मी उनसे अप्रसन्न थीं; क्योंकि वहाँ न उनके पतिकी पूजा थी, न उनकी ही। बात-की-बातमें दैत्योंने उन्हें स्वर्गसे खदेड़ दिया। जिनके पास भगवान्का बल नहीं है, भला वे किस बलपर—कितनी देरतक किसी आपत्ति, विपत्ति या इन्द्रका सामना कर सकते हैं। मर सकते नहीं थे, विषयभोग छिन गये, साधारण जीवोंकी अपेक्षा भी अधिक दुर्दशा भोगनी पड़ी। किसीने वन-बीड़की शरण ली और किसीने नदीतटपर अड्डा जमाया। स्वर्गपर बलिका अधिकार हो गया। वे ही अब इन्द्र हुए।

देवेन्द्रके दुःखका पारावार नहीं था। कलका इन्द्र आज भिलारी है। कलका त्रिलोकाधिपति एकच्छत्र शासक आज दुत्कारा जा रहा है। अमृत पीनेवालेको पानी नहीं मिलता। खानेको अन्न नहीं, पहननेको वस्त्र नहीं। इस अवस्थाके दुःखका अनुमानमात्र किया जा सकता है। कोई क्षत्रिय राजा होता तो लड़कर सामने युद्धमें प्राण त्याग देता; परंतु इसमें तो इनकी वही अमरता, जिसके बलपर ये फूले नहीं समाते थे, बाधक हो रही थी। इसीको कहते हैं—समयका फेर।

जब वे सर्वथा निराश हो गये, तब अपनी माँकी याद आयी। वे सोचने लगे—अब माताकी शरणमें जानेसे ही कल्याण हो सकता है। जिसके हृदयके खूनसे इस जीवनकी रचना एवं रक्षा हुई है, जिसने अपने गर्भमें महीनों इसका वहन किया है; जब चलना नहीं आता था, तब चलना सिखाया, बोलना नहीं आता था बोलना सिखाया, पहनना नहीं आता था पहनना सिखाया, जिसकी शिक्षा-दीक्षा एवं कृपासे इतने उच्च पदपर आसीन हुए और वास्तवमें जिसका यह शरीर और जीवन है, उसी माँके पास चलना चाहिये।

उनकी माताका नाम अदिति था। ये दक्ष प्रजापतिकी पुत्री तथा महर्षि कश्यपकी धर्मपत्नी थीं। ये महर्षि कश्यपकी विभिन्न पत्नियोंमें एक थीं और इन्हें ही देवजननी होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कश्यप महर्षि तो अल्पा एक एकान्त कुटीरमें भगवच्चिन्तनमें लगे रहते थे। अब पितामहकी आज्ञाका पालन कर चुके थे, विभिन्न पत्नियोंसे असंख्य संतानोंकी सृष्टि कर चुके थे। उनका एकमात्र क्लम था—भगवच्चिन्तन। दूसरी स्त्रियाँ अपने प्रतापशाली पुत्रोंके साथ

अर्धचंद्र होनेपर भी आठ अदिति कुछ उदात्त है। इसके मनमें कोई चिन्ता अस्तर आ गयी है। सोचने लगे—
कहा था कि अर्धचंद्र-भगवतका स्तुति नहीं कर सकी है
अतः किन्हीं साधकों को कुछ देनेकी प्रतिज्ञा करके नहीं दे
सकी है; परंतु यह तो इसके लिये असम्भव है। किसीका
निराकार तो हमसे हो ही नहीं सकता। तब इसकी चिन्ताका
रस करतल है! महर्षि कश्यप स्वयं चिन्तित हो गये।

कोई ही देरमें मानो उनके हृदयमें किसीने कहा—
महा कश्यप पुत्रके कष्ट ही चिन्तित होती है। उन्होंने
योगबलसे जान लिया कि इन्द्रादि देवता किस प्रकार स्वर्गसे
बहिष्कृत हो गये हैं। क्रमशः अदितिके पास इन्द्रका आना
और अदितिके आरपासनकी बात भी जान ली। अदितिके
हृदयमें भगवान्का अगाध विश्वास देखकर महर्षि कश्यप
चुनचुन हो गये। उन्होंने सोचा—अदिति तो कुछ कहेगी
नहीं, अब इसकी चिन्ता निवृत्तिका कुछ उपाय होना चाहिये।

कहाँ-कहाँ और विशेष करके महात्माओंके पास कुछ
कहनेकी अनेका न कहनेका प्रभाव अधिक पड़ता है। परंतु
हमसे बड़े धैर्यकी आवश्यकता होती है। इस परीक्षामें अदिति
पक्ष हो गयी। इसी समय इन्द्रने आकर प्रणाम किया।
उन्होंने चरणोंमेंसे उठाकर कश्यपने हृदयसे लगाया और
अनेकों प्रकारसे समझाया।

उन्होंने बताया कि इस सृष्टिका उद्देश्य तभी पूरा होता
है जब भगवान्का भजन किया जाय। यदि तुम स्वर्गके स्वामी
होकर भगवान्को ही भूल गये; अभिमान, काम, क्रोध
और निषेधके सेवक बन गये तो यह आवश्यक था कि तुम्हें
उस स्थानसे न्युत करके चेतावनी दी जाय। अब सहज
जगत् और पूर्णरूपसे भगवान्की शरण ग्रहण करो। उनकी
सेवामें ही अपनी सारी शक्ति लगा दो।

इसके बाद सभी देवता और इन्द्र इकट्ठे हुए और सब
आग्रह करके कश्यप तथा अदितिको ब्रह्मलोक—ब्रह्माकी
स्था में ले गये। यहाँ उस समय देवाधिदेव महादेव, सम्पूर्ण
अदितान् देवता एवं मुख्य-मुख्य महर्षि उपस्थित थे एवं
भगवान्की सीला तथा संसारकी रक्षा-दीक्षाकी चर्चा चल
रही थी।

इन लोगोंका यथायोग्य स्तुति हुआ। सब यथास्थान
बैठ गये। जगत्की वर्तमान अवस्थान विचार होने लगा।
देवताओंने अपनी विपद्-गाथा कह सुनायी। बलिके राज्यके

कारण दैत्योंकी मनमानी बढ़ गयी है। स्वभावसे ही आसुरी
सम्पत्तियुक्त होनेके कारण वे महान् उपद्रव कर रहे हैं,
इत्यादि बातें होनेके पश्चात् सर्वसम्मतिसे क्षीरसागरके तटपर
जानेका निश्चय हुआ।

ब्रह्मा, शङ्कर, कश्यप, अदिति, इन्द्र एवं सम्पूर्ण महर्षि,
देवता आदि क्षीरसागरके तटपर जाकर एक स्वरसे भगवान्की
स्तुति करने लगे। पुरुषसूक्तकी मधुर एवं गम्भीर ध्वनिसे
सारा वायुमण्डल मुखरित हो उठा। सबके मन, वाणी, प्राण,
शरीर, बुद्धि एवं आत्मा भगवान्की प्रार्थनामें लग गये।

प्रार्थना कभी विफल नहीं जाती, किंतु उसे पूर्ण शक्तिके
होना चाहिये। अपने तमोगुण, रजोगुणकी समस्त वृत्तियोंकी
प्रवृत्ति सत्त्वाभिमुख करके भगवान्की प्रार्थनामें लग जाना
चाहिये। जितनी गम्भीरतासे प्रार्थनाके भाव या शब्द निकलेंगे
उतनी ही जल्दी प्रार्थनाकी पहुँच होती है।

आज तमोगुण और रजोगुणके अधिष्ठान् देवता शङ्कर
एवं ब्रह्मा सत्त्वगुणके उज्ज्वल प्रतीक क्षीरसागरके तटपर
एकत्रित हुए हैं। उनके साथ समस्त देवता, महर्षि आदि
जिनमें विद्वत्के इन्द्रिय, मन, बुद्धि एवं आत्मा कह सकते हैं,
सब-के-सब एक स्वरसे भगवान्को पुकार रहे हैं। सर्वत्र
होनेपर भी भगवान् क्षीरसागरमें अर्थात् सत्त्वके साम्राज्यमें ही
निवास करते हैं एवं प्रकट होते हैं।

ज्यों ही एकाग्रता हुई और सबकी सम्पूर्ण शक्ति प्रार्थनामें
लगी कि भगवान् प्रकट हो गये। वर्षाकालीन मेघके समान
दयामल शरीर, पीताम्बर धारण किये हुए, शङ्ख, चक्र, गदा,
पद्मधारी भगवान्को गरुडपर आते हुए देखकर सब-के-सब
आनन्दसे भर गये। तन-बदनकी सुध भूल गयी। नेत्रोंमें
आँसुओंकी धारा, शरीरमें रोमाञ्च और वाणीमें बोलनेकी शक्ति
नहीं, यही सबकी दशा थी। सब निश्चेष्ट थे।

भगवान्ने अपनी कृपामयी दृष्टिसे सबमें शक्तिसंचार
किया। लोग उठकर खड़े हुए। सिर झुके थे, अञ्जलिवाँ
बैधी थीं। ब्रह्माने सबका प्रतिनिधित्व किया—‘प्रभो! आज
तो सर्वश हैं, सर्वशक्तिमान् हैं और परम दयालु हैं। क्या इस
समय आपकी यही इच्छा है कि आसुरी सम्पत्तिकी वृद्धि हो।
इन्द्रके राजत्वकालमें बलिका राज्य हो। असुरोंके उपद्रवके
त्रिलोकी त्रस्त हैं, भगवन्! दया करो! दया करो!’

भगवान्ने मुसकराते हुए कहा—‘आपलोग घबरावें नहीं।
मैंने सब व्यवस्था कर रखी है। मैं शीघ्र ही कश्यपके द्वारा

अदितिके गर्भसे अवतार ग्रहण करूँगा । मतांश नरो, शान्त
हो, सुखी हो ।'

भगवान्‌की अमय-वाणी सुनते ही सभी प्रसन्ननाड़े निन्न उठे । कदयप अदितिके आनन्दकी तो भीमा ही नहीं थी । भगवान्‌के अन्तर्धान होनेपर सभी अपने-अपने लोढ़में चले गये । कदयप-अदिति भी अपने आश्रमपर आये ।

अदितिकी प्रसन्नताका वर्णन नहीं किया जा सकता । उसे चिन्ता थी तो केवल यही कि जिन प्रभुके सख्त्यमें शुभम्न विश्व ब्रह्माण्ड रहते हैं, उनको मैं अपने गर्भमें कैसे धरन कर सकूँगी । फिर सोचती मानो भगवान् कह रहे हैं 'अरी पगली ! तू मुझे मेरे गर्भमें रहनेकी चिन्ता क्यों कर रही है, मैं तुम्हें भी-धारण करूँगा और सारे जगत्को भी ।' कभी-कभी उसके मनमें यह बात आती कि—मैं तो स्वामंत्री पुत्री हूँ । मैंने अपने पुत्रोंके लिये भगवान्से प्रार्थना की । फिर मनमें आता कि इसीमें तो जगत्का हित भी है न । उनकी इच्छा भी ऐसी ही है । यह बात सोचते ही वह गद्गद हो जाती कि भगवान् हमारे पुत्र होंगे । वह भगवानकी दया और करुणाकी बात सोचकर आनन्दके समुद्रमें डूब जाती ।

महर्षि कश्यपसे आशा लेकर उसने अनेकों मत अनुष्ठान आदि किये । वह सोचती कि मेरे कष्टरहित हृदयमें भगवान् कैसे रहेंगे ? महर्षि कश्यप यरते—'तू तो बावरी हो गयी है, भगवान् जहाँ आते हैं वहाँ सब स्वयं शून्य हो जाता है । बस, तू उनका नाम रट ।' अदितिरा समग्र अन्न शुद्धिके नियमोंमें और भगवान्की मधुर प्रतीक्षामें ही बीता । आखिर एक दिन भगवान् उसके गर्भमें आ ही गये ।

(३)

किसी-किसी पुराणमें ऐसी कथा आती है कि स्वर्ग-
दैत्योंके आधिपत्य और देवताओंकी पराजयकी सम्भवतः
सुनकर अदितिके मातृ-हृदयको बड़ा पड़ा पहुँचा । वह उदास
रहने लगी । आश्वमेधके कामकाज भी टिकनेमें न होते ।
एक दिन जब महर्षि कश्यप उसके आश्रममें आये, तब
वहाँकी दशा देखकर आश्वमेधमें पड़ गये । अदितिने शिशु
पूर्वक उनकी पूजा की । इन उदासीका कारण पृथ्वीके
अदितिने सारी रात पर सुनारी और इस अश्वमेधके निर-
का उपाय पूरा ।

महर्षि जस्यपने पहले तो समझानेकी चेष्टा की । महर्षि
कहा—मित्रे ! हमयोग आत्मपरा है ; हम १२० वर्ष

कम है कि सड़क-काले आस-पास ही ...
 सड़क-काले आस-पास ही ...
 एवं प्रभाव कायदेका नहीं है। ...
 ही काते हैं। उनके दरवाजे ...
 अपनी सतहका भी सड़ा कोई ...
 हम सब देखें, दाखलत ...
 कायदेका जेद सड़ा है कि ...
 है। वह सब देखें कम है ...
 कुछ काते हैं उसमें प्रभाव ...

[illegible][illegible][illegible][illegible]

भोग प्रत्यक्ष भोगों के प्रसार बँटकर स्वयं बड़े प्रेम में प्रसाद प्रदान किया। एक ही अष्ट भक्तों का जग करके भद्रा भक्ति में स्तुति करने लगी।

‘प्रभो! आत ही गये तुम्हारे शक्त हैं, आत ही सभी का भरण है। भक्त बल भगवन्! दया करो। दया करो।’

भुनि करने-करते गद्गद होकर साक्षात् जमीन पर बैठ गयी। प्रदक्षिणा की, पुष्पाञ्जलि की और विभर्जन करके दो ब्राह्मणों को भोजन कराया। उनके रीर आदि रा लेने के पश्चात् आग लेकर स्वयं भोजन किया। फिर रात में भूमि-स्नान आदिका वन ग्रहण किया।

पातुन मुझ प्रतिपदों से लेकर द्वादशी पर्यन्त पयोमत होता है। इसमें दूधही ही मुख्यता रहती है। दूध में भगवान् का स्नान, दूध से बना वसुभोगा नैवेद्य, उभी से ब्राह्मण-भोजन और उभे का प्रसाद पाना होता है। प्रतिदिन विधिवत् भगवान् की पूजा, हवन, ब्राह्मणभोजन, त्रिकाल स्नान, तर्पण आदि किया जाता है। अदिति ने बड़े मनोयोग से बारह दिन तक यह नियमांश पालन किया। वह कुसुमों से दूर रहकर गम्भीर प्रार्थना से प्रेम करती और सम्पूर्ण विषयभोगों एवं आगमनी मार्गप्रवेश विरक्त रहकर भगवान् के चिन्तन, स्नान एवं भजन में लगी रहती।

भयोदश के दिन तो भजन उत्सव हुआ। अपनी शक्त के अनुसार भगवान् की पूजा हुई। बड़ा भारी हवन हुआ। भुनि में एव गुरुओं से बहुत बड़ी दक्षिणा दी। ब्राह्मणों से लेकर साधुओं तक यथायोग्य भोजन कराया। भजन, स्नान, नृत्य, गान हुए। भगवान् के स्वरूप, जन्म-कर्म की कथा हुई। इन दिनों निरन्तर सावधान रहकर बड़ी पराधन से भगवान् वासुदेव का चिन्तन करती हुई ही अदिति ने अपना गारा समय पूरा किया। इस प्रकार तेरहवें दिन यह ‘पयोःपत’ पूरा हुआ।

प्रातः ही दिन अदिति की श्रद्धा-भक्ति एवं नियम-निष्ठा से प्रसन्न होकर गङ्गा, नर्मदा, गन्दा धारण किये हुए, पीताम्बरधारी, चक्र-चर्मण भैरव समान श्यामल, मुकुटारुत हुए भगवान् अदिति के गानों से स्तब्ध हो गये। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान तथा करोड़ों चन्द्रमा के सदृश शीतल

भगवान् के ज्योतिर्मय रूपको देखकर अदिति आदर के साथ उठकर गड़ी हो गयी और फिर श्रद्धा से तिर छुकाकर उनके चरणों में साक्षात् गिर गयी। वेसुध हो गयी।

बोड़ी देर बाद जब चेतना आयी, तब अञ्जलि नौधकर उठ खड़ी हुई। उस समय अदिति की विलक्षण दशा थी। आँखें आँसुओं से भरी थीं। सारा शरीर पुलकित था। आनन्द से गद्गद होकर वह काँप रही थी। स्तुति करना चाहती थी, परन्तु कर नहीं सकती थी, गला कँधा हुआ था। उसकी आँखें एकटक भगवान् के सुत-कमल पर लगी थीं, उसके रम-गान में वह मस्त थी। ओठ फुरफुरा रहे थे, परन्तु स्पष्ट बोला नहीं जाता था।

धीरे-धीरे बोलने की शक्ति आयी। वह हाथ जोड़कर प्रेम-गद्गद वाणी से कहने लगी—

‘भक्तवत्सल! दयालो! आपका स्वरूप अनिर्वचनीय है, आपकी महिमा अनन्त है और आपकी लीला दयामयी है। आपने मुझपर कृपा करके दर्शन दिया है। आपकी प्रसन्नता से आपकी कृपा से मोक्ष भी मिल जाता है फिर सामारिक सम्पत्तियों की तो बात ही क्या है? भगवन्! प्रसन्न हों, प्रसन्न हों।’

अदिति की प्रेमभरी प्रार्थना सुनकर मुसकराते हुए भगवान् ने कहा—

‘देवि! तुम्हारी अभिलाषा मैं जानता हूँ। तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र ही स्वर्ग के राजा हों, दैत्यों को पराजित कर दें और सुखी रहें; परन्तु यह समय दैत्यों के अनुकूल है। वे ब्राह्मणों के गुरुओं के भक्त हैं। सदाचार के मार्ग पर चलते हैं। देवताओं में इतनी शक्ति नहीं कि दैत्यों को इस समय पराजित कर दें। परन्तु जब तुमने इसीलिये मेरी आराधना की है, तब मुझे यह काम करना ही पड़ेगा। मैं भक्तों के अश्वीन हूँ। जब वे कोई हठ करते हैं, तब मुझे पूरा करना ही पड़ता है। मैं उनसे हारा हुआ हूँ। देवि! तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिये मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूँगा। इन्द्रका छोटा भाई बनूँगा। उसे स्वर्ग का राज दूँगा, सुखी करूँगा। देवि! मैं तुम पर प्रसन्न हूँ।’

इतना कहकर भगवान् के अन्तर्यामि हो जाने पर अदिति की बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान् हमारे पुत्र होंगे—यह सोचकर वह आनन्दमग्न हो गयी। बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह से अपने पतिदेव की सेवामें लगी गयी। यह सब उसे अपने पतिदेव महर्षि कश्यप की कृपा का फल ही मान्य पड़ता था। कभी-

* श्रीमद्भगवद् गीता के अष्टम स्कन्ध के सोलहवें अध्याय में इस कथा का वर्णन है। इसी को दिग्दर्शन कर करा दिया है।

कमी उसे अपने स्वार्थपर धोम भी होता, परन्तु भगवान् के पुत्र होनेकी स्मृतिसे वह सब कुछ भूल जाती। जब प्रायः देवताओंके राज्यकी भी उसे याद नहीं पड़ती। भगवान् के चिन्तनमें ही लगी रहती। उनकी कृपा सोचकर वह आत्म-विस्मृत हो जाती।

महर्षि कदपप सब जानते थे । भगवान्‌की लीलाके औचित्यपर उन्हें पूर्ण विश्वास था । वे सोचते थे भगवान्‌ यदि इन्द्रको स्वर्गराज्य देंगे तो बलिकी भी कोई-न-कौं व्यवस्था करेंगे ही । सम्भव है इन्द्रसे भी अज्ञा पद उन्हें दे दें । भगवान्‌की लीलाका रहस्य भला कोई बड़ा जान सकता है । वे जो कुछ करें, उसे देख-देखकर आनन्दित होते रहना चाहिये—यह सोचकर वे भगवान्‌के ध्यानमें मग्न हो जाते थे ।

अदिति उनकी सेवा में लगी रही। थोड़े ही दिनों के बाद भगवान् ने उसके गर्भ में प्रवेश किया।

(४)

बहुत बड़ी सम्पत्ति हो, अपार सेना हो, बड़े बड़े लोग आशापालन के लिये हाथ जोड़कर सामने गढ़े रहते हों, बड़ी बड़ी गुरुधर्मोंको सुलझा डालनेवाली विशाल बुद्धि हो, कल्पोंतक रहनेवाली कीर्ति हो, विषय-भोगोंकी राशि अग्नि द्वापमें हो, सुन्दर-स्वस्थ युवा शरीर हो, गुणश आलाकारी बलिष्ठ पुत्र हों, मनचारी पत्नी हो और हो तीनों लोकोंपर एकच्छत्र शासन; परंतु इनसे—केवल इनसे धान्ति और सच्चे सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती ।

आज बलिके पास क्या नहीं है ! सतारमे जो सुर हो सकता है वह सभी तो हो चुका है । परंतु वे शान्त नहीं हैं, उनके मनमें उद्वेग है । सर उनके शासनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी बहादुरीके गीत गाते हैं, उनके पुरणार्प, प्रयत्न और तत्परताके आभारी हैं । परंतु समस्त नर पाते कि बिन्ने पर अभावकी आग कहाँसे क्यों धधक रही है ।

मन्त्रियोंने विचार किया। गुरु पुरोहितोंने प्रत्यक्ष पत्नी-जन्मे उलट डाले, जो कुछ समझ सके, पैसा ही डारोने बिन्द। परन्तु किसी उपायसे स्थायी लाभ नहीं हुआ। कुछ सन्तान बरते। दान, पूजा आदिका विधिपूर्वक अनुष्ठान होता। मोक्ष सम्बन्ध विचार में ही हो जाता। दो चार दिन शान्तिवा अनुष्ठान हो जाता। फिर ही पुत्रपत्नी प्राप्त हो जाती।

*अन्तर्गत सरने सत्ताह मी. सम र्शिते दृष्ट लागू नद
जोर दिया कि हमारे पास प्रह दलके बाव लागकर पर

पूछी जाय । वे एक-एक करके ही चला-चला जा रहे हैं, उनके पास मुझसे दिये हुए पैसे हैं ना, जिस से वे इसी अर्थ-व्यवस्था अधिक जाना, अधिक सुनाई है । वे इससे जानते हैं कि यह सब कारण बनने लगे हैं । वे इससे जानते हैं कि यह सब

लोन्गर मुन्दमुन्दा हीनका मिला हीन मुन्द हीन मुन्द
 पर्वते । ये तुम मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रे नि मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा
 उनका भीमो मन्त्रा ही । मुन्दा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा
 मन्त्रा ही । मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा
 मन्त्रा ही नि ये मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा

[illegible][illegible][illegible]

हृत्पद्मकी प्रति होती है। यह साध उद्देग, यह सम्पूर्ण अशान्ति केना उनका भजन न करनेसे है।'

प्रह्लाद यह कहते-कहते भगवान्की स्मृतिमें डूबते-से जा रहे थे। वे मानो दूसरे लोकमें चले गये। घाणी बंद हो गयी। शरीर निरुण हो गया। वे दूसरे रूपमें भगवान्को ढूँढ़ने लगे। वैकुण्ठ, ब्रह्मलोक, स्वर्ग एवं मर्त्यलोकमें भगवान्को ढूँढ़ खाला, परंतु कहीं भगवान्के दर्शन नहीं हुए। फिर अलग अलग नर वस्तुओंको देखना शुरू किया। अन्ततः देखा तो अर्द्धांगिके गर्भमें भगवान् मन्द-मन्द मुसकरा रहे हैं। नमस्कार किया। आशीर्वादके लिये वामन भगवान्के दाहिने हाथको उठा देखकर प्रह्लादको इतना आनन्द हुआ कि उन्हें और सब बातें भूल गयीं। बड़ी देरतक एकटक देखते रहे। फिर भगवान्ने स्वयं ही उन्हें इस शरीरमें भेज दिया।

यहाँ बलि बैठे-बैठे प्रह्लादके अन्तिम वाक्यपर विचार कर रहे थे कि 'यह साध उद्देग, यह सम्पूर्ण अशान्ति भगवान्का भजन न करनेसे है।' उनका हृदय क्षुब्ध हो उठा। वे अपने भार ही उत्तेजित हो उठे। उनका चेहरा साफ हो गया, आँखें चढ़ गयीं। वे सोचने लगे कि भगवान् कौन है। अपना भजन न करनेसे वह हमें दुःख क्यों देता है। क्या वह हमसे अधिक बलवान् है, सुनते हैं यह देवताओंका हिमायती है। क्या इसीसे हमें अशान्त करता है। अस्तु, दादाजी इस बार कोई पतेकी बात कहेंगे। इतनेमें ही प्रह्लादकी आँखें खुलीं।

क्षणभर बाद प्रह्लादने कहा—'बेटा! अब भगवान्के भजन बिना बन्प्राण नष्ट। वे देवताओंकी प्रार्थनासे अदितिके गर्भमें आ चुके हैं। वे देवताओंका कल्याण करेंगे। तुम-कोय भी उनका भजन करो, वे तुम्हारा भला करेंगे।'

बलि परनेसे ही उत्तेजित थे। प्रह्लादकी बातोंसे उनकी उत्तेजना बढ़ गयी। उनका अभिमान बोल उठा—'मैं कमजोर नहीं। यह सब उन्हींकी करतूत है। वे हमारे पुत्र हैं। अमृत मयनेके समय बराबर परिश्रम करनेपर भी हमें ठग लिया। युद्धमें देवताओंकी सहायता की। इस बार जब हमारा शक्ति बढी तो सामने नहीं आये। अब लुक-छिन्नकर अशान्त फैलने हैं। देवताओंकी सहायता करनेके लिये अदितिके गर्भमें आये हैं। इस बार देखा जायगा। मेरे एक एक निमि क्षण, नय, बल आदि उन्हें मार सकते हैं। उनमें रक्षा ही क्या है।'

आवेष्टमें भरकर बलि बहुत बोल गये। पीछेसे गुरुजनोंके

सामने इतना बोल जानेका पश्चात्ताप भी हुआ। परंतु अब तो तीर निकल चुका था। अब कर ही क्या सकते थे। भगवान्पर आक्षेप प्रह्लादसे नहीं सुना गया। वे काँप उठे। उनके रोम-रोमसे चिनगारियाँ निकलने लगीं। कहीं-कहीं ममता भी क्रोधकी जननी हो जाती है। सम्भव है दूसरा कोई ऐसी बात कहता तो प्रह्लादको क्षोभ न होता; परंतु अपना ही पौत्र इस प्रकार कहे यह उन्हें अपह्नय था। वे बोल उठे—

'बलि! तू मेरे कुलका कलंक है। मेरा पौत्र, विरोचनका पुत्र होकर तू ऐसी बात कहता है। तुझे गर्भमें ही मर जाना चाहिये था। तू इस सेनाके बलपर, इस शरीरके बलपर इतना घमंड कर रहा है, इतना इतरा रहा है। तुझे धनका उन्माद हो गया है। इसीसे तू त्रिलोकीको संकल्पमात्रसे धारण करने-वाले भगवान्का निरादर करता है। जा, अब तेरा धन न रहेगा, तेरी सेना काम न आयेगी और तू पद-भ्रष्ट हो जायगा, तब तेरी हेकड़ी छूटेगी, तू भगवान्की महिमा जानेगा।'

बलि तो सन्न रह गये। काटो तो खूल नहीं। वे चाहे जितने अभिमानी रहे हों, परंतु उनके हृदयमें प्रह्लादकी भक्ति थी, गुरुजनोंका आदर था। वे आवेशमें जो कुछ कह गये थे, उसके लिये स्वयं उन्हें दुःख था। जब प्रह्लादकी बात सुनी, तब तो वे सर्वथा निराश हो गये। उनका विश्वास था कि चाहे जो हो जाय दादाजीकी बात मिथ्या नहीं हो सकती। वे तुरंत उनके चरणोंपर गिर पड़े। उनकी आँखोंसे आँसूकी धारा बहने लगी।

क्षणभर बाद ही प्रह्लाद शान्त हो गये, बलिको उठाकर छातीसे लगाया। समझाया—'बेटा! मैं तुम्हारी बात सुनकर आवेशमें आ गया। तभी तो ऐसी बात मुँहसे निकल गयी। नहीं तो, इस भगवान्की लीलामें क्रोधके लिये स्थान कहाँ है। ऐसी ही उनकी इच्छा थी। अब चलकर उनका भजन-स्मरण करो। वे किसीका पक्षपात नहीं करते। सबको समानरूपसे देखते हैं। यदि वे इन्द्रकी स्वर्गका राज्य देंगे तो तुम्हें उससे भी अच्छा पद दे सकते हैं। उनके विधानपर विश्वास रखलो। वे जो कुछ करते हैं अच्छेके लिये ही करते हैं। जिस सम्पत्ति, पद, सेना, बल आदिको अपना समझकर तुम अभिमानवश भगवान्को भूलकर अशान्त होते जा रहे थे—यदि भगवान् उन्हें छिनकर तुम्हें अपना लें, अपनी सारी वस्तुएँ तुम्हें दे दें, वे स्वयं तुम्हारे हो जायें तो इससे बढ़कर क्या बात होगी।'

'अब जाओ, अपने धनका सदुपयोग करो। सबका

सम्मान करो । सबकी इच्छा पूर्ण होने दो । ये न जाने किस रूपमें आ जायें । सबके रूपमें उन्हें देगो । आज़्ये यज्ञ प्रारम्भ कर दो । तुम्हारा कल्याण होगा । भगवान् तुम्हारा कल्याण करेंगे ।'

बलि जाकर यज्ञ-कार्यमें लत्रा गये ।

(4)

प्रकृति माता अनादि कालसे एक ही काम करती आयी है और अपने जीवनभर वही करती रहती है। उनके लिये दूसरा कोई काम ही नहीं है। वह काम है—परम पुरुष परम्परात्मको रक्षाना। उनकी आज्ञाके अनुसार चलती है, उनके इशारेसे नाचती है, गाती है, खोजती है और जगती है। यह इसीलिये बनी है और है कि भगवान् अपने ब्रह्माकीपनमें—स्वप्नपनमें इनके साथ रमण करें, खेलें, मन्त्रेरक्षण करें। हाँ, तो प्रकृति माता सर्वदा अपने हम काममें सावधान रहती है, एक क्षण भी प्रमाद नहीं करती। यह सामान्य बात है।

परंतु जिस दिन भगवान् निराधारसे साधार, अव्यक्तसे व्यक्त और निर्गुणसे लीलाधारी होते हैं उस दिन तो इनकी प्रभजनत्तका ठिकाना ही नहीं रहता, इनका आनन्द पृष्ठ षडिता है। आज भाद्रपद शुक्ल द्वादशी है। प्रकृति माताने दूसरे ही रूपमें अपनेको सजा रक्खा है। दिशाएँ प्रसन्न हैं, श्रुत अनुकूल है, शीतल सुगन्ध चायुके मन्द मन्द हावोंसे लोगोंके हृदय गुदगुदा जाते हैं। आकाश निर्मल है, नदियाँ प्रान्तिसे भगवन्नामका संगीत गा रही हैं, अन्तरिक्ष उन्नोंके शब्दोंमें अपना शब्द मिलाकर अनाहत नादको प्रकट कर रहा है, अग्नि धूमरहित होकर आरुति प्रदण कर रही है, सारी पृथ्वीमें मञ्जल-ही-मञ्जल है, ब्राह्मण वेदोंके गाननमें मस्त हैं, गौओंके स्तनोंसे स्वयं दूध निकल रहा है, पशु, बली, अणु, परमाणु सब कुछ शान्त, प्रसन्न, आनन्दित हैं।

और तो क्या, आज स्वयं ब्रह्मा, शिव एवं रमदा
देवमण्डल अदितिके दृष्टिकारणमें उपस्थित होकर गर्भमें स्थित
अनन्त, अजन्मा, निर्विकार, शून्यस्वरूप प्रभुकी स्तुति कर
रहा है—

प्रभो, अनन्त, अष्टत ! तुमने हमें विश्व
नशास्त्रोंके अधिपति हो, आश्रय हो। तुमने ही हमें अपने
सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय दिला है। हमारे देवी
सम्पत्तिकी स्थापना करके तुमने विश्वके भद्रार्थों को बढ़ाया
हो और स्वयं अपनी ओर लीने हो। अष्टत ! हमारे

मायसे ही मुलाकाद करणाने, हजेरा मरुताने, मायसे मरुताने
का निवाला का मुलाकाद ही मुलाकाद ही मुलाकाद
प्रमाण करणे हो विवे मायसे मरुताने, मायसे मरुताने
और निवाला हो मायसे मरुताने, मायसे मरुताने
मुलाकाद करणे करणे मायसे मरुताने, मायसे मरुताने
प्रमाणे ! हजेरा मरुताने मायसे मरुताने, मायसे मरुताने

[illegible]

अभी जर्दीन क़सरी में नया सिनेमा खोला है।
मेरी, मुसल, दीना, रादिक, इन्क़ार, इन्क़ार, इन्क़ार
हमो, रिदावली, इन्क़ार, इन्क़ार, इन्क़ार, इन्क़ार, इन्क़ार
करने लगे हैं। इन्क़ार, इन्क़ार, इन्क़ार, इन्क़ार, इन्क़ार
अबम भर दिव—

एक अर्थाने देना कि अगर हमारा यह काम-काज
सामने रहने दें। पर विचार, या फिर यह... कि यह
अनुभव करने के लिए... है।

[illegible]

रन्ते। समय-समय पर उनके बज-मौखिका मारन किया रते हैं।

और तो क्या कहूँ दान्तेन्द्र ! हिरण्यकशिपु जब अपने माँका बदमाशेनेके निन्दे विष्णुको हूँदने गया। तब मानो उन्हें कही तिरनेकी जगह न मिली तो उगीके हृदयमें गुस्सा भर दिया गये। तुम्हारे दादा प्रह्लादकी महिमासे तो आज तिरनेकी ही भरी हुई है जो कि अब भी सारे संसारके उदारके लिये निरन्तर विचरित रहते हैं और तुम्हारे पिता-जैश उदार, दान और ब्राह्मणभक्त तो संसारमें भरिया ही हुआ होगा; क्योंकि जब देवता छलसे ब्राह्मणवेश बनाकर उसके पास आयु माँगने आये, तब उसने जानकर अपनी कम्बुओं आयु दान कर दी। तुमने अपनी उदारतासे पूर्वजोंकी कीर्ति रखा रही। आज सारे संसारमें तुम्हारी कीर्ति छापी हुई है। मैं तुमसे अधिक कुछ नहीं चाहता। केवल मेरे पत्रोंसे तीन पग भूमि मुझे दे दो। मुझे इससे अधिककी आवश्यकता नहीं है। अधिक परिग्रहसे पापभागी होना पड़ता है।'

वामनकी बात सुनकर बलि हँस पड़े। उन्होंने कहा—'ब्राह्मणकुमार ! यद्यपि तुम्हारी बातें तो वृद्धोंकी-सी हैं परंतु अभी बालक ही हो न ! इसीसे मुझसे केवल तीन पग भूमि माँग रहे हो। तुम्हें जितना चाहिये अधिक-से-अधिक ले लो। मैं झोप-के-झोप दे सकता हूँ। मुझसे माँगकर फिर किसीसे माँगना नहीं पड़ता।'

वामनने कुछ गम्भीरतासे कहा—'दैत्येन्द्र ! संसारके निरर्थक भोगसे अन्ततः न किसीकी वृत्ति हुई है; न होगी। जैसे अग्निके जितना घों डाला जाय, उतनी ही वह बढ़ती है, वैसे ही पापनाशकोंके जितना बढ़ाया जाय, उतनी ही अधिक उनकी वृद्धि होती है। यदि मैं तीन पग भूमिसे संतुष्ट न रहूँ तो पर ब्रह्म निश्चय ही संतोषकी आशा नहीं है। तुम स्वयंसे है, परिग्रहमें नहीं। अनेकों राजा सातों द्वीपोंके स्वामी हुए हैं, क्या वे सर्वदा सुखी रहे हैं; क्या उनकी तृष्णा नष्ट हो गयी है ! संसारके दुःखोंका कारण असंतोष है। जो संतुष्ट है, उन्हें कभी दुःख नहीं है। विशेष करके हम ब्राह्मणों-के लिये तन्त्र ही सर्वोत्तम वस्तु है। इसलिये मैं प्रयोजनसे अस्वयं नहीं चाहता। आप मुझे केवल तीन पग पृथ्वीका दान करें।'

ब्रह्मके शब्द, संतोष, तेज एवं शान्ति आदि सद्गुणोंको देखकर बलि आश्चर्यचकित हो गये। उन्होंने कहा—'ब्राह्मण-

कुमार ! तुम्हारी किन्ती इच्छा हो, उतना ही लो। मैं तुम्हारी प्रसन्नतामें ही प्रसन्न हूँ।'

बलिने संकल्प करनेके लिये जलपात्र उठाया।

(७)

जब मनुष्यको अपनी विद्या-बुद्धिका अभिमान हो जाता है तब कभी-कभी वह ऐसा सोचने लगता है कि 'मैं भगवान्से अलग रहकर भी सुखी हो सकता हूँ।' उसके अन्तःकरणके किसी कोनेमें ऐसा भाव भी आ जाता है कि 'एक बार अवसर पड़नेपर भगवान्को भी छका सकता हूँ और अपनी चतुरतासे भगवान्की इच्छाके विपरीत भी काम बन सकता हूँ।' यह कोरा अशान है, परंतु बड़े-बड़े कहे जन्मेवाले लोगोंमें भी यह पाया जाता है। यहाँतक देखा गया है कि बाहरसे भगवान्की दुहाई देनेवालोंके चित्तमें भी यह भाव स्थित रहता है और कई बार तो उन्हें स्वयं इस बातका पता भी नहीं होता।

शुक्राचार्यकी विद्या, बुद्धि, नीति, सब एक-से-एक बढ़कर थे। उनकी मृतसंजीविनी विद्या देवगुरु बृहस्पतिको भी नहीं मालूम थी। उनकी सम्पत्तिके बलपर बलिने त्रिलोकीका राज्य प्राप्त किया था और उनकी नीति शुक्रनीतिके रूपमें आज भी महान् आदर पा रही है। परंतु वे भी जगत्की सम्पत्तिको बढ़ा महत्त्व देते थे। विषयोंमें उन्हें सुख दीखता था; भगवान्के आनन्दका अनुभव नहीं था। केवल विद्यासे ही उस आनन्दका अनुभव नहीं होता।

दैत्येन्द्र बलि अनजानमें एक तेजस्वी ब्रह्मचारी समझकर वामनकी अभिलाषा पूरी करनेके लिये संकल्प करने जा रहे हैं और शुक्र जान-बूझकर कि 'ये भगवान् हैं; कहीं मेरे यजमानकी सारी सम्पत्ति छिन न जाय' इस भयसे बलिको मना करने जा रहे हैं। उन्हें भगवान्की अपेक्षा बलिकी सम्पत्तियोंका अधिक मूल्य दीखता है। अब यहाँ क्या निर्णय किया जाय कि शुक्रका शान अच्छा है या बलिका अशान !

शुक्राचार्यने कहा—'दैत्येन्द्र ! यह कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं है। ये कश्यप-अदितिके अवतार ग्रहण करके देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये स्वयं विष्णु ही आवे हुए हैं। इन्हें तीन पग भूमि देनेकी बात करके तुमने अच्छा नहीं किया। ये दो पगमें ही सम्पूर्ण पृथ्वी और

स्वर्ग नाम लेंगे तथा अपने बड़े धर्मार्थे पाग आकाश में
 लेंगे, तुम तत्परा पग बहाँसे पुरा करतेगे । ये तुम्हारा गन्ध
 चीनकर इन्द्रको देनेके लिये आये हैं, यदि सब तुम इन्हें दे
 दोगे तो तुम्हारे शत्रु सुखी हो जायेंगे और तुम्हारे बन्धु-
 बान्धव तथा स्वयं तुम सबके भित्तारी बन जाओगे । दानभी
 भी एक नीति है । दान ऐसा होना चाहिये, जिससे सारा
 दान देनेकी परम्परा चलती रहे । आज दान देकर कल
 भूखों भरना ठीक नहीं । तुम्हें छद्मी प्रतिष्ठाका दोष न एगेगा ।
 अस्वीकार कर दो ।'

शुक्राचार्यको बात सुनकर बल्लिने हृदयमें अद्भुत दया हो गयी । अभीतक ये खाधारण ब्राह्मण गमस रहे थे । जब उन्हें मादम् हुआ कि ये तो यही भगवान् हैं जिनकी प्रतीक्षा करते-करते मेरे एक-एक दिन युग-युगकी भौति बीतते हैं, तब उनकी प्रसन्नताकी सीमा न रही । ये म्लिज उठे, ये मोचने लगे कि जिनके शंकल्यमाप्रसे सारी सृष्टिका प्रत्यक्ष हो गया है, ये ही प्रभु आज मेरे द्वारपर भित्ताधिके रूपमें आये हैं । उनका हृदय गद्गद हो गया । ये बड़ा जोर लगाकर अपनी आँखोंके आँसू रोके हुए थे । उनका चित्त भगवान्की भक्तवत्सलता, दयालुता आदिमें तन्मय होता जाता था । 'जिनका खब कुछ है, ये याचक हैं और जिन्का कुछ नहीं वह दाता बना हुआ है'—यह अद्वैतार्थके पारंग बनी हुई परिस्थिति और उसका दुःपरिणाम है । परन्तु भगवान् कितने दयालु हैं । ये भित्तारी बनकर भी हमें यत्नाग-मार्गपर चलाते हैं ।

उन्होंने शुक्राचार्यसे कहा—भगवन् ! आप अपनी समस्तसे मेरे कल्याणकी ही बात कह रहे हैं। आप मेरे हितैषी हैं। परंतु जो बात मैं कह चुका हूँ उसे छोड़ना ठीक नहीं ज़रूरी। मैं नरकसे, मृत्युसे और किसी भी सामाजिक व्यवस्थासे नहीं डरता, परंतु इससे डरता हूँ। किसी सामान्य मनुष्यसे भी कोई प्रतिज्ञा करके मैं उसे नहीं छोड़ सकता तो स्वामी भगवान्से ऐसा व्यवहार कैसे कर सका हूँ। शिरो वस्त्र, पुष्प आदि देनेसे जीवका कल्याण-कारण होता है। उनके ब्रह्मकी दान करके मैं दुर्गो हो जाऊंगा, वह सब स्वामी नहीं आती। वह स्वामी देना चाहते हैं—दे दे। मैं तो उनकी वस्तु उन्हें देना चाहता हूँ।

उत्साहानुसार ही कामना कर रहे हैं, मेरा उत्साहानुसार ही कामना कर रहे हैं। कामनाओं के लिए हमें ही कामना कर रहे हैं।

अंश बना है। देखो ! प्रकाश के अंश के अंश—अंश
हैं। सुगन्धि अंशों के अंश हैं।

[illegible][illegible]

बलिने महापदने जिने ज्ञान प्राप्त करने के लिये १००० वर्षों
 प्राणी आध्वर्यवर्णित हो गये । इससे ज्ञान, शक्ति, शक्ति
 और इतनी भाग्यशक्ति कि वह अपने पुत्रों के लिये
 महापदने अपने पुत्रों को जिने के लिये १००० वर्षों
 हैं । बलिने अग्नि-यज्ञमें देवताओं को १००० वर्षों
 माने गये, अग्नि-यज्ञ में १००० वर्षों माने गये, अग्नि-यज्ञ में
 पुत्र शक्ति करने गये ।

इस प्रकार मानवजीव दुनियाँ में जीने के लिए एक नया-सा बदला लाता है। न केवल मानव ही, बल्कि प्रकट कर दिया। मानवजीव एक नया-सा बदला लाता है। जो न केवल मानव ही, बल्कि प्रकट कर दिया। जो न केवल मानव ही, बल्कि प्रकट कर दिया।

[illegible]

敬啟者敝處有現成之屋數間，坐落於
 檳城，欲求租者，請向敝處接洽可也。
 此啟

महालोक, जनलोक एवं त्रयोलोकमें होता हुआ ब्रह्मलोकमें पहुँचा। उन लोकोंके रहनेवाले सिद्धोंने विधिवत् पूजा की।

ब्रह्मने देखा कि उनका लोक भगवान्‌के नयनमण्डलकी दिव्य चमकके चमक उठा। ये सम्भ्रमके साथ उठ खड़े हुए और पड़े प्रेममें धन्य कर्मण्डलुके जन्मे उन्होंने भगवान्‌के चरण-कमल परांर। उस समय वहाँके निवासी मरीचि आदि प्रजापति, सनकादि सिद्ध तथा समस्त यद-उपवेदोंने भगवान्‌की पूजा की तथा गद्गद कण्ठमें प्रार्थना की। ब्रह्मके कर्मण्डलुका जन् ही कालान्तरमें गद्गदके रूपमें अवतरा हुआ, जिसकी परम पावन तीन घायजोसे बिलेकी पवित्र होनी है।

एक ओर ब्रह्मा आदि गन्ध, धूप, दीप आदिसे षोडशोपचार पूजा कर रहे थे। भारति, नृत्य, गीत, नाम-कीर्तन, शङ्ख नगाणादि बाजे तथा स्तुतिघोषे भगवान्‌की आराधना करके अपने जीवनकी गणत कर रहे थे। दूसरी ओर श्रृंगराज जाम्बवान् मनकी भाँति तीव्र गतिसे दौड़कर भगवान्‌की प्रदक्षिणा कर रहे थे और भेग, रजा रजाकर चारों ओर देवताओंके विजय, भगवान्‌की कृपा और परमानन्दकी घोषणा कर रहे थे।

दैत्योंने देखा कि हमारे स्वामी तो इस समय यदकी दीक्षा लिये हुए हैं, शस्त्र उठा नहीं सकते और ये उन्हें घोषा देकर गया राग्य ले लेना चाहते हैं। वे अपने अपने शस्त्र उठाकर दूट पड़े। भगवान्‌के पापंद नन्द, सुनन्द आदिने हँसते हँसते उन्हें मार भगवा। यह सब देखकर बन्धिने उन्हें सम्झाया कि भैया! यह भगवान् अनुकूल रहते हैं, तभी विजय प्राप्त होगी है। इस समय वे देवताओंके अनुकूल हैं। तुम्हारी एक न चर्चों। यद्यपि ये सदा सत्वर अनुकूल ही रहते हैं, परन्तु उनकी तीव्रता रहस्य महसा समझमें नहीं आता। यह तुम्हारा विचारा समय नहीं है। भगवान्‌की लीला देखो, और प्रहस्य रहो।

सिद्धों का दैत्योंके समझमें नहीं आया। परन्तु वे अपने-अपने न देकर पालनमें चले गये।

अभी तीसरा पग देना बाकी ही था।

(८)

भगवान् सर्वज्ञ हैं, सर्वगन्निमान् हैं और परम दयालु हैं। वे सब कुछ जन्ते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और किर्वा-को दुर्लभ देव नहीं मन्ते। इन तीन कानंतर जिनका विचार हो गया है, वे भयंकर-भयंकर परिस्थितिमें भी

भयभीत नहीं होते, दुःखी नहीं होते। सर्वज्ञ भगवान् किसी-की परीक्षा नहीं लेते, उनकी परीक्षामें कोई फेल नहीं होता—यह पान ही होते हैं, परन्तु विश्वासकी कमी और अगर्भा दुर्बलता ही उन्हें दुःखी बना देती है। ऐसी परिस्थिति-में भी अपने भक्तोंकी सुखी दिखलाकर भगवान् जगत्‌के सामने उनकी महिमा प्रकट करते हैं और एक महान् आदर्श उपस्थित कर देते हैं।

भगवान्‌ने तीसरे पगके लिये बलिको ढाँटा। भगवान्‌की इच्छा समझकर गरुडने उन्हें वाक्प-पाशसे बाँध दिया। भगवान्‌की लीलाका रहस्य न समझनेवालोंमें हाहाकार मच गया। एक क्षणके लिये सभी स्तब्ध हो गये। भगवान्‌ने कहा—‘दैत्यराज! तुमने बड़ी ढींग मारी थी कि मैं यह दूँगा, यह दूँगा। अब तीन पग जमीन नहीं दे सकते। एक पगमें सारी पृथ्वी, दूसरेमें स्वर्ग और तीसरे आकाश तथा बाहुओंसे दिगाएँ ले लीं। अब तीसरे पगके लिये स्थान बताओ। यदि प्रतिज्ञा करके नहीं दे सकोगे तो तुम्हें नरकमें जाना पड़ेगा। प्रतिज्ञा करके न देनेवालेकी यही गति होती है।’

भगवान्‌की यह कड़वी बात सुनकर भी बलिको किंचित् क्षोभ नहीं हुआ। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता एवं गम्भीरतासे कहा—‘भगवन्! आप परम दयालु हैं। मैं धनके मदमें अधा होकर अपनेकी उफका स्वामी मानता था और दानके समय मैं बड़ा उदार दाता हूँ, ऐसा अभिमान करता था, परन्तु आपने मेरा घमट तीव्र दिया। न मेरा कुछ है, न मैं दाना-कर्ना हूँ। सब आपकी लीला है, आप ही करते-करते हैं। यही ममक्षकर हमारे दादा प्रह्लादने आपके चरणोंकी शरण ली थी। भगवन्! यह तीसरा पग पूरा न करके आपने मुझपर बड़ी दया की है। आप इसके बदले मुझे ही ले लीजिये। प्रभो! अब आप अपना चरण मेरे सिपर रखें और मेरे अन्तःकरण—मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा आत्माको अपना बना लें। यह सब तो आपके है ही, केवल अज्ञानके कारण मैं भूला हुआ था। भगवन्! अब ऐसी कृपा करें कि यह भूल कमी न हो।’

अभी बलि बोल ही रहे थे कि भगवान्‌की स्मृतिमें विमोह विह्वल होकर मधुर स्वरसे भगवन्नामका उच्चारण करते हुए भक्तगज प्रह्लाद वहाँ उपस्थित हुए। बलि उन्हें देखकर चुप हो गये। उनका सिर छुन गया और

आँखोंमें आँसू आ गये । ये दर्दाँ बिनामैं पढ़ गये कि बिना
आनेपर मैं निषिध्यक पूजा करता था; आज उनका सम्पर्क
स्पर्श करके प्रणाम भी नहीं कर सकता ।

भगवान्‌की देवदत्त प्रसादकी आँखोंमें आनन्दः
आँख बहने लगे, शरीरमें रोमाञ्च हो गया । भगवान्‌के
चरणोंमें वे माथा छूट गये । पंजी देर बाद उठे और अर्चन
बोधकर दूधे कण्ठसे बोलने लगे ।

प्रभो ! तुमने बड़ा ही अच्छा किया । तुम्होंने इसे इन्द्र पद दिया और तुम्होंने ले लिया । यह तुम्हारा ही है । उसे जो अपना मानकर गर्व करता है, उसके हाथमें यह रह नहीं सकता । इसे बड़ा घमंड था । यह तुम्हारे भजनमें विमुख हो गया था । धनमदसे बड़े-बड़े लोग मोहित हो जाते हैं । यह तो अभी अच्छा है । तुम्हारा प्रत्येक विधान न्याय तथा करुणासे परिपूर्ण है । मैं तुम्हें कोटि-कोटि नमस्कार करता हूँ ।'

पिन्ध्यावलीने आकर पूजा की। नीचे सुगंधरसे हाथ जोड़कर खड़ी हो गयी। भगवान् उगकी भद्रा, भक्ति, प्राप्ति प्रत्यको देख-देखकर प्रसन्न हो रहे थे।

नमस्तस्मै भगवान्कुरु चरणोभ्यं प्रणामं किंवा ओः वदी
नमस्तापे प्रार्थना की—

भगवन् ! अब आपने हमका सर्वस्व ले लिया । यह हमें छोड़ दीजिये, छोड़ दीजिये । जिसके चरणोंमें लज्जाचटागर तथा दुष्ट आदिमें पूजा करके लोग बन्धनमुक्त हो जाते हैं, उन्हेंकि चरणोंमें अपना सर्वस्व समर्पित करके बन्धनमें पड़े, यह अच्छा नहीं लगता ।'

भगवान्ने कहा—'नमस् ! अनेक योगियोंने मरण के बाद इस शरीरकी प्राप्ति होती है । केवल हमने अपने कल्याणका साधन विद्या का साधन है और वह नहीं । हमने भी आकर लोग अपनी दुर्गतिता, परमात्म, सा, सुन्दरता और सम्पत्ति आदिमें पैन लगे हैं, हमने अपने मानवर गर्वसे बुरा लते हैं, अपने अहंकार से हम लगे हैं । परमात्मासे प्रेम न कर बिना हमने ऐन करने लगे हैं । ऐसी स्थितिमें यही एक कारण है कि इन मनुष्योंने उनसे तीन विद्या ज्ञान । यही मेरा काम था और मैं जिसपर दया करता हूँ उसको मर्त्यता से निकाल देता हूँ ।

भी केवल सामग्री होने ही है। मैं देख रहा हूँ।

[illegible]

श्रीगुरुदेवकी आज्ञासे
 भक्त सुम सुखी बनके लगे
 देवताके भी तुम को भक्ति
 गये । हे सुम ! तुम को भक्ति
 भिर पाव लगे । भक्ति
 सुम सर्वज्ञ है । सर्वज्ञ
 केवल तुम्हारा प्रभु है ।
 सेवा दिये । हे भक्ति
 गरा । भक्ति

[illegible][illegible]

‘अब इस यज्ञकी पूर्णाहुति कर दो, जिससे विधिभंग न हो, यज्ञमानका कन्ता हो।’ शुक्राचार्यने कहा—‘भगवन् ! जिस वृक्षमें आप स्वयं उपस्थित हैं, वहाँ विधिभंग कैसा ? मन्त्र, तन्त्र, काल, देश एवं वस्तुमें जब यज्ञकी पूर्णता नहीं होती, किमी प्रकारकी त्रुटि रह जाती है, तब आपके नामोंका संकीर्तन करते उससे पूर्ण किया जाता है। इस यज्ञमें तो आप स्वयं उपस्थित हैं। यहाँ त्रुटि कैसी ? परंतु आपकी आज्ञाका पालन करना ही जीवोंका एकान्त कर्तव्य है। आतकी आज्ञा सर्वथा शिरोधार्य है,—कहकर शुक्राचार्यने वृक्षकी पूर्णाहुति की।

अब प्रह्लादने भगवान्‌के चरणोंका स्पर्श करते हुए कहा—‘भगवन् ! ऐसी कृपा आपने अवतक किरोंपर नहीं की है। ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी और योगेश्वरोंपर भी ऐसी कृपा नहीं हुई है कि आप उनके दारपाल हों। प्रभो ! आपमें गिरमना नहीं है। सबको एक ही दृष्टिसे देखते हैं। यदि आगमें नीच ऊँचका भेद होता तो आप हम असुगंधके दारपाल कैसे होते ! प्रभो ! हममें कोई योग्यता नहीं है, हमारा कुछ अधिकार नहीं है। यह सब आपकी कृपा है। मैं आतके चरणोंमें अनन्त प्रणाम करता हूँ।’

प्रणाम करने हुए प्रह्लादसे भगवान्‌ने कहा—‘प्रह्लाद ! अब तुम भी सुप्त लोभमें जाओ ! बलिके साथ मेरा स्मरण करते हुए प्रमत्तनगरे रहो। तुम यहाँ नित्य मेरा दर्शन पाते रहोगे। तुम्हारे और बलिके सन्तानसे वहाँके दैत्योंका आसुर भाव सूट जायगा। उनमें देवभाव आ जायगा। तब आतके बिना यज्ञमें विधिभंग हो जायगा, उसका फल सुतलमें रहने-वालेको प्राप्त होगा।’

भगवान्‌की आज्ञासे प्रह्लाद चले गये। अवतक भगवान्‌ अपने दाढ़े वामन रूपमें हो गये थे।

इस इन्द्रने बड़ी तैयारी की। देवता, ऋषि, मुनि और वनेधर्मोंके साथ भगवान्‌की विमानपर चढ़ाकर स्वर्ग ले गये। वहाँ भगवान्‌ने इन्द्रको स्वर्गके निहासनपर बैठाकर सबके साथ विभिन्नक रत्नाभिषेक किया और इन्द्रका गले उन्हें सीन दिया।

ब्रह्माकी अनुमतिसे सरने मिलकर उपेन्द्रपदपर वामन भगवान्‌का अभिषेक किया और अपनी प्रसन्नता तथा सतोषके लिये वेद, धर्म, मङ्गल, व्रत एवं मोक्ष आदिका स्वामी उन्हें बनाया। कश्यप, अदिति, सनत्कुमार, नारदादिने स्वयं अपने हाथों तिलक किया। सर्वत्र आनन्द, मङ्गल, प्रेम, ज्ञानका साम्राज्य हो गया। भगवान्‌ एक रूपसे इन्द्रके पास रहने लगे और एक रूपसे बलिके पास। आज भी वे दोनोंके पास रहते हैं।

हाँ, तो भगवान्‌की लीला बड़ी रसमयी है। वे अजन्मा होनेपर भी इसीलिये जन्म लेते हैं, अकर्मा होनेपर भी इसीलिये कर्म करते हैं। अव्यक्त होनेपर भी इसीलिये व्यक्त होते हैं। वे स्वयं रसरूप होनेपर भी अपनी लीलासे विशेष रसका आस्वादन करते हैं। भगवान्‌के जिस दिव्य जन्म एवं दिव्य लीलाका रसास्वादन करनेके लिये शार्ङ्गलोग स्वरूप-सुखका त्याग कर देते हैं और सर्वदा उसीमें मस्त रहते हैं, उसके समन्वयमें यदि हम बार-बार कहे कि भगवान्‌की लीला बड़ी रसमयी है तो हममें आश्चर्यकी क्या बात है।

अन्य अवतारोंकी भाँति भगवान्‌ वामनकी उपासनाके भी बहुत-से मन्त्र हैं। उनमेंसे यहाँ केवल एक मन्त्र दिया जाता है—‘ॐ नमो विष्णवे सुरपतये महाबलाय स्वाहा।’ इस मन्त्रके ऋषि इन्द्र हैं, विराट् छन्द है और देवता स्वयं वामन भगवान्‌ हैं। इसका ध्यान इस प्रकार कहा गया है—

ज्वलन्मयुखकनकच्छग्राधःपुण्डरीकगम् ।

पूर्णचन्द्रनिभं ध्यायेच्छ्रीभूम्यादिलष्टपाद्वक्त्रम् ॥

चमकते हुए स्वर्णमय छत्रके नीचे पूर्ण चन्द्रमाके समान प्रकाशमान भगवान्‌ वामन बड़े ही सुन्दर कमलपर विराजमान हैं, लक्ष्मी और पृथ्वी बगलमें खड़ी होकर उनकी सेवा कर रही हैं। जो साधक इस प्रकार भगवान्‌ वामनका ध्यान करके विधिपूर्वक मन्त्रका जप करता है, उसकी सब अभिलाषाएँ पूर्ण होती हैं।

बोलो श्रीवामन भगवान्‌की जय !

कार्यमें भगवान् मूर्ति ही नहीं, भगवान् के मङ्गलमय करहमलों का दर्शन करें—इस स्थिति के लिये हम भगवान् के निनीत प्रार्थन करते हैं और आप सब कल्याण के पाठक पाठिकाओं की कृपा तथा आत्मीयता से पूर्ण सद्भावना चाहते हैं।

इस अङ्क के सम्पादनमें हमें जिन महानुभावों से सहायता मिली है, उनके हम हृदय से कृतज्ञ हैं। बहुत से सज्जनों ने सतीस जीर्णियाँ, अपने पूज्य गुरु भगवान् के निरन्तर च नया मर्तो की चाँगीयाँ भेजी हैं, पर वे इस अङ्क में काम नहीं आ सकीं, इसके लिये हम उनसे क्षमा चाहते हैं। कुछ ऐसी घटनाएँ आयीं, जो पहले छप चुकी थीं, वे भी नहीं छप सकीं और स्थानाभाव से भी बहुत सी घटनाएँ नहीं जा सकी हैं, यद्यपि महत्त्वपूर्ण घटनाओं को देने का ही यथासाध्य प्रयत्न किया गया है। इसके लिये भी हम नम्रता से साथ क्षमा चाहते हैं।

हिमी मन्त्रधाम लेखक महानुभाव का नाम भूल से छूट गया हो, अनुवाद या सशित करने आदिमें कोई भूल हो गयी हो तो उनके लिये भी हम क्षमाप्रार्थी हैं।

इस अङ्क में एक हजार सत्कथा देने का विचार था, परन्तु स्थानाभाव से ८६० कथाएँ ही जा सकी हैं। शेष कथाएँ भविष्यः सप्ताह अङ्कों में दी जा सकती हैं।

भगवान् के चौबीस अवतारों की विस्तृत कथा इस अङ्क में देने की बात सोची गयी थी, परन्तु स्थानाभाव से केवल पाँच ही अवतारों की कथा दी जा रही है। इनके लेखक सम्मान्य स्वामीजी श्रीअरण्यानन्दजी महाराज के हम कृतज्ञ हैं।

इस अङ्क के सम्पादनमें बहुत श्रुतियाँ रही हैं। कुछ तो पूर्ण हैं जो हमारी दृष्टि में हैं। बहुत सी ऐसी

होंगी, जिनकी ओर हमारा ध्यान गया ही नहीं है। हमारा यह भूल से भगवत् कृपा प्रयास है। हमारे देश के सुयोग्य अधिकांश विद्वान् तथा प्रकाशक हम ओर ध्यान देकर उत्तमोत्तम साहित्य प्रकाशित करेंगे, ऐसी आशा है। हम अपनी श्रुतियों के लिये क्षमाप्रार्थना करते हैं।

इस अङ्क में प्रकाशित घटनाएँ जिन जिन विविध भागाओं के ग्रन्थों से संग्रह की गयी हैं, उन सबके लेखकों तथा प्रकाशकों का हम हृदय से आभार मानते हैं तथा उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। सबके नाम देने के लिये स्थान की कमी थी, इसलिये अलग-अलग नाम न देकर हम एक ही साथ उन सबके प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। यह विशेषाङ्क हमारे उन श्रद्धालु लेखकों के सत्-प्रयास का ही परिणाम है, अतः सारा श्रेय उन्हीं का है। हमने तो केवल उनकी चीजों को इसमें एक जगह सजाने का प्रयास किया है। इस प्रयास में प्रमादवश हमसे अनेक प्रकार की भूलें हुई होंगी। उनके लिये वे सब महानुभाव कृपापूर्वक हमें क्षमा करेंगे।

इस अङ्क के प्रकाशित घटनाओं के संकलनमें हमारे साथी पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा, श्रीसुदर्शनसिंहजी, श्रीरामलालजी तथा श्रीशिवनाथजी दुबे ने बड़ा परिश्रम किया है। हमारे अन्यान्य साधियों ने भी यथासाध्य बहुत सहयोग दिया है। इन सबके सम्मिलित प्रयत्न का ही फल यह विशेषाङ्क है। कोई घटना दुबारा छप गयी हो और प्रमादवश अन्यान्य भूलें रह गयी हों, उनकी जिम्मेदारी हमारी है और हम उन भूलों के लिये करमद्ध क्षमा-प्रार्थी हैं।

क्षमा-प्रार्थी,

हनुमानप्रसाद पोद्दार } सम्पादक
चिम्नलाल गोस्वामी }

सत्कथा

सत्कथा शुचि संत भक्तों से मिलाती ।
सत्कथा हरिनाम का अमृत पिलाती ॥
सत्कथा हृत्चरित गायन में लगाती ।
सत्कथा सब पाप तापों को भगानी ॥
सत्कथा माता पिता गुरु को मनानी ।
सत्कथा उनकी सदा सेवा करानी ॥
सत्कथा वैराग्य रस रुचि को बढ़ाती ।
सत्कथा हरि चिह्न की ज्वाला जगाती ॥

सत्कथा प्रभु-मिलन के साधन बताती ।
सत्कथा प्रभु-प्रेम में पागल बनाती ॥
सत्कथा चर अचर में प्रभु को दिखाती ।
सत्कथा सब जगत् का सेवक बनाती ॥
सत्कथा माया अविद्या को हटाती ।
सत्कथा ममता अहंता को मिटाती ॥
सत्कथा निजरूप का अनुभव करानी ।
सत्कथा भगवान् के दर्शन करानी ॥

